

कल्याणके प्रेमी पाठकों एवं ग्राहक महानुभावोंसे नम्र निवेदन

१. इस अङ्कमें भक्तिका स्वरूप एवं महिमा, शक्ति एवं फल, भक्तिका ज्ञान, कर्म एवं योग-आदिसे सम्बन्ध, भक्तिकी सुलभता एवं दुर्लभता, भक्तिके लक्षण, प्रकार एवं विशेषताएँ, भक्तिकी अनादिता, भक्तिका वेद आदि विविध शास्त्रोंमें स्थान, भक्तिकी आस्थाघटा, भक्तिके महान् आचार्य, भक्तिके साधन, भक्तिका मनोविज्ञान, भक्तिके सम्बन्धमें कुछ चेतुकी आलोचनाएँ और उनका उत्तर, भक्तिके विविध भाव, भक्तिके विभिन्न सम्प्रदायोंकी उपासना-पद्धति, शिवशक्ति, विष्णुभक्ति, शक्तिभक्ति, धर्मभक्ति, विश्वभक्ति, देशभक्ति, समाज-सेवा, गुरुभक्ति, मातृभक्ति, ब्राह्मणभक्ति आदि भक्तिके विविध रूप, विभिन्न धर्मोंमें भक्तिपर स्थान, भारतके विभिन्न प्रान्तोंकी भक्ति-धारा, प्रार्थनाका स्वरूप एवं महत्त्व, भगवद्भक्त-महिमा, वैष्णवका स्वरूप आदि-आदि भक्ति-सम्बन्धी प्रायः सभी विषयोंपर आचार्यों, संत-महात्माओं तथा अधिकारी विद्वानोंद्वारा सरल, विशद एवं रोचक ढंगसे प्रकाश डाला गया है। कविताओंका संग्रह भी इस बार सुन्दर हुआ है। इसके अतिरिक्त एक गुनहरा, चौदह तिरंगे चित्र तथा छियालीस सादे चित्र एवं भक्तिविषयक मार्मिक छक्तिवोंसे इस अङ्ककी उपादेयता और भी बढ़ गयी है। इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे यह अङ्क सपके लिये संग्रहणीय बन गया है। भक्ति ही जगत्को दुःख, कलह, अशान्ति एवं संकटोंसे बचाकर सुख-शान्तिका संचार कर सकती है। इस दृष्टिसे इस अङ्कका जितना ही अधिक प्रचार-प्रसार होगा, उतना ही विघ्नका एवं देशका मङ्गल होगा। अतएव प्रत्येक कल्याण-प्रेमी महोदय विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण'के दो-दो नये ग्राहक बना देनेकी कृपा करें।

२. जिन सज्जनोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोंके नाम वी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तुरंत लिख दें, ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याण'को ध्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े।

३. मनीआर्डर-रूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें स्पष्टरूपसे अपना पूरा पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक बनते हैं तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।

४. ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'भक्ति-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी। ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये भेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटावें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सज्जनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' नुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण'के प्रचारमें सहायक बनेंगे।

५. आपके विशेषाङ्कके लिफाफेपर आपका जो ग्राहक-नंबर और पता लिखा गया है, उसे आप क्षुप सावधानीसे नोट कर लें। रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये।

६. 'भक्ति-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी-से-जल्दी मेजनेकी चेष्टा करेंगे, तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-दो महीना तो लग ही सकता है। इसलिये ग्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा । यदि कुछ देर हो जाय तो परिशिष्ट समझकर कृपालु ग्राहकोंके हमें धमा करना चाहिये और धैर्य रखना चाहिये ।

७. 'कल्याण'-व्यवस्था-विभाग, 'कल्याण'-सम्पादन-विभाग, गीताप्रेस, महाभारत-विभाग, साधक-सङ्घ और गीता-रामायण-अचार-सङ्घके नाम गीताप्रेसके पतेपर अलग-अलग पत्र, पारसल, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न लिखकर पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)—इस प्रकार लिखना चाहिये ।

८. सजिल्द विशेषाङ्क धी० पी० द्वारा नहीं भेजे जायेंगे । सजिल्द अङ्क चाहनेवाले ग्राहक १।) जिल्दखर्चसहित ८।।) मनीआर्डरद्वारा भेजनेकी कृपा करें । सजिल्द अङ्क देरसे जायेंगे ।

९. किसी अनिवार्य कारणवश 'कल्याण' बंद हो जाय तो जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही वर्षका चंदा समाप्त समझना चाहिये; क्योंकि केवल इस विशेषाङ्कका ही मूल्य अलग ७।) है ।

'कल्याण'के पुराने प्राप्य विशेषाङ्क

१७ वें वर्षका संक्षिप्त महाभारताङ्क—पूरी फ़ाख दो किन्दीमें (सजिल्द)—गृष्ट-संख्या १९१८, तिरंगे

चित्र १२, इकरंगे छाइन चित्र ९७५ (फरमोंमें), मूल्य दोनों किन्दीका १०) ।

२२ वें वर्षका नारी-अङ्क—गृष्ट-संख्या ८००, चित्र २ सुनहरे, ९ रंगिन, ४४ इकरंगे तथा १९८ खइन, मूल्य ६५), सजिल्द ७।५) मात्र ।

२४ वें वर्षका हिंदू-संस्कृति-अङ्क—गृष्ट ९०४, केन्द्र-संख्या ३४४, कविता ४६, संगृहीत २९, चित्र २४८, मूल्य ६।।), साफमें अङ्क २-३ बिना मूल्य ।

२८ वें वर्षका संक्षिप्त नारद-विष्णुपुराणाङ्क—पूरी फ़ाख, गृष्ट-संख्या १५२४, चित्र तिरंगे ३१, इकरंगे छाइन चित्र १९१ (फरमोंमें), मूल्य ७।।), सजिल्द ८।।।) ।

२९ वें वर्षका संतवाणी-अङ्क—गृष्ट-संख्या ८००, तिरंगे चित्र २२ तथा इकरंगे चित्र ४२, संतोंके छंदे चित्र १४०, मूल्य ७।।), सजिल्द ८।।।) ।

३१ वें वर्षका तीर्थाङ्क—जनवरी १९५७ का विशेषाङ्क, मूल्य ७।।) ।

व्यवस्थापक—कल्याण-कार्यालय, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

हमारी निजी दूकानें

(१) कलकत्ता—भीमोकिन्द-अभिन-कार्यालय, नं० १० दामकन्य गम्भी । (२) घाटगंजी—भीमोकिन्द । (३) पटना—अशोक राय । (४) आदिकेश—गीताभवन । (५) बनारस—२४/५५ विद्याना रोड । (६) दिल्ली—२६०९, नई सड़क और (७) हरिद्वार—सम्भीमण्डी मोदीबाजारमें है । वहाँपर गीताप्रेसकी पुस्तकें मिलती हैं तथा कल्याण, कल्याण-कल्याण और महाभारतके ग्राहक बनाये जाते हैं । व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर

भक्ति-अङ्ककी विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१-भीमगङ्गसरस्वती महिमा	...	१७-उपनिषद्में भक्ति (भीमस्तनुस्मर चटोपाध्याय, एम्. ए०)	...
२-भक्ति और भीष्मकृत्याचार्य (भीष्मोक्तिप्रीडापीथर अनन्तभीष्मपूजित भीष्मगङ्गगुरु भीष्मकृत- चार्य स्वामीजी श्रीकृष्णबोधाभयजी महाराज)	१	१८-उपनिषद्में ईश्वर-भक्ति (श्रीरामकृष्णो देवी)	५२
३-दारुकापीठके श्रीशंकराचार्यजीकी शुभ-कामना (श्रीद्वारकापीठापीथर भीमगङ्गगुरु भीष्मकृत्याचार्य भीमदभिनयनपिप्पलानन्दतीर्थ स्वामीजी)	...	१९-पुराणोंमें भक्ति (श्रीराममोहन चक्रवर्ती, एम्. ए०, पुराणरत्न, विद्या विनोद)	...
४-भक्तिरामानुजास्वादन (अनन्तभी स्वामीजी श्रीहरिदासीजी महाराज)	...	२०-भीमभक्त्यागतमें प्रतिपाद्य भक्ति (ह० भ० प० भीचारुमांसे महाराज)	...
५-वैष्णव-सदाचार (आचार्यपीठापूजित स्वामीजी श्रीरामचरणार्जुनी महाराज)	...	२१-भक्ति-भागीरथीजी अजय भावधारा (पं० श्रीदेवदत्तजी छात्री)	...
६-भक्ति (विद्वद्भस्वामी श्रीभक्तिविलासतीर्थजी महाराज)	...	२२-भक्ति और ज्ञान (स्वामीजी श्री- विद्वानन्दजी)	...
७-भक्ति-भागमें प्रवृत्ति और गुण-सत्त्व (प्रम सम्मान्य श्री १०८ श्रीहरिदासीजी महाराज)	१७	२३-भक्ति-स्वरूप (पूर्य स्वामीजी श्री १०८ श्रीधरानन्दजी महाराज)	...
८-नाम-प्रेमी भक्तोंके भाव (भद्रेय भीममुखाजी ब्रह्मचारी)	...	२४-भक्ति और ज्ञानकी एकता (पूर्यगद स्वामीजी श्रीस्वमानन्दजी सरस्वती महाराज)	...
९-अभक्त कोई नहीं (स्वामीजी १०८ श्रीमण्डल- नन्द सरस्वतीजी महाराज)	...	२५-भक्तिवादका गूढ़ मर्म (श्रीमत् स्वामी गुरुगोचरमानन्दजी अग्रभूत)	...
१०-प्रार्थनाका महत्त्व (श्री १०८ श्रीस्वामी नारदानन्दजी सरस्वती महाराज)	...	२६-भक्ति अर्थात् सेवा (स्वामीजी श्रीप्रेमपुरी- जी महाराज)	...
११-बोक्त प्रभुके कथेन (संत विनोबा)	...	२७-भक्तिजी सुखभवा (स्वामीजी श्री १०८ श्रीराममुखदासजी महाराज)	...
१२-बैरीकी संदिताभोंमें भक्ति-सत्त्व (श्री- मत्सरमहंवरिश्रावकाचार्य दार्शनिक-सार्धभौम विद्याभारिधि न्यायमार्णव वेदान्तवागीश श्रीप्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्य स्वामीजी श्रीमहेश्वरानन्द- जी महाराज महामण्डलेश्वर)	...	२८-निष्काम भक्तिजी सख्यता (ब्रह्मसीन परिभाषकाचार्य श्रीभीस्वामीजी श्रीयोगेश्वर- नन्दजी सरस्वती)	...
१३-बैरीमें भक्ति (चाकिर-सम्राट् पं० श्री- बेगीरामजी धर्मा गौड़, वेदाचार्य, काव्यतीर्थ)	...	२९-भक्ति और ज्ञान (स्वामीजी श्रीकायिका- नन्दजी महाराज, न्याय-वेदान्त्याचार्य)	...
१४-बैरीमें भक्तिका स्वरूप (पं० श्रीहीनानाथजी सिद्धान्तकृष्ण)	...	३०-ज्ञान-कर्म-सहित भक्ति (स्वामी श्रीशंकरानन्दजी एम्. ए०, काव्यतीर्थ, सर्वदर्शनाचार्य)	...
१५-बैरीमें ईश्वर-भक्ति (श्रीरामेन्द्रप्रसाद सिंह)	...	३१-ज्ञान-कर्मयुक्त भक्ति (श्रीस्वामी भागवत- ध्यायजी)	...
१६-दर्शनमें भक्ति (महामहोपाध्याय डा० श्रीउमेशजी सिन्हा, एम्. ए०, बी० सिन्हा)	...	३२-भक्ति और भक्तिके नौ वेद (श्री- सुतीर्यगुनिजी ठाकरीन)	...
		३३-भक्ति-संकीर्णनी (गङ्गोत्री-निवासी सधु श्रीप्रहलानाथजी)	...

- १५९-गुरुभक्ति और उसका महत्त्व (श्रीमद्भक्त-
दासजी विमलजी 'प्रज्ञेय' साहित्यरत्न) ... ५२९
- १६०-मातृभक्ति (श्रीभगवत् दत्ते) ... ५३०
- १६१-हरिभक्ति और हरिजन (पं० श्रीगौरी-
चंद्रजी द्विवेदी) ... ५३१
- १६२-भक्ति भी विदेशियोंकी देन ! (पं० श्री-
गंगाधरजी मिश्र, एम्. ए.) ... ५३४
- १६३-'भूदान' भक्तिका ही काम है (पं० श्री-
कृष्णदासजी भट्ट) ... ५४१
- १६४-भक्तिमें समर्पण, स्वामित्व-स्विराज्य (शास्त्री
श्रीराधदासजी) ... ५४४
- १६५-अर्थोंके भक्तपूर्ण मन्त्रों उद्गार (श्री-
शेखरदासजी मोहपा मुखरानी) ... ५४५
- १६६-भारताकी आराधनामें हिंदी कवि (पं०
श्रीवल्लभदासजी गोस्वामी) ... ५४७
- १६७-भक्तकी आपना [डा० श्रीमद्भक्तदासजी शास्त्री,
एम्. ए., डी० लिट्. (ऑक्सन)] ... ५४९
- १६८-मानस-धर्म (श्रीअमृतदासजी राय) ... ५५१
- १६९-स्वम सत्ता (श्रीमत्पराय भट्ट, बी० एस्. सी०,
राष्ट्रभाषासल) ... ५५४
- १७०-भौद्धधर्ममें भक्ति (पं० श्रीगौरीचंद्रजी द्विवेदी) ५५५
- १७१-जैन धातनमें भक्ति (श्रीसूरजचंदजी लालप्रेमी
'हार्मीकी') ... ५६१
- १७२-जैनधर्ममें भक्तिका प्रयोजन (श्रीनेत्रसुन्दरजी
जैन, विद्यारत्न) ... ५६२
- १७३-जैन धर्ममें भक्ति और प्रार्थना (श्रीमोती-
लालजी नाहर) ... ५६३
- १७४-इस्लाम-धर्ममें भक्ति (डा० मुहम्मद
हाफिज खेमर एम्. ए., डी० लिट्., पी-
एच्. डी०) ... ५६४
- १७५-नृपते साधकोंकी भक्ति (पं० श्रीपरशुराम-
जी चतुर्वेदी, एम्. ए., एल्. एल्. बी०) ... ५६६
- १७६-कबीरकी भक्ति-भाक्ता (श्रीराधेश्याम बंका,
एम्. ए., एस्. टी०) ... ५७१
- १७७-निर्गुणवादी संतोंका भक्ति-रसस्वादन
(श्रीरामलालजी श्रीवास्तव) ... ५७६
- १७८-उर्दू काव्यमें भक्ति-वर्धन (पं० श्रीसिद्धान्तजी
कुश, साहित्यरत्न) ... ५७९
- १७९-प्रणामी-धर्ममें प्रेम-संस्कारा भक्ति (साहित्य-
भूषण पं० श्रीमिश्रीलालजी शास्त्री श्रीद्वि-
प्रभाकर) ... ५९०
- १८०-श्रीश्यामिनारायणकी भक्ति (शास्त्री श्रीकृष्ण-
लालजी स्वामिनारायण) ... ५९१
- १८१-सिख-धर्ममें भक्ति (श्रीगुरादित्याजी खन्ना) ५९१
- १८२-सिख-धर्म और भक्ति (संत श्रीरत्नसिंहजी
'धनकर्ता') ... ५९४
- १८३-अष्टका स्यन ! (श्रीब्रह्मानन्दजी 'वन्द्य') ५९८
- १८४-हंसावतार-धर्ममें भक्ति (श्रीरामदासजी श्रीवास्तव) ५९९
- १८५-शान्तिदेवकी अकृत्रिम भक्ति-भाक्ता (श्री
बी० पी० शहिरट, एम्. ए.) ... ६००
- १८६-एकनाथकी ऐकान्तिक भक्ति (श्रीरत्नाचार्य
हरिदास श्रीविनायक गलेरा भागवत) ... ६०१
- १८७-शान्त पवित्रताकी दृष्टिमें भक्ति-सत्त्व (श्रीवल्लभ-
जी शास्त्री सराफ, एम्. ए., आचार्य) ... ६०३
- १८८-भक्तिरत्नोंकी भक्ति (पं० श्रीशिवनाथजी कुश,
साहित्यरत्न) ... ६०५
- १८९-परम भागवत श्रीगुरदासजीकी भक्ति (श्री-
रामदासजी श्रीवास्तव) ... ६०८
- १९०-परम रामभक्त श्रीलखीदासकी भक्ति (श्रीबा-
नन्दजी गौड़, एम्. ए., आचार्य,
साहित्यरत्न) ... ६१०
- १९१-सीतोंकी भक्ति [मीरोंका अमर सुहाग]
(श्रीश्रीश्रीलालजी श्रीदान 'प्रेमी') ६१२
- १९२-हरिराम ध्यानकी भक्ति (श्रीलखनदासजी
गोस्वामी) ... ६१४
- १९३-भक्तकवि श्रीमिराजी और उनका साहित्य
(पं० श्रीगुरादित्याजी त्रिपाठी, शास्त्री,
सामवेदाचार्य) ... ६१६
- १९४-वैष्णवराजी प्रेम-भक्ति (श्रीमणिप्रसन्न
शंकरदास राणा) ... ६२१
- १९५-प्रेम और भक्तिके अन्तार—श्रीरामकृष्ण
परमहंस (स्वामी असङ्गानन्दजी) ६२३
- १९६-श्रीअरविन्द-योगकी साधनामें भक्ति (पं० श्री-
कृष्णमनारायण गले) ... ६२६
- १९७-एक कौञ्चिक भक्त श्रीश्रीदित्याजी
[युधिष्ठिर] (महामहोपाध्याय डा० श्री-
गोपीनाथ कविराज, एम्. ए., डी० लिट्.) ६२९
- १९८-श्रीश्रीदित्याजी जीवन-इच्छन्त (श्रीराजदास
देवी) ... ६३०
- १९९-स्वामी श्रीदयानन्द और भक्ति (श्रीमद्भ-
रामजी गुप्त) ... ६३५
- २००-श्रीशंकरनाथ ठाकुर और भक्ति (श्रीमिलालकृष्ण
विचारान) ... ६३७

चित्र-सूची

सुनहण		११-हनुमान्जीकी विग्रहमें विभीषणसे भेंट	१०१
१-कनके लौखे हुए कमली	४७२	१२-सीध-रस-रसिक भगवान् चंद्रचार्व	१११
तिरिगे		१४-अनन्य कृष्णभक्त आचार्य मधुसूदन सरस्वती	१२१
१-नवरात्रिके आरंभ	मुसलमान	१५-भक्तिके परमाचार्य भगवान् वेदभ्यास	१२२
२-भक्तिके सर्वस्व—भीरवा-गोविन्द	१	१६-रामभक्तिके महान् प्रचारक महर्षि वाल्मीकि	१२५
३-प्रणवस्वरूप भगवान् गजानन	५७	१७-वास-रस-रसिक श्रीभरत	१२५
४-भक्तिके परम आदर्श श्रीभक्ति	७३	१८-विरहिणी श्रीमानकी	१२६
५-भक्तिके परम सत्य—भगवान् नारायण	१४०	१९-भक्तिके पाँच भव	१२६
६-गोवर्धके लिये प्रसूतते यशोदानन्दन	१९३	२०-वास्तव्य-मूर्ति कौस्तव्य भगवा	१२६
७-प्रतिविम्बनरी रीते वासकृष्ण	१९३	२१-नन्दरायके मूर्तिमान् भाव	१२७
८-चतुर्दश परम भगवत् और उनके आराध्य	२४०	२२-नागशक्तिपौराण्य सुमुक्ति नटवर	१२८
९-भक्तिके परम उपजीव्य श्रीवीर-राम	२८८	२३-प्रेमी भक्त सुवीर-मनिर कृपा	१२८
१०-मदनमोहनकी मदन-विषय-सीमा	३३४	२४-माता सुमित्राका रामके लिये कीकीर तपा	१२९
११-भक्तिकी आराध्या भगवती दुर्गा	३९३	२५-भगवत्भक्तकी महिमा	४४८
१२-भक्तिके परमाराध्य श्रीभक्तानी-चक्र	४१२	२६-भगवत्पदार्थके बारह मर्म	४४९
१३-भक्तानी रघुवीर	४८०	२७-काशीपरमें कूटते हुए कल्याण-कल्याण	४४९
१४-पुलक राम कीर्ति मुकुटी री	४८०	२८-कल्याणके मध्यमें नाचते हुए दोनो ब्रह्म-भुम्भार	४४९
पुरंगा		२९-भक्तकी महिमा	४४९
१-भक्तिप्रिय माधव	ऊरी टारक	३०-भक्त-परावृत्तारी भगवान्	४४९
इकरगे		३१-कीर्तन-रसविह भक्त सुरदाजी और उनके इकरे	४४८
१-वेणुधर	३४	३२-रामभक्तिके अद्वितीय प्रचारक मोक्षमयी	
२-नटवर-नगर	३४	सुखीदासजी	४४९
३-गोविन्दके ध्वज स्वाम-मन्त्रम	३५	३३-विशुद्धीका अलौकिक प्रेम	४४८
४-सत्ताका छाता लिये हुए स्वामसुन्दर	३५	३४-भीष्मका प्यान करते हुए भगवान्	४४९
५-अहम्बा उभार	३०	३५-ब्रह्माजीके मर्म मोक्ष उत्पन्न करनेवाले मन-मोहन	४४८
६-भक्त-कलाक श्रीराम	३१	३६-ब्रह्मजीकी लोभमें निकसे हुए ब्रह्म-दहन	४४८
७-प्रेम मलमाही मीरों	३०४	३७-ब्रह्माजीद्वारा बलिष्ठ ब्रह्मपुत्र-भुम्भार	४४९
८-रामभक्तियमें नरली मेहवा	३०५	३८-गोप्यमें प्रवेश करते हुए विविधप्रिय कमली	४४९
९-भक्तियमें खका अधिकार	३२४	३९-प्रेमाकाश भक्तिरूप महाप्रभु—कीर्तनके अन्वेषणमें	४४९
१०-भक्तोद्वारक भगवान्	३२५	४०-दर्शनमन्दमें उन्मत्त भक्त रत्नान	४४९
११-दिम्प महत्त्वकीर्तन	३७३	४१-४५-आनन्द-विज	१०१८-१७१

श्रीगीता और रामायणकी परीक्षाएँ

श्रीगीता और रामायणमानस—ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीके लोग विशेष आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये समितिने इन ग्रन्थोंके द्वाय धार्मिक शिक्षा-प्रसार करनेके लिये परीक्षाओंकी व्यवस्था की है। उत्तीर्ण छात्रोंको पुरस्कार भी दिया जाता है। परीक्षाके लिये स्थान-स्थान-पर केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस समय गीता-रामायण दोनोंके मिजाकर कुल ३०० केन्द्र हैं। विदोष आनन्दरीके लिये नीचेके पतेपर पाई लिखकर नियमावली मंगासेकी कृपा करें।

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पौ० श्रुतिकेश (देहपट्टन)

The Kalyana-Kalpataru

(English Edition of the 'Kalyan')

After a suspended existence of five months the "Kalyana-Kalpataru" has resumed its publication, by the grace of God, from this month. The first number, which is an ordinary issue, is appearing along with this and will soon reach the hands of its erstwhile subscribers by V. P. P. for Rs. 4/8/- (its annual subscription). It is hoped the lovers of the "Kalyana-Kalpataru", who have sorely missed it all these months and have been pressing us to renew its publication ever since it was stopped, will gladly welcome its reappearance and honour the V. P. P. Bhagavata Number—V, which will contain an English rendering of Book Ten (Part II) of Śrīmad Bhāgavatā, is expected to come out in December as it did in July last year.

The Manager,—"Kalyana-Kalpataru", (P. O.) Gita Press (Gorakhpur)

सचित्र महाभारत (मासिकरूपमें)

गत दो वर्षोंसे सचित्र महाभारत मूल, सरल हिंदी अनुवादसहित, मासिकरूपमें गीताप्रेससे छप रहा है। प्रत्येक अङ्कमें दो रंगीन एवं छः सारे चित्रोंके साथ कम-से-कम दो सौ पृष्ठकी छेस सामग्री रहती है। वार्षिक मूल्य ढाकठ्ठर्यसहित केवल २०) (बीस रुपये मात्र) है। दो वर्षोंके बीबीस अङ्क निकल चुके हैं। गत नवम्बरसे तीसरा वर्ष प्रारम्भ हुआ है, जिसके दो अङ्क प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा (जनवरीका अङ्क) शीघ्र ही निकलने जा रहा है। संस्कृत जाननेवालोंके लिये केवल मूलमात्र भी क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है, जिसकी दो जितने निकल चुकी हैं। प्रत्येक अङ्क (जिसमें लगभग अठ्ठ सौ पृष्ठ हैं) मूल्य केवल ६) (छः रुपये मात्र) रखा गया है। हिंदीमें मूलसहित भयवा केवल मूलका इतना सुन्दर एवं सस्ता संस्करण भयतक कहींसे नहीं निकला है। खरीदनेवालोंको शीघ्रता कम्प्री चाहिये।

व्यवस्थापक—महाभारत (मासिक), पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—दोनों आशीर्वादात्मक मासादिक ग्रन्थ हैं। इनके प्रेमपूर्ण साध्यापसे लोक-परलोक दोनोंमें कल्याण होता है। इन दोनों महत्त्वमय ग्रन्थोंके पाठ्यार्थोंका सारा सारमें संक्षिप्त भाषा, विशदार्थ और विचारोंका अधिक-से-अधिक प्रचार हो। इसके लिये 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' भी वर्षोंसे चलाया जा रहा है। भयतक गीता-रामायणके पाठ करनेवालोंकी संख्या करीब ३२,००० हो चुकी है। इस सदस्योंके कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सदस्योंको नियमितरूपसे गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन और विचार करना पड़ता है। इसके नियम और आवेदनपत्र मन्त्री—श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) को पत्र लिखकर भेजा सकते हैं।

साधक-संघ

देशके मर-नारियोंका जीवनस्तर यथार्थरूपमें ऊँचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी है। इसमें भी सदस्योंको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम हैं। प्रत्येक सदस्यको एक डायरी दी जाती है, जिसमें ये अपने-नियमपालनका व्यौरा लिखते हैं। सभी कल्याणकारी सभी-पुरुषोंको स्वयं इसका सदस्य बनना चाहिये। और अपने बन्धु-बान्धवों, मित्रों एवं साथी-संगियोंको भी प्रवर्णन करके सदस्य बनाना चाहिये। नियमावली इस पतेपर पत्र लिखकर भेजाइये डायरीके लिये बीस नये पैसोंके टिकट भेजें—संयोजक 'साधक-संघ', पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)।

इनुमानप्रसाद पौडर—सम्पादक 'कल्याण'

कल्याणके नियम

उद्देश्य—भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सहाचारसम्बन्धी केलों द्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

नियम

(१) भक्तप्रति, भक्तविरत, ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आधेपरविष्ट केलोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके खेल मेवनेका कोई सज्जन कह न करे। केलोंको बचाने-बढ़ाने और छापने अपयश न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अनुचित खेल बिना योग्य सीटयवे नहीं आवे। केलोंमें प्रकाशित मतके खिपे सम्पादक उल्लंघन नहीं हैं।

(२) इसका शास्त्रमय और विधेयाङ्कित अग्रिम वार्षिक मुख्य भारतवर्षमें ७ रुपये ५० नका पैसा और भारत-वर्षके बाहरके खिपे १० (१२५ पिटिंग) निम्न है। बिना अग्रिम मुख्य प्राप्त हुए पत्र प्राप्ता नहीं भेजा जाता।

(३) कल्याणका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर विस्मरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनवरी ही बनाये करते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए सबतकके खप अङ्क उन्हें देने होंगे। कल्याणके बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते। छ। या तीन महीनेके खिपे भी ग्राहक नहीं बनाये जाते।

(४) इसमें व्यवसायिकोंके विभागन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

(५) कार्यालयके कल्याण रोड ग्रीन गार्ड बॉक्स करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचते तो अपने हाथपरले लिखा-पत्री करनी चाहिये। बहते जो उल्लंघन मिले, यह हमें भेज देना चाहिये। शास्त्रपरक जनसंख्यापत्रके साथ न आनेसे वृत्ती प्रति बिना मुख्य मिलनेमें अक्षय हो सकती है।

(६) पत्र बढ़ानेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। जिससे समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ सिद्धता चाहिये। महीने-दो-महीनेके खिपे बरसभाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रवन्ध कर लेना चाहिये। पत्र-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने-

की अवस्थामें वृत्ती प्रति बिना मुख्य न भेजी जा सकेगी।

(७) जनवरीसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-रिते विशेषात्मक जनवरीका अङ्क (चाहूँ वार्षिक विशेषाङ्क) दिस जायगा। विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा वार्षिक पत्र अङ्क होगा। फिर विस्मरतक महीने-महीने नये अङ्क मिलने लगे।

(८) रात आना एक संख्याका मुख्य मिलनेपर नमून भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न हों तो (९) कर दिया जा सकता है।

आवश्यक सूचनार्थ

(९) कल्याण में किसी प्रकारका कमीशन या कल्याण की किसीको एजेंसी देनेका नियम नहीं है।

(१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। परम आवश्यकता ठसके सर्वप्रथम करना चाहिये।

(११) पत्रके उत्तरके खिपे कच्ची काई या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके खिपे गुपरा पत्र देना हो तो उसमें निकले पत्रकी खिपे तथा विषय भी देने चाहिये।

(१२) ग्राहकोंको चंदा मनीमार्डरखाप भेजना चाहिये। वी० पी० से अङ्क बुद्ध देते-ले जा सकते हैं।

(१३) प्रेस-विभाग, कल्याण-विभाग तथा महाभारत-विभागको अलग-अलग समझकर बसगा-बसगा पत्रव्यवहार करना और रुपया यदि भेजना चाहिये। कल्याण के खप पत्रके और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रत्येक १) से कमकी वी० पी० प्रया नहीं भेजी जाती।

(१४) चाहूँ वार्षिक विशेषाङ्कके बहते निकले बहते विशेषाङ्क नही दिये जाते।

(१५) मनीमार्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपयेभेजनेका प्रयोजन, ग्राहक-संख्या (नये ग्राहक हों तो 'नया' लिखें) पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।

(१६) प्रवन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीमार्डर आदि व्यवस्थापक 'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।

(१७) खप आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रखीये या देखते मैगानेवासी चंदा कम नहीं लिखा जाय।

व्यवस्थापक—'कल्याण' पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

मयजलभरयिगुदुखोत्पण्णो प्रसन्नो यदननयनपद्मो चारुचन्द्रायतंसी ।
मलज्जलिलम्भालो केशयेदाम्पुत्ती भज भजतु मनो रे राधिस्वरुणचन्द्रो ॥

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवानुशिष्यते ॥

ये मुक्तावपि निःस्पृहाः प्रतिपदभ्रान्तीलदानन्ददां यामास्याय समस्तमस्तकमणिं कुर्वन्ति यं स्वे वशे ।
तान् भक्तानपि तां च भक्तिमपि तं भक्तप्रियं श्रीहरिं वन्दे संततमर्थयेऽनुदिवसं नित्यं शरण्यं भजे ॥

वर्ष ३२ }

गोरखपुर, सार माघ २०१४, जनवरी १९५८

{ संख्या १
पूर्ण संख्या ३७४

भक्तकी भावना

वसी मेरे मैलनिमें दोत फंद ।
गौर बरनि रूपमानु गंदती स्याम बरज नंद नंद ॥
गोलक एहे सुभाय रूपमें, निरखत आनंद कंद ।
ऊ 'श्रीमद' प्रेम एस यंधन, फयो छूटे बड़ फंद ॥

श्रीभगवत्स्मरणकी महिमा

इपमेव परा हरिहरसर्गोऽप्यमेव हि ।

अनागदं परमं चैतद् वास्तुदेव न परं स्मरेत् ॥

(वागीश्वरः, हनुमत्)

मनुष्यका जीवन पारर जो वास्तुदेवका स्मरण नहीं करता; वह बड़ी हानि उठा रहा है; वहा उपद्रव मोक्ष से रहा है और परम अभाग्य है ।

वयमुपदेतः परमं मनसात्पन्तुमरेः ।

तथापि संसारं विष्णुं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

(नारायण)

‘यदि अत्यन्त दुस्तर मानसिक पापोंसे वृत्ति दूधवत् मनुष्य हो; तथापि विष्णुभगवन्का स्मरण करनेसे वह भीतर और बाहरसे पवित्र हो जाता है। क्योंकि हरिस्मरणसे धारे धार नष्ट हो जाते हैं ।’

वरं वरेष्वं वरदं पुराणे

निजप्रभामासितसर्वकोट्यम् ।

संक्षिप्तसर्वप्रसादिवेशं

स्फुट्या प्रत्येकपदं मनुष्यः ॥

(इन्द्रः ० पु०)

‘जो सबसे भेद है; वरणीय है; वरदाता है; अनारि है तथा जो अपनी प्रभुके द्वारा समस्त लोकोंको प्रकाशित कर रहे हैं तथा जो सम्मिश्र कस्तुरी प्रदान करनेवाले हैं; उन आदर्श भविष्यभगवन्को स्मरण करके मनुष्य मोक्षपदको प्राप्त होता है ।’

दुष्कपुत्रसुखानाम् राजसुखार्थमेव योः ।

यत्नं विष्णोः स्मृतिसमं न वातु शिखसत्तमम् ॥

(इन्द्रः ० पुराण)

‘हे द्विजोत्तम ! दुष्कपुत्रपदम अपरि पुत्रके लीसका स्वर्गदान और राजसुख-अभ्यवे आदि बलोंका पक्ष कभी विष्णु-स्मरणके पक्षके तुल्य नहीं हो सकता ।’

मृगतिरिच्छा सिद्धा कभी धैर्यकर्मणाप्य ।

हरिस्मरणमेवैव सगूर्णकदाप्यप्य ॥

(इन्द्रः ० पुराण)

‘कस्मिन्मार्गे वैदितिरित कर्मका अनुष्ठान ठीक ठीक नहीं होता; उसमें कभी-कभी हो जाती है; अतएव पत्र-प्राप्तिये परिहृत होता है । केवल हरिस्मरण सम्पूर्ण पक्ष प्रदान करता है; इसमें कोई संदेह नहीं ।’

महापतक्युक्तो वा मुक्तो वा सर्वपातको ।

स वै विष्णुपते सद्यो पश्य विष्णुपरां ममः ॥

‘जो महापातकी है अथवा सर्वपातके मुक्त है; ऐसे पुरुष भी यदि मनसे विष्णुका स्मरण करता है तो वा तात्काल तब पापोंसे मुक्त हो जाता है । केवल मन विष्णु होनेकी आवश्यकता है ।’

कर्मणा ममता वाद्य वा कृतः पापसंचया ।

मोऽप्यथेव । क्षयं याति स्फुट्या कृप्या कृत्रिमद्वयम् ॥

(शारंगः ० पुराण)

‘भगवन् कीकृप्याके पारम-कर्मका स्मरण करनेसे मन वाणी और कर्मोंके द्वारा किये गये धारे पाप नष्ट हो जाते हैं । हरिनामपरा धे च धीरे कस्मिन्मार्गे वराः । त एव कृतकृत्या न कश्चिद्विद्यते हि तन् ॥’

(इन्द्रः ० पुराण)

‘इस धीरे-कस्मिन्मार्गे जो मनुष्य हरिनामस्मरण है; वे ही वृत्तार्थ होते हैं। क्योंकि कस्मिन्मार्गे सुप्रभय उनके क्षय नहीं पड़ता ।’

हे केवल गोविन्द वास्तुदेव जगन्मय ।

हृत्तरुमिह वै किल न हि तावत् वाधते कश्चिः ॥

हे हरि; हे केवल; गोविन्द; वास्तुदेव; जगन्मय—इत

प्रकार जो नित्य कहता रहता है; उसको कश्चि भीति नहीं करता ।’

गोविन्देति जपन् जगताः प्रापदं विपद्येन्द्रियम् ।

सर्वपापविनिर्मुक्तः सुरवद् भासते वरः ॥

‘गोविन्दोका संयम करते हुए जो प्रतिदिन गोविन्द-नामका जप करता है; वह मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त होना देखनेके समान देखली हो जाता है ।’

किं तावत् वैराग्यसामर्थ्यविरै-

श्रीधरेनेन्द्रिय किं प्रयोजनम् ।

यदात्मनो वाग्मसि मुक्तिव्यापं

गोविन्द गोविन्द इति स्फुटं जप ॥

(नृपात्मजः)

‘हे तावत् ! वैद-व्यव आदि धर्मों प्रपरा भयों लीगोंके सेवनन क्या प्रयोजन ! यदि तुम अपनी उक्ति चाहते हो तो स्पष्टकर गोविन्द; गोविन्द जप करी ।’

भक्ति और श्रीशंकराचार्य

(वेङ्कट—भीरोदिपीडावीरर वनतभीविभूषिण जीवभगवत् श्रीशंकराचार्य स्वामीजी श्रीहनुमन्तोपासनी महात्म)

जीवमात्रकी स्वाभाविक प्रवृत्ति सुखान्वेषण है। सुख अर्थात् आनन्द अपना स्वरूप है। उसके लिये प्रयत्नशील होना कोई आश्चर्यकी बात नहीं। आनन्दका केन्द्र-बिन्दु क्या है? ठाढ़ी निरन्तर-निरतिशय अपाभित धारा पहननेका साधन कौन है? उसमें गुरु और शास्त्रका स्थान क्या है—बस, यही बात विचारणीय है। श्रुतिमें लिखा है—

यो है भूमा तद्वसुधैव कुटुम्बकम् ।

अर्थात् धर्म ही सुख है; जो अस्य है वह कुल और मातृ है। इसीमें गुरुके समुपदेश और शास्त्रके सदस्यारोह महापुरुष धार्मिक सुखोंकी, अस्य और हीन होनेके कारण, उपेक्षा करके भूमा तथा अमीन सुखकी लोभ करते हैं। उनका चित्त हीनों सेकोंके वैभवाका तिरस्कार कर देता है। वे भगवत्परा-महि-मन्त्रिकाके प्रकाशमें निरति-निरतिशय आनन्दका अनुभव करते हैं। वह साधन 'भक्ति' है।

भक्तिका स्वरूप

'भक्त-लोकधाम' धनुषे 'शिवो भिन्न' इस प्राणिनीय सुखके 'किन्तु' प्रत्यय होता है; भिन्नका अर्थ होता है—बह उपाय; जिसके द्वारा आनुकूल्य-सम्पादन क्रिया जाता है। यह अनुकूलता स्नेहविययक होती है। विरय-मेदसे भक्तिका स्वरूप मेद और नाम-मेद भी हो जाता है। पूज्येष्णपुराणों भक्ति, पूज्यवर्गमें अनुपमाका नाम भक्ति है—इस वननके अनुसार वह अनुपमि भगवत्पराधारी, शास्त्रविधिणी, गो-नाष्टन तथा माता-सिद्ध विधिणी होनेपर भक्ति-वद-वाच्य होती है। बही पुत्र-विययस्नेह वात्सल्य-रति, इष्टविययस्नेह प्रेमीरति, मित्र-स्नेह-विययिणी सख्य-रति तथा सेव्य-सेवक-भाव-सम्पन्निनी वात्सरति कहलाती है। इसके आगे पञ्चरूप 'वात्सल्य' के उपसर्ग वेदान्तीशेष—

स्वस्वरूपासुसंचारं महतिरित्यभिधीयते ।

—अपने स्वरूपका अनुसंचार ही भक्ति है; यों कहते हैं। इस भक्तिके अक्षरपर ही चित्त टिकता है। जैसे लो सय प्रकारकी उपास्यगत रति परब्रह्म परमात्माका ही अङ्गाहल करती है। क्योंकि—

अस्मात् सर्वकामो वा मोक्षकाम उद्धारणीः ।

छीमेन भक्तिर्योगेन पञ्चेत पुरुषं परम् ॥

(जीवभगवत्)

परब्रह्म परमात्माका अनुपम एवं भद्रासर्वक यन्त्र-मोक्ष-काम; तदाम और निष्काम—सभीके द्वारा अनुपदेय है। अतएव—

तत्सर्वे हेतोः प्रयतेत कोविदो न कम्पते यद्धमतामुपर्यभाः ।

—दुस्मिमान्को, उन्हींके लिये प्रयत्न करना चाहिये; जिससे कर्म-भरणके बन्धनका पाश टूट जाय। कर्म-भरण-पाशका उपदेष्ट परब्रह्म परमात्माके अनुपम मिना सर्वथा असम्भव है। उन्हींके अनुपम-सम्पादनार्थ भक्तिमार्गका अवलम्बन आवश्यक है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति—इस श्रुतिके अनुसार आत्मा ही परम प्रेमास्पद होनेके कारण उन्मत्ता अन्वेषण (स्वरूपव्यवस्थिति) ही पराभक्ति है। अतएव परा और अपरा मेदसे भक्ति दो प्रकारकी बतानी जाती है परा-भक्ति स्वरूपानुसंचार और अपरा-भक्ति देवादिविपक्षिणी है।

भक्तिका आविर्भाव

चित्तका लभ्य है, वह किसी भी धौकिक या अलौकिक वस्तुके दर्शन, अथवा और मननसे उदात्तारवा धारण करता है। अतएव भगवद्भक्तमें 'चित्ते हुते प्रविष्टा या गौर्विन्द-कारता स्थिरा। सा भक्तिरित्यभिहिता' इत्यादि कहा है। अर्थात् चित्तका द्रवीभूत होकर गौर्विन्दकार बत 'भानु' ही भक्ति है। चित्त एक होता हुआ भी हस्त-मेद, अभ्य-मेद और मन्त्रव्य-मेदसे विविधाकारोंमें परिवर्त होया है। यही कारण है कि चित्तमें काम-क्रोधादिका यी उन्हीं प्रकार प्रादुर्भाव होया है; जिस प्रकार भगवत्भक्ति, विवेक और वैराग्यका। इसीलिये भक्ति-रक्षाकर्मकर करते हैं—

कामादौषधमयस्नेहहर्षलोड्गपाशयः ।

तापकामिषजगुणस्यग्राह्यतो कठिनं तु तत् ॥

चित्तकी 'जु' (जल) के समान कठोर कहा गया है। यह कामादि कारणके उपस्थित होते ही विपन्न जाता है। जिस प्रकार विषकी हुई व्याधमें कोई रंग मिश्रित कर दिया जाय तो व्याधा पुनः कठोर होनेस ही प्रसिद्ध रंगका परित्याग नहीं करती। ठीक उसी प्रकार कामादिद्वारा द्रवित चित्तमें भिन्न संस्कारोंका समावेश होगा; वे धान्य-पिण्डिः भी चित्तके भीतर अपना स्थान बनाये रहेंगे। ऐसे विद्वत् आत्मवेधका ही नाम 'व्यासना' कहा गया है। स्व-सद-भक्तः

भाषित चित्तका नाम उन्हीं उन्हीं शब्दोंद्वारा कहा जाता है। जैसे श्रेष्ठी सामग्री उपस्थित होनेसे चित्तकी सदाकारता-वृत्ति नाम देय होगा। उन्हीं प्रकार भगवान् के दिव्य-अङ्ग-विग्रहके दर्शनेसे, उन्हीं छोटासी हीनत्वमेंके भगवत्से तथा परम-प्रेमास्पद भक्त-अनाह्वयिनी उन्हीं कथाओंके कपोलकल्पनेसे इकीवृत्त चित्तवृत्ति नाम 'भक्ति' है। पुनः पुनः भगवद्दर्शन, भजन और मननसे हुए चित्तवृत्ति ही भक्तिका आविर्भाव है।

पुण्यसे भक्तिवत् आविर्भाव

यह हुन स्पष्ट है कि कोई भी प्राणी अपनी हानि और तिरस्कृति नहीं चाहता। सभी उत्कर्षों की ओर अनवरत प्रयत्न करते देखे गये हैं। इसपर भी कभी-कभी अफर्षका समना करना पड़ता है। इसका सीधा सात्यं यह है कि पुण्यवान् व्यक्ति के पुण्योंका प्रभाव उन् उत्कर्षों की ओर ले जाता है। भगवत्-प्रसादसे पहले पुण्यार्जनमें प्रवृत्ति होती है। पदवाच भक्त-वत्सल भगवान् स्वयं द्वावर्धभावसे भक्तपर अनुग्रह करते हैं। अवश्य—

बहुचिन्तितं तं साधु कर्म कथयति वमजोनिनीपति
समसाधु कर्म करयति। (कृष्णचर)

—भगवान् जिसकी उत्तमि के मार्गपर ले आना चाहते हैं, उसे उसमें शास्त्रीय कर्मोंमें प्रेरित करते हैं तथा जिसकी अनौपतिक करना चाहते हैं, उसे निन्दित अशस्त्रीय कर्मोंकी ओर प्रेरित करते हैं। इसलिये उन्मार्गोंकी ओर जानेके लिये पहले भगवान् की कृपाकी आवश्यकता है और वह कृपा उत्कर्षागुहान-अन्य पुण्यद्वारा ही प्राप्त हो सकती है।

श्रीशंकराचार्यजी

जब भारतवर्षमें धार्मिक अन्तर्द्वन्द्व हो रहा था, यौग तथा अन्य अशैदिक मत्तावर्धनियोंसे वैदिक कर्म और उपासनापर प्रहार किया। पारों और देशत्ववादमें ही प्रवृत्त शासकवर्ग फैल गया। 'भक्षिता परमो धर्मः' इत्यादि शास्त्रीय अभाव्य सिद्धान्तोंकी भी जनताके सामने अनापार और आहम्भारका पुट देकर खपा गया। वेदके सिद्धान्तोंकी देव और अनुषादेय समझ जाने लगा। 'सर्वेषां सोम्येदमस्य आसीत्' इत्यादि मुष्टय वेदान्तवादीकी शून्यवादकी ओर लगाया जाने लगा। हव सोशान्तिवत्, यौग्यपर एवं वैभारिक मत्त अपने-अपने सिद्धान्तोंका पारों और बहुत उपश्रान्तपूर्वक प्रचार कर

रहे थे; वैदिक सिद्धान्त इनकी पनपेर कथामोंमें आधरित हो रहा था; टीक उसी समय भीमंकराचार्यजीका प्रादुर्भाव हुआ। आप भगवान् शंकरके भक्तवत् थे। एकमात्र वैदिक धर्मका प्रतिष्ठापन करना आपके अक्षरका प्रयोजन था। वैदा ही हुआ भी। सात वर्षकी आयुमें अपने बरत परीक्षण करके बौद्धोंके तर्कोंको लोमकाइर भयवारी कर दिख और मनात्मन वैदिक धर्मके प्रतिष्ठापनके लक्ष्य-लक्ष्य भक्ति-मन्त वैराग्यका विग्रहसम्पन्न दृष्टीपर स्थापित कर दिया।

भक्ति और शंकराचार्य

भगवान् शंकराचार्यने अपनी बहुत प्रतिभाशाली भक्तों के दर्शनवाचके परम सिद्धान्त वेदान्तके अद्वैतकथका विग्रह-सम्पन्न आरौपन किया तथा 'तत्त्वमसि', 'बहो ब्रह्मसि', 'अवयवमा धृष्ट', 'प्रज्ञानं ब्रह्मेति'—इन चार महावाक्योंमें अर्थ प्रत्यक्ष कर दिखया। अन्तःकरणके सम्पत्तयोंके लिये कर्मकाण्डको और उसकी स्मरणताके लिये उपसनाकाण्डको भी अपने उक्तों ही आवश्यक और उपादेय बताया किन्तु कि वेदान्तवाचकोंका भजन, मनन और निदिम्याप्त।

पुनर्वर्णमें अनुपाग करना भक्ति है, पहले आरम्भ-कर देशाधिकारिणी स्वरूपा भक्तिका प्रसारदन करते हुए स्वरूपातुर्गंधन भक्ति है—यों कहकर अशिक्षा-भेदके भक्ति-निरूपणके परम धीमावक पुर्तुका दिया गया। परमेश्वर परमान्तामें मन निश्वासरूपसे न लगे तो उसके लिये उपपासक पड़ते हैं—

पद्यवीर्यो धारयितुं सर्वं ब्रह्मसि विग्रहम्।

सवि सर्वधि कर्मोति निरपेक्षः सत्तावरः।

अज्ञासुमें कथा श्रवणं सुमता जीकपावली।

गायन्मुत्तराव्यय कर्म वामिषपदं हृष्टः।

सर्वे धर्मकासाधोनापारं मन्त्रावका।

कर्मते निश्चयं भक्ति मयुदय मनतते।

—परमेश्वर परमात्मामें निश्वासरूपसे चित न लगे तो साधकोंका धारिये कि सम्पूर्ण कर्मोंकी भगवद्दर्शनके भजन करता हुआ भगवान् के दिव्य सम्पत्तियोंका भजन करे। भगवान् की प्रवृत्तलके लिये धर्म, अर्थ और कामकी उपलब्धि करे। इसमें भगवान् में निश्वास भक्ति होती है। इससे अपने—

हृष्टं हरां हुतं लभं सर्वं पदं प्राप्तं तथा।

सर्वैर्उपपत्तिपाणी योगस्य च मुक्तस्य च॥

—भगवत्पर निष्काम कर्म करना चाहिये तथा अपने

भोग और गुण भी भगवन्पुण्यार्थ उन्हींके-सर्वांग कर देने चाहिये। यों करनेपर परमात्माके चरणारविन्दोंमें अनुराग उत्पन्न होता है। श्रीभागवत्के चरणारविन्दोंमें रति होनेपर—

तस्माद् गुरं प्रपद्येत मित्रासुः श्रेय उच्यते ॥

इससे परे च मित्र्यात् ब्रह्मपुण्यभाष्यम् ॥

वेदरूपब्रह्मज्ञ एवं पञ्चज्ञमें निष्णात गुरुके चरणारविन्दोंमें ठहर आत्मप्रेमका भवण करे। भाग्यवत्पत्नीका भवण आत्म भक्तिने करता हुआ, अमायासे गुरुकी सेवा करता हुआ मनको सांसारिक पुरुषोंके सङ्गसे बचाते हुए आत्मनिष्ठ साधु पुरुषोंके सङ्गमें समागता चाहिये। धनैः धनैः दया, मित्रता, शौच, तप, सिद्धिदा, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, आर्द्रा एवं कृत्यका अभ्यास करता हुआ सर्वप्रापिमात्रमें आत्मदर्शनपथ अभ्यास करे। साध ही एकान्त-सेवन सदा योड़ेसे निर्वाह करनेका अभ्यास करता हुआ भद्रैत भाव निश्चयी और प्रगति करे। इस प्रकार भाग्यत्-प्रेमोत्पन्न भक्तिसे भाग्यवत्पत्नीका भवण करता हुआ नात्मन-परमपुण्य पुरुष अनयास ही मायासे पार हो जाता है।

माया-प्रपञ्चसे पार होकर अपने स्वरूपमें अवस्थित होना ही परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ-वृत्तधराकी क्रमिक प्राप्ति करते हुए पुनः-पुनः कर्त्तव्य-वृत्तधरासे दम्ब न होनेका उपाय भक्ति है। इस भक्ति-रतता पन्न करता हुआ—

सगहो निष्ठाः प्रवर्तमाना शिषोऽहम्

—यह एकतान प्रत्यय होने लगाना ही भक्तिकी चरम सीमा है। अतएव—

भीष्टकारणताम्रप्रवाही भक्तिरेव शरीरस्य ।

—अर्थात् मोक्षकी कारण-ताम्रप्रवाही भक्तिकी सर्वप्रथम स्थान दिया गया है। यह भक्ति कौन-सी है? इसके उत्तरमें—

स्वरूपस्यानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ।

—अपने स्वरूपका अनुसंधान (सोच) ही भक्ति है। यह भीष्टकारणार्थकी विधिब्रह्मयोग है। इसीकी भक्त्योग 'वराभक्ति' कहते हैं। देवादिनिगूढ भक्ति अपरा भक्ति है। यद्यपि अपरा भक्ति भी अभिधीयी अनेकाले अपना स्थान ठीक ही रखती है, फिर भी कुछ काष्ठमें देवापघनसे श्रद्धा-स्वान्त होकर 'वराभक्ति'—स्वरूपानुसंधानकी ओर अवश्य आना होगा। 'वराभक्ति' ही अन्ततोमत्स्य 'भक्ति' का चरम फल है। इसीप्रिये वेदमें 'आत्म्यः पन्था विद्यतेऽन्यथा' (अन्यथा भोक्ताव अन्यः पन्थाः स्वरूपानुसंधानप्रतिरिक्त न विद्यते)—यह कहा गया है। मोक्षके लिये स्वरूपानुसंधान-रूप भक्ति ही एकमात्र मार्ग है।

इस प्रकार दृढ़निष्ठ सर्ववेदा सर्वत्र आत्मदर्शन करता है। उसे मीमेता, तू और तेष कहीं नहीं दीक्षता। वह सर्वत्र आत्मदर्शन करता है। अतएव भगवान् शंकराचार्यने वेदी, विष्णु, गङ्गा आदिसे सुन्दर सौत्रोंमें एकत्व-प्रत्यय-निश्चय ही गान किया है। वे आत्मतिरिक्त किसी भी दैवता अपना चराचर पदार्थोंमें प्रत्यय नहीं करते थे। सर्वत्र आत्म-दर्शन ही उनकी एकतान निश्चय थी। यही भक्तिका परम-प्रयोजन है और इसीसे जीवनकी सार्थकता है।

रामका भजन क्यों नहीं करते ?

मीकी मति लेह, पत्नी की मति लेह मति
'सेनापति' सेत कछू, पाहन अवेत है।
करम करम करि करम न कर, पाप-
करम न कर मूढ़, सीस भयो सेत है ॥
आये यनि अतन ज्यों, रौ यनि मठनन,
पुन के बनिज उन मन किन देत है।
आयत विराम ! बैस यीती अभिपम, तारी
करि विराम भजि रामे किन लेत है ॥

—महाकवि 'सेनापति'

वापुने प्रियका छोटन नहीं उड़ाया, जो ऊपरमें उत्पन्न नहीं हुआ, सहस्रोंके कर्णोंके जो उठकर नहीं और कभी किसीने प्रिये कही देखा नहीं । एक भक्त कहता है—
निगमकर्ममें पद हैं दते यदि निरान्त लेखयुक्त—आन्त हो गये हो तो इन उपदेशको सुनें—उपनिषदोंके परम तात्पर्यका निगम प्रत्यक्षचैतन्याभिप्राय परमस गोपियोंके घरमें उद्भवकये बैठा पड़ा है । वृत्त भक्त कहता है—उक्ति । एक केशुककी बात सुनो, येदाप्त-निदान्तको मूर्च्छम भारण किये श्री-मन्नन्दरायके प्राङ्गणमें घूर्तिभूमरित होकर धेरे-धेरे करके नृत्य करते हुए मीने देखा है । एक अन्य भक्तकविने कहा है कि भगवान् श्रीकृष्ण परमकर्ममें प्रकट साक्षात् प्रकाश ही तो है। ऐसा स्मर्य है मनो गोरान्नाभोंका प्रेम ही एकत्र पुञ्जीभूत हो गया हो या भूविषोंका गुमविष ही प्रकाशमें आ गया हो अथवा यदुर्बन्धियोंका मौभाग्य ही मूर्ति प्रारणकर सामने आ गया हो—

‘मुष्टमुनीनां मयं किमपि कळं देवकीं ककति ।

तत् पाकयति पशोश्च प्रकाशमुपपुञ्जते गोप्या ॥’

‘अथार्थात् भृङ्गैरनपहतसौगन्धमनिके-

रनुपपन्नं श्रीरेष्वनुपहतमूर्तीकणमरैः ।

अदृष्टं केनपि कथञ्चन चिदात्मन्युत्तरतो

पशोदायाः श्रेते कुलधममिषोऽजस्रमवव ॥’

‘परमिममुपदेशमप्रिषयं

निगमकलेषु वितान्तचारविध्याः ।

विधिनुत भवनेषु बलकीना-

मुपनिषदर्थमुत्तरके निबद्धम् ॥’

‘एषु सक्ति कीतुकर्मैः सम्पन्निकेयाद्गो मया दृष्टम् ।

गोष्टिचस्त्राहो मृष्यति वैश्वान्तसिद्धयः ॥’

‘पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनामोऽम्भीभूतं गुह्यविषं मूर्तीनाम् ।

मूर्तीभूतं भाग्येयं यद्वनं इयामीभूतं प्रह्व मे संनिधयाम् ॥’

नितिकरतामृतमूर्ति भगवान्की अङ्गकारवि-सामग्री भी एक रक्तरूप ही है । सौरभ्यते उनका उद्गर्जन (उपटन) स्नेहसे अम्यजन (माक्षि) मापुर्ष अथवा स्वाङ्गतेजसे ज्ञान, क्लम्यते मार्सन, सौन्दर्यसे अनुलेपन और नैकोनयलक्ष्मी (शोभा) से शृङ्गार होता है । श्रीकृष्णभानुनिन्दनी भी साहाय्यकरणी है । सन्निधौके प्रणयक सङ्गन्धसे उनका उपटन, तथा काकस्यामृताहार-सम्पन्नामृताहारसाहचर्यामृत-भ्रातृसे ज्ञान होता है। क्लम्यरूप स्याम पद्मस्य ये परिधान किये रहती हैं। और उन्मयक-कस्तुरीधिरचित उनकी देह है। एवं कल्प-अमृ-पुलक-सम्भावि उनके अङ्गकारस्वरूप रत्न हैं । श्रीकृष्ण और राधापत्नीके वस्त्र, मृण्म, अङ्गकारवि भी परस्परालम्ब ही हैं । श्रीकृष्णका परिधानरूप पीताम्बर श्री-

राधापत्नी एवं श्रीराधापत्नीके कज्जल, मृगमद, कर्णोत्पल, नीलाम्बर आदि श्रीकृष्ण ही हैं—

अथतोः कुलधमभूपेरानुमुरतो महेन्द्रमभिदाम ।

कृष्णकृतताम्यीनां मण्डनमसिन्धु हरिरेवति ॥

श्रीमन्न-श्रीमन्निधियोंकी श्रीकृष्णविभक्त शृङ्गा भी

अमृत है । इनमें मृण्मा श्रीराधाके उद्धार हैं—

दुरापञ्चवर्तिनी रतिरपघपा भूमयी

गुणविधियुपवर्णनंतिरतीवरीस्यं गता ।

वपुः परवर्षं जगुः परमिदं कुलीनाम्बरे

य जीवति तथापि हि परमदुर्मतोऽयं जनः ॥

श्रीकृष्णकी निष्ठुरतासे उनके विरहमें मरनेकी आशङ्का होनेपर वे श्रीकृष्णके ही धाम वृन्दावनमें श्रीकृष्णके वृत्त्यर्थ लम्बसे ही अपने शरीरको कटका देनेकी सम्मति देती हैं—

अथदृष्टवः कृष्णो यदि मयि तत्रागः कमिदं

मुखा मा रोदुरीं कुरु परमिमामुत्तरकृतिम् ।

तमकस्य हृन्ने विनिहितमुद्रावककुरिरियं-

पथा कृष्णारण्ये धिरमविकका विहनु तनुः ॥

शृङ्गार-रसकी अग्निता और उन्मयकला अनौपचारिकरूपसे

राधा-कृष्णमें ही बनती है । कृष्णविरयक काम श्रोत्र-भयादिका भी पर्यवसान कृष्णप्राप्तिमें ही होता है । जैसे कोई शीप-कुम्हिले चित्तामणि प्रणय करनेमें प्रवृत्त होता है, तो उसे चित्तामणिकी ही प्राप्ति होती है, वैधे ही आदि-भक्त्यासे भी जो भगवान् श्रीकृष्णमें प्रवृत्ति होती है, उससे भागव्याप्ति ही होती है । लौकिक आर-धर्म परलोकविको नष्ट करता है और भगवान् पञ्चदोष, अविद्या एवं काम-कर्मविको नष्ट करते हैं—इस रूपमें वे ‘आर’ हैं । श्रीमन्न-तत्राङ्गे—

तमेव परमात्मानं आरुदृष्यापि संगतः ।

अङ्गुल्यमयं देहं सद्यः प्रसीकन्यधनाः ॥

कर्मं श्रेष्ठं भवं स्नेहमेकं सौहृदमेव वा ।

नित्यं हरी विरघतो यान्ति तन्मयतां हि ते ॥

—इत्यादि वक्त्र हृदयमें प्रमाण हैं । बल्लवः वो अनिमिषा भक्ति ही कोषाथो जीर्ण करता है, परंतु सनिमिषा भक्तिका पर्यवसान भी अनिमिषा भक्ति ही होता है । वदपि अनिमिषा पराभक्ति स्वतःसिद्ध है, तो भी जैसे कल्या आम फले हुए आमका चरण होता है, वैधे ही अपराभक्ति पराभक्तिका कारण होती है । ऐसा माननेपर ही भागवतके—

‘महेतुस्यन्यबद्धिता या सक्तिः पुष्टयेतमे ।’

‘अनिमिषा आगती भक्तिः सिद्धे रीत्येति ।

अवस्थापु या कोऽं निगर्धमस्यो वया ॥’

‘मनसा संज्ञातया मनसा-----’

—इत्यादि वचनोंकी संगति सगती है । रमयम्

रखसक्य ही है। कहा भी गया है कि प्रावृर्भावके समय मिथने भर भी हेतुही अपेक्षा नहीं की। जिसके स्वरूपमें अपराध-परम्पराएँ हानि एवं प्रणाम परम्पराएँ हृदि नहीं होतीं; अपने रखास्वाके सामने अमृतस्वादको भी दृष्ट करनेवाले; तीनों छोड़के दुःखका विनाश करनेवाले उस मर्याद प्रेमकी बाणीम विपय बनाकर भोला क्यों किया जाय—

प्रभुभावदिने न येन गमितो हेतुनाभीवायपि
क्षीयतमपि न चापराधविधिना मर्या न यो बहते ।

पीयूषप्रतिष्ठापितस्त्रिजगतीदुःखदुःखः सामर्थ्यं
प्रेम्यात्मस्वगुरोः । किमद्य बन्धबाह्विच्छताकथयन् ॥

बाणीका विपय बनते ही प्रेम या तो हस्त हो जाता है या अस्त हो जाता है। दो रिकीक प्रेम एक दीपकके समान है, जो उनके टपकते रहते ही निभसक्यते प्रकाशित करता रहता है। यदि इसे बलीकृत्य हारते बाहर कर दिया जाय, तो या तो वह बुझ जाता है या मन्द हो जाता है—

प्रेमा हृषी रतिकपोरपि दीप एव

छन्दस आसयति निष्कमेव भवति ।

हारादयं वरमतस्तु बहिष्कृत्यके-

शिर्षमिति क्षीप्रमधया कपुतागुर्वेति ॥

मुक्ति चाहनेवाले परमविरक्त भी इस भक्तिकी कामना करते हैं—

‘न किंचिन् साधये वीरा भक्त्योक्तमनो मनः ।’

‘कर्म भयः स्वबुद्धिर्नैवत्येषु वा स्था-

रकैस्तोऽकिञ्च बहि तु ते पश्ये रमेत ।’

इत्यादिने भक्ति स्वतन्त्ररूपसे प्रथम पुण्यार्थ मानी गयी है। भक्ति-रक्षापनकारके सिद्धान्तमें सुगुण भक्तके समान निर्गुण भक्तकी भी भक्ति मानी गयी है। इसमें—

‘देवानां गुणलिङ्गालामानुषप्रविक्रमणाम् ।

सर्व दूईकमपतो वृत्ति स्वाभिविधी तु या ॥’

‘कलनं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य सुस्पष्टम् ॥’

—भीमदासब्रह्मके ये वचन प्रमाण हैं। यद्यपि वेद पद्य तदनुकूल दास्येने भगवान्के समः कृष्णः शिवः, विष्णु आदि किन स्वरूपोंकी उपासना बतलायी है, उन सबकी भक्ति रखसक्य है। तथापि सभी रख सरलतासे साक्षात् भीकृष्णमे ही संगत होते हैं। इसीमिने भक्ति-रक्षणनकारने (भक्ति-रक्षणन १।१ में) नियततया ‘गुरुन्’ पर प्रणय किया है—

परममिह सुमुने भक्तियोगं बद्धम् ।

भक्ति-रक्षके आत्मन्य विभाव स्मृत्तयांमी, सर्वेश्वर भगवान् ही हैं—यद भगि दण्ड क्रिया जायगा। प्रेम-निरूपणके प्रथममें परी (२।१ में) बताया गया है कि भगवत्प्रमये हृद चित्तमें प्रविष्ट स्थिर गोपित्यामरालो ही भक्ति है—

हृते चित्ते, प्रविष्ट या गोविन्दाकरता स्थित ।
सा भक्तिरिष्टाभिधिया..... ॥

कर्म, उपासना, कानका अवागम करनेवाले सभी यज्ञों का तारतम्य मक्ष-निवारणपूर्वक अन्तःकरणकी शुद्ध करने की विशेष दूर करनेके लिये भगवदुपासना एवं भगवत्स्वरूप द्वारा परम पुण्यार्थका भक्ति ही है। भक्ति-रक्षणनकारने कहा भी है कि यदि द्रव्यस्वात्म चित्त-नित्यवीचमसामा तितु भगवान्को प्रहस कर ले तो क्या अवशेष रह जायगा—

भगवन्तं निर्मुक्तित्वं पूर्णं बोधमुल्लाम्भम् ।

यद् गृह्यति हृत्तं चित्तं किमप्यव्यक्तित्वम् ॥

विरपके प्रति चित्तकी कठोरता एवं भगवान्के लिये द्रव्यता होनी चाहिये—

कठिणं विपद्ये कुनोद् द्रव्यं भगवत्प्रदे ।

आनन्दते ही अलिप्त भूतनिश्चयका प्रावृर्भाव, आनन्दते ही जीवन एवं आनन्दमें ही स्म होय है—

आनन्दारद्वेष स्वस्वित्तमनि भूतनि ज्ञायते । स्वप्नमेव ज्ञातानि जीवन्ति । आनन्दं प्रत्यक्षमितोदितमिति ॥ (१० व०)

अतः समस्त प्रपन्न परमानन्दरत्नस्वरूप ही है। किंतु स्वप्नप्रति प्रपन्नके समान बाध्य होनेके कारण भगवत्स्वरूप होनेसे वह प्रपन्न निवृत्त होता है, उस भगवत्स्वरूप ही अवशेष रहता है। अन्धका पदार्थकी अविज्ञान करनेसे मिथ्या होती है।

भगवत्-प्रेम प्राप्त करनेके लिये साधकों कमया महा-पुण्यकी सेवा, उनके धर्ममें भक्ता, भगवद्गुण-अकर्म रति, स्वरूपप्राप्ति, प्रेमबुद्धि, भगवत्-सूक्ति, भगवद्भक्ति आदि अनेक होनी है। आत्मोपम, आत्मकाम, पूर्णकाम, परमनिष्काम महा-कुनिन्द भी भगवान्को भजते हैं—

अपमाराभाज भुवनो निद्रम्या अभ्युत्थमे ।

कुर्वन्मर्षैर्दुष्टी भक्तिमित्यभ्युत्थगुणो हरिः ॥

कहा जा सकता है कि पञ्चापिप्रधान प्रत्यक्षचेतनामिह परमेश्वरे जागृतब्रह्मता सभी प्रकारके भेदोंके मिट जानेपर जिनका चित्त आत्मनन्दते ही परिपूर्ण है, उन्हें अपनेते मिथ भगवान्की सूक्ति नहीं हो सकती। उगकी तो उनमें उगममय ही नहीं, निरभक्ति तो अत्यन्त ही असम्भव है। परंतु वह कहन ठीक नहीं। क्योंकि उन्हें स्वारसिक प्रेमते भेदका आहार्य कम होय है। (बाधकपिह रक्षात्म्य ज्ञान आहार्य ज्ञान कहा जाय है।) आहार्य ज्ञानद्वारा राम एवं भक्ति हो सकती है। विष्णुतुलसी रहस्य (‘जानराण’) में बतलाया गया है कि भक्तयोग प्रपन्न-पैतृयाभिध परमेश्वरको जानकर अतिरागपीठिते अभिर्भाविते होकर आहार्य ज्ञानद्वारा मेवभाषी कल्याण करने अत्यन्त स्वरासके स्वभाषका भगवान्में स्वारसिकी भक्ति करते हैं—

परमपूज्यैरतिशयप्रतीत्या कैतवपर्वनात् ।
स्वभावस्य स्वसतो ज्ञातापि स्वादुर्ध्वं पश्य ।
पिभेदभाषमाद्यस्य संशयनेऽयमसाधारणः ॥

आहार्यं शनहाय एषामोहप्रसक्तिकी कल्पना नहीं की जा सकती । क्योंकि भगवान् स्वयं भी स्वयं हैं । जैसे अरमाको रामा बनानेवाला रामराम कहा जाता है, वैसे ही भगवान् भक्त्युक्तों का स्वयं बनते हैं । अर्थात् पारमार्थिक स्वयं ही अपेक्षा किंमिन्पुनः स्वयं का एक और स्वयं माना जाता है, जो भक्त्युपयोगी है । अतः पारमार्थिक अद्वैत शिद्धान्त व्योमका-स्यो रहता है । कहा भी गया है कि पारमार्थिक अद्वैतज्ञान होनेपर यदि भक्त्युपयोगी है तब जानकर भगवान् भी भक्ति की जाती है तो ऐसी भक्ति तैकड़ीं मुक्तिमेंसे भी कहीं बचकर है । प्रत्यक्षचैतन्याभिप्रेत परब्रह्मका विज्ञान होनेके पहले ही तब धन-का कारण होता है; किंतु विज्ञानके बाद येद-मोहके निवृत्त हो जानेपर भक्तिके सिधे भावित है तब अद्वैतसे भी उत्तम है—

पारमार्थिकमद्वैतं द्वैतं यत्रनदेतसे ।
तावत्तां यदि भक्ति स्वयंसा तु मुक्तिरताधिक्य ॥
द्वैतं मोहाय बोधव्याकृ जसे बोधे मनीषया ।
भक्त्यर्थं भक्तिं द्वैतमद्वैतादपि सुन्दरम् ॥
चित्तदुस्ति के कारण अनेक हैं । उनहींके मेवसे भक्तिमें भेद होता है—

चित्तदुस्तेः कारणानां भेदाद्विदुस्तु विचते ।
शरीरसम्बन्धविशेषकी दृष्टा होनेपर संनिधान-असंनिधान-मेवसे काम दो प्रकारका होता है । उससे दुर्लभचिन्तमें श्रीकृष्ण-निष्ठता ही सम्भोग-विप्रलम्भप्रत्यय रति है । इसी तरह कौप-लेह-द्वारादिभ्यः चित्तदुस्तिमें भी रति अननी पाहिमे—

कामये द्वे एतौ शौचहासनीक्षिप्तपाशयोः ।
असाहो मुचि दाने च भगवत्प्रिया कमी ॥
शृङ्गारः कल्पः हास्यः प्रीतिः भयानकः अक्रुतः दुःख-वीरः हानवीरः—ये सब म्यामिभ्रममें होते हैं । राजसी, कामसी, भक्ति अदृष्ट फलमात्रवासी होती है । मिमित भक्ति दृष्टादृष्ट उभय फलवासी होती है । इसी तरह साधकीकी विशेषतवे भक्ति शुद्धरूपलोभया भी होती है ।

धनकादि विद्वान् भक्ति दृष्टफल होती है । जैसे श्रीप्य-धंश पुरुषका गङ्गास्नान दृष्टादृष्टफल होता है, वैसे ही वैभी भक्तिमें भी सुखभक्ति होती है, अतः वह दृष्टादृष्टफल है । धीत-वाताद्वर पुरुष यदि गङ्गास्नान करे तो उससे जैसे आनन्द-मात्र ही फल होता है, उसका दृष्टादृष्ट प्रतिफल होता है, वैसे ही राजसी, कामसी भक्तिका सुखरूप दृष्टादृष्ट प्रतिफल हो जाता है । गङ्गास्नान कर देनेपर पुनः गङ्गा में क्रीड़ा करनेवालोंको जैसे दृष्टमात्र फल होता है, वैसे ही जीवमुक्तोंकी भक्ति दृष्टमात्र-फलप्रयत्नवासी होती है—

राजसी कामसी भक्तिरदृष्टफलमात्रमाह ।
दृष्टादृष्टोमयफल मिमिता मतिरिष्यते ॥
शुद्धसत्त्वोन्नताप्येष साधकेष्वसमादिषु ।
दृष्टमात्रफलं सा तु सिद्धेयुः सप्तभविषु ॥
दृष्टादृष्टका भक्तिः सुखभक्त्येविवेचि ।
मिदावबुधदेहस्य गङ्गास्नानक्रिया यथा ॥
रजसमोऽभिभूतस्य दृष्टोऽसौ प्रविशत्यते ।
हीतपातातुरस्येव पारदांशस्तु हीयते ॥
सदैव श्रीकृष्णमुक्तनामदृष्टोऽसौ न विद्यते ।
आत्मा मुक्तवर्ता मूयो गङ्गायां स्त्रीवती यथा ॥

हीन वास्तविक प्रवीणवाक्यके समान रजसमोऽभिभूत विद्युपास आदिही स्वप्रकाशानन्दकार भी मतिंतवति सुख-भक्ति करनेवासी न हुई । प्रतिपन्नके नष्ट होनेपर सुखाभि-भक्ति होती है । चित्तदुस्ति होनेपर ही भक्ति होती है । उसके न होनेके कारण ही केन न तो भक्त ही ठहरा, न उसे कुछ फल ही प्राप्त हुआ । विद्युपास भगवान् की सेवा मानव या, परंतु केन भगवान् की सेवा ही नहीं मानता था । वह नास्तिक था । इच्छिते उताका भगवत्सम्बन्ध ही नहीं हुआ । फिर चित्तदृष्टता और भक्ति तो बहुत बुरी बात है । सुखाभिभक्त्युक्त होनेसे रजसमोविहीन भगवद्विषयक मति ही रति है । भगवद्विषयक मतिही रजसमोविहीनताके वास्तव्यसे ही रति-रातमय होता है—

चिरदे पादसं युज्यं तादसी दृष्टते रतिः ।
युगुः मय्य और अभिमात्रमेवसे इसके भी अनेक भेद होते हैं । उसमें भी वेकुट्ट, मधुगु, हारका, इत्यादि आदिके भेदसे तथा प्रबन्धन-निष्ठुआदिके भेदसे प्रकारभेद भी माना जाता है । पुनः शुद्ध, मिमित आदि भेदसे अनेक भेद होते हैं । भक्तिरसामृतादिषु, उक्तव्यक्तिकमपि आदिमें वे विप्रल-विहाराते करे गये हैं ।

आत्मसे भिन्न परार्थकी विधि प्रमाणके अर्चन ही होती है । स्वतः भास्वमान स्वारतिक अनविद्यय प्रेमस्वरूप ही भगवान् हैं । इसीलिये श्रीकृष्णकाचर्चने भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा अन्तरात्मा बतव्यथा है—

कृष्णमेवमवेहि एवमापानमक्षिप्रमपाम् ।
जगदिताय सोऽप्यत्र देहीयमाति मायया ॥
इसीलिये ब्रह्मविद्विद्वान् भी चित्तमें इतना उनकी स्मृति होती है—

पावक्षिरम्यममं पुनरं वरन्तं
संभित्तयामि सत्कं वरति स्फुटतम् ।
तावत् फलम् स्फुटति इत्थं इत्यन्तरे मे
रोपस्य कौपि सिद्धाजगजुभ्रमम् ॥
श्रीमदुक्तनगरस्वदीके भी निमग्नचित्त वचन है—

कलेसे प्रमात् पद्मविषे क्षयंगते
 यद् ब्रह्मलोके न्ययमस्तुतु परम् ।
 तद् ध्ययन् कः पुरतो नराकृतिः
 इयामोऽयमामोऽयमः प्रमाद्यते ॥
 रंतीरिभूपितप्राचयनोऽभावात्
 पीताम्बरादङ्गलकिम्बलछादरोहणम् ।
 एषंभुमुन्मत्तमुनादृष्टिभ्यः प्रसू
 कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न ज्ञाय ॥
 ध्यानाभ्यासपराङ्मतेन मनसा तपिपुनं निश्चिन्तं
 ज्योतिः किञ्च योनिगो यदि यं पश्यन्ति पश्यन्तु ते ।
 जल्लोकं तु तदेव ज्योत्स्नमसम्भवात् भूतानि
 कामिनीभूतानि तु यन् किमपि तस्मिन् महो धारति ॥
 कर्तृत्ववीर्यविदेकस्यात्मा स्वाराज्यसिंहासनस्य भूतिः ।
 शोभेन केनापि यं हृदेन कृष्णकृता गोपवर्षविदेन ॥
 इसी तरह भीष्मक, सनकादि, शंकर, सुरेश्वर, पद्मपाद,
 बिल्वक, सर्वरत्नम्, श्रीचरत्तमा आदि सहस्रों ब्रह्मविहरिणों
 का भी देश ही अकेल प्रेम था। भगवान्ने स्वयं ही भीमुख-
 से 'मृदुमतिर्विशिष्यते' इन शब्दोंसे उपर्युक्त अपौरुष समर्पण
 किया है—
 सर्वं तं पराशद् योऽभ्यस्यामः सर्वं वै ।
 —इत्यादि भुविर्पणे किन्हींको भी अनन्या समसना
 अनन्यकारक माना है; फिर भगवान्को अनन्या समसनेकी
 तो बात ही क्या है। प्रेम्में ध्वरचान-महनीक शक्त्य नहीं होती,
 हमीभिये दूरस्थितमें या व्यवहितमें सामाधिक न्यायिक अद्वैत
 प्रेम नहीं होता। इसीलिये भगवान्को सर्वान्तर परममनिरहित
 या प्रत्यगन्मा कहा गया है।
 दैतवदितं प्रेम न तिष्ठति मागुपे लोके ।
 यदि भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवति ॥
 —यह प्रामिद ही है।
 इसी तरह कहा जाता है कि 'भगवान् निर्गुण है।' इस
 कथनका अभिप्राय यह है कि भगवान्में प्राज्ञ गुणगण नहीं
 है। जेने 'अज्ञा' का अभिप्राय प्राज्ञ-काय रहित्यमात्र
 है, अप्राज्ञ काय तो उनके देहो, देहे ही 'निर्गुण' शब्द अप्राज्ञ
 गुणगणका निरिधक नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि
 फिर तो निष्कपण, अमण्य आदि शब्दोंका भी ऐसा ही
 कार्य किया जायगा। फिर तो भगवान्में अप्राज्ञ किंवा एवं
 अप्राज्ञ तब मानना पड़ेगा। इत्यादि विद्वान् तो यह है
 कि वस्तुतः निर्गुण ही भगवान् अपनी अचिन्त्य दिव्य स्वीया-
 शक्तिसे अप्राज्ञ गुणगणोंको स्वीकार करने हैं, उनका वे
 लगुण कहे करते हैं—
 निर्गुणं मां गुणाः सर्वे भजन्ति विरहेऽहम् ।

सर्वज्ञात्-सात्य-विषय-कर्म-उपायना-तत्त्वज्ञानादि-मन्त्र-
 भगवान् ही मुक्तोपवाय है; यह तत्त्वज्ञानमें कहा ही गया है।
 'मुमुक्षुर्षं सरणमहं प्रपद्ये' (श्वेताश्व०), 'यमेवैव हृदये वे
 लम्बा' (मुण्डक०), 'तमेव चार्थं दुष्कं प्रपद्ये' (गीता),
 'आत्मजिह्वं आत्मरतिः' (बृहदा०) इत्यादि भुविर्पणे
 वाक्यमें मुमुक्षु और मुक्तिके लिये भगवच्छरणार्थी ही
 यत्तमापी गयी है। उपर्युक्तोपहादि सात्यनिर्गुण
 पदविषय विज्ञांदात् 'आत्मनस्तु कामाय सर्वं शिवं मयि',
 'एवो वै सा' इत्यादि भुविर्पणे सात्यं रत्नमहं, यन्म-
 नैतन्मयाभिः परब्रह्मं ही कर्मरहित होता है। अन्यविज्ञात्
 अनुपगमनीनविषयता प्रेमकी गोप्यता तथा अन्यविषय-
 अनुपगमनीनविषयता ही प्रेमकी सुखता है। ऐसी सुख-
 क्षमायें ही हो सकती हैं; क्योंकि वहाँ प्रेम अन्याय नहीं है, बल-
 आत्मा सुखरूप है। सुख आत्मासे भिन्न दूसरी वस्तु है; इसीलिये
 क्षमसम्पत्त्ये ही सुखकी कामना होती है। यह कहना ठीक
 नहीं। आन्तिवध्यात् वैयर्थिक सुख ऐसा प्रतीय भी हो; तो भी
 परमार्थतया सुख आत्मरूप ही है। वैयर्थिक सुखको ही लक्ष्य
 करते 'परिणामसत्सत्कारादुन्मत्तहृत्प्रतिरोधात् दुःखमेव सर्वं
 विवेकिनः' (योग० २० २, १५) यह भीमर्षि पदग्रन्थि
 और विरामिभिः, मधुरा, मनोहर पदाङ्के समान सुखमिभिः
 सुख देय है। यह वैवायिकीक कहना है। 'यत्तु लोकात्मवर्ति',
 'मात्रासुखजीवति', 'एवमिहोत्सवं लोकात्मवर्ति भवति'
 इत्यादि भुविर्पणे वैयर्थिक सुखको उठी गुणरूप
 आत्माका अंश कहला रही है। मन्त्रद्वय विषयकी प्राप्तिमें
 अन्य-कृष्णकी इति आत्ममूर्तः ध्यान्, अमयान होती है।
 सर्वोद्वेग होनेसे प्रतिविम्वतया वहाँ स्वामानन्द ही अभिन्नक
 होता है। विषय निवन्धन एवं वृत्तिरोधके क्षणिक होनेसे उग सुख-
 को वैयर्थिक, क्षणिक आदि कहा जाता है। 'आत्म' ब्रह्मको
 विद्वान् विवेकि वृत्तान् इत्यादि भुविर्पणे तत्त्व-साक्षात्कार
 मूलक परिणामके कारण दुःखसे अविभक्त सुख होनेसे ब्रह्मस्य
 सुखप्राप्ति कही गयी है। इसीलिये 'आत्मा ही रस है' ऐसा विद्वान्
 है। यहाँपर आत्मशब्दतः प्रत्यक्ष-वेत्ताभिः परब्रह्मका ही लक्षण
 करया जाना अभिप्रेत है। क्योंकि उन्हींमें उपर्युक्तोपहादि-
 द्वारा रसात्मरोधक वृत्तोंका सात्यं निधय होता है। यद्वि-
 अंश विष्णुकिङ्कते समान या विष्णुके अंश विष्णुके लक्षण
 विविध, योगाधिक, चिदाभास, निरासिद्धि, निरुप-
 चयमिच्छा और निरविषय रसरूप नहीं; क्योंकि वहाँ वृत्त-
 नन्दता निरोद्धि है। तद्वत् परब्रह्म परमात्मा भी निरुद्ध
 गुणरूप नहीं; क्योंकि यदि वह प्रत्यक्ष-वेत्तारूप न हुआ
 तो साक्षात्परोक्ष भी न रहेगा; फिर उन्हींमें स्वप्रकाशन-
 रसम्पत्ता तो अभ्यस्त दूर है। इसलिये न कहावेत भी
 तत्त्वज्ञानेत्यादि परब्रह्मकी ही रसम्पत्ता माननी संयत्।

वेदमन्त्रेय, निर्विषय भगवद्गुण ही रस है। यही रसशास्त्र-
में स्थापिभावसे विविध रूपमें वर्णित होता है। भगवद्-गुण-
रस-भक्त-जन्य मानस वृत्ति को द्रव्यतामें भगवदाकाशता प्रविष्ट
होनेपर विभाव, अनुभावन तथा व्याधिभारीके संयोगसे रस-
रम्यता होती है। परों भगवान् ही आत्मजन्य विभाव, गुणही-
नमन्त्रादि उद्गीर्ण-विभाव, नेत्र-विकिरणादि अनुभाव और
निर्बेदादि व्याधिभारी भावसे व्यञ्ज्यमान भगवदाकाशता रूप रस ही
स्वायी है। भाव तथा परमानन्द-साधारणरसमय गुणसंस्तुष्ट-
गुणरूप भक्तिरोग ही परम पुरुषार्थ है। यदि स्वभावका
कठिन छाया तापक अग्नि आदि द्रव्यके सम्पन्त्यसे जलके
धमान द्रव हो जाय और सैकड़ों पत्रके पीनांशुइसे छान ली
जाय, फिर उनमें रिंगुल आदि कोई रंग छोड़ दिया जाय,
तो वह रंग उस जलकाके धर्मात्में प्रविष्ट होकर स्थिर हो
जाता है। फिर कठोर या द्रव होनेपर कभी भी रंग स्वास्ते
धृष्ट नहीं होता; भस्मे ही स्वास् या रंग धृष्ट होना चाहै।
यदि पुनः अन्ताकरणकी द्रव्यवस्था हुई और धूसरी बस्तु
उत्तममें प्रवेश पाने लगी, तो भी परमो बस्तु उत्तमसे नहीं
निकलती। इसी प्रकार भगवद्भक्ततासे अभिवि द्रव्यवस्था
अन्ताकरणमें भगवान्के प्रविष्ट होनेपर अन्यवस्तुप्रवेशक्रममें
भी भगवान्का ही भजन होता है।

प्रपञ्च-भजनतद्वि भगवद्भक्तता उदाहरण है—

कं बाधुमसि सखिं महीं च
ज्योतीषि सख्यानि विप्रो मुमादीह।
सखितमुद्रांश्व ही सखीं

यह किं च मूर्ते प्रपन्नैवमन्याः ॥

प्रपञ्च विप्यात्य-भजनतद्वि भगवद्भक्तताके उदाहरण
'वत्सादिदं जगद्भोजनसात्विकरस' आदि हैं। प्रपञ्च-भजन-तद्वि
भगवद्भक्तता उदाहरण है—

प्रेमातिभरतिमिन्मयपुरुषाद्भोतिमिहैव।
आत्मन्सम्पन्त्ये क्वीने मयपयमुमयं मुने ॥

विषेयता: विप्रक्रम्य मृद्धारमें द्रव्यवस्थाप्रविष्ट आत्मजन्य
ही समस्त वस्तुओंका भजन होता है। इसका उदाहरण है—

प्रसादे सा निशि निशि च सा पृष्ठता सा पुरा सा
पर्यङ्गे सा पथि पथि च सा तद्विषयगुरुरस्य।

इहो वेतः प्रकृतिरपरा पार्थि मे कवि सा सा
सा सा सा सा जगति सख्ये कोऽयमहैतवावः ॥

इसी तरह भगवद्विषयक काम, क्रोध, भय, लोभ, हर्ष,
दोष, दया आदि तापक भावोंमेंसे किसीके भी सम्पन्त्य
विषयक धर्मा शास्त्र-सल प्रसादके समान द्रव्य हो और सैकड़ों
पत्रके पीनांशुइसे वह क्षाशित हो (छान ली जाय), फिर
उत्तममें सर्वशःप्रविष्ट परमानन्दस्वस्व भगवान् स्वायीभाव बनकर

रसस्वरूप हो जाते हैं। द्रव्यवस्था प्रविष्ट विप्याक्रमता
(भगवदाकाशता) के कभी धृष्ट न होनेके कारण यहाँ
धृष्ट स्वायी द्रव्यका प्रयोग होता है। ऐसा होनेपर ही
कर्तृमकर्तृमन्ययाकर्तृ-समर्थ भगवान् भी यदि स्वयं वहाँसे
हटना चाहें तो मही हट सकते; उनकी तर्बन्धितामा भी
कुण्ठित हो जाती है। इसीस्थि कदा गया है—

विद्युज्जति हर्षं न यस्य सत्ता-

क्षरिवशाभिहितोऽप्यघोषमाहा।

प्रणयराशक

इतादृशप्रपञ्चः

स भजति भागवतप्रधान उच्छ ॥

यहाँ 'प्रणय' शब्दसे द्रव्यवस्था ही विवर्णित है। ऐसे
अन्तःकरणसे वादेपर भी भगवान् नहीं निकल सकते।
इसीको स्वयं करके भक्त उनसे कहता है कि यदि हृदयसे
निकल जायें तो आपका पुरुषार्थ जानूँ—

हृदयान् यदि निर्घसि वीरुषं गणयामि ते।

ब्रह्म-हीमन्तिनीजन अपने हृदयसे भगवान्को निकलना
चाहती हैं; पर लक्ष्य नहीं देती। निमित्त करती हैं कि अब
उनसे स्वयं नहीं करेगी; फिर भी उनकी धर्माको दुस्वय
समझती हैं। किसी स्त्रीने भगवान्की क्वां सेद दी, तो
धूसरी स्त्रीने स्वस्व रोककर कहा—

संस्पर्श

सखि

समुद्रमं

यदि मुक्तस्वमपि समीहसे सक्या।

स्वाराय

किमपि

वदितारु

विस्वारय इत्य मोहनं ममस्तः ॥

अर्थात् यदि हमारी प्यारी स्त्री (यथा) को
क्षणभर भी मुझी देखना चाहती, हो तो मोहनकी
धर्मा न करके कोई और बात सुनाओ। 'यह दैलकर
किसी मुनिको बड़ा कार्यय हुआ और वे लोके लगे कि
योगीन्द्र-मुनीन्द्र अपने मनको चारणा प्यानाविसे हाथ विषयेसे
हटाकर भगवान्से लगाता चाहते हैं किन्तु फिर भी उनका मन
हट-हटकर विषयेमें चपल जाता है। किन्तु यह मुझा मनको
भगवान्से हटाकर विषयोंमें लगाता चाहती है। किसी क्षणिक
स्फूर्तिके लिये योगी सदा उत्कण्ठित रहा करते हैं; यह मुझा
उसको हृदयसे निकाल बाहर करना चाहती है—

प्रपञ्चाव्य मुनिः कर्णं विषयतो पस्मिन् अग्रे धितसति

वाक्यतो विषयेषु विस्तसति ततः प्रपञ्चादरन्ती सनः।

यस्य स्फूर्तिकस्य इत्य हृदये योगी समुत्कण्ठते

मुनेषं वत पश्य सस्य हृदयविषयधर्मात्माकाङ्क्षाति

यदि कहा जाय कि फिर तो आत्मजन्य और स्वायीभाव
एक ही हो गया; तो यह ठीक नहीं। क्योंकि स्वयंसारकिय
ईश-जीपके मेयके समान ही निम्न-प्रतिनिम्न-भावका मेय

दे। वैष्णवधर्मके अनुसार मुक्ति प्राप्त होनेपर विष्णुका परम पद प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रवर्तन, साधन एवं लक्ष्य—तीनों ही दृष्टिसे वैष्णवधर्मका जो विष्णुसम्बन्ध प्रकट होता है, वह वैष्णव-सदाचारमें ओझसे दे। स्थान रहे कि आचार-ग्रन्थकी वैष्णवता ही वैष्णव-सदाचारमें अभिप्रेत है। इसीका महो अनुशीलन करना है।

वैष्णव-आचारशास्त्रके अनुसार वैष्णव कहलानेके लिये वैष्णव-संस्कार चाहिये। इन्द्रहारीतरमुक्तिका वचन है—
छापद्विपक्षसंस्कारो मन्त्ररत्नायत्तरविव ।
वैष्णवः स आत्मवृत्तौ पतति विष्णोः परं पद्मम् ॥

(८ । १६)

आद्य यह है कि जो तार आदि पौंच संस्कारोंसे संस्कृत है तथा मन्त्ररत्ने तत्त्वका होता है, वह वैष्णव है। वह अर्द्धमें पूर्णनीय है। वह विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है।

तार आदि संस्कारोंको महर्षि भगवान्ने इस प्रकार सिद्धया है—

छापः पुण्ड्रं तथा नाम मन्त्रो व्याघ्रः पञ्चमा ।
अग्नी परमसंस्कारः पारमैश्वर्यवतेषां ॥

(चारुताम्रसिद्धि, परिशिष्ट १ । १)

अर्थात् छापः, पुण्ड्रः नामः मन्त्र और व्याघ्र—ये पौंच वे परम संस्कार हैं, जिनसे परम ऐकान्तिक भव प्राप्त होता है।

छाप-संस्कारके द्वारा सुवर्धन-वृक्ष और पाञ्चजन्य-सङ्घको धारण किया जाता है। पुण्ड्र-संस्कारसे ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण किया जाता है। नाम-संस्कार होनेपर भगवद्वाच्य-वृक्ष नाम प्राप्त होता है। मन्त्र-संस्कारमें मन्त्रका उपदेश मिलता है। व्याघ्र-संस्कारके द्वारा यन्त्रकी योग्यता प्राप्त होती है। इन संस्कारोंकी महीनपता बताते हुए महर्षि भगवान्ने कहा है—

छापस्तपसि तीर्थानि पुण्ड्रं नाम नमस्त्रिधा ।
आज्ञायाः सङ्गम मन्त्राः स्रवः पूर्णं हरिः ॥

(चारुताम्रसिद्धि, परिशिष्ट १ । १७)

इस कथनके अनुसार छाप-संस्कार तपस्योत्तरसाधकोंका प्रतीक है। ऊर्ध्वपुण्ड्र-धारणमें समस्त तीर्थोंका येन आ जाता है। भगवान्का वाच्य-संस्कृत नाम मिठा कि नमस्कारकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अनन्त अपौरुषेय वेद-वाक्य मन्त्रोंमें विद्यमान है तथा समस्त पत्र मार्गमें समा जाते हैं।

इन संस्कारोंका विधान पाञ्चरात्र-आगमकी संहिताओं तथा वैष्णव-स्मृतियोंमें किया है। वेद-वाक्यमें इनका मिलेला प्रकृत है तथा पुराण-वाक्यमें इनका वर्णन है। वैष्णवाचार्योंमें अपने निष्कर्षोंमें इन प्रमाणोंका संकलन किया है।

वैष्णवका स्वरूप विवरण नहीं होता। अर्थ और कामके

साधन-साधन पुण्य-प्रदाता धर्मों भी ऊपर उठकर उसकी दृष्टि परमपुरुषार्थ मोक्षपर होती है। मोक्षका भाव उसके लिये प्रकृतिके बन्धनसे छुटकारामान नहीं होता। मोक्षको वह परिपूर्ण ज्ञानान्तरात्मिकी स्थिति मानता है। कर्म-काण्डके परमदेवता विष्णु ही परमेश्वर हैं, वह उसकी मायाता होती है। आत्मदर्शनको सम्भव करनेके लिये कर्म और ज्ञानके आगे वह उपायनों प्रवृत्त होकर परमात्मदर्शनकी साधना करता है।

नारायणा परं प्रज्ञा तर्त नारायणा परम् ।

नारायणा परं ज्योतिरारमा नारायणः परा ॥

—के अनुसार वह विष्णु-ग्रन्थवाच्य नारायणकी परमेश्वर, परम सत्त्व, परम ज्योति एवं परमात्मा मानता है। उपनिषदोंमें वर्णित किसी एक ब्रह्मविद्याके लिये उसकी साधना लक्ष्य है। वह आहार-मुक्तिका स्थान रखता है। मानसिक दोषोंमें आशुकि नहीं रखता। अम्यास करता है। पञ्चमहायज्ञ आदि शास्त्रनिहित कर्मोंका अनुष्ठान करता है। दया, ममता आदि गुणोंका व्यवहार करता है। दुःखोंसे विचलित नहीं होता। दुःखमें आपेठे बाहर नहीं हो जाता। इस प्रकार साधन करते हुए वह अपनी भक्ति-भक्तिका दृष्ट करता है।

किन्तु यदि वह अपने-आपको उन ब्रह्मविद्याओंके योग्य नहीं पाता, जिनके लिये विशेष वैदिक नियमोंकी आवश्यकता होती है, तो वह न्यास-विद्याका अभ्यस्य ग्रहण करता है। जिस प्रकार उपाधनाका वृक्ष नाम भक्ति है, उसी प्रकार न्यास-विद्याका वृक्ष नाम 'धारणागति' है। इसकी वापनाके नियमित वह धारण्य भगवान्के अनुकूल रहनेका संकल्प करता है, प्रतिकूल न बन्धनेकी प्रविष्ट करता है। विश्वास करता है कि भगवान् ही मेरे रक्षक हैं, उनको ही अपने सर्वस्वके रूपमें धारण करता है। कार्पास्य (देव्य)-भक्तिको ग्रहण कर वह धारण्यके चरणोंमें अपना आत्म-समर्पण कर देता है।

वैष्णव चाहे भक्तिकी साधना करनेवाला हो अथवा धारणागति की साधना करनेवाला भुवि-स्मृतिके आदेशोंके पाठन करनेका उद्यम उद्यमदायित्व होता है। स्वयं भगवान्ने कहा भी है—

भुविस्मृतौ सर्वेवाशा बधायुष्मन्सुख वर्तते ।

अथवा भुवि-स्मृति मेरी आश्रय है; जो उनका उत्तरदायन करता है, वह मेरी आश्रयों भाग करनेवाला मेरा प्रोदी है। मेरी भक्ति करनेपर भी वह वैष्णव नहीं हो सकता।

वैष्णव जो कुछ भर्मागुष्ठान करता है, करता है भगवान्की प्रमत्तताके लिये। धर्मको भगवान्की आज्ञा मानकर ।

भगवान्को प्रमद करना। भगवान्का आराधन करना। भगवान्का कर्त्तव्य करना उतनी लाभ्य होती है। प्रत्येक धार्मिक हृदयके आरम्भमें यह संकल्प करता है—

श्रीमदायनाय सागरानीत्यर्थं भगवन्कैर्धर्म्यम् ।

अर्थात् भगवान्की स्मृतिके भगवान्की प्रसन्नताके लिये भगवन्कैर्धर्म्य (यह कृत्य करता हूँ) ।

बैष्णवकी मान्यता होती है कि परब्रह्म चारपर विभक्त है। भाषा, निवन्ध और ऐश्वर्य । अन्य समस्त पदार्थ उन परब्रह्मके आश्रय, निवास और शेषभूत हैं। तब भगवान् भगवान्का सहाय लिये बिना यह कर्मानुष्ठान कैसे कर सकता है। इसलिये वह जो कुछ करता है, भगवान्के वरकर करता है। मङ्गलपत्रके साथ-साथ यह इस ब्रह्म-मन्त्रका भी चिन्तन करता है—

अगस्त्यो ब्रह्मे, अगस्त्यो श्रीवैष्णवे, अगस्त्यस्तोत्रस्तु अगस्त्यो धर्मं श्रीलक्ष्मि ।

अर्थात् मैं भगवान्के ही वर, श्रीवैष्णव एवं देवकी सहायतासे भगवान्का कर्म करूँगा ।

वैष्णव कर्मका त्याग नहीं करता, धार्मिक त्यागका विमल भावपन करता है। कर्मानुष्ठानके पहले यह सोचता है—

अगस्त्येव "स्वामी स्वामी स्वयमेव कारयति ।

अर्थात् भगवान् ही अपने लिये, अपनी प्रसन्नताके लिये स्वयमेव इस कर्मकी का रहे हैं। और कर्मकी पूर्ति हो जानेपर वह मोक्षप्राप्त है—

अगस्त्येव "स्वामी स्वामी स्वयमेव करिष्याम् ।

अर्थात् भगवान् ही अपने लिये, अपनी प्रसन्नताके लिये इस कर्म की वह कर्म करे किता ।

वैष्णव धर्मानुष्ठानका अनुष्ठान करता है—इसलिये

अभिगमनः उपादानः इत्याः स्वाध्याय और योग—

अभिगच्छन् इति प्रातः पश्चात् द्वयमभि कार्यम् ।

अर्थात् रातों रातों लिये लिये मन्त्राध्ययनविधि ।

व्यापकविधि परं देवं कलेगुह्येणु पश्यन् ।

वर्तमाना सदा लीलां पाञ्चरात्रिकधर्मता ।

आचार यह है कि प्रातःकालमें भगवान्का अभिगमन करे। शीघ्रतरुत उपादान अर्थात् भगवान्का धर्मके लिये उपयोगी सामग्रीका संग्रह करे। इसके बाद इस अर्थात् भगवान्का आराधन करे। तीसरे पहर स्वाध्याय अर्थात् मन्त्रका आदि करे। रात्रिको योग अर्थात् भगवान्का ध्यान करे। यह पाञ्चरात्रिक पूजाका क्रम है। प्रत्येक स्वरूपके लेकर मन्त्राध्ययनका अनुष्ठान अभिगमनके अनन्तर ही आ जाता है। मन्त्राध्ययनके लेकर वैष्णव-पञ्चमारात्रिक-धोवनपरमपुत्र इत्यादि आ जाता है। सायं-संध्यके लेकर छाननपरमपुत्र तथा शिवान योगके अनन्तर ही आ जाता है। इन प्रकार धर्मधर्माधीन निवासकी पाञ्चरात्रिक पद्धतिके साथ रहती संगति बैठ जाती है।

भगवान्की पूजा वैष्णवकी अपनी विशेषता है। पूजाके प्रारम्भमें वह साधन, स्वयं और सुगुण-भक्त्याधीन करे करता हुआ शरीर भगवान्का धर्मपुत्र जाग्रत है। भूतपुत्रिणें जाग्रत-भक्त्या, धर्मधर्मों का आराधन तथा मानसिक आराधनमें सुगुण-भक्त्या अनुभव करते हुए भगवान्के उपकारोंमें वह शरीरभक्त्या अनुभव करता है। सुखपरमपुत्रके लोभाने द्वारा वैष्णव अपने ध्यानकी भगवान्का लोभ जाता है। धर्म-मन्त्राध्ययनका उनकी पुष्पाध्वनि कर्मविधि करता है तथा मन्त्रों के विमलपुत्र एवं मन्त्राध्ययन करता है।

भगवान्का ध्यान और पुण्यपुत्रिके लक्ष्यधर्म वैष्णवकी धर्मपुत्र यह भी है—

यहाँपर यह बता देना अनुचित न होगा कि आत्म-दर्शनका साधन जिन नैतिक गुणोंमें अपनी साधना आरम्भ करता है, वे नैतिक गुण परमात्मदर्शनके साधकके लिये अपेक्षित अवश्य होते हैं। किन्तु आत्मदर्शनके साधकके लिये कठिनार्थ यह है कि अवतक आत्मसाक्षात्कार नहीं हो स्रष्टा, नैतिक गुणोंकी पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं हो पत्नी और अवतक नैतिक गुणोंकी परिपूर्ण प्रतिष्ठा नहीं होती, आत्मसाक्षात्कार नहीं होता। परमात्मदर्शनके पथिक वेम्बनके सामने यह कठिनार्थ नहीं होती। वह अपने कर्मोंका स्वात्त भगवान्में कर देता है तथा अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियों एवं शरीर भगवान्की सेवामें लगा देता है। साधनाकी दृष्टि वह भगवान्को कर्मा और कार्यात्म मान देता है। इस मान्यताके साथ अभी उसके आत्मसमर्पणकी प्रक्रिया आरम्भ हुई, सविधानन्द भगवान् अपने संकल्पका वह उसको प्रदान करने लगते हैं। फल-

स्वरूप उसके नैतिक गुण विकसित हो जाते हैं; यहाँतक कि उसका जीवन नैतिकताका आवर्त बन जाता है। इस प्रकार अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि गुणोंके लिये उसे कोई भ्रम नहीं करना पड़ता।

वेम्बनका जीवन भगवदीय होता है। ठठते-पैठते, चकते-सिरते, खाते-पीते और सोते-जागते वह भगवान्का स्मरण करता है। उसके प्रत्येक कार्यमें भगवदात्मना सज्जी रहती है। उसके हर भावमें भगवान्का विश्वास पड़ता है। वह भगवान्से कुछ चाचना नहीं करता। प्रारम्भको वह भोगता है भगवान्का प्रसाद समसकर। विरपेति उसे रमा नहीं होता। अनुराग होता है भगवान्से और भागवत्ते। मृत्युको वह अपना प्रिय अतिथि मानता है। भगवान् उसका योग-धेय बहान करते हैं, उसका स्मरण रखते हैं और उसको परम पद प्रदान करते हैं।

भक्ति

(हेतुक—त्रिगुणत्वानी जीवित्विषयलोचनी यहाउष)

कविराज कृष्णदासजीके 'जीवित्वचरितामृत' में जीवित्वमहाप्रभुके जीवनके द्वितीय और तृतीय भागपर महात्त्वपूर्ण प्रकाश डाल गया है। वालावमें यह प्रत्य भी-महाप्रभुके जीवनके अत्याकर्षक युगका, वार्षिक एवं ऐश्वर्यिक दृष्टिकोणसे, अष्ट प्रतिपादन प्रस्तुत करता है। जीवित्वमहाप्रभुके मतमें वेद आध्यात्मिक ज्ञानके एकमात्र मूल स्रोत हैं। वेदों से वेदोंमें अर्थार्थरूपसे सब प्रकारके कर्म, अकर्म और विकर्मकी परिभाषा हो गयी है। किन्तु वे भगवद्भक्तिकर्म ही। उनमें भिन्न-भिन्न प्रकारके कर्मोंकी तत्त्व-विशेषक प्रतीति पदभूतिर्वा भी हैं, किन्तु वे पदभूतिर्वा केवल वाक्-बुद्धिबले व्यक्तियोंकी ही द्वाभा सज्जी हैं। वेदोंका सच्चा उपदेश तो यह है कि मानव ईश्वरीय आराधनाके द्वारा कर्मोंके फलसे सर्वथा अनासक्त रहकर नैष्कर्म्यकी स्थितिमें प्राप्त कर ले—यही भक्ति है।

वैष्णवमन्दन भगवान् श्रीकृष्णने स्वतः अपने मुखारविन्दसे जित गीतका गान किया है, वह भी यही कहती है कि शरणार्थिमें ही उसका सावर्ण्य है। इस शरणार्थिक अर्थ है—सम्पूर्ण परिच्छिन्न व्यक्तित्वका, अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तुका, अपने सामान्य-असामान्य गुण-दीर्घों एवं मृत्युत्वोंमें और निपुणत्वमोक्ष, उस अपरिच्छिन्न प्रभुके प्रति सदात्मना सर्वार्थोप समर्पण। यह सर्वार्थोपानी मनोरम विद्वान्त है; और इस प्रकारका आत्मसमर्पण आत्मोत्तर्गक अस्मन्त विमुक्त रूप है।

अपनेको अवहाय जानकर परिच्छिन्न जीव जब प्रेम और दयाके किन्तु अपरिच्छिन्न ईश्वरके पाद-परीमें सर्वभवेन अपने व्यक्तित्वका समर्पण करके भागवत्संकल्पानुवर्ती बन जाता है, तब वह स्थिति भक्ति कहलाती है। शरणार्थि स्वतः भक्तिक प्रारम्भ है।

'भक्ति' पद संस्कृतके 'भज' धातु में 'क्ति' प्रत्ययके योगसे बना है। प्रत्ययका अर्थ प्रेम है और धातुका अर्थ है सेवा करना। सामान्य नियम यह है कि धातु और प्रत्ययके योगसे एक सम्पूर्ण अर्थकी अभिव्यक्ति होती है और उस अर्थमें प्रत्ययका अर्थ ही प्रधान रहता है। अतः भक्तिका अर्थ हुआ सेवा करना। सेवा शारीरिक प्रिया है। तन्वी सेवामें प्रेमका भाव निहित रहता है और विना प्रेमभावके सेवा-कार्य हेतुप्रद हो जाता है तथा सुदृष्टीय भी नहीं रहता। प्रेमकी पूर्णता सेवा-भावमें ही है। नारदीय पञ्चरात्रके अनुसार 'सम्पूर्ण इन्द्रियोंको नामाके कन्धर्तसे सर्वथा मुक्त करके अनन्यमनसा हृदीकेश भगवान्का आराधन करना ही भक्ति है। भक्तिके साधनममें भोक्ता और भोग्य—दोनों ही पारस्परिक साधन-धर्म आनन्दका उपयोग करनेके लिये चिन्मयवेदित्वसिद्धि होते हैं।

साधनसम्पत्तमें ईश्वरके प्रति परानुरक्तिको ही भक्ति कहा गया है। अनुरक्ति और अनुराग पर्याय हैं। अतः 'परानुरक्ति' इह संज्ञका अर्थ हुआ कि आत्माध्यके प्रति अन्तर्भ अनुराग ही भक्ति है। यह रम्य आनन्दसे परिपूर्ण है।

भीष्मयोध्यायाने शत्रुने 'अभिरामामृतमिधु' में भणिकी व्याख्या इस प्रकार की है—अप्यायान लनकी प्राति-
की अभिरामा न करते हुए, कम उपवा योग्यका भी मोह
न राखते हुए और अपने भी किसी स्वार्थकी भावनाको
स्यान न देते हुए, केवल श्रीकृष्णकी तात्परि से मिले उनका
प्रेम-प्राप्ये निम्न करना ही उचम भक्ति है—

जन्मभिरादिनाशुभं ज्ञानकर्मोद्योगादुत्तमम् ।
 भानुहृदयेन कृष्णमुखीश्वरं भगिरथमा ॥
 (भगिरथाकृतिम्)

भक्ति मृतः ही पूर्व है। वह कर्म, ज्ञान अथवा अर्थ
 किसी प्रकारकी साधनकी सहायता नहीं लेता। कर्मका
 उद्देश्य वैयक्तिक सुख है और ज्ञानका स्वयं है उस निर्विशेष
 महान् प्रमति, जो हीत-आत्मार्थे रहित है, अर्थात् जहाँ उपासक-
 उपासकका भेद ही नहीं है। मृतः भक्ति मृतः उन दोनोंमें
 भिन्न है। मन्त्रों गौडीय वैष्णव-मार्गस्थों कर्म और ज्ञान-
 का आत्मता ही हीन विशेष किया गया है। भीष्मगोस्वामिने
 इस विषय पर अर्थ निकाल कर ही उदाहरण भक्त क्रिमे है।
 उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जबतक मन्त्रार्थे हृदयमें कर्मसे
 प्राप्त मोक्षके प्रति और ज्ञानसे प्राप्त मोक्षके प्रति अंधका-
 भी रुचि नहीं होती, तबतक उन्में अधिकार प्राप्तिभाव नहीं
 हो सकेगा—

मुचिमुनिरूढा मयन् दिवाधी इति धर्मेति ।

तत्पद्मं भगिगुतास्यात् ॥ ५ ॥

(मधिराज्यवृत्ति, पूर्वमहरी ११११)

धीकसिद्ध कुलदत्तने कर्म और कर्मवी गुणना वाच-
पुस्तकें दी है और अपने पाठकोंको स्पष्ट आदेश दिया है कि
ये उन्हें अपने हृदयमें लीपा निर्मूल कर दें, तिलमें कि
भक्ति कर्मवीके सहायतामें कोई बाधा न पड़े।

श्रीरूपगोपाणिने भक्तिमे प्रथमपरी पर्या करी हुए
बुलहे छः लख सप्तो है—

१. भक्ति मय प्रथममे दुःखीका नाश करतो हे ।
 २. पर अत्युच्च कल्याणको देवताको हे ।
 ३. मय मोक्षको भी देन समताको हे ।
 ४. मय अन्तरी दुर्धम हे ।
 ५. पर मनीषित आनन्द हे ।
 ६. पर पीडाका भाग्यको आशक्ति कर्मताको हे ।
- अन्तरी कल हे—

श्रीरामायणं सुभाषितं श्रीरामायणं सुभाषितं

माध्वाचार्यविरचितं श्रीरामायणं च ॥

(267775-1)

शुद्ध भक्तिार आत्मज्ञानका कोर सिरोधी प्रभाव नी पड़ना चाहिये । वान और शुष्क बेगम भक्ति के निष्फल बाबा बनते हैं । ईश्वरका कृपा स्वरूप है और मोक्षका ईश्वर के साथ कैसा निकट सम्बन्ध है, इस विषयकी अनक़ाठी भक्ति-सिरोधी नहीं है । भक्ति स्वतः लान्घन भी है और लक्ष्य भी । भक्ति अपनी प्रमाणास्थान में मुक्तिका भी भक्तिस्वरूप बन जाती है और प्रिय-नामसे अभिहित होती है । किन्तु, हम अन्तर्धाम में भी भक्ति के निष्ठा कर्मचारिका विराम नहीं होत । ईश्वरके प्रति मनुष्यकी स्वतःस्वतः एवं स्वाभाविक अनुभूति का नाम ही भक्ति है ।

भक्ति को स्वयंमोक्षकाय कहा गया है। नया अन्धधन भी भक्तिक्रम आधुनिक पथ है। स्वल्प छंदः तदस्वाद्यादि और मायाशक्तिने उत्पन्नित ईश्वरके लीने लीने—प्रदा, परमपदा और भगवान्का लाक्षाकार हो गया तत्पक्ष है। ईश्वर इन शक्तियोंने भिन्न और अधिभक्त दोनों है। भक्तिद्वारा ही ईश्वरके हाथ स्वत्वादी अनुभूति और लक्षणाकार सम्भव है। केवल धर्मके आत्मसाक्षात्कार नहीं होय जब कि भक्तिक्रम केवल ज्ञान ही नहीं अपितु साक्षात्कार भी हो अन्त है।

[illegible]

मन्त्रिभक्त मन्त्रिभक्त्यान्विष्टः आगच्छिष्य नाम दे। जे
जादः गन्धर्व मन्त्रिभक्त्यान्विष्टः नाम दे। जे
दे। गन्धर्व मन्त्रिभक्त्यान्विष्टः नाम दे। जे

कहाता है। भक्तिद्वारा भक्त किसी भी पाप उद्देश्यको न रतकर ईश्वरोग्मुख हो जाता है। भक्ति वह शक्ति यानी गयी है, जो ईश्वरता हमारे साथ गठबन्धन कर देती है।

भक्ति कर्म और ज्ञानसे मूल्याः भिन्न है। प्रेमके साधन बन्धनद्वारा भक्त आदिसे अन्ततक अपने व्यक्तिगतको स्थानीरूपसे स्तब्ध बनाये राखा है। इसका तात्पर्य यह है कि वह ईश्वरको आराध्यरूपमें अपनेसे सदा भिन्नरूपमें देखता है और फलस्वरूप अपने आराध्यके साथ एकान्तताकी कल्पनेसे ही हॉप उठता है। प्रकृत गुण बमोंसे घुटकर या केनेपर तो उसकी भक्ति उल्टे विप्लवकरूपमें अनन्त कावचक प्रकाशित होती रहती है।

ईश्वरके प्रति हमारे मनकी अविच्छेद स्वभाविक अनुरक्ति ही प्रेम भक्ति कहलाती है। वह पाँच प्रकारकी है—प्राप्त्यः दास्यः कर्त्तव्यः शक्त्यः और माधुर्यः। ईश्वरान-की गोस्विकी अहङ्कारके प्रति प्रेम इत प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। तभी भक्ति-भावनाका उदय होनेपर

भक्त उस प्रकारकी इच्छाओं और कामनाओंको, उस प्रकारकी शक्त पूराके तथा सारे ज्ञान और कर्मको त्यागकर, बस, एक-मात्र अहङ्कारमें ही अनुरक्त हो जाता है। भक्तिकी पूर्णताके लिये यह अत्यवश्यक नहीं कि किसी प्रकारके विधि विधानका अनुष्ठान किया जाय। भक्ति-मार्गमें तो भगवान् के नाम और गुणोंका भजन और संकीर्तन ही एकमात्र कर्त्तव्य बताया गया है। भक्ति तो स्वच्छता असीमित्य व्यापार है। ईश्वरके वास्तव साहचर्यमें रहना ही भक्ति है। क्योंकि ईश्वर स्वयं गुण बमोंसे परे है, अतः ईश्वरके साहचर्य अथवा ईश्वरमें स्थितिका अर्थ भी अनिवार्यतः गुणातीत स्थिति ही है।

धीचेतन्वमहाप्रभुके धार्मिक जीवनमें भक्तिके ये असाधारण कथन प्रकट हुए, भिन्ना प्राकृत्यः, जहाँतक हमें छत है, अन्य किसी भी संतमें नहीं हुआ। अपने जीवनके अन्तिम वारह वर्षोंमें नीलचलपर निवास करते हुए श्रीमहाप्रभु-ने जिस प्रेमोन्मादका परिचय दिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण वैराग्यिक साहित्य, गीता अथवा भारतके किसी भी अन्य धर्मग्रन्थमें अप्राप्य है।

भक्ति-मार्गमें प्रवृत्ति और गुरु-तत्त्व

(लेखक—ब्रज कल्याण श्री १०८ श्रीहरिदासजी बहादुर)

भक्ति-मार्गमें प्रवृत्ति कैसे हुई ?

एवं सखे भूतेषु भक्तिरभ्यसिच्यते ।
कर्त्तव्या परित्यज्यतां सर्वभूतसर्वं हृदि ॥

कुछ बड़ा होनेपर अपनी माँके मुल्लेमें मुला कि 'माम्मा' कन्मास भौलमें आकाछते कोई खड़ाहाती हुई बस गिरी। बाहर देखनेपर मात हुआ कि भीरामजीकी मूर्ति है। विद्यापयन-समयक इसकी स्मृति नहीं हुई। पर छोड़ने-पर इसके अर्थकी ओर ध्यान हुआ। उन दिनों वेदव्या-संस्कार विधेय होनेसे निराल-स्वसम्पत्ती और ही कल्प प्रतीत हुआ। अतः ईश्वरे प्रसन्नता और शान्ति हुई।

भीमहात्म्यपर परमपूज्य श्रीजगन्नाथमुनिजीके दर्शन हुए। वे कृपा वेदव्यासक पढ़नेके लिये अपने साथ बर्षा से गये। वहाँ बसतीके बाहर भीरामजीकी महाराजका हनुमान्गद्दीनामक आश्रम था। अन्तर्गतके समय छायांकल बर्षा खने लगा। भीरामजीकी मीन थे। हरिकीर्तनके समय बोलते और नाचते थे। मैं पुण्यप आश्रमपर बैठा सुनता रहता। एकदलीकी रस आवी। उस रस आश्रममें लका आश्रम और कीर्तन होता था। मैं भी सम्मिलित हुआ। श्रीहरिकीर्तन आरम्भ हुआ। पहल्य पद भीगु-क-

महिमा-सम्पत्ती था। सुनकर भीगुस्तुति जागृत हुई। भीगुस्तुति पूर्ण कामर्ष्य और कृष्णके होते हुए भी अपनेमें अभावकी प्रतीति हुई। वह अभाव कैसे आप ? उस समय भीगुस्तुति परमपर प्राप्त कर चुके थे। किसी भी दूनेमें वह गुरु-मुक्ति अलम्भ्य मादम हुई। इसके परम व्याकुलता हुई। अब क्या किता जाय ? दुःखमें उल्लस भिन्न—'प्राप्तिमात्रमें गुरुमुक्ति करो।' व्याकुलता बढ़ती ही गयी। पद-संकीर्तन कल रहा था। दूसरा पद भगवान् भीरामजीके सम्पत्तीका आरम्भ हुआ। कर्मकी बटना बाह आयी। कहाँ कमला विधेय परम भेद भीराम। और कहाँ धर्मनिष्ठ ह्रम ? व्याकुलता अत्यन्त बढ़ गयी। येसे जाता रहा। पोंते बरती पीटते-पीटते गाढ़ मूच्छा हो गयी। मनः सर्वभूतका अभाव। सबका अत्यन्त अभाव। कलक पेछा रहा कुछ पछ नहीं। सब होय हुआ। सब भीरामजीकी आँखोंके समुपेत रहे थे। कर्ष असीम आनन्द और मस्तीका प्रवाह वह निकल्य। भिन्ना ईश्वरान्ता शक्तिके बाहर था। उन्मत्त इश्वर-उपर भागता हुआ भीरामजीदिशोंके सामने उभरकी ही पाँच किने गिर पड़ा। बाहरकी कुछ भी कल नहीं थी। उसी समय भीरामजीकी मण्डलीतस्थित—

राजा-रुण्ड वय कुज्जिहरी । मुगैर गमर्भनवासी ॥

—कौं ध्येय करते हुए इस शरीरकी परिक्रमा देने लगे और प्रेममें मग्न हो जायें रहे। उस समय प्रतीति हुआ कि 'छाया विरप कृष्णमय है और कृष्ण आगमनमें तत्पर है।' इस शरीरने भी पड़े-पड़े ही हाथसे चाखी देते हुए किसीके चरण पकड़ लिये। वे परांजयेयी ही थे। होश आनेपर वे मुझे अपनी पकड़में बुलियायें से गये। कारण पूछनेपर जन्मके समयकी घटना कहते हुए यह बात कही। जन्मकी घटनाका अर्थ पूछनेपर उन्होंने कहा—'एकका यही अर्थ है—यम भस्मका जन्म हुआ है।' मुनकर रिममें कुछ हुआकी छाया प्रतीत हुई। कारण, उस समयतक अपनेमें ब्रह्म-भाका ही थी। मली और परम आनन्दका निश्चिन् भाव बना ही रहता था; केवल पैदावा छाया पड़नेके समय दब जाता था।

एक दिन भनच्चापको मुसे निचय पाठमें जाना नहीं पा। इसके एकमात्र जंगलमें गदीमगनके लिये बसा गया। नहाते नहाते आपस्य आभय और आनन्दभर अनुभव हुआ कि 'दास्यभाव तो ब्रह्मभावसे ठीक है।' सियेण आनन्द और मस्तिषे जल उछालने लग्य। इसके बाद कितने महीनीयक रही भाव बना रहा और भक्तिमार्गमें प्रवृत्ति आरम्भ हुई।

(२)

गुरुभक्तकी श्रद्धाका प्रमत्कार

परमेश्वरान्तरा शमिद्रागवर्तमें जहाँ एक-एक दोष
जीतनेवा एक एक लक्षण बाणा है, उसी प्रसङ्गमें सांख्य-
विषय केव एक लक्षण भी कहा है। वर है श्रीयुक्तलक्ष्मी-
में दृढार्थ—

वृत्तसं गुरौ मत्स्य पुरो इजसा जयेत् ।

(श्रीमहा० ७।१५।३५)

परम पूज्य श्रीउद्दिष्टास्वामीजीसे सुनी घटना

द्विती नगरमें एक बड़े धनी जादूकार रहते थे । उनके बहाँ एक बार एक महामाया जहाँ । ठेठनीकी महामायामें भद्रा हुई और उन्होंने उनका गुरुत्वमें बल दिया । महामाया बड़ी उनके माथनके ऊपर पीशारमें रहने लगे । एक दिन ठेठनीका एक बालक रोपड़ा हुआ महामायाके पल लूँच गया । उसके बहुमुख्य यक्षामुख देखकर महामायामें मन लज्जा गया । मारनका कारण उस दिन प्रसारने प्राप्त कृत भ्रम हो या । अन्ततः उन्होंने अपने बच्चे बलहारीने उस मुमुक्षुत अङ्कुरा मत्त करके । उसके

भुगण उठार, उठे संयुक्तमें बंद कर दिया। महात्मा अपने समय जब सेठजीका बालक नहीं आया, तब सोचेंगे उसे पढ़ोमें लोका। पर वह मिय नहीं। किसीके करनेसे सेठजी काप दो-चार पुरख महात्माजीके पत्र भी गये। पुनः महात्माने कहा—'पहिले तुम्हारा लड़का आया या। मैंने उठे मार बाध।' सेठ बोले—'महात्मा। आप क्या कर रहे हैं। वह तो आया ही था। भला, आ उठे क्यों मारे लगे।' महात्माने कहा—'पहिले। तुम्हें विधात न हो तो वह संयुक्तमें पड़ा है, देख लो।' सेठने कहा—'महात्मा। आप मेरी परीक्षा के रहे हैं। आप कभी नहीं मार सकते। का होला है आने उठे मेरी परीक्षाके लिये अपनी पक्षि मूर्च्छित कर दिया है।' संयुक्त रोज़र सेठने देला और कहा—'यदि यह मर भी गया है, तो भी आपकी चरजनरामे को भूत-संजीवनी पकड़ है।' वो कहकर सेठजीने महात्माजी की चरजनरामे ली ही बालकके स्तिवर छोड़ी ली ही वह उठ बैठा। सेठजीके मनमें कोई विस्मय अपवा मान नहीं हुआ। परंतु महात्माजीको अपनी छिपी हुई निश्चिन्ता समझार स्तनकर बड़ा अश्चर्य हुआ।

कुछ दिन बाद किसी अन्य बैठका मइका भी होना हुआ परी पहुँचा। उनके भी यहुनूय आनूयन थे। उठ दिन भी महात्माजीकी बुद्धि पकडी। परी कारण उनके साथ की। वृत्तिन अग्रजा निरक किन्ता भंकर होता है। वृत्ती बैठ भी लगय करते परी आपे। ये बंद अमडल नरिडक थे। वृत्तेनर महात्माने परी उतर दिसा। बैठ बोले—
‘महात्मा। बड़ी महात्मा भी ऐसा पौर कर्म करते हैं।’
महात्माने कहा—‘भारी। विधान न हो तो मंजूक लोकनर देन जो।’ मंठने देना तो बालक लघुयुग प्राणरिनि पका था। उचने बोधने आँले नाकनर डोटते हुए कहा—‘अरे।’
‘महात्मा है या राक्षस।’ अभी गुंसे इसका कय बागना है।
‘प्रुक्तिनके ह्वाते कर बीकी विग्नरेंगन।’ महात्मा बोले—
‘अरे। गुंसे इसारी परन-रबका प्रभाव मरी कय है। जो मुंठेको जिग्न लकणी है।’ गुंय महात्मा ही मरी तो मरन-रबमें क्या पदा है।’—‘वेडने कहा।’ ‘अरे। दू देन तो ली। पत्रा पय जायगा। क्या पदा है।’ बैठके मनने तो विग्नन भी विधान न था। कइं बार कइनेमें बाडकके शरिरन ल छोडी तो क्या होना था ठमने। सडनकर बोला—‘देन है। तेरी रबमें क्या है।’ इन्में देना मुनर ने गुंयन के भी आ गये। देखते ही महात्माजी उठकर निर बोले—

क्यों भाई ! क्या हमारी नरण-रज मृतकको नहीं किया सकता !' हाथ जोड़कर सेठ बोले—'कौन कहा है !' महात्मा बोले—'म्याही सेठ कह रहा है !' उन्होंने कहा—'महात्मा ! आपकी नरण-रजमें तो निधकौ जिसनेकी शक्ति है, एक बालककी तो बात ही क्या !' यह कहकर उसने

अगले प्रणाम करके नरण-रज की ओर बालकके भाऊपर हाथों डुप कहा—'हे गुरु-नरण-रज ! तुममें अनन्त शक्ति है, व इस बालकको प्राण-दान कर !' यों कहते ही बालक की उठा। उसने यह देख उसकी भक्तिकी प्रशंसा की और 'धन्य-धन्य' कहकर अगले उसने सम्मुख अफनत हुए।

नामप्रेमी भक्तोंके भाव

(केसव—कदेव जीमधुरचमी गजधारी)

गुरुवत् सुखदायि रसाङ्गण-

जन्मदिन कर्माणि च यानि क्लेशे ।

गीतानि नामानि सर्वयथाणि

गणयन् विमल्यो विश्वेश्वरः ॥३॥

(जीमन्ता ० ११।१।१९)

छन्दः

कृष्ण करिष्ठ कर करी रविष्ठ रवेण गजधारी ।

अति अनुपम सन सरस सख्य सुन्दर सुखदाये ॥

दिन के छत्रे, सुनें, मुदित मन में अस्ति होंगे ।

ही ही सुखद नम होंसे कने नित उरें ॥

हे दिन दिन अनुपम करिष्ठ, जाहि हाथ छन नाम तितु ।
निन्दें निरप सिर जुनें, मिरें पर उत छेहि तनु ॥

'कल्याण' के सुयोग्य सम्यक्दन्ते मुझे आदेश दिया है कि 'नामप्रेमी भक्तोंके भाव' पर एक लेख लिखकर मेमो। उन्होंने यह भी लिखा है कि आप इस विषयपर साधिकार सुन्दर लेख लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, यह बात तो उनकी सर्वथा सत्य है। क्योंकि लिखनेका मुझे स्वसन है। सुन्दर लिख सकते हैं, यह संदेहास्पद बात है। क्योंकि सुन्दरताका कोई नाप-तौल नहीं। एक लेख मुझे सुन्दर लगता है, दूसरेको नहीं। सुन्दर प्रतीत होता है। किन्तु साधिकार लिख सकता है, यह सत्य नहीं।

नामप्रेमी भक्तोंके भावोंपर साधिकार नहीं लिख सकता है, जिसका नाममें पूर्ण अनुपम हो। जो नामामृत-सागरमें

॥ नी रोमी-रोमिसे कवि नामक रोमीकर मन्त्रके भावोंका वर्णन करते हुए यह रहे हैं—'यथापि भगवान् बाहुदेवको जो वरदायकरी कम और कम जोरमें प्रसिद्ध है और वन जीमन्तोंके अनुसर लगे बने उनके मिरिचारी, बंड़ीमिहारी अदि नाम प्रसिद्ध हैं, कहीं हुनवा दुर्ग तथा निरुद्धोच गंगा हुआ नामप्रेमी भक्त संभारमें प्रसन्न है।' स्वच्छन्द विचारण करे ।'

निमग्न न भी हो, किन्तु अिसे उसका रस मिष्ट गया हो—एक बार ही धरी। उसके मधुरास्मिधुर रसका बिजने आत्मादन किया हो। जीवनमें मुझे यह खोभास्य प्राप्त नहीं हुआ। कभी जीवनमें एक बार—प्रतिविम्ब भी कहना उचित नहीं। हलक-धी दिखायी दी थी। शीघ्रमें मुगल याददाहने एक बार चितौड़की महापत्नी पद्मावतीका प्रतिविम्बमात्र देखा था। वह कभी नरपति उस सत्ता-सत्तामके प्रतिविम्बको ही देखकर इतना पागल हो गया कि उसे पानेके लिये उसने अपनी समस्त सैन्य, राजसौपर तथा सर्वसत्त उसके लिये निष्ठावर कर दिया। अब संवत्सी अन्तिम नाथबान् वृष्ण वल्लुके प्रतिविम्बमें इतना आकर्षण है, वह कभी मुझे केतन्य अविनाशी नाम-ज्नेशका प्रतिविम्ब देखि ज्ञाता तो ऐसे व्यापारमें योगे ही प्रवृत्त क्या रहता। इस प्रकार लहेद कागजोंकी काल थोड़े ही करता रहता। आज मेरी दशा उस चित्रकारकी-सी है, जो भगवान् के विषय तो एक-से-एक सुन्दर बनाता है, किन्तु स्वयं उसके हृदयमें अनुपम नहीं। अथवा उस रवेधनमास्तरकी-सी है, जो निरन्तर टिकट तो बंधी, कलकसेके बाँटता रहता है। किन्तु स्वयं बिजने बंधी, कलकसेको देखा नहीं। अथवा उस वेधकी-सी है, जो साधिकार नीरोगस्यकी ओगधियां छो बैचता रहता है। किन्तु स्वयं सदा योगी बना रहता है।

नामका रस बिजने एक बार भी चख लिया, वह महा फिर उसे कभी छोड़ सकता है। एक दृष्टान्त देता हूँ। उसका पूर्ण स्वास्व हृदयगमन के ही कर उड़गे, बिन्दें कभी संघर्षकी रोग हुआ हो। संघर्षकी रोगमें बिजने अपने अधिपदमें नहीं रहती। वह भी रोगका ही एक लक्षण है। अि रोगीने एक बार अंशेमीका स्वाद के लिया, उसकी बिजने उसके स्वादको आसमच्छर कर लिया। अब बैधने मना कर दिया—'देसो, अंशेमी मत खाना।' उसने भी निश्चय कर लिया—'इस संघर्षकी रोगने मेरा छाप मुल नष्ट कर दिया, अब संघमये

‘क्यों भाई ! क्या हमारी धरण-रज मृतकों को नहीं बिल्ला सकती !’ हाथ जोड़कर सेठ बोले—‘कौन कहता है !’ महात्मा बोले—‘मरही सेठ कह रहा है !’ उन्होंने कहा—‘मदहस्तन । आठवीं धरण-रजों को तो पिम्बड़ों बिल्लाने की शक्ति है, एक बामनकी तो यात ही क्या !’ यह कहकर उसने

भद्राक्षे प्रणाम करने वरण-रत्न ही और बालकके भावपूर्ण दाखले हुए कहा—‘ये गुरु-वरण-रत्न । तुममें अनन्त शक्ति है, तुम इस बालककी प्राण-दान कर ।’ यों कहते ही बालक भी उठा । सबसे यह देख उसकी भक्तिकी प्रशंसा की और ‘धन्य-धन्य’ कहकर भद्राक्षे उसके सम्मुख अवनत हुए ।

नामप्रेमी भक्तोंके भाव

(कैलाश—श्रीशैव मीमांसासूत्रादी मन्त्राचार्य)

शुचिन् सुमहाग्निं यथाहपाणे-
जंभ्यानि कर्माणि च यामि शोके ।

गीतानि नामानि तदर्थानि
अथ द्वितीयो विधेयस्तथा ॥४॥

(श्रीमद्भाग. २२.१.५.१५)

सुष्यय

हम कर्म कर करी रहित लोग मजदूरी ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

जिन के माँ, सुनै, सुदित मन से बनी हों ।

है है सुखप्रद नाम इसै गौ निरु रौं ॥

ये छिन्न रिज अनुभव कहिं, कहिं हम छन नाम विनु ।
निजहं निरप सार पुनै, गिरै पर छत होहि खुनु ॥

कल्याण के सुयोग्य सम्पादनने मुझे आदेश दिया है कि
प्रामेयी भक्तों के भाव पर एक लेख लिखकर भेजो। उन्होंने
यह भी लिखा है कि आप इस विषयपर साधिका सुन्दर लेख
लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यह बात तो उनकी सर्वथा
जब है। क्योंकि लिखनेका मुझे म्पत्त है। सुन्दर लिख
सकते हैं। यह उद्देश्यद बात है। क्योंकि सुन्दरप्रा कोई
नान-लीन नहीं। एक टैप मुझे सुन्दर म्पत्ता है, दूसरेको नहीं
सुन्दर म्पत्त होता है। किन्तु साधिका लिख सकता हूँ,
यह सत्य सही।

नाम-प्रेमी भक्तोंके भावोंपर साधिकार वही स्थिर रहता है, जिसका नाममें पूर्ण अनुराग हो, जो नामामृत-सागरमें

● नी योनीश्वरोमिह कवि भास्व योनीश्वर भक्तके भावोक्त वर्णन करते हुए कह रहे हैं—**यद्यपि सगच्छं वाद्येष्वेकं यो कल्पान्-शरी कम्प और कर्ण लोकमें प्रसिद्ध है और तब भीकब्रह्मि अनुसर एते मने जनके गिरिचारी, बंशीबाहिनी आदि भाव प्रसिद्ध है, कर्ण सुमय दुष्य तथा निरुद्धमेव गाथा हुआ वद्ययोनी भक्त संग्रहमें प्रथम श्रृंगार रत्नकल्प विचारन को ।**

निमग्न न भी हो, किंतु जिये उसका रस मित्र गया हो—एक बार ही सही, उसके मधुरातिमधुर रसका जिसने आस्वादन किया हो। जीवनमें मुझे यह लौभाय प्राप्त नहीं हुआ। कभी जीवनमें एक बार—प्रतिविम्ब भी कहना उचित नहीं, झलक-सी दिलायी दी थी। धीरेमें मुझ बादशाहने एक बार चितौड़की महारानी पद्मावतीका प्रतिविम्बमात्र देखा था। वह कामी नरपति उस सल्लासल्लयमेंके प्रतिनिम्बको ही देख-कर इतना प्यस हो गया कि उसे पानेके लिये उसने अपनी समस्त सेना, राजकोष तथा सर्वस्व उसके लिये निष्ठावर कर दिया। अब संसारी अनित्य नाशवान् दुष्ट बन्धुके प्रतिविम्बमें इतना आकर्षण है, उस कहीं मुझे वैजयन्त अकिनाशी नाम-नरेशका प्रतिविम्ब दीख जाला तो ऐसे व्यासारेमें थोड़े ही प्रसूत बना रहता। इस प्रकार खेद कागजोंको कात्त बोकड़े ही करता रहता। आज मेरी दशा उस चित्रकारकी-सी है, जो भ्रमभानुके चित्र तो एक-से-एक सुन्दर बनाता है, किंतु स्वयं उसके हृदयमें अतृप्राग नहीं। अथवा उस स्टेजनामास्तरकी-सी है, जो निरन्तर डिफ्ट हो बंधा, कलकसेके बोट्टा रहता है। किंतु स्वयं जियने बंधा, कलकसेको देखा नहीं। अथवा उस बैचकी-सी है, जो वाचिकार नीरोमत्तानी ओपचियों को बैचता रहता है, किंतु स्वयं सदा रोगी बना रहता है।

नामका रस मिचने एक बार भी चला लिया। वह भय फिर उसे कभी छोड़ सकता है? एक दहान्त देता हूँ। उसका पूर्ण स्वास्थ्य हृदयंगम है ही कर सके, मिचने कभी संघर्षशीला रोग हुआ हो। संघर्षशील रोगमें जिज्ञा अपने अधिकारमें नहीं रहती। वह भी रोगाग्र ही एक सख्त है। किस रोगीने एक बार अजेयीका स्वाद छे लिया। उसकी जिज्ञाने उसके स्वादको आत्मसात् कर लिया। अब बैठने मना कर दिया—देखो, अजेयी मत खाना।' उसने भी निश्चय कर लिया—'हस संघर्षशील रोगने मेरा सारा सुख नष्ट कर दिया, अब संयमसे

रहूँगा, जखेरी नहीं खाऊँगा।' किंतु जब किसी कामसे बुकानकी ओरसे निकले, उस समय विशुद्ध पीकी सुन्दर झल-झल कुरकुरी मखेबियाँको देखा। नाकमें उनही गन्ध गयी तो वेर निपक जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं। मन मानता नहीं, जिद्दमें बार-बार पानी भर जाता है। मनको समझाते हैं—'अच्छा छोटों-भर क्या हानि करेगी, अधिक न खावेंगे।' कब छोटों-भरका दोना हाथमें आ गया। कुछ पखा ही नहीं चखा। खरी सिखी हुई गरमागरम झल-झल मखेबी जब दाँतोंके बीच दबकर कुर्से से बोझी है और जिद्दा उसमें भरे गरम रखे संसिद्ध हो जाती है। उस समय अन्तःकरणकी क्या दशा होती है, इसे तो अनुभवी ही अनुभव करता है। दोना रिक्त हो गया। 'आज पल भर खे जो।' वह भी समाप्त। बुद्धि बार-बार कहती है—'अपव्य कर रहे हो।' किंतु मन कहता है—'आज भरोपेट खा ही जो। होश सो देखा आगगा। मरना तो एक दिन है ही।' ऐसा एक बार नहीं, बार-बार होया है। बार-बार पश्चात्ताप भी होता है, किंतु रहा नहीं आता। जिद्दाको उसका स्वाद जो कम गया है।

दृष्टान्त अचूक है। वह बहुत हानिकारक है। किंतु स्वादके पीछे उधे खाये बिना रहा नहीं जाता। उससे रोग बढ़ता है, रुचि निगड़ती है। किंतु इस नामावृत्तसे तो सब रोग नाश होते हैं, किसी भी दशामें यह हानि नहीं करवा और दिनोदिन रुचि बढ़ती ही जाती है। एक बार जिसने उस रसको पक सिखा। फिर वह लोकराग हो ही जाता है। फिर वह लोकराग-पानुरीये सर्वथा शून्य बन जाता है। ऐसी स्थितिमें केवल कौन लिखे। नमककी पुखी सपुत्रमें पाह लेने गयी। भीतर जड़े-जाते गल गयीं, घुम-मिलकर एकाकार हो गयीं। फिर बाहर आकर कौन पचाने कि समुद्र इतना गहव है।

नामप्रेमी भर्त्सकें छात्रापी भाभीकी विविधना तो मिनै स्वेतन्य-विराटपली' तथा 'धगधगी कपा'के विविध स्वरूपमें विस्तारते की ही है। इस छोटे-से लेखमें उनका वर्णन हो नहीं सकता। आश्चर्य भी नहीं है। यहाँ तो मैं आसन्न ही स्वरूपमें यह वर्णनका प्रयत्न करूँगा कि भर्त्सकें ऐसे भाव हो क्यों जाते हैं, ये इस प्रकार सोकराग बन कैसे जाते हैं।

भगवत्प्राम एक प्रह्लादक आसन्न सुखादु सुपुत्र राध है। यह रस भीतर न भी जाय, केवल ओपति रसार्थ ही हो जान तो फिर उसके प्रति इतना आकर्षण बढ़ जाता है कि प्राणी छोड़ना भी चाहे तो उसे नहीं छोड़ सकता। शुद्धावतमें मुझे एक भक्त मिले। उन्होंने भन्ना अनुभव इस प्रकार बताया कि प्याहावन। पाने हम मुन्ना करते थे—

ऐसा राम नाम रस खान।

मखाने पीजो, सिन्धुने फेरी, छिर ने फिरो बहू छन।

—उस समय हम घोवते ये राम-नाममें पेशाक्या स्था।

एक बार कुछ दिन निरन्तर भगवान्का नाम लेंते रहे। कनेसे जिद्दमें रहना अपूर्ण स्वाद आया कि संचारमें उतकी किसी स्तरसे प्रसन्न ही नहीं की जा सकती। कई दिनोंतक न मूत लाने न प्यास। यह स्वाद निरन्तर बना ही रहा। एक महीना यहकला-ही छापी रहती। कई दिनोंके पश्चात् प्रकटित हुए। अब भी उस स्थितिका स्मरण करके रोमाञ्च हो जाता है।

चात यह है कि इमया मन सदा प्राज्ञत वस्तुमें रेंग रहता है। माता-पिता, भाई-बन्धु, स्वजन-परिजन, कौ-बच्चे, शत्रु-मित्र, धन-भाग, बाहन, भोग-वदार्थ—ये ही सब हमारे अन्तःकरणमें बैठे रहते हैं। मन तो एक लकड़ी भी धिपम नहीं होता, उसकी मज्जन तो सदा चप रहती है। यही सो कभी-कभी निगड़ भी जाती है। उसमें चाभी न है, तो बंद भी हो जाती है। किंतु मने एक ऐसी भी हाथकी पड़ी होती है, जिसमें चाभी ही ही नहीं जाती। वह हाथमें कैपी रहती है। हाथ हवर-उपर दिखा-बुल्ला है तो उठी दिखन-बुल्लनसे उसमें चाभी अपने-आप लगा जाती है। फिर भी वह कभी ही बचती ही होगी। किंतु वह मनकी मज्जन तो गहव निद्राकी स्थितिमें लोडकर निरन्तर पाल रहती है। प्रामोद्येनके रेकनमें बैठे गीत भरे हुए होंगे। मज्जन चम्पेवर उसमेंसे है ही गीत निकलेंगे। रेकर्द ही हो गऊमें और कुमरी टपोंके किन्तु आज चाहे कि उसमेंसे भक्तिभाषपूर्ण शाकीन संगीतमुक्त पद बनें तो यह असम्भव है। हमी प्रकार हमारे अन्तःकरणमें तो भरे ही संसारी लक्षण एव निराप भोगात्री बलपूर्व और हम चाहे कि हम चिन्तन करें, प्रकृतिमें परे परमात्माका भाव हमारे भक्ति-मय ही—यह असम्भव है। माया जाने पैठेंगे तो बाह्यर, कमा-पेगा, वगे-नम्यन्त्री, मामल्य मुकरमा, मेम प्रक—ये ही कारण होंगे। श्वेत पाहें ये सब दारय कम पाद आर्य। किंतु माय लेकर जहाँ भजन करने बैठे कि यह मज्जन कोहेंगे पाव हो जाती है। मेरे एक बड़े व्यापारी स्नेही बन्धु हैं। उनका नियम है कि वे अपने व्यवसायसे घंटे आध-घंटेका समय निकालकर माया लेकर जन करते अकस्य बैठते हैं। वे उस दिन बज रहे थे—प्याहावन। क्या बनायें, भजनके ही समय दुस्साभारकी नाद मापी है। जो दिगम हम दिनमें नहीं जोड़ पाते, बाड़े समय उसे ठीक जोड़ लेते हैं। इतलिये दिनमें यदि भूम बूढ़ रही, दिगम ठीक न बैठो, तो क्षेन सेते हैं, जाके समय पर

उत्तर हो जायगा। और आभर्षकी बात है, यहाँ कोठरी दर करके मान्य लेकर बैठे कि मन उठी हिसाबको लगाने समझता है और वह ठीक बैठ जाता है।

बात यह है कि दिनमें काम-काजके समय तो मन पचता काममें चला रहता है, इसलिये कुछ पता नहीं चलता। मान्य लेकर जान करने बैठते हैं, उस समय उसका स्वरूप प्रकट होता है—जितना ही उठे सोकते हैं, उतना ही भागता है। जिसमें अधिक लगाव होता है, एकाग्रताके समय उसीमें लगन हो जाता है। इसीलिये दिनमें जिस हिसाबकी चिन्ता रहती है, उसीकी वह करने समझता है। जिस ली या पुकारते हवाए अधिक प्रेम होता है, जाके समय वही अधिक वाप आता या जाती है, उसीकी रसुति हमें अधिक विद्वत् बनाती है। दिनके भूले काम वाप माने लगते हैं। जिस बातको बार-बार कहते हैं, बार-बार जिसका स्वरूप चिन्तन-मनन करते हैं, उसमें मन एकाग्रताके समय चला करता है। जब मनमें संतारी संज्ञाक बैठे हो, तब भगवान् केते वाप आये। इसीलिये महात्मा कबीरदासजीने गाया है—

मला हो करने फिर, जीव फिर मुख नहिं।

मनुष्य वाचुं हिसि फिर, यह तो सुमिरन नहिं॥

अब नाम-स्मरण-आधनर विचार कीजिये। नाम स्मरण-साधन पठित-अपठित, स्त्री, बालक, बुद्ध—सबके लिये समान है। इसमें विद्या, बुद्धि, पाषण्ड, ज्ञानि, बर्ष, कुल, आश्रम तथा मान्य किसी प्रकारका प्रसिद्ध नहीं। कदना चाहिये वह सर्व-साधारणके लिये समानरूपसे हर-सुगम साधन है। एक ही पत्रता चाहिये। मनचे-बैमनचे, ह्वासे-अनिच्छासे, अन्नसे-अन्नसे, भाले-कुभासले, सोते-जागते, उठते-बैठते, मिठाते नामका उपासन होत रहे। दस, हज्जत ही पर्याप्त है।

आप कहेंगे—अन्नसे, बैमनचे, अनिच्छासे नाम लेनेसे काम क्या। चीनी-चीनी करते रहनेसे कुछ मीठा चोड़े ही होता है। इसतर मेरा कहना यह है कि चीनी तो जड़ है, भागवान् तो चैतन्य हैं। नाममें और मायामें कोई मेद नहीं। देवदत्त और देवदत्तके नाममें क्या आप एकसे दूसरेको धुंध कर सकते हैं। आप अनिच्छासे भी देवदत्त पुकारें, तो पक्षमें देता देवदत्त मुझकर आपकी ओर देखेगा ही। चाहे आपने उसे न भी बुझया हो। फिर भगवान् तो बट-बटमायी हैं, उनके मामकी आप जड़ चीनीसे द्रष्टा क्यों करते हैं। जड़का भी नाम पुकारनेसे आकर्षण होता है। आप नीचू-नीचू कहिये, देखिये, आपकी

मिष्टामें पानी आता है या नहीं। जड़का नाम अनिच्छासे लेनेपर भी आकर्षण होता है, फिर भगवन्नाम तो चैतन्यपन है।

अब रही अनिच्छा और अभिप्राय की बात। सो, मेया, पहले-पहल तो सभी काम अनिच्छासे ही होते हैं। जड़का पढ़ने पहले अपनी ह्वासे चोड़े ही जाता है। बहो आते-आते पढ़ने लगता है। पहले-पहले मैं बघेको मन्त्र सिखाने लगती है, सो बघा ह्वासे नहीं लाता। माता बल्लूबंठ उसके मुँहमें हँस देती है। वह मुँह बनाता है, उगल देता है। किन्तु मैं देना बंद नहीं करती, देती ही जाती है। योधा अपने सानोका दूध—ओ उठे बहुत ही प्रिय है—सिखाती है बीचमें एक-दो घण्ट दाख-भात देती है। अब वह निरखने लगता है। कुछ काममें उसकी रुचि होने लगती है। रुचि होनेसे आसक्ति बढ़ती जाती है। अब माता नहीं देती तो 'अम्मा' ह्वासे कहकर माँगता भी है। आसक्ति होनेसे बलवती ह्वासे होती है। मैं नहीं सिखाती तो स्वयं मैं साने लगता है। फिर तन्यपन हो जाती है। माताका दुग्ध, ओ पहले उठे अमृतके समान लगता था, जिसके छोड़नेकी वह कहलता भी नहीं कर सकता था, अब उठे विरक्त लगता है। कोई किन दे तो बमन हो जाय। जिस बच्चेके दिपे जानेर परले वह मुँह बनाता था, अनिच्छासे कण्ठके मीचे उठारता था, अब उसके बिन वह रह नहीं सकता। स्वयं पाली केकर चोरेमें बैठ जाता है। एतन्न भी भोजनमें देरी हुई तो परको विरपर उठा छेता है—विरपर क्रोध करने लगता है।

वही दया नाम-स्मरणकी है। पहले अनिच्छासे नाम लिखा जात है, छेते-छेते उसमें रुचि होती है। फिर आसक्ति, तब बद्धा, तदनन्तर तन्यपन। 'बद्धा रविमिरनुकम्पिष्यति।' पहले जो संतारी विषय अमृतके समान लगते थे, सोते-आगते, लक्ष्में, पूजामें भी बिनका चिन्तन होता था, अब वे विषय प्रतीत होने लगते हैं। पहले मन टोकमें रहता था, अब सोकते बाहर हो गया। जबकि मनमें संतारी विषयोंकी शृङ्खला बाँधनेकी शक्ति ही नहीं, जेरी पयधेकी—विधिनो—की दशा होती है।

मेरे यहाँ पागल बहुत आते हैं। मुझे कुछ पागलके प्रेम भी है। मुझे कोई पागल मिल जाय तो मैं बड़ी देर तक उससे थिरक-थिरकी बातें करण रहूँ। लोग कहते हैं, 'ग्याराज तो पागलोंकी देखते ही लप पागल हो जाते हैं।' मैंने पागलोंकी सिलिका अध्ययन किया है। उनमें अनेक प्रकारके होते हैं। वे पागलोंकी शृङ्खला नहीं बाँध

उनके शरीरमें प्रकट होते हैं। कभी बह रोता है, कभी मानता है, कभी गाता है, कभी पूरी शक्ति लगाकर भगवत्प्रभोक्तं उच्चारण करने लगता है, कभी सोल्लाह हुंकार करने लगता है, कभी-कभी भगवान् की धीलाओका अनुकरण करने लगता है। अक्सर उनकी दृष्टि प्राग् रहती है, अक्सर वह कुछ विरह कोई कार्य नहीं करता, अपने आप-शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार करता है, सबैह रहता है कि कोई ऐसा कार्य उनके द्वारा न हो जाय, जिसके कारण लोग उसे असह्य, दुष्टाधिक, अविष्ट अथवा पावन करने लगें। किन्तु जब उसकी दृष्टि धर्मदुष्टी हो जाती है, मन भगवान् के नाममें या रूपमें रत रहता है, तब फिर लोक-आम्बो उसे परमा नहीं होती। लोग कुछ कहते हैं, कुछ गोचरते हैं, उस ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। वह अपनी ही पुनर्म मत्ता रहता है।

हाम्भ, कम्भ, रवेद, अम्भ, स्वाम्भ, वैषम्य, पुष्क और प्रम्भ—ये अष्ट सांख्यिक भास तो केवल अपने प्रिय विराय नामके स्मरणमात्रसे ही होते हैं। स्मरण करते-करते विरह होता है। प्रेमरूप वृक्ष विरह संतान है, प्रेमका परीक्षा विरह ही है। विरहकी चिन्ता, अकारण, उद्वेग, वृथा, मतिन्ता, प्रवृत्ति, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु—ये सब दशाएँ हैं। इन दशाओंमें पदनेर ही भक्तके द्वारा माना लोकपाश तोड़ा होता है।

बह रीतेका, गानेका, नाचनेका अथवा चित्रलेख प्रयत्न नहीं करता। आर-से-आर ये चेष्टाएँ उसमें होने लगती हैं। नाम-स्मरण उसका अग्रविचारमें तोले-आगते चरित्र ही रहता है। उस नामकी ऐतानुतिक शरीरमें पहले तो अग्रप्राय और पीछे प्रत्यक्ष बनने लगती है। अहिदुमान्जीके सम्बन्धमें कहा है कि जब उन्हीं मात्र जलकी ही ओरसे बहुमुख मणिकोका हार परितोषिकरूपमें दिस गया, तब वे मणिको ही दौलते कीद्वारा देखने लगे। इसीसे पूछा—का देखते हो। उत्तरमें वे बोले—देख रहा हूँ हममें राम नाम प्रिय है या नहीं। उनमें ईश्वर कहा—तुम रहते राम नाम प्रिय है या नहीं। इसमें राम नाम कहा है। इदुमान्जीने कहा—परि मेरे हृदय शरीरमें राम नाम न रहता तो मैं इसे एक क्षण भी न लगाता। यह कहकर उन्होंने अपने नखोंके हृदय पीकर रिला दिया। इसीसे देखा इदुमान्जीके शरीरमें तबसे दिव्य तेजसे राम नाम रिला है।

इदुमान्जीकी बात ही बहुत पुरानी है, अभी अभी तैर-नेरा बर ही है। इसी एक सिद्धिमात्र नामकी भक्त-मार्ग हो गयी है, जिसके सम्पूर्ण शरीर

दिश्यतेजमुक्त, अ-प्रत्यक्ष, दिखायी देख और सि पिष्ट हो जाता था। जो लोग निरन्तर नाम करते रहते हैं, उनका शरीर समय भी नाम-अप निरन्तर चलता ही रहता है, क्योंकि मन तो होता नहीं, प्राण होते नहीं, इन्द्रिय भी पूरी होती नहीं। यदि इन्द्रियों पूर्णरूपसे हो जाय तब तो आवसी कभी-मुने ही नहीं, कभी को ही नहीं। ऐसे समय भी हम मृते हैं, किन्तु ऊँचा मृते हैं। यदि सर्वत्र न मृते तो आवसी बोधनेसे को ही नहीं। हमें कोई-कोरसे प्रसन्न है, हम सब उठकर लगे हो जाते हैं। इसी प्रकार होते-होते सब हम स्वप्न देखते हैं, तब स्वप्न-आम्बो स्वप्न-आम्बो अनुभव हमारा मन करता है, कभी-कभी इन्द्रियों की कमी है, स्वप्न-रूप शरीर पर प्रत्यक्ष वीर्यप्राप्त हो जाता है, स्वप्नमें सुनिद्रता होनेसे प्रत्यक्ष औलोहि अम्भु बहने लगते हैं। इसी प्रकार जिसे निरन्तर अन्धका अन्धता हो गया है, उसका स्वप्न-आम्बो भी अन्ध अपने-आप चलता रहता है।

रौद्र, ईश्वर, गाना, चित्रमात्र, हुंकार देना—सब नामों में नहीं होती। जो गभीर हैं, वे अपने भवोंका संवरण करते हैं। संवरण करनेमें भी यत्किञ्चित् अभिमान तो रहता ही है। यह कारण पुष्पोंके लिये लोक-संघर्षके निमित्त आवरणक होता है।

एक बार श्रीचैतन्यमहाप्रभु, कुटीन भावसे एक भावने देण्डके स्थल पड़े। श्रीचैतन्यने कहा—विशेष मुने एक बार भी भगवत्प्राप्त निरल आप, बरी देण्ड है। द्वितीय पर्व उन्हीं ही पुन देण्डके स्थल पड़े, तब महाप्रभुने कहा—जो अहमिष्ठ निरन्तर भगवत्प्राप्त हो रहे, वही देण्ड है। तीसरे पर्व, वृद्धनेर उन्हीं कहा—जिसे देखते ही ओलोके सुखसे स्वता ही भगवत्प्राप्ति उच्चारण होने को, वही देण्ड है। बराबरमें नाम मेरी बरी है, जिसके संवरणमें आनेवाले शरीर नाम मेरी बन जावें। ऐसे नाम-निष्ठ संवरण दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। उनके चरलोंमें हमारा कोटि-कोटि प्रनाम है। ऐसे जनोंके सम्बन्धमें महाराम कबीरदास लिखते हैं—

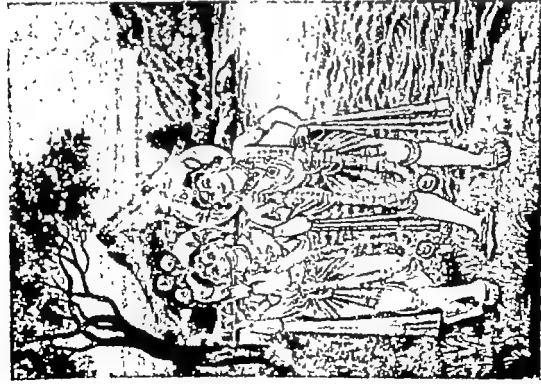
जो जन शरीर नामका, सोना रंग, धनु।
जैन न कोरी दीदी, भग न कोरी मनु।
मन विनोद दिव्य बन, यदि न कोरी कोम।
महोदय बन को, दिव्य-दिन वर कोम।
कन्य विनोदीको तो बहुत उच दण्ड है, नाम-मेरी भी माक-
बन नहीं मित्रो—सम्पत्की बहिष्कारी है। अपने तरक, मुग

गोपबन्धुनिगुणलवणमणिकर्णममारागद्विभिराजवाक्यदातम् ।
 (श्रीमद्भागवतम् १० । १५ । ४२)

यथापीड्यं भद्रमस्तु नमो नमो नमो नमो
 (श्रीमद्भागवतम् १० । १५ । ४२)
 राजान् गोविन्दपुत्रान् गुरुन् गोपगुप्ते-
 पुंश्चैव लपन्तान् । प्रविष्टान् गिरिर्षितां ॥
 (श्रीमद्भागवतम् १० । १५ । ४२)

धृतप्रपालयार्हस्तपस्कोत्पल्यस्य-

मत्स्ये
मातानुपुकरिधानमिचियवेयी
मिरेमथुप्यं पनुपालगोष्ठ्यां

दयामं हिरण्यपरिधिं घनमान्यपर्य-

घातुप्रपाशज्जटयेपमनुप्रवर्तासे

विषयसाहसप्रतिपक्षेण पुनाममर्थ

खपनमें लोगोकी अभिरुचि नहीं होती। उन नामी भीहरिके पारपधोमें हमारी यही प्रार्थना है कि उनके कलिकल्पा-हारी, सर्वसुखकारी, भिद्यारुहारी नामोंमें हमारा अनुराग हो। ऐस सिक्तना वृक्षी बात है, नाममें प्रेम होना वृक्षी बात है। पादविक्रम बात तो यह है कि जिनका नाममें अनुराग हो गया हो, वह रोग स्थितने छपाने-बेगना संशारी कार्य कर ही नहीं सकता। उठे इतना अवसर ही कहो, यह तो हम-जैसे व्यवहारो-व्यवसायी व्यक्तियोंका काम है। कबीरदासजीने मानो हम-जैसोको ही स्वयं करके पद सिखा ही—

कमल सिद्धी सो कान्दरी, कै ओझारी जीव ।

अपन अपनर का निहूँ मिल देखूँ सित पीर ॥

अहा ! ईश्वर-उपहार—अहो दृष्टि जाय वहाँ 'ग्रीष्म' दिखायी देने लगे, उसीकी माधुरी मूर्ति संसारमें सर्वत्र दृष्टिगोचर हो, मन नाम-संकीर्तनमें निरत रहे, तब विद्वल होकर वास्तव पिरकवा रहे, लोक-सारा, संशारी व्यवहारकी तनिक भी परवा न हो—देसी लोकवादा इति हमारी कब होगी ! दे नन्दनन्दन ! ऐसा करदन दे क्यों नहीं देते !

पूर्वमत्तः स्वमित्रनाम-स्त्रीणां
जातामुरागो हुतपित्त उच्यते ।
इसाप्यथो रोदिति रोति पाप-
सुस्माद्वचन्युत्पत्ति सोदनादाः ॥

मुखसे आर्निश निरन्तर ये ही नाम स्वतः निकलते रहें,
यही गान सोते-जागते होता रहे—

भीकृष्ण गोकिन्द हरे मुरारे
हे नाथ ! नारायण ! वासुदेव !

छप्पय

कहाँ नाथें सुमति कहीं हंसि ध्यान रखें ।
इत्थ ! मुरारे ! ह्याम ! नाथ ! नामनि मित गावें ॥
कहाँ करि हुंकर प्रनप्रिष पकरन नाथें ।
करि शेष अनुकरन साव अस्तु दारसैं ॥
इत छिन पितबोरदि स्मरि, कहीं बंढवत सगनि हूँ ।
नामप्रेम माहुक मग्न करत हारतय धनि हूँ ॥

अमत्त कोई नहीं

(लेखक—रामजीजी ओ २०८ बीम्बलवाहन सरस्वतीजी महापात्र)

पहली बात—जभी जीवन सदा स्वभावसे बिना किसी विकार-संस्कारके सुख चाहते हैं—वह भी ऐसा, जो हमेशा रहे, हर जगह मिले और बरी-बही हो। अर्थात् सुखमें वेद, क्रम और वस्तुका परिच्छेद किसीको सदा नहीं है। उसकी उपस्थिति किसी वृत्तके अधीन न हो—न व्यक्ति के न साधनके। ठवका स्वरूप भी होता रहे, क्योंकि सुखकी अज्ञात छाया नहीं होती। यही सम्पूर्ण जीवोंका इष्ट है। चाहे कोई आसक्ति हो, नास्तिक हो, कनी हो, अकनी हो, कीट-पतंग हो, देवता हो—उसकी इच्छाका विषय यही सुख है। इसी सुखको कोई सन्निदामन्दन जग कहते हैं। कोई ईश्वर, राम, कृष्ण। नाम कोई भी क्यों न हो। उससे स्वयंमें भेद नहीं होता। इस दृष्टिसे देखें तो संसारके सभी प्राणी ईश्वरकी प्रातिके इच्छुक हैं। इसलिये किसीको नवीनरूपसे इच्छा निम्न करनेकी आवश्यकता नहीं है। इस से स्वता सिद्ध ही है। अतः सब भक्त-ही-भक्त हैं।

वृक्षी बात—कोई भी परमाणु, यह आद्य भूले ही ब्रह्मसे भाग रहा हो, अपनी वृत्तमयप्रणमें पिदणु, ही है और कभी-न-कभी उसको अपने भिस्वरूपका अनुभव

करता है। इसलिये यह सम्पूर्ण जगत् जीवमय ही है। क्या कर, क्या अच्छर, क्या शक्ती, क्या अशक्ती—सब अपने प्रतीयमान परिच्छिन्नस्वमें जीव ही हैं। बिना उपाधिके व्यवहार सम्भव नहीं है। उपाधियों उप-की-उप व्यक्त हैं और ये एक अत्यक्त छत्तामें अत्यक्त शक्तके द्वारा प्रकाशित और संचालित हो रही हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि सब-के-सब उपाधिले तादात्म्यापन्न जीव एक ही ईश्वरकी गोदमें स्थित हैं। उसीके ज्ञानसे आभाषित हैं और उसीसे नियमित भी। उसीमें संपका सेना और आगना होता है। चकना एवं बैठना भी। उसीकी अस्तित्व सब देखते हैं। उसीके ज्ञानसे मुक्त हैं और उसीकी मुक्तिसे विचार करते हैं। उसके बिना ये जी नहीं सकते। उसके बिना ज्ञान नहीं सकते। उस परम प्रेमात्मक रखके बिना रह नहीं सकते। इसमें भी आशिक-नाशिक, शक्ती-अशक्तीका कोई भेद नहीं है। श्रितिकी दृष्टिसे सब ईश्वरमें, ईश्वरसे, ईश्वरके सिन्धे और ईश्वरसम ही हैं। जिसके द्वारा भक्त मेरित, पाशित, आशित एवं निकट होते हैं, उसीके द्वारा अमत्त भी। जो स्मृति देता है, वही विस्मृति भी। जो सुख देता है, वही दुःख भी।

क्या किसी व्यक्ति की स्थिति-गति इस बलुस्थिति का अतिक्रमण कर सकती है ?

पचीस वरं पूर्वकी बात है—मैं गङ्गातटवर्ती एक प्रसिद्ध मित्र महापुरुष के पास गया। उनके प्रार्थना की—‘गुरुदेव, आप मुझे भगवान् का धारणागत बना दीजिये।’ महात्माजीने कहा—‘छातनु, तुम कब आना और पूर्वस्वप्ने विचार कर आना। ऐसी कैन-सी बलु है, जो भगवान् की धारणमें नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और सर्व-चन्द्रमा क्या भगवान् की धारणमें नहीं हैं। इन्द्रा, विष्णु, महेश क्या उसीके विजये नहीं आ रहे हैं। क्या ऐसी कोई कल्पिता है, जो उसीके सत्ता-सृष्टि नहीं प्राप्त कर रही है। तुम कब आकर यतना कि ऐसी कैन-सी बलु है, जो भगवान् की धारणमें नहीं है। मैं उनकी धारणागत कर दूँगा।’ ईश्वर और जीवकी घाम अकाम-अकाम नहीं हो सकती। ईश्वरका स्वरूप और जीवका स्वरूप, उसकी शक्ति और प्रकृति, महत्त्व और बुद्धि—ये क्या भिन्न-भिन्न होने सम्भव हैं। जिनके पञ्चभूत हैं, उसीके घटीर हैं। वह घटीर, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार—इस ओ कुछ अपनेको मानते-मानते हैं, वह मन, तथा जीव ओ कुछ पहले या, अब है और आगे होगा, ईश्वरका है और उसीकी धारणमें है। क्या कोई भी अनन्त तथा, हान और आनन्दसे पूर्ण अपनेको स्थापित कर सकता है। अथवा एक प्रमत्त भाव है। शिष्टि ही दृष्टि भी समाधि और स्वभाव, सुप्ति और जगत्, हान और अहान—सबके-सब एक ही कक्षमें निहित हैं। इस दृष्टिसे विचार करनेपर भी कोई अमक नहीं है।

तीसरी बात—वर्तमानमें ही हमारा इष्ट उपस्थित है और उसीमें हमारी स्थिति है। गम्भीरतासे विचार करके देखें तो हम जिन इष्टों का होते हैं और जिन स्थितिमें पहुँचना चाहते हैं, उस इष्ट और स्थिति दोनोंको ही हम अग्रगत मानकर चाहते हैं। परंतु अनन्तमें ही अन्ती गहरी अन्तर्भेदनामें उन्हें अधिनाशी, पूर्ण और सर्वात्मक भी मानते हैं। पर एक विनिश्चय बात है। किसी भी बलुको उसके विषे प्राप्त और उसे कार्यगत कार्यमें न मानना, सर्वत्र सिधे—पर प्राप्त और विषमल देशमें न मानना, सर्वत्रमें फने ही इच्छा करना और प्रतीयमान विषयमें न मानना एक बौद्धिक असंयत्ति है। वर्तमानसे प्रयत्न कर देनेपर तो हमारा इष्ट ही देश, काठ, बलुले असीमित न रहेगा। न वर पूर्व होगा और न तो वर्तमान अमक

अभिधनिमिषोपादान-करण ही। फिर तो उसे वर असीमितकी बलु समझकर रोमें या भविष्यकी कोई सम्पत्ति बलु मानकर बार-बार उसके रोमें फलन कल्पना करते हैं। केवल असीमित स्मृति में भविष्यकी कल्पना करना बलुस्थितिसे बौद्ध मूर्ख है। हमारा व्याप-व्याप इष्ट अभी है, यही है और यही है पहले भी यही और भविष्यमें भी यही। जन्म और मृत्यु परम्पराने, स्थिति और भावके परिवर्तनमें उसमें कोई अन्त नहीं बाध है। वह अविनाशी है और पञ्च-असी है जग ही हम अभी, यही और उसीमें स्थित हैं। देश नारदने भक्ति का व्यवहार करते हुए ‘सा तस्मिन् वारमेवम्’ इस स्वप्ने ‘अस्मिन्’ शब्दका प्रयोग करते यही अस्मिन् व्यक्त किया है। ‘वस’ शब्दके द्वारा हमने विषमल कान भगवान् की ओर ही संकेत है। अन्यथा बादके स्वप्ने—‘परशक्ता कर्मवी मरति मरति मरति अमरतातो मरति’

—जिनके जानते ही जीव स्वप्न, मर और अमरतामें हो जाता है—यह न कहते।

अवतककी बातोंका निष्कर्ष यह निष्कर्ष कि हमारा इष्ट ही यही है और उसमें स्थिति भी अग्रगत नहीं है। भक्तिके आनापनि यह यही माना है कि भक्ति किसी गम्भीर भावसे उत्पन्न है और इस कोई सर्वथा अग्रगत बलु। ये अपने इष्टों ‘अग्रगतत्व पता’ अदिके द्वारा जगत्का अभिध-निमिषोपादान-करण ही मानते हैं और भक्तिको भी स्वतः सिद्ध भावका प्रादुर्भावमान। जीवमात्रको भगवान् का नियम इष्ट अथवा नियम कान्त्र ही वे स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थितिमें वह कैन-सी बलु है, जिनमें रहित मानकर हम जीवकी अमक यतें। भक्तिनिदानमें भी नित्यप्राप्तकी प्राप्ति और नित्यनिहितकी निहित ही रह है। जैसे देश, काठ और बलुले परिधिष्ट प्रादुर्भाव पदार्थ अज्ञात होते हैं, भगवान् और भक्ति ऐसे अग्रगत नहीं हैं। क्या भगवान् और भक्ति प्रतीयमान अग्रगति भगवान्, उनको कृप और भक्ति ही कोई विशेष भाव और आकार नहीं है। अग्रगत ही क्योंकि वही तो अग्रगत्याति, प्रेम और इगदी व्याप अग्रगत साधनाकी जननी है।

चौथी बात—यह प्रत्यक्ष है कि दृष्टि, स्वप्न, तो आदि बाधों एक होनेपर भी अनेक नाम रूपोंसे स्मरार्थ विषय बनती हैं, भिन्न-भिन्न व्यक्तिवोंकी उन नाम-रूपोंमें अन्त विषय और दृष्टिकी प्रयत्न भी देखनेमें आती है। परंतु वे वर ही

करके पादुमेद कोई स्वीकार नहीं करता । यदि इति और प्रियवाके मेदते ही अपने अन्तःकरणमें धर्पणकी छवि कर ही जाय तो वही पादु हुल्लास कारण बन जाती है । एक ही भगवान् मल्ल, कच्छप, बराह, नृसिंह आदि आकारोंमें प्रकट होते हैं । ऐसी स्थितिमें एक आकारसे प्रेम करने क्या उनके दूसरे आकारोंसे द्वेष किया जाय ? नहीं-नहीं, वे सभी परस्पर विरुद्ध होनेपर भी अपने इच्छे ही आकार हैं । इसी प्रकार हमारे हृदयमें स्थित प्रीति भी समय-समयपर परस्पर विरुद्ध आकारोंमें प्रकट होती है । कच्चेको दुस्मरान्धमना और चपल समाना क्या दोनों ही भोंके वास्तव्यकी अभिव्यक्ति नहीं हैं ? पति-पत्नीका परस्पर मान करना भी तो प्रेम ही है । इसी प्रकार भक्तिके भी अनन्त रूप और अनन्त नाम हैं । शिरस्पाश और शिरस्पाशविषुसे अधिक भगवान्-का विरोधी और कौन होगा ? परंतु वे दोनों भी जय-विजयके ही, जो कि भगवान्के लिये पार्य हैं, मूर्तरूप ये । क्या है कि एक बार भगवान्के मनमें कितनी द्वन्द्वयुद्ध करनेकी इच्छा हुई । परंतु उनके मुद कर सके, ऐसा संसारमें कोई नहीं था । जय-विजयने अपने स्वामीका संकल्प देला और अनुभव किया कि हमारे एवंछिदिमान् प्रभुमें अपनी इस इच्छाको पूर्ण करनेकी सामर्थ्य नहीं है । अपने प्रभुकी इस शक्ति-म्यूनवासे उन्हें पुन्य हुआ । इसीस्थिसे वे भगवान्का संकल्प पूर्ण करने-के स्थिसे और उनकी प्रतीयमल अर्पणका कष्ट-भारकन करनेके स्थिसे तथा इस रूपमें एक विशेष प्रकारकी सेवा करनेके स्थिसे प्रेमसे ही असुरके रूपमें प्रकट हुए । भक्तिका यह उत्कृष्ट रूप अपनी दिवता और कविका त्याग करके प्रभु-को प्रियता और कविके प्रति आत्मबलिसे विना किलीको प्राप्त नहीं हो सकता । यह बात भी तो प्रसिद्ध है कि कैकेयीने रामकी प्रसन्नता और मुक्तिके स्थिसे ही दशरथने उनके कनवास-का वरदान मांगा था । भीमद्वारावतमें ही भगवान्द्विषयक काम, क्रोध, भय आदिको भी उत्पन्नता और कल्याणका हेतु बताया गया है । किस स्त्रीके हृदयमें भगवान्ने अपना कौन-सा आकार प्रकट कर रखा है और स्वयंप्रकाश, स्वच्छन्द-प्रभुवि भक्ति-महाप्रज्ञी कौन-सी वेग-मृग्य धारण करके किस भाव, आकार और क्रियाके रूपमें अपनी उत्कृष्टता लीला कर रही हैं—इसको पहचाननेका कौन दावा कर सकता है ?

पौचर्यी दात—समयगुण आदि काष्मेद, पूर्व-पश्चिम, बाहर-भीतर आदि देशमेद, भिन्न-भिन्न आचार्योंके द्वारा प्रवर्तित सम्यग्दायमेद भी भक्तिको छिन्न-भिन्न करनेमें समर्थ

नहीं हैं। क्योंकि भक्ति सर्वकालमें, सर्वदेशमें और सर्वसम्यग्दायमें केवल मनुष्योंके ही नहीं, सम्पूर्ण जीवोंके हृदयमें उनके अभीष्ट परमानन्दकी प्रकट अभिव्यक्ति है । वह महाविस्मय, परम-प्रियमय दिव्यरसके रूपमें अम्याहृत अमृतस्वरूपसे स्थाविर रहती है । कभी कहीं किन्हीं लोगोंने भक्तके रूपमें तो कहीं बहिरङ्ग-अन्तरङ्ग पूजा-उपासनाके रूपमें तो दूसरी जगह योगम्यात एवं गौरवमयी, सम्मन्यमयी भावधारणके रूपमें, अन्यत्र व्याकुलता, तत्सन्निधाता और तत्पानुभूतिके रूपमें भी यही अपना मधुर-मधुर दास-संगीतमय पाद-विन्यास कर रही है । समाधि और विस्फेपका मेद होनेपर भी वह दोनोंमें ही एकजव अनुत्पन्न रहती है । ठसे शान्ती और अशान्तीकी भी पहचान नहीं है । छवि और प्रथम दोनों ही उसके विस्मय हैं । जो वाक्य अपने पिताकी गोदमें बैठकर स्वीकार करता है किद्वय मेरे पिता हो, वह तो पुत्र है ही। जो उसकी दाढ़ी में छ पकड़कर लीचता है, नाकमें अँगुली डालता है, अपने पिताको पिता न मानकर उसके भिन्नको पिता कतलता है या भोष्टेयन्ते किलीको पिता स्वीकार ही नहीं करता, वह भी पुत्र ही है । इसमें दोष-निवेद्य, आति, कुल-परम्परा आदिके मेद क्या बिगाड़ सकते हैं ।

जैसे भिन्न-भिन्न बीज अथवा शरीर पदमूर्तसे अन्न, रस, उष्णता, प्रकाश, प्राण और अवकाश केकर जीवन धारण करते हैं, विना समष्टिकी सत्ता और शक्तिके कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं सकता । उसी प्रकार भिन्न-भिन्न व्यक्तिपौके रूपमें व्यवहार करनेवाले जीव भी अन्नरस सत्ता, शक्ति, केवल और आनन्दसे सम्पन्न हुए विना—उससे जीवन, प्रेम और प्रकाश प्राप्त किये विना रह ही नहीं सकते । यह जो उपजीव्य-उपजीवक अथवा आशय-आश्रित भाव है, इतना प्रत्यक्ष है कि कुली ओंससे और विना ओंसके भी देखा जा सकता है । इसस्थिसे भगवान्ने कोई विभक्त है अपना बल्लता उनका कोई अभक्त है ; वह कल्याण भूस्ते ही है और यही अन्तःकरणमें राग द्वेषकी छवि करके दुरार बेसी रहती है । अवश्य ही यह दुःखभी ; यह दोष-दर्शन भी एक दिन बेरायका हेतु बनकर ऐसा अनुभव करवे विना नहीं रोया कि मैं भी भक्तिकी ही एक अनिर्बन्धनीय सीख हूँ ।

छट्टी बात—जीवके मनमें विरायभोग, कर्म और अभिमानकी शक्तिके स्थिसे उनके इच्छाएँ होती रहती हैं । कभी-कभी उनके बचनेकी भी इच्छा होती है ; परंतु संसारमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो अपनी सब इच्छामौको पुण्य

या क्रमसे पूर्ण कर लगे । ठगमें उजिया-अनुचित, आचरण-क-
बनामन्वयः । पहिले-पीठे आदिवा भेद करके बट-छोट करनी
पड़ती है । बिनेकपूर्वक ही हुई इच्छापूर्तिमें त्याग उपस्थित
रहता है, इमलिये सुख भी । अभिनेकपूर्वक ही हुई इच्छा-
पूर्तिमें नियन्मग्न अमल उपस्थित रहता है, अतएव दुःख
भी । शीघ्र ही कभी आत्मवृष्टि होती है और कभी आत्मग्लानि ।
भूय सहस्रकालसे खींचके मनको अभिभूत कर देती है । वह
तुरती होना है अपनी बर्णामल रत्नीको देखकर । यह ठीक
भी है । परंतु ईश्वर उनकी भूल नहीं, उसके हृद और भावको
देखता है । ईश्वर जानता है कि वह गन्धे सुनकी अर्थात्
मेरी प्रतिके लिये ही स्वाकुल हो रहा है और पपल्लव दो गया
है । यदि प्रेमसे अपने नाम अनेकाल कोई व्यक्ति मार्य भूय
जाता है, उदरेत और अभिप्राय पण्डित होनेपर भी कोई
शब्द कदम उठा लेता है, तो क्या केवल हवी अपराधसे
ईश्वर दण्ड हो जाएगा ! जीवोंके अदृश्यसे यदि इस प्रकार ईश्वर
दण्ड होने लगे तो ईश्वर केवल रोमरु ही रोमरु रहेगा । अनन्त
जीव, एक-एक जीवके जगन्त जनन्त अराधण । प्रेममय ईश्वर
अनेको उनकी हृदयवर्षिमें उल्लासकर बिन ही गुण-गमावि
उपसभ्य करेगा । एक सज्जनने किसी महात्मासे पूछा—ईश्वर
सुझाए दण्ड है या सुख ? महात्माने कहा—सुख स्वयं अपने
कृत दण्ड हो या सुख ? पलुतः ईश्वर कहीं अलग बैठकर
रोन-रोन नहीं करता । वह तो जीव ही आत्मानुभूतिके साथ
ही एक ही रहा है । जब मरूत जाने कथ-कौन्धसे आह्लादित
न होकर शारिका की शब्दयुगीके लिये सज्जनित होता है और
शारिका अपनी कोमल पंजीके आह्लादित न होकर मरूतके
रुच-कौन्धसे लिये अभिप्राय करती है, तब ईश्वर ही-ही
मनोभावको ही देखा और समझता है कि वे दोनों ही
अन्ते-अन्तेमें शृणुता अनुभव करके मेरी पूर्णता प्राप्त करने-
के इच्छुक हैं और मेरे भक्त हैं । करनेका अभिप्राय यह है
कि ईश्वरकी दृष्टि भी सब चीज उनकी के रूप तथा उनकी के
मेरी भक्त हैं । वे किसी भी अवस्थामें उसके वास्तव्यभर
उल्लास और प्रेममयी पूजासे कलित नहीं है । वह अपने ही
पंजीसे इन्हें प्राप्त देता है और अपनी ही ओल्लाही रोयनी ।
अन्ते ही रमने गुन करता है और अपनी ही आत्माके रूपसे
अनुभव करता है । कहीं किसीको अपने ही अंगोंमें पावण
वा निर्दयपण भाव होता है । आकाश ईश्वरने किसीको अभक्त
कमसर अपनी ही हुई सुख-सुखमंगलें वसित किया है ।

सज्जनी बात—नर देरनेमें आता है कि भक्तोंके साथ,

अध्यागः सन्तः नामः रूपः भागः अदि भक्तम-अन्त होने
हैं । परंतु इस भेदसे भक्तिभक्तमें कोई अन्तर नहीं पड़ता ।
किसी एक महात्माके अनेक सेवक ही तो यह आनंद कहे
कि सब एक ही पदलिये एक ही प्रकारकी सेवा करें—
ज्यों ही नहीं अनुचित भी है । क्योंकि समयः, स्थानः, स्थिः,
वस्तुः, व्यक्तिः, व्यवस्था आदिके भेदसे सेवाके अनेको
रूप अपेक्षित होते हैं । भीष्मकी सेवा अलग और कर्णकी
सेवा अलग । यदि सभी सेवक यह आनंद करने लगे ज्यों
कि जिस भाषा की सेवा ही करना है, वही ही सेवा लगे करें
तो केवल सेवकोंकी ही नहीं, सेव्यको भी उद्वेग होगा ।
कहाँ, करणः, उपकरणः, मन्त्रः, भाषाः, बुद्धि और
स्थिति—ये सब सपके एक-ने नहीं हो सकते । केवल
मात्र पश्यन सपके एक-ने हों, नर प्रभु प्रभु या प्यारे-प्यारे ही
पुझाते रहें, तब राय-राय या स्वाय स्वाय अथवा विनोद-
विनोद ही रहा करें—इन सब छोटे-छोटे आनंदोंसे भक्ति भक्त
आपन्न नहीं है । यह तो विदूषक या उद्वेग पैदाही, जहाँ या
मुन्हीही, खुति या मन-हनु-नर-नर-नर-नर ही भवती गलीही ।
चरणोंमें पड़ने या भीषायाही भी भक्ति भक्त पश्यने ही
निवृत्त क्रियाओंकी परवा लिये बिना मर्त्य अपने अलग
मात्र-व्यवहार ही आनंद रहता है । इस किसीको भक्त तो
तब मान बैठते हैं जब हमारा विश्व पूर्णपणे भरते जहाँ, सुख
भीषित संस्कारोंमें आनन्द अथवा श्रममादिनी बुद्धिसे
विलसक होता है । परंतु इस दृष्टिमें भी अपनी निर्यामे
अनन्यताका रूप दृष्ट करके भक्ति निवृत्त रहती है । यह
बड़े आश्चर्यकी बात है कि मिश्रान्वयसे भगवन्की राविका
ही प्रार करनेके बाद भी कोई भक्तका विरोधी या अभक्त
देने मारन पड़ता है !

आठवीं बात—पूजां पुनः, गुण प्रत्ययः, निःशब्दः
गमावि—इनमें कोई भी अथवा भक्तिभक्ति नहीं होती ।
एक तो इनमें आनंद और स्वप्न प्रत्यय का मन न होनेपर
भी अन्तर्गत ही चित्तवृत्ति अपने आप-पुनः तन्मय
परमानन्द आनन्द करने के लिये स्थित रहती है, पूजे इन
स्मितीसे किसी भी चीजका आपत्ति का मन नहीं होता ।
जैसे बड़े कदमें चीजोंमें विराजत हुए ही छोटी-छोटी राविका,
पानः, पुष्पः, वस्त्र आदि सभी विरोधार्थ लयाही रहती हैं,
उनकी प्रकार इन अवस्थाओंमें भी सभी पदार्थों की वस्तु
विनयन रहते हैं । न केवल इनके अन्तर्गत ही प्रभु अन्तर्
वाक्य प्रत्यय सभी अतीत वस्तुओंके संस्कार और आनंद

असंख्य जन्मोंके बीच-संस्कार भी उनमें ही गिस्टे रहते हैं। क्योंकि वे सभी अथवाएँ कारकस्थ ही हैं। न ऐसा कह सकते हैं कि किसी जीवके अन्तःकरणमें अनादि कालसे अनुभव जन्म-मृत्यु-परम्परामें कभी भक्तिभावका आविर्भाव नहीं हुआ और न तो ऐसा ही कह सकते हैं कि आगे भी नहीं होगा। इसलिये वर्तमानमें किसी को भी भक्ति-संस्कारसे छुट्टा कहना या समझना कैसे उचित हो सकता है। यह बात बूझी है कि किसी व्यक्तिके वर्तमान जीवनमें अस्ती निद्रा, मान्यता, रुचि एवं प्रत्यक्षिणके अनुसार भक्ति-रीति-भूषा और रंग-रस प्रकट करनेके लिये वैसा कह रहे हों। अपनेमें भक्तिके अभावका अनुभव करना भक्तिकी व्यापकता के और बूझनेमें भक्तिके अभावका अनुभव करना उन्हीं अस्ती-रुचिके अनुसार भक्तिसे युक्त देखनेका संकल्प है। इस दृष्टिसे भी संस्कारका कोई भी जीव वस्तुतः अमक नहीं है।

नहीं यात—ब्रह्म और आत्माकी एकताके ज्ञानसे भी भक्तिकी कोई हानि नहीं है। क्योंकि ज्ञानसे केवल अविद्याकी ही निवृत्ति होती है, भान अथवा व्यवहारकी नहीं। जिस उपाधिके कारण मेदकी प्रतीति अथवा व्यवहार हो रहे हैं, वह उपाधि ज्योतक प्रतीति होती रहेगी, ज्योतक रहेगी, ज्योतक उसके गुणधर्म भी रहेगे ही। उपाधिज्योत निरुद्धरूप होकर अपने आभयमें स्थित रहती है, उस ज्योतक-रस है। जब यह कर्म परावर्ण है, उस वास्तव-रस है। जब यह सम्पूर्ण जीवोंके प्रति सद्भावसे युक्त है, उस सम्म-रस है। जब वह जीवकालसे अपने उत्सङ्गमें ही केवल चेतनको विगुण करती है, उस मल्ल-रस होता है और जब वह आभय और विरयके रूपमें स्थित अद्वितीय चैतन्यका आच्छिन्न करती और उसके आच्छिन्न होनी है, उस मयुर-रस होता है। उपाधि व्याहृतनीकी हो वा अशुनीकी, उसके लिये लोभ ही परब्रह्म परमात्मामें हो रहे हैं। वह जिस अभिधानमें अमक है और जिस स्वयंप्रकाश स्वयंभासक चेतनके द्वारा प्रकाशित हो रही है, वे दोनों अभिधान और प्रकाशक वस्तुतः दो नहीं हैं, अद्वितीय ब्रह्म ही हैं। वह अद्वितीयता भी विच्छिन्न है। एक-एकका योग दो हो जाता है, परंतु अद्वितीय-अद्वितीय विच्छिन्न हो नहीं होते। भाव-अभाव आदिके दृग्भवे प्रतियोगी रहता

है, परंतु ब्रह्मका कोई प्रतियोगी नहीं है। ऐसी वस्तु-स्थितिमें द्रष्टा और अभिधानमें भेद-मुक्ति रहनेवाला ही उपाधि स्वयं जान पड़ती है। भेद-मुक्तिके निवृत्त होते ही उपाधि भी ब्रह्म-रूप ही है; क्योंकि अभिधानसे अमक और प्रकाशकसे प्रकाशक भिन्न नहीं होता। फिर तो मही कहना पड़ेगा कि भक्ति ब्रह्मरूप ही है।

अद्वैत वेदान्तमें वाचनका विचार करते समय यह स्पष्ट-रूपसे स्वीकार किया गया है कि ईश्वर-भूषासे ही अद्वैतमें रुचि होती है। ईश्वरमें रागात्मिका भक्तिका उदय होनेसे संस्कारके उग-होप निवृत्त हो जाते हैं। उग होनेसे वस्तुके दोगका पता नहीं चमकता, होप होनेसे गुणका ज्ञान नहीं होता। इसलिये अन्तःकरण-को उग-होप-रूप करनेके लिये भगवद्भक्तिकी आवश्यकता सर्वमान्य है। अन्तःकरण शुद्ध होनेपर जब पदार्थका तात्त्विक अनुबंधन प्रारम्भ होता है, उस छद्म-पदार्थके शोधनमें जो विशेष रुचि है, उसे ही भगवद्भक्ति कहते हैं। त्व-पदार्थके अनुबंधनमें जो रुचि है, उसे आत्मरति कहते हैं। प्रधान-व्या उपाधिके विवेकमें व्याप-मीमांसा, छद्म-पदार्थके विवेकमें भक्तिप्रज्ञा और त्व-पदार्थके विवेकमें वास्तव-योग अत्यन्त उपयोगी हैं। किसी-न-किसी कक्षामें सभी सम्प्रदाय और धार्मिका उपयोग है। विनये विचारसे तत्-पदार्थ और त्व-पदार्थ अस्मा-अस्मा रहते हैं, उनके लिये भगवद्भक्ति और आत्मरतिमें भेद रहता है। जब दोनों पदार्थोंके ऐक्यका बोध होता है, उस आत्मा और परमात्माके एक होनेके कारण आत्मरति और भगवद्भक्ति भी एक ही स्थिति की वाचक हो जाती हैं। उसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। इस प्रकार यहिरह्म वाचनसे छेकर ब्राह्मी स्थितिपर्यन्त एक ही भक्तिदेवी अपनी धात्र-सत्ता, आहार-प्रकार अवल-मदलकर अनेक नाम-रूपोंमें प्रकट होती रहती है और भिन्न-भिन्न स्थितियोंके रूपमें विवर्तमान होती रहती है। विच-मुक्तिका स्वयं, स्वय-मान, सुलक्षण स्वयं जो स्वयं प्रकाशक है, उसीका नाम भक्ति है और वह किसी भी जीवको किसी भी अवस्थामें कभी प्रकट और कभी गुप्त रहकर अपनी उपस्थितिसे प्रकट नहीं करती। और तब दृष्टिसे तो सब ब्रह्म ही है। इसलिये भक्ति भी अवद्विग्न और अभिर्ग्रहणरूपसे ब्रह्म ही है।

सीधे राममय स्वयं अग आनी। फलें प्रनाम जोरि जुग पानी ॥

(रामचरित • बाह •)

प्रार्थनाका महत्त्व

(लेखक—जी १०८ जीम्बामी आर्याभक्तजी सत्यजी महाशय)

सं गच्छन्तम्, सं वदन्तम्, सं वो मनांसि जानताम् ।

(अथर्व)

प्रार्थनासे बुद्धि शुद्ध होती है । देवताओंकी प्रार्थनासे देवीशक्ति प्राप्त होती है । शैवदीक्षा प्रार्थनासे सर्व भगवान्ने दिव्य शक्तियों दी थी । नख-नीचके प्रार्थनासे पत्थर तैरानेकी शक्ति प्राप्त हुई थी । महत्त्वा तुमसीदामकीकी भीषक-सुत हनुमान्जीने प्रार्थना करनेपर भगवान् रामके दर्शन हुए, भगवान्ने प्रार्थना करनेपर दाहू रत्नाकरकी बुद्धि अत्यन्त शुद्ध हो गयी । वे वाल्मीकि श्रुतिके मामले प्रसिद्ध हुए और महादासुकोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने उनको साक्षात् दण्डवत् प्रणाम किया । वर्तमान समयमें भी प्रार्थनासे लाभ उठानेवाले बहुत लोग हो चुके हैं और अब भी हैं ।

प्रार्थना करनेसे शारीरिक श्लेष्मीय भी शमन होय है । प्रातःस्मरणीय गौत्तमी दुष्प्रसीदाशुकी कोहमें भगवन्नीच पीड़ा होरही थी, श्रीहनुमान्जीने प्रार्थना करनेपर अर्थात् उन्हें 'हनुमान् बाहुक' सुनाते ही गरी पीड़ा शान्त हो गयी । प्रार्थनासे कामनाकी पूर्ति होती है । राजा मनुजी प्रार्थनापर भगवान्ने पुनश्चने उनके घरमें आगार सेनेसी स्वीकृति दी । गत्यनागरकी कषामें निम्ना है कि हरिश्चन्द्र-हरीकी प्रार्थनापर भगवान्ने उसे क्षणक्षिणमें बना दिया । प्रार्थनाके द्वारा मनुष्योंमें परस्पर प्रेम उत्पन्न होता है । प्रार्थना एकजोके लिये सुखद एव है । ईश्वरके दुष्करी तथा कष्टमें मन्दिर बनाना अकारणका है । पर यदि उन्में सीमेंट मिश्र दी बाप तो कभी यादके रूप एवं होते एक शिखरके गमान पुष्ट करती हैं । वर्तमान समयमें देखा गया है कि मनुष्योंके किन समुदायोंमें निम्न प्रार्थना निम्न समग्र और निम्न समग्र होती है, ऐसे समुदायोंकी लेखनेके लिये यदी-यदी प्रथम शक्तियाँ होतीं, परन्तु उन्हें भिन्न करनेमें अक्षम भी हो रहे हैं । वर्तमान समयमें भी वेणी बन्दानों हो चुकी हैं, प्रार्थना कायमें भी हुई है ।

‘एक समय राजागार शक्तिमें धोर उपरबसे जस होकर देवी स्मरणमें प्राप्ति—सुर, मुनि, गन्धर्व आदि दिव्यमयी कष्टरूपमें विद्यमान थे—

राजान आसत मुनेक राखोइ । देवदूत तरे मंड निरी सोइ ॥

राजकी सोचना थी—‘इसी ही निजुष वरदा ॥’

‘तब कर मरन पट निरी होई ॥’

‘दिव्यमोक्ष मर होम सरावा । तब मैं जा करु तुम्ह बाधा ॥’

‘तुम हीन कदीन निजु खड्गमें मिटिहोई न ।

तब यदिहो कि उपरिहोई मरी मंजि अन्तर ॥’

इत सुनि-सुनि विरोधी योक्ताकी सुनकर मुनि, मुनि, देवता पराये और उन्हेंने एक सभाका आयोजन किया । किन्तु आशुतोष भगवान् शंकर भी पधारे थे ।

‘हैं तुम सब कर्त्तव्य निचारा । कर्त्तव्य मनु करिज पुण्या ॥’

वे सोचने लगे—‘आसुरी समुदाय देवी समुदायको विनाश करनेपर तुम्हा हुआ है । उसके साथ जानेके लिये किन लक्षण-को भगवान् आप ? इस एव दैन, हीन, अनादान दैनवगु भगवान्को कहो हैं ?’

‘तुम हैं दुष्ट जन कर कोई । परे वद स्वमिति वम मनु सार ॥’

परिणाम यह हुआ कि सभामें कई भिन्न मत हो गये । इस विषयकी दृष्टाको देखाकर भट्टेश्वरी कृष्ण करने-वाले भगवान् पीकर बोले—

‘तेहि समग्र निरिदा मैं गुरुई । भगवत् एव वचन पद करेई ॥
एहि प्यारक सर्वक समता । प्रेम से प्राय होई मैं जगद ॥’

शंकरजीने बताया कि ऐसे निकट समयमें भगवान्को हँदने कोई कहीं न जाय । तब मन्मथिनी होकर आता हृदय-से धारपूर्ण एक ही प्रार्थना एक लय करें । भक्तवत्सल भगवान् उन्हें ही आशान्वित करेंगे । वह मा कभीको भयना लगा और कभी नेत्रोंमें जल भरे हुए गया अश्रुविन्दु गिरावे हुए गद्गद कण्ठमें करबद होकर ‘यस जन मुनायक’ आदि प्रार्थना करने लगे—

‘यस यस मुनयक’ अमुनायक प्रमत्तक जगत् ॥

मैं द्विजित्तकालो जस अमुनी निजुमुना विर कर ॥

पान्थ मुर बानी अद्वैत करने सम न जगत् कोई ।

मे गुरु दृष्टा दैनदैन्य कर अमुन्य तोई ॥

यस जस अदिगरी सब पदकी स्मरण समानता ।

अमिता मेरीक करिज पुनीत माय रजि मुहुं ॥

अहिंसे विनये अति अनुग्री निष्ठा गोह मुनिबुद्धा ।
 सिसि बसत ध्यावहि गुणगन गावहिं अग्रि सधितार्त्ता ॥
 अहिं मुष्टि ठपार्हि द्विविध बनाई रंग सहाय न दूख ।
 छो करत जवासी चिन्त हमारी अतिन गम्भी न पूछा ॥
 ओ मर मय मंजल मुनिमल रंजन रंजन निश्चि बरुषा ।
 मन बच बच बानी तर्हि सखानी सखन सफरानुर नूचा ॥
 समर दुष्टि सेना सिम्य असेध जा कहूँ कोउ नहिं अना ।
 अहिं दीन पिष्टे वेद पुकारे इवः से श्रीमदाज्ञा ॥
 मन बाधि संदर सब धिनि सुंदर मुनमंदिर मुक्त पुंछा ।
 मुनि सिद्ध सकल सुर बस मनसुर नमस्त माय पद बंधा ॥
 बह हाकि हमें दो दयानिधे ! कर्तव्य-मार्गपर डट जावें ।
 पर-सेवा पर-उपकरणमें हम जाग जीवन सफल बना जावें ॥
 हम दीन-दुखी, निपछें-सिक्छों के सेवाक बन संताप हरे ।
 जो हैं अटक, मूछे-भटक, उनको तारें, हम तर जावें ॥
 छल-दग्ध, होर-प्रलब्ध, हठ, अन्यायसे निशचिन दूर रहें ।
 जीवन हो हृद-स्वत अपना, हृदि प्रेम-सुषारस बरलावें ॥
 निज आन-कान-मर्मादका प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे ।
 किंतु देव-अस्तिमें अन्न किया बलिदान उठी पर हो जावें ॥

प्रार्थना समस्त हुई कि दुर्लभ आकाशवाणी हुई ।
 अति बरुषा मुनि सिद्ध सुरेस । तुमहि रखी बरिहट्ट नर बेठा ॥
 ब्रह्माजी सनकी प्रिष्ठा तथा आभाजन देकर तथा देवताओं-
 से यह कहकर ब्रह्मलोकको चले गये कि श्रुमखेग नानरस्य
 धारणकर सुसंगठित हो भगवान्का भजन करते हुए पृथ्वीपर
 रहो । प्रार्थना सफल हुई, मर्माद्य-पुत्रयोत्तम भगवान् जी-
 रमचन्द्रबीजा अवतार हुआ । देवता, गौरी, शक्ति, मुनि, पृथ्वी,
 भक्त-समाज—सब सुखी और परमधामके अधिकारी हुए—
 अब अब होय धरम की हानी । अहिंसे अमर मयम अविमानो ॥

और ऐसे समयमें स्व-स्व देव-समाजके भगवान्से प्रार्थना
 की, उस सब भगवान्से अवतार लेकर सिद्धमें धान्ति स्थापित
 की । मृतकामके इतिहासमें प्रार्थना सफल हुई, सब कर्तमानमें
 भी सफल हो सकती है—ऐसा निश्चय सनकी रचना चाहिये ।

प्रार्थनासे किटना लाभ हो सकता है, प्रार्थनाका किटना
 महत्त्व है—यह निश्चय नहीं आ सकता । प्रार्थनाके द्वारा मृत
 आत्माओंको धान्ति मिलती है। विधकी प्रथा आज भी

बढ़ी-बढ़ी समाजोंमें देख पड़ती है । किसी महापुरुषके
 देहावसान हो जानेपर दो-चार मिनट मृतात्माकी धान्तिके लिये
 समाजोंमें सामूहिक प्रार्थना की जाती है । प्रार्थनाके उपासक
 महात्मा गांधी, महामना माकसीबजी आदि धार्मिक-राजनीतिक
 नेताओंका अधिक स्वास्थ्य शिवाग्नेपर बच-अब समाजमें प्रार्थना
 की गयी, तब-तब लाभ प्रतीत हुआ । और भी अनेकों उदाहरण
 हैं । प्रार्थनामें विश्वासकी प्रधानता है । प्रार्थना हृदयसे होनी चाहिये।
 निरस्त, आदरपूर्वक, दीर्घकालतक होनेसे वह लाभ होती है—

दीर्घकालनैरस्तर्पसकृत्प्राप्तयेति वदन्ममि ।

हृदयके जो सुनानेके लिये प्रार्थना करनी चाहिये, अनंतको
 सुनानेकी इच्छा नहीं । प्रार्थनासे आसक्तिता बढ़ती है ।
 आसक्तितासे मनुष्योंकी पापमें प्रवृत्ति नहीं होती । दुर्जन-
 के नाश और सदाचारकी वृद्धिसे समाजमें दरिद्रता, कलह,
 धार्मिक रोग, धर्म-धनकी निवृत्ति होकर परस्पर प्रेम,
 आरोग्य, सुख-व्यपत्तिकी वृद्धि होती है ।

ईश्वर, मुक्तमान, पारसी आदि समुदायोंमें प्रार्थनाका
 प्रमुख स्थान है । वे किसी भी दलमें हों, किसी भी देश
 या स्थानमें हों, उन लोगोंकी प्रार्थना एक है । यही
 कारण है कि वे धार्मिक दलमें आवद्ध होनेके कारण
 सुख्यवस्थित हैं । हमारे यहाँ शिकार संघात नियम था ।

संघात वेग न विज्ञाता संघात वेगमुपासिता ।

स शत्रुबर्ध बलिघातः सर्वस्यैव द्विकर्मजः ॥

अपराध रीति विनैसक संघात न करनेवाला अपने वपैसे
 प्युत कर दिया जाता था । परंतु आजकल दो प्रतिघात द्विबलि
 भी संघात नहीं करते, कितने खेदका विषय है ! संघात
 कामधेनु गौ है, तो प्रार्थना उसकी बलिघात है । यदि गौ
 कहीं चली जाय और आप बलिघातको ही अपने पाठ बॉच
 लें तो गौ भी हथ-उधर धूमकर उस स्थानपर आ जायगी ।
 स्वार्थके कारण विघटित हुए समाजके अनेकों वल-रुनी सुमनोंको
 संगठित बनानेके लिये प्रार्थना एक सूत्र है । अवश्य समाजको
 सुख्यवस्थित बनानेके लिये प्रार्थनाको मुख्य स्थान देना ही
 चाहिये । प्रार्थनाकी महत्त्वाका कहांतक वर्णन किया जाय—

सर्व परित स्वामी कर्क, धोहूँ स्वस्त्य माहि ।

पुष्टी का काम कर्क, महिमा सिद्धी न बहि ॥

परमार्थ कृपायतन मन परिपूरत काम ।

प्रेम भगति अनयायनी वेदु हमहि भीराम ॥

वोक्ष प्रभुके कंधेपर

(तीस विनोद)

प्रभुजी सिन्हा मगई रहती है, पर विरोध किया उठे दीनोही दीनो है। और लोग भी प्रभुके हैं, पर दीन तो प्रभुके ही हैं। औरोंका आधार और भी होता है, पर दीनोका आधार तो दीनदयाल ही होता है। समुद्रके बीच ज्यादाके मत्स्यमे उड़े हुए पंखोंको मत्स्यके विषा और टिकना कहाँ हो सकता है ? उगले हटकर वह कहाँ रह सकता है ? दीनका विष प्रभुके घूँटे भी तो फिगते लगे ! इसीलिये दीन प्रभुके कहलते हैं, प्रभु दीनोका कहलता है। दीनकाया यही वैशिष्ट्य देकर कुन्तलमे उस समय, जब उठे प्रभुने परमोंने को कहा, दीनका माँगो। कोई कह सकता है कि प्रभु तो देव या कटोरीमें, पर अभयिनीने माँग बीनेमें ! फूली कटोरीमें गावित बीन तो दूजे अपना ।

कदाचित् कोई व्यक्ति बीचमें ही पाउ बैठे—तो फूली कटोरीकी बात ही क्यों ! मैं राख कहूँगा—नहीं, पानी पीनेकी दृष्टि तो गावित बीने और कवित कटोरीका मूल समान हो। पर अंदर बैठकर देखो तो यह पानकी कटोरी पाना तो पानु बन जाय है। कटोरीकी छालीमें एक बड़ी चुकुरकी लगी रहती है—“मुझे कोई चुप तो नहीं ले जायगा !” बीनेके लिये वह भय अवगम्य है, अतः वह निर्मय है ।”

फिर कटोरी और गावितका योग ही सुनिश्चित मिश्रण है। समझाते छालीमें—जो बड़ा, नी घोर ! ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं कि आदमी बड़ा हो और प्रभु जगत् स्वीकार हो। ऐसे उदाहरणोंका प्रायः अभाव ही है और जो कहीं और कभी होता बड़ा, तो इस रूपमें कि कमका बड़ा। किन्तु ब्रह्मन् गोर—अस्तु दीन होकर—अपानके शरण आया, उगी दिन प्रभुने उसे अपने निम्न स्वीकृत ।

राजा यल्लिने जब राजसूयका स्वाद इन्द्राकर मद्राफ चुकसा, तब प्रभुने उसके आँगनमें लड़े रहना आह्विकार किया। गोरप्रभु अपवृत्त अपने बसका धर्म रहता, तबवत् उल्लेख भव भुप करते देव लिया और जब गर्व गम्भ, तब उठे दीनप्रभुकी याद आयी। उगी दिनकी परनाका नाम तो भावेन्द्रमोक्ष है। और मजुन ! जिस दिन वह अपनी जानकारीके बरते जीवित लूया, प्रभुने उसे गीता तुलायी। परमस प्रभुने ही मरगेल हो गया। बड़ा आदमी को उदय ! प्रभुके मतमें उनके मतका लोटेपादा कौन हो ! सिंग बारह बरते बनवातेने उसे ‘महाका’ से उबारकर ‘मोक्ष’ की सेवा करनेका अवसर दिया। जब तानकरीर अधिष्ठित मग के पाँच हगमगलेलगे, तब उल्लेख निम्नप्रभुके पाँच पकड़े। “मैं तो इन्द्रियोंका गुलाम हूँ, और मेरा ‘मस्त’ क्या ! मेरी तो इन्द्रियों पाहे बैंग निश्चय करती हैं और मनकरी मग उनपर बननी लही कर देता है। बहाँ धर्मको देव उल्लेखकी दृष्टिका गुजर कहाँ ! प्यारे मैं तुम्हारे आरका लेनक हूँ। मुझे तुम्हीं बचाओ !” तब भगवन्की पानी प्रकटित हुई। गीता कही जाने लगी। परंतु गीत करते-करते भी भोजन ने एक बात तो कह ही बाली—‘ब्रह्मन्की बात तो राख करते हो !’ गर्व यह कि बड़े लोगमें यदि किसीके प्रभुका प्याय होनेकी बात तुनी जाय तो तो वह उगीकी, वो भान्न ब्रह्मन् गोर, अपनी मद्राफ एक और रराकर छोटे मे-छोटा, दीन, निपट बन गया। तब यह प्रभुका उल्लेख ब्रह्मन् ! जो ब्रह्मन्का आधार है, उनमें ब्रह्मन्का धर्म देगी रिलेदारी ! बिधेके लोटेमें ब्रह्मन्का आधार ब्रह्म नहीं रह गया, उगीका दोस प्रभु अपने कंधेपर हो !

(देव—दीनप्रभुका नाव)

भगवान्‌के बन्धनका सरल साधन

भगवान्‌ राग बहते हैं—

मननी जनक बंधु सुन याव । तनु धनु भयन सुदृढ परिपाव ॥
राय पै समता ताग पटोरी । मम पद मनहि बाँध परि होरी ॥
समदरसी इच्छा बंधु माहीं । हृदय मोक भय भदि मन माहीं ॥
मग राजन मम उर यस कैस । छोधी हृदय बसर धनु जैस ॥

(उपनिषद्—द्वार)

वेदोंकी संहिताओंमें भक्ति-तत्त्व

(केचन—मीमांसकसंस्कारशास्त्रार्थ पाठोक्त-सर्वभौम विष्णुकारिणि ग्यायमार्ग्य वेदान्तवाचीष श्रेष्ठिय मन्त्रानि पूज्य स्वामीमी श्रीनरेन्द्ररायणजी वाराणस महाभण्डार)

मन्त्राक्षरणांश

ॐ नमः शम्भवाय च भयोभवाय च ।
नमः शंकराय च मयस्कराय च ।
नमः शिवाय च शिवतराय च ॥
(छ० श्रुतिसंहिता १५।४१)

ॐ शं शो भज एक्याद् देवो भवतु,
शं शोर्देवैर्ह्येषाः शं ससुभार ।
शं शो जगन्नाथं वेदस्तु,
शं शः प्रभिर्यवतु देवगोपा ॥
(अ० सं० ७।१५।११; अर्थ० सं० १५।११।१)

गिरिसे मोक्ष-मुक्त प्राप्त होता है एवं मिश्रते इस लोक तथा परलोकके विविध सुख प्राप्त होते हैं। उस भगवान्‌को नमस्कार है। जो परमार्थिक अनन्त सुखको प्राप्त करता है तथा जो सर्व मन्त्रोंके सुकर्ता दाता है, उस परमात्माको नमस्कार है। जो परमेश्वर कल्याणस्वरूप है तथा स्वर्गोक्त नी कल्याणकर होनेसे परमकल्याणरूप है, उसे नमस्कार है। (इस मन्त्रमें 'मवा' सुखका नाम है।) विश्वरूप अविनाशी देव हमारे 'धाम्' (वास्तवस्थान-मुक्त) के लिये प्रसन्न हो। प्राणीय प्रेरक एवं धर्तीयका अन्त्यर्त्ता महादेव हमारे 'धाम्'के लिये अनुमूक्त हो। समस्त विश्वका उत्साहक, संरक्षक एवं उपसंहारक सिद्धाभिधान परमात्मा हमारे 'धाम्'के लिये सहायक हो। श्रीरत्नप्रदायी विश्वप्रणम्य भगवान्‌ श्रीनारायण-देव—जो मर्त्योक्त संस्कारके समस्त दुःखोंसे पार कर देता है—हमारे 'धाम्'के लिये प्रसन्न हो। देवीश्री लक्ष्मी करनेवाली विश्वव्याप्ति भगवान्‌की चित्तिशक्ति हमारे 'धाम्'-स्वप्नके लिये तत्पर हो।

वेदोंका महत्त्व

वदरि 'मन्त्रब्राह्मणयोर्नामधेयं वेदा' अर्थात् मन्त्र-भाग एवं ब्राह्मणभाग दोनोंका नाम वेद है, यों वैदिक स्नातन धर्मानुवासी विद्वान् मानते हैं। तथापि मन्त्रभाग एवं ब्राह्मणभागका मूल-भूमीभाष तथा व्याख्येय-व्याख्यानभाष होनेके कारण अर्थात् मन्त्रभाग (संहिताएँ) मुख्य एवं

व्याख्येय तथा ब्राह्मणभाग गृही एवं व्याख्यान होनेके कारण ब्राह्मणभागकी अपेक्षा मन्त्रभागमें मुख्य निरपेक्ष वेदत्व है। अतः उसकी संहिताओंमें ही श्रमिकर्मित भक्तिस्मरण यहाँ कल्याण-प्रेमियोंके लिये वषामति प्रदर्शन क्रिया आता है। अनुग्रहात्माने भी कहा है—

धर्मं विद्वांसमागतां प्रमाणं परमं भुवि ।
(अनुमृति १।११)

अर्थात् धर्ममात्र यति, ज्ञान आदि धर्मकी निष्ठाका रक्षणेवालोंके लिये मुख्य—स्वतः-प्रमाण एकमात्र भुवि है। अतः भुविके अनुमूक्त ही इतर स्मृति-पुराणादिके बचन प्रामाणिक एवं प्राज्ञ माने जाते हैं। भुविकरुद्ध कोई भी बचन प्रामाणिक नहीं माना जाता। अतएव वेदोंके महत्त्वके निरूपमें महाभारतमें यह कहा गया है—

सर्वं विदुर्देवितो वेदे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।
वेदे निष्ठा हि सर्वस्य यद् यद्विदुः च सावित्र च ॥
(म० भा० आ० २००।४३)

जगत्प्रेमिबिम्बा मित्या बापुस्तथा स्वधम्मुना ।
आदौ वेदमयी हिमला यतः सर्वोः प्रवृत्तः ॥
(म० भा० ११।२३३।२४)

अर्थात् वेदोंके बाता उस कुछ जानते हैं; क्योंकि वेदमें सब कुछ प्रतिष्ठित है। जो कृतम्य अर्प अन्यत्र है या नहीं है, उस व्याख्य-व्यपनादि समस्त वर्तनीय अर्थोंकी निष्ठा वेदोंमें है। अतः वेदवाणी दिव्य है, नित्य है एवं आदि-अन्त-रहित है। सबिके आदिमें स्वयम् परमेश्वरद्वारा उत्पन्न प्रादुर्भाष हुआ है तथा उसके द्वारा धर्म, यति आदिभी समस्त प्राप्तिर्पाँ सिद्ध हो रही हैं। इसलिये—

वेदो नरावयणः साक्षात् स्वयम्भूरिति द्रष्टव्यम् ।

—कहकर हमारे पूज्य महर्षिपण्डित वेदोंकी अथार महिमा अभिव्यक्त की है।

भक्तिका स्वरूप

भित्तके अनन्त महत्त्वका हम अवम करते हैं, जो हमारा वास्तविक सम्बन्धी होता है, भित्तके द्वारा हमारा हित सम्पादित

होता है एवं शाश्वत शान्ति तथा अनन्त सुखका साम होता है, उसमें विवेकी भी अविचल प्रीति स्थापित हो ही जाती है। इसलिये महापद्मार्जुनके रूपमें अवर्षसंहितामें कहा गया है—

देव ! ईश्वरम् । सद्गुणयोगस्वेतिये । तस्य नो हस्य,
तस्य नो वेदि, तस्य ते मन्त्रिदोताः स्वाम ॥

(अ० १०।१०१।१)

ये अत्युन्नत निःशेषप्रदाता देव । तु आध्यात्मिकादि
असंख्य शाश्वत पुष्टियोंका स्वामी है, इसलिये हमें उन पुष्टियोंका
तु दान कर; उनको हमारे स्वागत कर । अतः उस महान्
अनन्त पुष्टिपति प्रभु की भक्तिसे युक्त हम हों। अर्थात् तेरी
पावन मन्त्रिदोता ही हमें असीम पुष्टियों का स्नान होगा—येष्ट
विधात हम करें ।

भीमवक्ता के दिव्यतम गुणोंके भजनसे द्रवीभूत हुए
चित्त की वृत्तियाँ उस गोचर प्रभु की ओर जब धारप्रधाररूप-
से चलत चलने लग जाती हैं; तब यही मन्त्रिका स्वस्व वन
गया है । भाग्यवद्भ्युदयसंहितामें कहा है—

अग्निं विश्वा अग्निं पूजाः सधाम्ने,
समुद्रं न पयसाः सप्त वष्टीः ॥

(अ० १।१०१।१०)

जैसे गाढ़ा आदि बड़ी कठिन नदियों समुद्र की ओर ही
होइती हुई उगीमें विहीन हो जाती हैं; वेगे ही महापद्मार्जुनके
मन की सभी वृत्तियाँ अमल दिव्यगुणमयान् परमेश्वरकी
ओर जाती हुई—तदात्मर होनी हुई—उगीमें विहीन हो
जाती हैं । (इस मन्त्रमें दूध भक्षण नाम है, वह अभय मन-
को स्थित करता है ।) *

इसलिये हे प्रभो !—

पथ ते स्फुटु गच्छ, स्वाद्री प्रसीतिः ।

(अ० ८।१८।११)

शुभ परमात्मिका सम (मिथ्या) ग्राह्य है; अर्थात्
सुर आकाशका भानन्दकर है; और गुप्त परमेश्वरकी प्रसीति
(आनन्दमयि) स्वाद्री है; समस्त संतानों का निधारण करके

* भीमवक्ता ने भी यही कथन उपरानुसार वत बघर
दिया था है—

मदुग्धमिदमेव मयि सर्वगुणधरेः

भनेनपिउपविष्टा स्या भगवन्मोक्षप्रदुषी ॥

(भीमवक्ता १।११।१२)

परमानन्द प्रदान करनेवाली है; अर्थात् 'मयि सत्यं कर्म
सुख-स्थानि' है । प्रसीति, प्रसन्न, प्रेम, प्रीति; मयि—मेरे
परानुपायक है—एकपक्षके बोधक हैं ।

वास्तविक सम्बन्धी भगवान्

जिसके साथ हमारा कोई-न-कोई सम्बन्ध होता है, उसे
देखकर या उसका नाम सुनकर उनके प्रति स्नेहका भावना
हो ही जाना है । संसारके माता-पिता आदि सम्बन्धी भाग्यवद्
हैं—आप हैं और फल सम्बन्धी नहीं रहते; इसलिये वे कल्पे
नकलें स्वाधी सम्बन्धी माने गये हैं । परंतु परमात्मा और
भगवान् हम तथा जीवात्माओंका माया विद्या आदि वास्तविक
वास्तव निःस्वार्थ दुःख निवारक एवं हित-मुक्तकर सम्बन्धी है।
इसलिये हमारे अतिव्यक्त दर्शने उस परमात्मामें परम प्रीति
उत्पन्न करनेके लिये कहा है—

स्वं ध्यात तस्यै । चेन्नो भूः, पितृ माता स-
मिम्मानुवाचाम् ।

(अ० १।१।१५)

हे तस्यै—धारणहार यानी संसारके शिविध दुःखोंमें
छादनेवाले भगवन् । तु हमारा प्राण रक्षक है; इसलिये तु
चेन्न यानी जानने योग्य है कि तु हमारा कौन है । तु हम
मनुष्योंका वडा रहनेवाला तथा माता एवं पिता है ।

चरित्रबृद्धावनी ब्रह्मकर्मके विषयस्य सुवक्ता राजा ।

(अ० १।११।१४)

हे प्रभो ! हम (वह) कौनोंका ही एकमात्र उपमाहित-
अभ्यारण्य पति—स्वामी है तथा समस्त पुत्रोंका राज्य—
ईश्वर है ।

स न ह्यहः सिवाः सत्ताः । (अ० ८।११।१२)

वह इन्द्र परमात्मा हमारा कल्याणकारी पिता है ।
इसलिये हे भगवन् ।

वसुधावर्कं तव धरति । (अ० ८।८१।१२)

तु हमारा है और हम तेरे हैं । यह भाव
महाव्यपारणादिवा भी है ।

अग्निं मध्ये शिवरामिधर्मपर्यमग्निं प्रातरं मङ्गिमिधमापय ।

(अ० १०।१०।११)

अर्थात् अग्नि परमात्मको ही मैं शरीर अन्ता पितृ
मानता हूँ; अग्निको ही आरि यानी अन्ता वन्द्य मानता हूँ
एवं अग्निको ही मैं मार्ग तथा कला मानता हूँ । यहाँ पर

याद रखना चाहिये कि वेदोंमें अग्नि, इन्द्र, ब्रह्म, इन्द्र आदि अनेक नामोंके द्वारा एक परमात्माका ही वर्णन किया गया है।

भजनीय परमेश्वरका स्तुत्य महत्त्व

संहिताओंमें परमेश्वरके भक्ति-वर्णक स्तुत्य महत्त्वका अनेक प्रकारसे वर्णन मिलता है। जैसे—

त्वमस इन्द्रो बृहन्ना सतामसि
त्वं विष्णुस्तस्यो नमस्व ।
त्वं ब्रह्मा एषिदिव ब्रह्मणस्तस्ये
त्वं विश्वतः तस्ये तुरन्ध्व ॥
(ऋ० १।१।१)

‘हे अमे ! परमात्मन् ! तू इन्द्र अर्थात् अनन्त ऐश्वर्य-से सम्पन्न है। इसलिये तू सत्त्वोंके लिये बृहत् अर्थात् ब्रह्मकी समस्त कामनाओंका पूरक है। तू विष्णु है—विष्णु-व्यापक है। इसलिये तू उदगाय है—बहुतोंसे गानेके द्वारा स्तुति करने योग्य है एवं नमस्कार्य है। हे ब्रह्म अर्थात् वेदके पति । तू ब्रह्मा है और एषि अर्थात् समस्त कर्मकाण्डका ग्राह्य एवं रक्षक है। हे विश्वारक—स्वाभार । तू पुराणिक अर्थात् पवित्र एकमात्र पुत्रिद्वारा प्रपन्न होकर है।’

ॐ अग्नि त्वा धार नोभुवीःशुक्ला इव चेतसा ।

ईसात्मस्य जगता स्वर्गामीषामिन्द्र तत्सुधा ॥

(ऋ० ७।३२।२२ वसु० १७।३५।७।२३३ ।
२८०।७।२०।१२१।१)

‘हे धार—अनन्त-वस-प्रकाशनिधि । हे इन्द्र—परमात्मन् ! जिस प्रकार पयःपानके इच्छुक क्षुधार्त पशुके अपनी माताका चिन्तन करते हुए उसे पुकारते हैं, उनी प्रभु हम श्यावर एवं ब्रह्म समग्र विश्वके निषाधक निरतिषय-सुखपूर्ण एवं सर्ववर्धनिधि दयनीय तुझ परमेश्वरकी स्तुति एवं चिन्तन करते हुए भक्तिपूर्ण हृदयसे तुझे पुकारते हैं।’

ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र इंद्रे पृथिव्याः

इन्द्रो अपामिन्द्र इन्द्र पर्यताणाम् ।

इन्द्रो इषामिन्द्र इन्द्रेधिगणा-

मिन्द्रो ह्येमे योगी इव्य इन्द्रा ॥

(ऋ० १०।८९।१०)

इन्द्र परमात्मा स्वर्गलोक तथा पृथिवी-लोकका भी नियन्ता है तथा इन्द्र भगवान् अर्जुनका या पाण्डव-लोकका

तथा पर्यंतोंका भी नियन्ता है। इन्द्र परमेश्वर स्वामी जगत्का तथा मेधा (बुद्धि) वाले चेतन जगत्का भी नियन्ता—शासक है। वह सर्वेश्वर इन्द्र हमारे योग एवं ह्येमेके सम्पादन-में समर्थ है, इसलिये यही हमारे द्वारा ग्राह्य या आराधना करने योग्य है।’

भगवान्की कृपासुधा

भीमभगवान्की भक्तवत्सल्यता अनेक दृष्टान्तोंके द्वारा इस प्रकार वर्णन मिलता है—

ॐ राघव इव रामं धूम्रचिरिभक्तान्
बाधेय कलं सुमता दुरात्मा ।
पठिरिव आपां जमिनी न्येद्य चर्ता
दिवा सविता विश्वारा ॥
(ऋ० १०।१५९।४)

‘जैसे गाँव प्रामके प्रति शीम ही जाती हैं, जैसे दूरवीर सोडा अपने प्रिय अश्वपर बैठनेके लिये जाता है, जैसे स्नेह-पूरित मनवाली बहुत दूध देनेवाली इम्मान-करी हुई गाय अपने प्रिय बच्चेके प्रति शीमवासे जाती है एवं जैसे पति अपनी प्रियतमा सुन्दरी पति मिलनेके लिये शीम जाता है, ऐसे ही समस्त विश्वद्वारा बरण करने योग्य निरतिषय-वामस्त-मानन्दनिधि सविता भगवान् हम शरणागत भक्तोंके समीपमें जाता है।’ इस मन्त्रमें यह रहस्य बतलाया गया है कि गौकी मूर्ति शायक्य परमस्नेहायुक्तका मंदार भीमभगवान् रामकी तरह भक्तके घरमें या उसके हृदयमें निवास करनेके लिये, वत्सलानाम् अपने स्नेह एवं कृपाके भाजन भक्तकी शना-युक्त पिछनेके लिये, या सोडा बीरकी मूर्ति निहित बलपराक्रमनिधि यह्ययुक्त भक्तके अन्तःकरण एवं बाध-करणकम अर्थात् निषमन करनेके लिये, या उन्हें उनके घरमें स्थापन करनेके लिये तथा पतिही मूर्ति विश्वपति सर्वेश्वर प्रभु प्रियतम आयाके स्वानापथ भक्तका परिरम्भ्य (भाकिह्नन) करनेके लिये, या उसके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये, या उसे सर्वप्रकारसे संतुष्ट करनेके लिये, या अपने अर्थात् साक्षात्कार-द्वारा कृतार्थ—धन्य बनानेके लिये शीम ही भक्तकी प्रार्थनामात्र-से आ जाता है। यह भगवान्की भक्तपर सामाजिकी कृपाद्वारा है। ऐसे कृपाळु भगवान्के प्रति भक्तिका उद्देक स्वभावतः ही ही जाता है।

एकेश्वरवाद

वह सर्वेश्वर भगवान् एक ही है, वह एक ही अनेक

‘अमर्य-अविनाशी आप भगवान् के महिमावाणी नाम का हम भद्रके साथ अप एवं संकीर्तन करते हैं ।’

इसी प्रकार उपासनाके लिये दिव्यस्वभाव् लक्षण विग्रहों में भी वर्णन किया गया है । जैसे—

हिरण्यरूपः स हिरण्यसंस्कृत् अर्वां सपासेषु हिरण्यवर्णः ।
(५०. १. १५. १०)

‘हिरण्य यानी सुवर्ण-जैसा हिरण्यमणीय जिसका रूप है, पशुपति इन्द्रियों में जिसकी हिरण्यवत् दिव्य है, वर्ण यानी वर्णनीय लक्षण विग्रह में जिसका हिरण्यवत् अतिरमणीय सौन्दर्यस्पर्शस्व है, ऐसा वह शरीरवि-अलक्षणी भगवान् नापण अतिरम्य अधिकृत प्रणाम करने योग्य है ।’

अर्हन् । विमर्षि साधवति,
धनार्हन् । विमर्ष यत्तं विषयस्य ।
अर्हन् । इत्ये विषयस्य,
न वा ओजीये ह्य । त्वत्तिष्ठ ॥
(५०. १. १६. १०)

‘अर्हन्—सर्व प्रकारकी योग्यताओंसे सम्पन्न । विषयस्य । परमपूज्य । तू मुझसे निग्रहके लिये अनुप एवं धर्मोंकी चारण करता है । हे अर्हन्—सौन्दर्यनिधि प्रभो । मर्त्योंकी संतुष्ट करनेके लिये तू अपने लक्षण विग्रहमें दिव्यविषयस्वरूपान् रत्नों का हार चारण करता है । हे अर्हन्—विषयस्य । तू हव अतिविस्तृत जिसकी अपनी ओमो एवं अविम्य शक्ति-हारा रखा करता है । हे ह्य—तुःसद्व्यक्त है । तुझसे अन्य कोई भी पदार्थ अत्यन्त ओमसी अर्थात् अनन्त-वीर्यवान् एवं अमित-सद्व्यक्त नहीं है ।’

अश्वयन्तो बहुधा विज्ञाते ।
(५०. १. १७. १०)

‘वह प्रजापति परमेश्वर निराकाररूपसे बहुधा अश्वयन्त है और अपनी अतित्व दिव्य शक्तिद्वारा मर्त्योंकी भावनाके अनुसार उपासनाकी सिद्धिके लिये दिव्य लक्षण विग्रहोंसे बहुधा अश्वयन्त होता है ।’

पूर्वोक्त मन्त्रोंमें वर्णित हिरण्यवत् रूपवाला तथा अनुप-बाण एवं हार चारण करनेवाला हृष्टपादकृष्णदिगम्ब लक्षण भगवान् ही हो सकता है; निराकार मण नहीं। क्योंकि उसमें पूर्वोक्त वर्णन कभी संगत नहीं हो सकता । अतः सिद्धान्त-रूपसे यह माना गया है कि कृष्ण लक्षण ब्रह्म उपास्य होता है एवं निर्गुण-निराकार ब्रह्म तेष ।

परम प्रेमास्पद एवं परमानन्दनिधि भगवान्

वेदभगवान् कहते हैं कि वह सर्वोत्तम भगवान्—
प्रेष्ठु मियाणां स्तुति । (५०. १. १८. १०)

—धन-श्री आदि समस्त प्रिय पदार्थोंसे भी निरस्तिय प्रेमका आस्पद है; इसलिये तू उसकी स्तुति कर मानी आत्मा-रूपसे—परमप्रिय रूपसे उसका निरन्तर अनुसंधान करता रह ।
मियाणां त्वं प्रियपति इवामहे । (५०. १. १९. १०)

‘अम्बान्य समस्त प्रिय पदार्थोंके मन्त्रमें एकमात्र तू ही परमप्रिय पतिदेव है; वह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही पुकारते हैं एवं तेरी ही आह्वान रखते हुए आराधना करते रहते हैं ।’

अथवा न इन्द्रं मत्तवा त्वत्तिष्ठ
सत्प्रीतिर्निधा कश्चिदनुव्रत ।
परिणमते जगदी यथा पति
मर्त्य न ह्यनुपु मयकाममृतये ॥
(५०. १. २०. १०)

‘हे प्रभो । एकमात्र तू ही निरुत्तर-अलक्ष-अनन्-निधि है; वह मैं जानता हूँ। इसलिये मेरी ये सभी बुद्धि-इच्छाओं तुझ आनन्दनिधि स्वात्ममूल भगवान्से सम्पद हुईं। तेरी ही निबद्ध अभिलाषा रखती हुई—जैसे तुझी पक्षियों अपने प्रियतम सुन्दर पतिदेवका उमाभिज्ञान करती हुई आनन्दमय हो जाती हैं, जैसे तेष ही प्यान करती हुई आनन्दमय हो जाती हैं । या जैसे स्वरक्षणके लिये परिश्रम रपात भनवान्का व्यवस्थान करके दरिद्रताके दुःखसे मुक्त हो जाते हैं, जैसे ही मेरी ये बुद्धिइच्छाओं भी तुझ निब-धुद्ध-तुद्ध-मुक्त-स्वभाव अनन्त-मुक्तनिधि त्वात्मा भगवान्का प्यान करती हुई समस्त बुद्धिसे विमुक्त हो जाती हैं ।’ इसलिये हे भगवान् । तू—

अथवा न धर्म सप्रधा । (५०. १. २१. १५)
सुप्रमयो वै अस्तु । (५०. १. २२. १०)

‘मैं अनन्त अलक्ष-अनन्त-मुक्त-स्वभाव प्रदान कर । हे परमात्मन् । हमारे अंदर तेष ही महान् मुक्त अभिप्राय हो ।’
(‘धर्म’ एवं ‘सुप्र’ सुखके पर्याय हैं ।)

इसलिये मातृक भक्त यह मङ्गलमयी प्रतीक्षा करते हुए अपने परम प्रेमास्पद भगवान्से कहते हैं—

नामोंके द्वारा स्तूपमान होना है एवं विविध साकार विग्रहोंके द्वारा समुपास्य बनना है। उस एकके अनेक नाम एवं मक-मानना समुद्रासित विविध विग्रह होनेपर भी उसकी एकता अद्युक्त ही रहती है। यह सिद्धान्त हमारी अति-धन्य संदिग्धाओंमें स्पष्टरूपसे प्रतिपादित है। जेते—

इन्द्रं मित्रं वरुणमसिमाहुः.....

(ऋ. १. ११४. ४६)

एकं सत् विना बहुधा बहुवित् ।

(ऋ. १. १. १०. १८)

अर्थात् तत्त्वदर्शी मेधावी विद्वान् उस एक सर्वेश्वरकी ही इन्द्र, मित्र, वरुण एवं अग्नि आदि विविध नामोंसे पुकारते हैं। एक ही सत्त्वज्ञको साधार निराकारादि अनेक प्रकारसे कहते हैं।

भुयर्न विनाः कश्चो वचोविरेकं सत्यं बहुधा कथयन्ति ।

(ऋ. १. १. ११४. ५)

‘तत्त्वज्ञानं विद्वान् भोमन्—पूर्ण सत्त्वोंके गुण उस एक सत्य सत्त्वज्ञी अनेक वचनोंके द्वारा बहुत प्रकारसे कथना करते हैं।’

सर्वदेवमय इन्द्र परमारमा

बो हैकनो नामवा एक एव । (ऋ. १. १. ११. १)

ए. १. १. १०. १८)

एक देवाः समगच्छन्ति विदे । (ऋ. १. १. ११. १६)

‘जो एक ही परमात्मा है वही अनेक नामोंको धारण करता है। जिन एक पञ्चसमै सभी देव आत्मभावसे संगत हो जाते हैं।’ अतएव इन्द्र यज्ञोद्गाहणमें भी एक इन्द्र-परमाना ही नन्दिवर है एवं समस्त देव एक—इन्द्ररश्मि ही हैं। इसका यथार्थः इस प्रकार जान लिया गया है—

अग्निम स इन्द्रम मे, सोमम स इन्द्रम मे, क्षिति च स इन्द्रम मे, मरुतानि च स इन्द्रम मे, पूता च स इन्द्रम मे, बुधमग्निम स इन्द्रम मे, वसोम कणाम्नाम् । मित्रम स इन्द्रम मे, वज्रम स इन्द्रम मे, धामा च स इन्द्रम मे, गन्ता च स इन्द्रम मे, मरुतम स इन्द्रम मे, विदे च मे देवा इन्द्रम मे पदेन उक्तामाम् । जृषीर च स इन्द्रम मे, अमरिर्जि च स इन्द्रम मे, सोम स इन्द्रम मे, गामास स इन्द्रम मे, वसवमि च स इन्द्रम मे, दिताम स इन्द्रम मे पदेन कणाम्नाम् ।

(ऋ. १. १. १८. १६-१८)

‘अग्नि भी इन्द्र है, सोम भी इन्द्र है, क्षिति भी इन्द्र है, मरुतों भी इन्द्र है, पूता भी इन्द्र है, बुधरश्मी भी इन्द्र है। ये सब इन्द्र-परमात्मस्वरूप अग्नि आदि देव अपने विविध यज्ञोंके द्वारा मेरे अनुकूल—उपायक हैं। मित्र भी इन्द्र है, वरुण भी इन्द्र है, धामा भी इन्द्र है, गन्ता भी इन्द्र है, मरुत भी इन्द्र हैं, विदेदेव भी इन्द्र हैं। वे सब इन्द्ररश्मि देव यज्ञके द्वारा हमपर प्रसन्न हैं। जृषीर भी इन्द्र है, अमरिर्जि भी इन्द्र है, सो—सोम भी इन्द्र है, गमा—गामास भी इन्द्र है, वसव भी इन्द्र है, दिता हैं, दिताई भी इन्द्र हैं। वे सब इन्द्राभिन्न देव यज्ञके द्वारा मेरे रहस्य हैं।’

समस्त देवता उस एक इन्द्र-परमात्मा की शक्ति का विभूतिविधिरूप हैं। अतः वे उक्तमे वस्तुतः एक ही ही रहते हैं। इसीसे इस देवगुणधारणमें सर्वोत्तम-ब्रह्मत्वरूप सत्त्व वाते इन्द्ररश्मि प्रविष्ट करनेके लिये अग्नि आदि प्रदेव परके साथ इन्द्रपदका प्रयोग किया गया है और ‘सर्वदेवाभिन्न स इन्द्रात्मन्’ इस व्यापके अर्थात् जेमे पदमे ध्वनिम भुक्तिवासे अभिन्न सत्त्वज्ञा कहते भी अभिन्न हो जाता है। वेते ही अग्निसे समिध इन्द्र परमात्माने अग्निम सोमका भी अग्निसे अभिन्न हो जाता है—इस व्यापके अग्नि, सोम आदि देवोंमें भी परस्पर भेदका अभाव जाति होता है और इन्द्र-परमात्माका अनन्तार विस्त हो जाता है। जो मूर्तिका स्वरूप विद्यमान है।

नामभक्ति और रूपभक्ति

यह और अनारिक्तामते स्मरते कथित नाम-कर्मोंमें अनागत होकर निजित प्रकृतके दुर्गोंकी भेदा रहा है। अतः इस इन्द्रजनक आनन्दिते गूढ़नेके लिये हमारे स्वात्ममान वेदोंमें ‘पितामहीर्यं शिवम्’ ‘कण्डकम् निरुतिः कण्डकेन’ की भक्ति भीनयायके धारण मनुष्यमय मन्त्रधर्म नामोंकी एवं दिव्यतम जाकार मन्त्रकी मूर्तिवा उद्वेग दिया है। प्रीति—

नानाभि मे सन्ततो ! विवाभिर्द्विभिर्द्विभिः ।

(ऋ. १. १. १०. १६)

‘हे जनमन्त्रधर्मिणि भगवन् ! आनेके धारण नामोंका वेधनी अति पर कालोंके द्वारा मानिके साथ हम उपास्य करते रहते हैं।’

मनी जमयेय ते भूरी नाम मनामहे ।

(ऋ. १. १. ११. ५)

अमर्त्य-अविनाशी आप भगवान्के महिमाशाही नामक
रस भद्रादे साय जय एवं संकीर्तन करते हैं ।'

इसी प्रकार उपरान्तके छन्दे दिव्यरसवान् साकार
विमर्शक भी वर्णन किया गया है । जैसे—

हिरण्यरसः स हिरण्यसंघर्ष अर्णो भगवत्सेव्य हिरण्यवर्णः ।

(ऋ० २।१५।१०)

हिरण्य यानी सुवर्ण-जैसा हित-रमणीय जितका रस है,
चतुष्टय इन्द्रियों भी जिसकी हिरण्यवत् दिव्य है, वर्ण यानी
वर्णनीय साकार विमर्श भी जिसका हिरण्यवत् अतिरमणीय
सौन्दर्यसहजत्व है, ऐसा वह हीरोदधि-अलसायी भगवान्
नारायण अतिशय भक्तिद्वारा प्रणाम करने योग्य है ।'

अर्हन् ! विभर्ति सायकवि,

धन्याहन् ! निष्कं यतः विचरन्मय ।

अर्हन् ! वसते विचरन्मय,

न ह्य कोट्यो वेदः । लक्षितः ॥

(ऋ० २।१६।१०)

हे अर्हन्—सर्व प्रकारकी योग्यताओंसे सम्पन्न ! विद्वान् ।
परमपूज्य ! तु दुष्टोंके निग्रहके लिये बहुत एवं बालोंको धारण
करता है । हे अर्हन्—सौन्दर्यनिधि प्रभो ! मण्डोकी संतुष्ट
करनेके लिये तू अपने साकार विमर्शमें दिव्यविचित्ररसवान्
रसोंका हार धारण करता है । हे अर्हन्—विभक्तुः । तू
इष्ट अतिविकृत विचित्र अमोघ एवं अचिन्त्य शक्ति-
धन्य रखा करता है । हे हन्—दुःखदायक देव ! दुष्टसे
अन्य कोई भी पदार्थ अत्यन्त ओम्हसी जगत् अनन्त-
वीर्यवान् एवं अमित-प्रदम्भवान् नहीं है ।'

अज्ञपमानो बहुधा विचारते ।

(छ० मृ० ११।१८)

वह प्रज्ञापति परमेश्वर निराकाररूपसे वस्तुतः अज्ञपमान
है और अपनी अचिन्त्य दिव्य शक्तिद्वारा मछोंकी भाषनाके
अनुसार उपरान्तकी छन्दिके छन्दे विष्य साकार विमर्शसे
बहुधा अज्ञपमान होता है ।'

पूर्वोक्त मन्त्रोंमें वर्णित हिरण्यवत् रूपवाला तथा चतुष्ट-
याय एवं हार धारण करनेवाला हृत्पादकण्ठादिमान् साकार
भगवान् ही हो सकता है, निराकार ज्ञान नहीं। क्योंकि उसमें
पूर्वोक्त वर्णन कभी संगत नहीं हो सकता । अतः सिद्धान्त-
रूपसे यह माना गया है कि चतुष्टय साकार ज्ञान उपपन्न होता
है एवं निर्गुण-निराकार ज्ञान ज्ञेय ।

परम प्रेमास्पद एवं परमानन्दनिधि

भगवान्

वेदभगवान् कहते हैं कि वह सर्वात्मा भगवान्—

प्रेक्ष्यु प्रियाणां सुखि । (ऋ० ८।१०३।१०)

—भन-सी आदि समस्त प्रिय पदार्थोंसे भी निरतिशय
प्रेमका आस्पद है, इतलिये तू उसकी सुखि बन वाली आत्मा-
रूपसे—परमप्रिय रूपसे उसका निरन्तर अनुत्पन्न करता रह ।

प्रियाणां त्वो प्रियपतिं हवामहे । (छ० म० २३।१५)

अन्यान्य समस्त प्रिय पदार्थोंके मध्यमें एकमात्र तू ही
परमप्रिय पतिदेव है, यह मानकर हम सब भक्तजन तुझे ही
पुकारते हैं एवं तेरी ही चाहना रखते हुए आग्रहना करते
रहते हैं ।'

अप्य न हन्मं यतया स्वर्षिः

सद्योवीर्विषा बस्योत्तरमुत्तर ।

परिष्वज्यते जनयो यया पतिं

मर्षं न ह्यभ्युपगमयत्यप्ये ॥

(ऋ० १०।१४।११)

हे प्रभो ! एकमात्र तू ही निरतिशय-अलङ्कार-मानन्द-
निधि है, यह मैं जानता हूँ। इतलिये मेरी ये सभी बुद्धि-
शक्तियाँ तुझ आनन्दनिधि स्वात्मभूत भगवान्से सम्पन्न
हुईं तेरी ही निम्न अभिमन्त्रणा रखती हुई—जैसे मुझी
पक्षियों अपने प्रियतम सुन्दर पतिदेवका समाविष्टान् करती
हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं, जैसे तेरा ही ध्यान करती
हुई आनन्दमग्न हो जाती हैं । वा जैसे स्वरक्षणके लिये
वसिष्ठन दयालु भनवान्का अपसम्भन करने दरिद्रताके दुःखसे
मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही मेरी ये बुद्धिशक्तियाँ भी इस नित्य-
शुद्ध-सुख-सुलभ-मग्न अनन्त-सुखनिधि स्वर्षिमा भगवान्का
ध्यान करती हुई समस्त दुःखोंसे विमुक्त हो जाती हैं ।' इतलिये
हे भगवान् । तू—

अप्य न ह्यभ्युपगमयत्यप्ये । (ऋ० १।१४।१५)

सुखमयो वे जलतः । (ऋ० १।११४।१०)

हमें अनन्त अलङ्काररूपमें सुलका प्रदान कर । हे
परमात्मन् ! हमारे अंदर तेरा ही महान् सुख अभिन्त्यक हो ।'
('धर्म' एवं 'सुख' सुलके पर्याय हैं ।)

इतलिये यागुक मक्ष यह महत्त्वमयी प्रतीक्षा करते हुए,
अपने परम प्रेमास्पद भगवान्से कहते हैं—

कदाचनत्वं भुजि ।.....

कदा शृङ्गं भुजना अभिषम् ।

(५० ७ । ६६ । ९)

हे विभो ! कब मैं पवित्र एवं एकत्र मनवाला होकर
तप्य अनन्दमय आपका सखाया बर्तन करूँगा ! और
कब मैं कर्माङ्गन-परपीर अनन्यमन्यदनिषिक्त आप बरुण-
देवसे अन्तर्भूत—तद्वत्प्रभूत हो जाऊँगा ।' हे भगवन् !
तेरे पावन अनुग्रहसे ही मेरी यह अभिलाषा पूर्ण होगी हो
सकती है, इसीमे मैं तेरी ही भक्तिमयी प्रार्थना करता हूँ ।'

एकात्मभाव

यह एक ही सर्वेश्वर भगवान् समस्त विश्वके अन्तर्निहित
पूर्ण है; व्याप्त है; अवश्य वह निमित्त प्रत्यक्ष विश्वका
आत्मा है। अभिन्नरूप है। इस एकात्मभावका वैदिक
स्वरूपः प्रतिपादन करते हैं—

आ मा सावावृषिषी अन्तरिक्षं

सर्वं आत्मा जगत्सर्वप्रपञ्च ।

(५० १ । ११५ । १ । ५० १० ७ । ४१ । अर्थ—१ । १५)

मह परमेश्वर स्वर्ग, पृथिवी एवं अन्तर्निहितक निमित्त
विश्वमें पूर्णरूपसे व्याप्त है; वह सम्पूर्ण प्रपञ्चका सर्व वस्तु
प्रसादक है तथा वह स्वर्ग-जगत्का आत्मा है ।'

वसन्तः पुनः अविनाश

वसन्तः पुनरे अविनाश ।

(५० १० ११ । ५१)

शरीरविक्रमे परितः पंच पृथिव्यादि भूतोंके मीलन
पुनः पानी वृत्तं समाम्ना सखा-शक्ति प्रदान करनेके लिये
प्रतिष्ठ हुआ है तथा उस अभिन्न पुनरे मीलन वह भू-
भौतिक ब्रह्म अर्थात् वामी अन्तर्निहित है ।' ये आध्यात्मिक
में सुवर्ण प्रतिष्ठ है एवं सुवर्णमें आध्यात्म अन्तर्निहित है, ऐसे
ही वह सर्वेश्वर भगवान् स्वयं अनन्त है, स्वका अनिष्ट-
रक्षण आत्मा है, उसने वृक्ष-वृक्ष भी मरी है ।

दक्षिणं सर्वं भूतकामैवाम्ना विद्वज्जगत् ।

तत्र च मोहः ७ । शोकः ८ । दुःखमनुभवः ९ ।

(५० १० ४० । ७)

विश्व राज्यके समस्त समस्त भूतवर्ती एक आत्मा ही हो
सकते हैं, सर्वांग नान रूपमय मनोविश्व ब्रह्म अभिन्न

आत्मामें बाध हो जाता है; केवल आत्मा ही परिधि वृत्त
है; ऐसे विद्वज्जगत् एवं सर्व एक आत्मभावका ही प्रपञ्च
करनेवालेको उस समय मोह क्या एवं शोक क्या । सर्व
अद्वय-आत्मत्वसे अज्ञानकी निवृत्ति होनेपर अज्ञानके दृष्ट
स्वरूप आध्यात्मिक मोह एवं विद्वज्जगत् प्रपञ्च ही
मुक्तों निवृत्ति हो जाती है ।'

अनन्तान् मन्त्रो मदी एकमति है; वह उस एक
ही सर्वत्र देखता है और सर्वत्रभावका बाध करके उस एक
ही वह सम्पूर्ण बना रहता है । वह एक अन्ना अभिन्नरूप
आत्मा ही है । अतएव ओ यद्यप्येवै शान्तान् है; वह भी
एव्य भी नहीं रह सकता । एवं ओ क्या मन्त्र है; व
अज्ञानी भी नहीं हो सकता । शरीरके हृदयमें अनन्त मन्त्र,
निर्मल मधुर गङ्गा प्रवाहित रहती है और भक्तियुक्त हृदय
मन्त्र-शान्तके विमल प्रकाशमें देदीप्यमान रहता है । इस
प्रकार ज्ञान एवं भक्तिकाममन्त्र ही सर्वत्र—कस्या-
पिक्तों निःशेषरूपसे विस्तार प्रद्वेषा देता है ।

पराभक्ति

पराभक्तिके ही परावर्त हैं—अनन्यभक्ति, अन्तर्निहितकी
भक्ति, एकान्तभक्ति एवं चरभक्ति । अतएव मन्त्री भाषावृत्तके
अनन्य—अविश्व स्वरूपका सर्वत्र इस प्रकार किता गया है—

तद्वत्तत्त्वं सर्वं, तत्त्वं सर्वं तद्वत्तत्त्वं वदन्तः ।

(५० १० ४० । ५)

यह समस्त शक्तिमेंके मीलन परमविश्व आत्मामें
अवस्थित है एवं तत्त्वं बाद भी अभिन्नरूपसे अनुगत है ।'

अतएव वह मुक्त भी अन्य नहीं है—अनन्य है,
मन्त्र है, इस भाषाके शिष्टमेंके लिये भूति भाषा मन्त्री
प्रार्थनाके रूपमें बहती है—

वर्षे न्यायं सर्वं वा वा तत्र नदम् ।

शुद्धे न्यायं न्यायं हृदयिनी ।

(५० ८ । ४४ । ११)

हे अन्ते ! समस्तान् । मैं हूँ तो कर्तृ और मू में हो
तप—इस प्रकार है एवं मेरा प्रवेशभाव हो ज्ञान ही ब्रह्म
अन्ता रहे । ऐसे अनन्य-मेम विद्वज्जगत् के लिये वृत्तोंके मेरे लिये
कण अनुग्रहके वृत्तादक ही । वा मेरे शुभाचारोंका वृत्त—एक
मित्रिके सर्वत्र हो, वही मेरी प्रेममयी प्रार्थना है ।' कस्या-
के लिये ईष्टकाका प्रवेशभाव ही अन्तेम ईष्टकाके

प्रोक्षत्वकी निवृत्ति होती है और ईश्वरप्राप्ति के साथ जीवात्मा का अमेदभाव हो जानेपर जीवात्मामें संवर्तित्वकी एवं चरित्रवर्णनकी निवृत्ति होती है।

उक्त प्रियतम आत्मस्वरूप ब्रह्मदेवते भिन्न बाहर एवं भीतर अन्य कोई भी पदार्थ द्रष्टव्य एवं चिन्तनीय न रहे, यही भक्तिमें अनन्यत्व है। ओंसें सर्वत्र उसे ही देखती रहें, परमप्रेमसद परमानन्दस्वरूप सर्वात्मा सम्प्राप्त ही क्या ओंसीके सामने रहें। वे ओंसें ही न रहें, जो तदन्वको देखना चाहें। वह हृदय ही टूट-टूट हो जाय, जिसमें तत्त्वका भाव हो, चिन्तन हो। अनन्य प्रेमे परिपूर्ण हृदय वह है, जो भीतरसे आत्म-ही-आप घोस उठता है—हे आराध्यदेव। मुझे केवल तेरी ही अपेक्षा है, अन्य की नहीं। द्यनदृष्टि देखनेपर तुमसे अन्य कुछ भी तो नहीं है। अतः—

विश्वरूपमुपहृत्ते, असाधमासु केवच।

(ऋ० १।१४।१०)

यै सर्वत्र विश्वरूप तुम सर्वात्माका ही अनन्यभावसे अनुसंधान करता रहता हूँ, हमारे बिने तू ही एकमात्र द्रष्टव्य बना रहे। तू ही एकमात्र सर्व शिवं सुन्दर है, अन्य नहीं। इच्छिमे मैं तुझे ही चाहता एवं रटता हुआ तुझमें ही लीन होना चाहता हूँ। तुझमें तेरी कृपायता इतनी अधिक बढ़ जाय कि मैं तू हो जाऊँ और तू मैं बन जाय। तुमसे मैं अन्य न रहूँ एवं तू मुझसे अन्य न रहे। तुझमें एवं मुझमें अमेदभावकी प्रतिष्ठा हो जाय। मेरा यह शुद्ध 'मैं' उक्त महान् 'तू'में विलीन होकर ही 'मैं' गच्छ-मिच्छ जाय। यही अनन्य परामर्शिका स्वरूप है। अन्तर्में एकमात्र वही रह जानेसे यह एकान्त भक्ति भी कहलाती है।

अतएव उक्त प्रियतम परमात्मा के साथ अमेदभावके बोधक इस प्रकारके अनेक केवलान्त उपसम्भ हैं। जैसे—

अहमिन्द्रो न पदचित्त्व उद्वान्, न द्युपशेषधत्तस्यै कदाचन।

(ऋ० १०।४८।५)

मैं स्वयं इन्द्र-परमात्मा हूँ, अतः मैं किसी भी पराश्रित नहीं हो सकता। परमानन्दनिधिरूप मेरे बनको कोई भी अभिभूत नहीं कर सकता। अतः मैं कभी भी मृत्युके समस्त अभिभूत नहीं रह सकता। क्योंकि मैं स्वयं अमृत—अमयरूप इन्द्र हूँ।

अतिरिचि अमना ऊठवेत्ता भूत मे चक्षुरपुत मे आसत्।

(ऋ० १।१९।७)

मैं स्वभावसे ही अनन्तज्ञाननिधि अमि-परमात्मा हूँ, मेरा चैतन्यप्रकाश सर्वत्र विभासित है, मेरे मुखमें क्या कल्याण-मय अमृत अवस्थित है।

इस प्रकार ज्ञान अद्वैतरूप है तो भक्ति अनन्यरूपा है। दोनोंका कस्य एक ही है। अतएव रिश्रान्तमें दोनोंका साधारण सम्बन्ध माना गया है। अतः ज्ञानके बिना भक्तिकी सिद्धि नहीं और भक्तिके बिना ज्ञानकी निष्ठा नहीं। भक्ति तथा ज्ञान एक ही कल्याण प्रेमी साधकमें मिश्री और वृषकी सौति बुल-मिसे हैं।

भक्तिके साधन

वेदोंकी संहिताओंमें उत्तम, भद्रा, अत्रोह, दान, ब्रह्मचर्य, कामादि-दोष निवारण आदि अनेक भक्तिके साधनोंका वर्णन मिलता है। उन्हें यहाँ क्रमशः संक्षेपमें प्रदर्शित किया जाता है—

(१) उत्तम

पुनर्दृष्टव्यत्वा ज्ञानता संगमेमहि।

(ऋ० ५।५१।१५)

पुनर्दृष्टव्यत्वा—उत्तर-सम्भावनाके, निश्चायतावादि-दोषरहित, विवेक-विचारशील ज्ञानी भक्तकी इस बार-बार संगति करते रहें। इस मन्त्रमें भक्तिके हेतुमूल उत्तमताका स्पष्ट वर्णन है।

(२) भद्रा

अद्वया सम्प्रसाप्यते।

(छ० पञ्च० १९।१०)

अद्वे अद्वैतपथ है।

(ऋ० १०।१५१।५)

'अद्वैत-विधासङ्गता उत्प-परमात्माकी प्राप्ति होती है।' ये अद्वैतवादी। हमारे हृदयमें रहकर तू हमें अद्वैत—आश्रित बना।

(३) अत्रोह

मित्रसाहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे।

(छ० पञ्च० १९।१८)

मित्रभावकी (हितकर, मधुर) दृष्टिसे मैं समस्त भूत-प्राणियोंको देखता हूँ, अर्थात् मैं किसीके कभी भी द्वेष एवं द्वेष नहीं करूँगा। किन्तु शक्तिके अगुसर सबकी मर्माहरी करता रहूँगा। मन्त्रा चाहूँगा, मन्त्र कहूँगा एवं मन्त्र ही

करूँगा । (इन मन्त्रोंमें सर्वभूतहितैरतत्पत्रा स्पष्ट उपदेश दिया गया है ।)

(४) दान—उदारता

सहस्रस्त सम्पन्नः, सहस्रहस्त संभिर ।

(अर्थः—१।१४।५)

श्री हाथके उत्साह एवं प्रयत्नद्वारा तू दे मानव । धन-धान्यादि को सम्पन्न कर और हजार हाथकी उदारताद्वारा तू उदारता दान कर—योग्य अधिकारियोंमें वितरण कर ।

पुत्रीयादिप्रियममाना तन्माय ।

(अ० १०।११०।५)

धनवान् उत्सर्गके लिये याचना करनेवाले उत्साहको भनादिका अर्थात् दान करे ।

केवलस्यो भवति केवलस्य ।

(अ० १०।११०।६)

अतिथि, वन्धुवर्ग, दरिद्र आदिको न देख केवल आप अकेला ही जो अनादि सात्त्विक है, वह अन्न नहीं, किंतु पाप ही सात्त्विक है । इसलिये अधिके अनुकर अन्योको कुछ देकर ही पुण्यमय अन्न जाना चाहिये ।

(५) दानार्थ—संयम

ब्रह्मचर्येण उपसा देवा मृत्युमपाप्मन ।

(अर्थः—११।१०।१२)

ब्रह्मचर्य ही भेद तप है, उसके कामद्वारा ही मानव दीवीतन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाते हैं और ये अनायास ब्रह्मविद्या एवं अनन्य भक्तिका सम्पन्न करके अविषाकर्म मृत्युका विमर्श कर देते हैं ।

साध्वीर्ष्यो भवन्ति वा ।

(अ० ११।१०।१। अ० १०।११।१०)

हे प्रभो ! मेरी इन्द्रियों मनुष्य अर्थात् संवत्सरात्मक प्रसन्नतायुक्त बनी रहें—इनमें असंयमरूपी कटुता—विषेण व रहे, ऐसी इच्छा करें ।

(६) मोहादि पक्ष-लोप-निवारणका उपदेश

बहुकृपां बहुकृपां नहि यथाशुभं कोऽप्यनुम ।

सुप्रसन्नोऽपि बहुकृपां नहि यथाशुभं तदा ह्यनुम ।

(अ० ११।१०।१। अर्थः—११।११।११)

हे इन्द्रवरुण जीवात्मन् । दिवान् उलूकके समान आचरण करनेवाले मोहकामी राक्षसका, ब्रह्मकर्म

(भेदके) के समान आचरण करनेवाले क्रोधात् राक्षसका, आ (दुःखा) के समान आचरण करनेवाले मत्सररूपी राक्षसका तथा क्रोध (यज्ञा यज्ञी) यज्ञी समान आचरण करनेवाले कामरूपी राक्षसका, दुर्ग (गदह) के समान आचरण करनेवाले मद्रूपी राक्षसका, एम (गीप) के समान आचरण करनेवाले लोमरूपी राक्षसका, सद्युपायोंके द्वारा विमर्श कर और जैसे कपड़े में मिट्टीके छेदों पीत दिया जाता है, वैसे ही उन छः मोहादि दोषरूपी एका शत्रुओंको पीत काल ।

इस प्रकार वेदोंकी परम प्रामाणिक संरक्षक मयप्रज्ञादिके अनेक साधनोंका स्पष्ट वर्णन मिश्रित है। इन साधनोंमें उत्तम नन्दनवन है; संयम कल्याण है और अन्ना कामधेनु है । जब साधक इस दिव्य नन्दनवनके कल्याणकी शक्ति मनुष्यी जगत्में बैठकर कामधेनुका अनुग्रह प्राप्त करता है, तब उसी समय आनन्दमयी, अमृतमयी, आन्तिमयी भक्तिमार्गाका प्राकट्य हो जाता है और साधक जीवन कल्याणमय, धन्य एवं हितार्थ हो जाता है ।

उपसंहार

अन्तमें वैदिक स्तुति प्रार्थना-नमस्कार—और भक्तिके काव्य अन्त हैं—मन्त्रोंद्वारा प्रार्थना करके अपने देवका उपसंहार करता हूँ—

ॐ यो धूर्त च अमर्य च सर्वं यथाशक्तिवृत्ति ।

सर्वस्य च देवकं तस्मै ह्येष्टाय ब्रह्मणे नमः ॥

(अर्थः—१०।१०।११)

ॐ नमः सर्वं नमः प्रसन्नोऽपि शान्ता यमो दिवा ।

महाय च शर्वीय योनाम्मानकरं नमः ॥

(अर्थः—११।११।१६)

ॐ दिवायि देव सविदुर्गितायि पराशुभ ।

यस्यैव वक्ष आमुष ॥

(अ० ११।११।१। अ० १०।११।११)

जो मृत, मरिच्यत् एवं वर्तमानादिक समस्त अनात्मक अविद्या—निगन्ता है एवं केवल स्वः (विद्युत् अनन्त आनन्द) ही श्रितिका स्वस्व है, उस ज्येष्ठ (अतिप्रसन्न—महान्) ब्रह्मकी नमस्कार है । उसे सायंकाल नमस्कार हो, प्रातःकाल नमस्कार हो । रात्रिमें नमस्कार हो एवं शिकमें नमस्कार हो । अर्थात् सर्वत्र उसी ही और हमारी भक्ति-यन्त्रे मरी बुद्धिद्विषां हाकी या करें उस विष-उत्पादक एवं

काण्ड माने जाते हैं। इनमें कर्मकाण्डका सम्बन्ध संहिता-
ब्राह्मणभागसे और उपात्मता तथा ज्ञानकाण्डका सम्बन्ध
आरण्यक-उपनिषद्भागसे है। फिर भी—

सर्वे वेदा यद् परममयमिति (कठोपनिषद् १।१।१५)

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्याः। (गीता १५।१५)

—आदि वचनोंके आधारपर यह निश्चित होता है कि समस्त
वेदोंका परम सारपर्यं परमेश्वरके ही प्रतिपादनमें है। इन्द्र,
वसुध, अग्नि, वसु, सोम आदि विभिन्न नाम-कर्मोंसे
एक ही परमेश्वर समस्त विस्तृती सृष्टि, स्थिति तथा प्रत्यक्ष
कार्य कर रहे हैं; क्योंकि—

कर्म कर्म प्रतिक्रियो बभूव.....।

इन्द्रो मायाभिः पुरक्य ईषते ॥
(ऋग्वेद ३।४७।१८)

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमादुरावो
दिव्यः स सुपर्णो गरुडमाह।
एवं सद् किम् बहुधा वक्ष्यमस्मि
यमं मातरिश्वातमाहुः ॥
(ऋग्वेद १।१४४।४५)

—इत्यादि मन्त्रोंसे यह स्पष्ट सात हो रहा है कि एक
ही परमेश्वर इन्द्रादि विविध नामोंसे कहा गया है। इससे
स्पष्ट यह निकलता कि वेदोंमें इन्द्रादि विविध नामोंसे जो भी
स्तुति आदि की गयी है, वह वस्तुतः परमेश्वरकी ही है।

‘भक्ति’ शब्दका अर्थ परमेश्वर विराट् अनुप्राण है।
उत्त अनुप्राणको भक्त भवन, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन,
अर्पण, चन्दन, दास्य, उष्य और धाम्मनिषेदन आदि
विविध धार्मिक, बाह्य और मानसिक क्रियाओंसे चरितार्थ
करता है। इसीक्षिमे भक्तिके अन्तर्गत अनेक विधोंका वर्णन
मन्त्र-स्मरणपर महाउपनिषदोंमें किया है।

वेदोंमें भी अनेक स्थलोंमें नवधा-भक्तिका निकृपण है।

जब हम कतिपय ठन वेदग्रन्थोंको उत्खनन करते हैं,
तबमें नवधा-भक्तिका वर्णन मिलता है। किंतु यह ध्यान रहे
कि वेदोंमें भक्तिका स्वरूप धीमतरूपमें ही मिलता है। इतिहास-
पुराणदिमें इसीका महर्षिमें उपबृंहण किया है।

* नवधं कीर्तनं विष्णोः फलं पादसेवकम्।

अर्पणं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिषेधमाह ॥

(श्रीयज्ञवल्क्य ७।५)

१—भक्षण

भक्षं कर्मेभिः मनुष्याम वेद्याः। (छ० उपनिषद् १५।११)

यह मन्त्र वेदग्रन्थोंमें मिलता है। इसमें वेदग्रन्थोंमें
प्रार्थना की गयी है कि ‘हम भक्षणद्वारा परमेश्वरके नमः
गुण, परिशोद्ध भवन करें।’ ‘भक्ष’ शब्दका अर्थ कर्मके
मन्त्र आदि है। ‘कस्याजानां निबन्धनम्’, ‘मन्त्रबन्धनं च
मन्त्रम्’ आदि वचनोंसे परमेश्वर ही परम मन्त्रस्वरूप है।
भक्त उन्हीं मन्त्रस्वरूप परमेश्वरके (नाम-गुण-कथा-) अन्वये
प्रार्थना करके अपनी ‘भव-भक्ति’ व्यक्त करता है। उपर्युक्त
‘भक्षं कर्मेभिः’ इस मन्त्रके अन्तर्में भक्त यज्ञोत्तर प्रार्थना करता
है कि मैं हृद् अन्वययुक्त धारिते उठी प्रभुका स्तवन करता
हुआ उठ देव (परमेश्वर) के हितार्थ—प्रसन्नताय—अपनी
समस्त आहु प्यवीत करूँ—

स्मरैरहंस्तुष्टुवाक्य सन्तुमिष्येतेमहि वैचक्षितं पशुः।

२—कीर्तन

स्तुष्टुतिस्मरिषामि। (ऋग्वेद १।११।८)

य सत्तामवाह। (ऋग्वेद ८।१९।१) यमभवे पूर्णो
१।१।५।१०) अन्वये १०।४४।११)

‘हमा क त्वा’ (ऋग्वेद पूर्वार्णिक १।१।१।१०)

—इन मन्त्रोंमें कीर्तनरूप भक्तिका वर्णन है।

३—स्मरण

जन्ताम त्वा स्वाध्याः। (ऋग्वेद १।१३।९)

मर्गा वैचक्ष क्षीमहि। (ऋग्वेद १।४०।१०) यज्ञ-
गन्तव्ये १।१५)

हस्तुष्टुवरीकमये तु (ऋग्वेदोद्गीता १।१।८)

—इन मन्त्रोंमें परमेश्वरकी स्मरणरूप भक्ति तथा
भक्तकीय तन्त्रके स्वरूपका वर्णन है।

४—पादसेवन

पदं देवस्य। (ऋग्वेद ८।१००।१५) सन्तो
७०० ७।१।१४।११)

हृदं विष्णुः। (ऋग्वेद १।१२।१०) यज्ञ-
५।१५) ऋग्वेद पूर्णो १।१।१।१०)

—इन मन्त्रोंमें पादसेवनात्मिका भक्तिका वर्णन मिलता है।

५—अर्चन

इन्द्राय नमः । (ऋग्वेद ८ । १९ । १५) तत्त्वमेव
पूर्वा० १ । १ । १ । ४)

मर्चत मर्चत । (सामवेद पूर्वा० ४ । १ । १ । १)

—इस मन्त्रोंमें अर्चन-भक्तिका उल्लेख मिलता है ।

६—सन्दन

धमि त्वा ह्युर नोमुसः । (ऋग्वेद ७ । १५ । १५) इन्द्र-
सन्तरे ७७ । १५ । सामवेद पूर्वा० १ । १ । ५ । १ । १ । १ । १ । १ । १)

ममका मन्त्रवे । (छान्दोग्य पूर्वा० १ । १ । ५ । १)

—इन मन्त्रोंमें सन्दनात्मक भक्ति दिखलानी गयी है ।

७—दास्य

मदय कव । (ऋग्वेद ८ । १९ । ४) इन्द्रसन्तरे
१६ । १५ । सामवेद पूर्वा० १ । १ । ४ । १ । १ । १ । १ । १)

आ मा ये । (इन्द्रसन्तरे ७७ । १५ । सामवेद पूर्वा० १ । १ ।
४ । १)

—इस मन्त्रोंमें दास्य-भक्ति प्रदर्शित की गयी है ।

८—सख्य

स वा वितेव सुखैः । (ऋग्वेद १ । १ । १)

अस्य मियासः सक्ये स्वाय । (ऋग्वेद ४ । १७ । १)

देवानां सक्यमुप सेदिमा वधम् । (ऋग्वेद १ । ८९ । १ ।
इन्द्रसन्तरे १५ । १५)

व सख्यं मय परावतः । (साम० पूर्वा० १ । १ । ४ । १)

इन मन्त्रोंमें सख्य-भक्तिका बोधन करया गया है ।

९—आत्मनिवेदन

अत आत पितासि वा । (ऋग्वेद १० । १८५ । १ ।
सामवेद ७७ । १ । १ । १ । १)

यं रक्षन्ति । (सामवेद पूर्वा० १ । १ । १० । १)

मुमुक्षुर्हं वारन्महं प्रपद्ये । (श्वेता० ७० । १ । १८)

—इन मन्त्रोंमें आत्मनिवेदनका भाव अभिव्यक्त होता है ।

आन्तोम्योपनिषद्में सर्व, चन्द्रमा तथा विष्णुमें परम पुरुष परमेश्वरकी उपासनाके प्रकरणमें वसन्त्याया गया है कि जो व्यक्ति वह जानता हुआ कि सर्व आदिमें विद्यमान जो

परमेश्वर है, वह मैं ही हूँ, इस प्रकार अमेद-भाषनाके उन्हीं परमेश्वरकी उपासना करता है, उसके रूप पाप नष्ट हो जाते हैं, वह रहस्योक्तमें सम्मानित होता है तथा दीर्घायुको प्राप्त करता है और उसके बचका कभी खय नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि परमेश्वरकी भक्ति (उपासना) ही मनुष्यके कल्याणका एकमात्र मार्ग है । अतः मनुष्यके लिये सत्तात्मना भक्तिका अवलम्बन करना परमावश्यक है क्योंकि भक्तिका प्रथम एक भगवत्सम्पन्न-ज्ञान है । भगवत्सम्पन्न (ब्रह्म) के ज्ञानसे ही प्राणी मुक्त होता है अर्थात् वह बर्तमान क्रम-मूलरूप महाभयंकर बन्धनसे उदात्त लिये मुक्तकार्य पा जाता है, विधेय मुक्त होनेका अन्य कोई भी उपाय नहीं है—

तमेव विदित्वाति शृणुमेति

बान्धवः पन्था विच्छेदयन्नाय ।

(इन्द्रसन्तरे ११ । १८)

व ह्य एहिमुक्ते अस्तुतत्त्वमात्मनः । (ऋग्वेद १ ।
१५४ । १९) सामवेद ९ । १० । १)

जो उस मनु (ब्रह्म) को ज्ञान सेते हैं, वे मोक्ष-पथको प्राप्त करते हैं ।

वेदोंमें साध्य-भक्तिका भी स्पष्ट निर्देश है । वेदोंमें ब्रह्म-को 'स' कहा है—'सती दे स' (तेजोविमोनिपद् १ । ७) । भक्तोंके लिये सगुण ब्रह्म 'मनु ब्रह्म' बन जाता है—

'मनु श्रुति सद् ब्रह्म ।'

सर्वविषय रसोंके उन्मूलक प्रसवपणके रूपमें भी उसका वर्णन आता है—'सर्वगन्धर्व सर्वरस' (आन्तो० उ०
१ । १४ । १) ।

अन्तर्में हम अयसर्वेद (१ । ७९ । १) के—

'तस्य सै मखित्वांसः काम ।'

(हे प्रभो ! हम तेरे भक्त बन) इस मन्त्रांशका स्मरण करते हुए केवल समस्त करते हैं ।

केवल-विस्तारके भयसे इस केवलमें नवधा-भक्तिविषयक चारों वेदोंके मन्त्र पूर्ण न मिलकर केवल मन्त्रोंका प्रतीक मात्र दिया गया है और उनका अर्थ भी नहीं दिया गया है । अतः विशेष विज्ञासुभीको श्रुत्येवादिके पूरे मन्त्रोंके परिज्ञानार्थ निर्दिष्ट मन्त्र-संग्रहानुसार मन्त्र और श्रुत्येव, सामवेद तथा अयसर्वेदके मन्त्रोंका अर्थ ज्ञाननेके लिये व्यायन-भाष्य और इन्द्रसन्तरेके मन्त्रोंका अर्थ आन्तेके लिये व्यायन-भाष्य देखना चाहिये ।

हो सकत है। अतएव भारतीय दर्शनोंमें भी 'उपासना' का एक प्रमुख स्थान है। श्रीशंकराचार्यने भी ब्रह्मसूत्रभाष्यमें तथा अन्यत्र भी उपासनाको ज्ञानकी प्राप्तिके लिये बहुत ऊँचा स्थान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है—'महति हि फलमय ब्रह्मोपासनामिच्छते।' (ब्रह्मसूत्रभाष्य १।१।१४) शौंडर्दर्शनमें भी 'शमय' अर्थात् चित्तकी एकमयस्वरूप समाधिकी 'प्रज्ञा' के उदयके लिये आवश्यकता मानी गयी है। 'ध्यान' पारमिताके अनन्तर ही 'प्रज्ञा' का उदय तथा उठीसे परम तत्त्वकी अनुभूति होती है। 'शमय' तथा 'ध्यान' से तो 'प्रपत्ति' रूप भक्ति ही प्रधान है। इसी प्रकार अन्य सभी दर्शनोंमें भक्तिका बहुत बड़ा महत्त्व है।

बलुता परम तत्त्वकी खाननेके लिये विद्यासुक्तो आत्म समर्पण करना पड़ता है। आत्मसमर्पणके बिना ज्ञानका उदय नहीं हो सकता। अतएव अन्तःकरणसे 'अभिमान' का नाश

नहीं होगा। तबसक खानका उदय किसी प्रकार न होख तो अभिमानका नाश केवल आत्मसमर्पण अर्थात् प्रद्विष्ट भक्तिये ही होता है। दर्शनोका परम लक्ष्य तो ब्रह्म साक्षात्कार ही है। इसकी प्राप्तिके लिये अभिमानका नाश होना परमावश्यक है। यही बात—'शिष्यस्तेषां लाघि मां तं प्रपन्नम्' इस कथनसे स्पष्ट होती है। सभी तो भगवन्से उठी क्षण एवं उठी अवस्थामें अर्जुनको तब ज्ञानका उपदेश दिया और अर्जुनका मोह दूर हो गया। जो तो अहंकारकी पराजय तथा परभक्तिकी महिमा है। इसके बिना दर्शनोके क्षेत्रमें परमतत्त्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती।

यही बात गीतामें भिन्न शब्दोंके द्वारा भी कही गयी है—

'अहङ्कारोऽहंमते प्राणम् ।'

'अहं' भी तो 'भक्ति' का ही एक स्वरूप है।

उपनिषदमें भक्ति

(लेखक—जीमत्सुपुत्रार ज्योतिषालय, पृ. ५०)

यजुर्वेदी यह धारणा है कि उपनिषद्में केवल ज्ञानकी खर्चा है; भक्ति या कर्मकी खर्चा नहीं है। परंतु यह धारणा नहीं है। उपनिषद्में ज्ञान, भक्ति और कर्म—सबकी खर्चा है। यह तो सभी ज्ञानसे है कि भिन्नतामें ज्ञान, भक्ति और कर्म—तीनोंकी खर्चा है और यह भी सब ज्ञानसे है कि गीता उपनिषद्की धारा है। उपनिषद् गीते समान है और गीता गुणके सामान। अतएव यदि उपनिषद्में ज्ञान, भक्ति और कर्मकी खर्चा न हो तो गीतामें किंचिदप्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्मकी खर्चा हो सकती है। इस प्रश्नमें हम यह विचार करेंगे कि उपनिषद्में भक्तिकी खर्चा किंचिदप्रकार है।

उपनिषद्में कहा गया है कि ब्रह्मकी उपासना करना उचित है तथा ब्रह्मकी कृपा होनेपर उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। 'केन' उपनिषद्में कहा है—

तद्वत्समिस्तुपसितस्वम् ॥

(४।१५)

तद् (ब्रह्म) वत्सम् (ब्रह्मकीवत्) इति उपासितस्वम् ।

'ब्रह्मकी वत्सु होनेके कारण ब्रह्मकी उपासना करनी चाहिये।'

कठोपनिषद् करता है—

ऊर्ध्वं प्राणमुद्रास्तप्यानां भारकामसि ।

मध्ये कमनमसीनां विद्यते देव उपासते ॥

(२।१।१२)

'ब्रह्म प्राणवायुकी ऊर्ध्व दिशामें प्रेरित करता है। अपन वायुको निम्न दिशामें प्रेरित करता है। यह स्वयं ब्रह्मकीवत्सु होनेके मीतर ब्रह्मस्थान करता है। उसकी छत्र देवता उपासना करते हैं।'

यदि देवतागण ब्रह्मकी उपासना करते हैं तो यजुर्वेदीकी उक्तकी उपासना करनी चाहिये, यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है।

गुणकोपनिषद् करता है—

यजुर्वेदीकीवत्सुपनिषदे महाकं

सर्वं ब्रह्मास्तिनिमित्तं संवधीत ।

आवन्त तद् भावगतोऽनन्तं

ऊर्ध्वं तदैवाक्षरं सोम्य विदि ॥

(१।१।१२)

'उपनिषद् एक अनुप प्रश्न करके उसपर धरको योषित करे। पहलेसे ही उपासनाके द्वारा उठ धरको तेज बारवात्स बना के। ब्रह्ममें तत्त्वमययुक्त अन्तःकरणके द्वारा उठ अनुप को आकर्षित करे और उसका स्वरूप अक्षर ब्रह्मको ही जाने।'

यह अनुप क्या है? यह बात अगले श्लोकमें कही गयी है। प्रणव (ओम्कार) ही यह अनुप है। आत्मा (जीवात्म) धर है तथा ब्रह्म उसका स्वरूप है।

प्रभवो घनः सरो धाम्ना ब्रह्म सत्त्वयमुच्यते ।

अप्रमत्तेन वेदवर्ण्यं धारयन्ममयो धमेव ॥

(मुण्डक० २।१।४)

प्रलय (अंकार) घनप है; आत्मा सर है और ब्रह्म सत्त्वय है । यत्पूर्वक सत्य-वेद करे । सरके समान बन्य हो जाय ।

कठोपनिषद्में निम्नाह्वित शीक पाया जाता है—

नायमात्मा प्रबचनेन कम्बो

न मेवया न बभूवा सुतेन ।

यमेवैव ब्रुते तेन कम्ब-

स्तस्यैव आत्मा विब्रुते सत्त्वयस्मात् ॥

(१।२।११)

इसका सरल अर्थ इस प्रकार है—

यह आत्मा उत्कृष्ट शास्त्रीय व्याख्यानके द्वारा उपलब्ध नहीं किया जाता; मेराके द्वारा नहीं प्राप्त होता; बहुत पण्डितके द्वारा (भी) नहीं प्राप्त होता । यह किसीको बरण करता है; उसीको प्राप्त होता है । उसके समाने यह आत्मा अपने स्वकर्मको व्यक्त करता है ।

यह भक्तिकी चर्चा है । जिसको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मकी कृपा अर्जन करनी पड़ती है । जो मनुष्य ब्रह्मकी उपसन्ना करता है; उसीपर ब्रह्मकी कृपा होती है । बहुत विद्या-कुम्भी होनेसे ही ब्रह्मकी कृपा होगी, ऐसी बात नहीं है । इसके लिये भक्तिका होना आवश्यक है ।

श्रीरामानुज-मतके अनुयायी श्रीरङ्ग रामानुजके उपर्युक्त मन्त्रकी इस प्रकारसे व्याख्या की है । परंतु श्रीशंकराचार्य इस प्रकारकी व्याख्या नहीं करते । ऐसी व्याख्या करनेमें उनको दो आपत्तियाँ हो सकती हैं । पहले तो उनके मतसे ज्ञानके द्वारा मोक्ष होता है; मोक्षकी प्राप्ति प्रसन्नकी कृपाकी अपेक्षा नहीं करती । दूसरी बात यह है कि उनके मतसे ब्रह्म और जीवात्मा अमिश्र हैं । इसलिये वे यह नहीं कहते कि जीवात्मा ब्रह्मको प्राप्त करेगा । अतएव उन्होंने दूसरे प्रकारसे व्याख्या की है । ये कहते हैं—

यमेव स्वाध्यागमेव साधको ब्रुते प्रार्थयते तैवीवा-
ध्याना परित्रा स्वध्यात्मा कम्बो ब्रापय पृथिव्येतत् ।
निष्प्रमस्साध्यागमेव प्रार्थयत । आध्यानेषाध्या कम्बय
हृष्याः ॥

इसका अर्थ यह है कि यह-साधक जो अपने आत्मा-

को बरण करता है; वही-बरणकारी है । उस बरणकारी आत्माके द्वारा स्वयं आत्मा हात होता है । जो निष्काम है; वह केवल आत्माकी ही प्रार्थना करता है । आत्मा ही आत्माको जानता है । यह व्याख्या असम्भ तथा क्रिष्ट कस्मान्ती जान पड़ती है । भूमिमें है कि आत्मा जिसको बरण करता है; वही उसे प्राप्त करता है । परंतु इस व्याख्यामें कहा गया है कि जो आत्मा बरण करता है; वह प्राप्त करता है । यह-स्वोक्त मुण्डक उपनिषद् (१।२।१) में भी है । वही शंकरने कुछ भिन्न प्रकारसे व्याख्या की है । जेसे—

यमेव परमात्मानमेवैव विद्वान् ब्रुते प्राप्नुमिच्छति
तेन वस्तेवैव परमात्मा कम्बो मान्येन साधनाम्बरेन
नित्यकृच्छसमावासात् ॥

इसका अर्थ यह है कि यह विद्वान् जिस परमात्माको बरण करता है; उसी बरणइस उस परमात्माकी प्राप्ति होती है; किसी दूसरे साधनका प्रयोजन नहीं रहता; क्योंकि वह नित्य निम स्वभावको प्राप्त हुआ रहता है ।

जान पड़ता है कि मुण्डकोपनिषद्के इस-स्वोक्तकी व्याख्या करते समय आचार्य शंकरने यह व्यक्त कर दिया है कि पहले कठोपनिषद्में इसकी कैसी व्याख्या हुई है; वह ठीक नहीं हुई है । इसी कारण यहाँ और ही संगते व्याख्या की गयी है । परंतु इस व्याख्यामें भी 'यम्' तथा 'तेन' इन दो शब्दोंके बीच संगतिकी रक्षा नहीं हुई है । रामानुज-मतके अनुसार जो व्याख्या की गयी है; वह सब सरल और संतोषजनक है—इसमें संदेह नहीं ।

कठोपनिषद्में एक और श्लोकमें भक्तिकी चर्चा है—

अन्नेरन्नीयान् मइतो महीना-

नाय्मास कन्तोमिहितो गुहासम् ।

तमब्रुतः पश्यति वीरसोमो

अन्ता प्रसादात्महिमात्माध्याना ॥

(१।१।२०)

आत्मा ब्रुते भी अणु है; महान्ते भी महान् है । यह प्राणीकी हृदयगुहामें अवस्थान करता है । निष्प्रम साधक ईश्वरकी कृपासे उत्कृष्ट धर्शन करता है । उत्कृष्ट धर्शन करनेपर साधकमें सर्वज्ञता आदि महिमाका आतिशय होता है तथा वह श्रोत्रसे उत्पीर्ण हो जाता है ।

यह व्याख्या रामानुजके मतके अनुसार की गयी है । परंतु आचार्य शंकरने इस श्लोकमें 'वातुः प्रसादात्'के स्थानमें

‘प्राप्तप्रसादात्’ पाठ ग्रहण करके इलकी व्याख्या की है। प्राप्ति अर्थात् मन आदि इन्द्रियों, उनके प्रसाद अर्थात् निर्मल्यताके प्राप्त होनेपर आत्मवर्धन होता है। इस प्रकार व्याख्या करनेसे यहाँ भट्टिका प्रसन्न नहीं रह जाता। ‘प्राप्ता प्रसादात्’—यह पाठ मध्वाचार्यने भी ग्रहण किया है।

इस प्रसन्नके अन्तिम भागमें हमने स्वेष्टावतार-उपनिषद्वे एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें कहा गया है कि स्वेष्टावतार श्रुतिने स्वस्याके प्रभावसे तथा ‘स्वेष्टप्रसादात्’ अर्थात् ईश्वरकी कृपासे ईश्वरको प्राप्त किया था। कठोपनिषद् के इस श्लोकमें ‘प्राप्ता प्रसादात्’ पाठ केनेपर स्वेष्टावतार-उपनिषद्की उक्तिके साथ उसकी एकमात्रता हो जाती है।

श्रीवैष्णवके द्वारा प्रचारित वैष्णव धर्ममें पाँच प्रकारकी भक्तिकी बात कही गयी है—शान्त, दास्य, सख्य, शक्त्य और मधुर। श्रुति-मुनि लोग विच विच करके भगवान्‌का चिन्तन करते हैं। इलकी शान्तभावकी उपासना कहा है। ईश्वरको प्रभु तथा अपनेको उसका दास मानकर साधक जो उपासना करता है, वह दासभावकी उपासना है। ईश्वरकी कलाके रूपमें चिन्तन करनेपर सख्यभावकी उपासना होती है। प्रभुके रूपमें चिन्तन करनेपर शक्त्यभावकी उपासना होती है तथा परिके रूपमें चिन्तन करनेपर मधुरभावकी उपासना होती है। इन पाँचों भावोंमें पूर्वकी अपेक्षा परभाव उत्तम होता है। पहले जो उपनिषद्वाच्य उद्धृत किये गये हैं, उन स्थानोंमें किंचित भावकी उपासना है—इसका स्पष्ट उल्लेख न होनेपर भी इतना कह सकते हैं कि उक्त सभी स्थानोंमें शान्त और दासभावकी उपासनाकी जगहों की गयी है। सख्य भावकी उपासनाका उल्लेख उपनिषदोंमें एक जगह पाया जाता है। मङ्गल-उपनिषद् कहता है—

हा सुप्रभां समुत्ता सखाया
समायं वृद्धं वरिपरवज्राते ।
तयोरेव्या पिपाकं एवाह्वय-
ममसन्धो अमिच्छाकशीति ॥

(१।१।१२)

एक वृद्धपर ही पत्नी कलाके समान एकत्र रहते हैं। उनमेंसे एक पत्नी स्वाधु प्रभु (कर्मप्रभु) खाता है। वृद्ध पत्नी आहार नहीं करता, केवल देखता रहता है।

श्रुत्येव-संहिता १। १६४। १५ में भी यह मन्त्र पाया जाता है।

मधुर और शक्त्यभावकी उपासना दस दस उपनिषदोंमें नहीं प्राप्त होती। कठोपनिषद्, गोपाठ्यवर्णन-उपनिषद् आदिमें ऐसी जाती है।

कुछ लोगोंकी मान्यता है कि उपनिषद् सब ग्रन्थोंमें निरुत्तर करते हैं, तब आकरयुक्त किसी वस्तुमें ब्रह्ममें उपासना उपनिषद्-मतेके विरुद्ध है। केनेपनिषदमें यह गया है कि ‘यन्मु मिशको देव नही चक्रे, किसी वस्तुको देता जाता है, उसको ब्रह्म जानो। किसी उत्पन्न की जाती है, वह ब्रह्म नहीं।’ जो लोग उत्पन्न वस्तुके विरोध हैं, वे इस वाक्यको अपने मतका समर्थक मानते हैं। परंतु इस वाक्यका अभिप्राय वह नहीं है कि किसी भी आकरयुक्त वस्तुमें ब्रह्मरूपमें उपासना करना उचित नहीं। जिस प्रकार ब्रह्मके वस्तुके द्वारा नहीं देव चक्रे, उसी प्रकार मनेके द्वारा भी उत्पन्न चिन्तन नहीं किया जा सकता। अतएव यदि कोई मनेके निरुत्तर ब्रह्मका चिन्तन करनेकी चेष्टा करे तो ब्रह्म उपासना करता है तो वह किसी उपासना करेगा, वह वस्तु ब्रह्मसे भिन्न होगी। उत्पन्न या निरुत्तर जिस किसी भी वस्तुकी उपासना की जायगी, वह ब्रह्मसे भिन्न वस्तु ही होगी। अतएव जिस प्रकार किसी निरुत्तर वस्तुकी (जो ब्रह्म नहीं है) उपासना की जाती है, उसी प्रकार किसी उत्पन्न वस्तुकी भी (जो ब्रह्म नहीं है) उपासना की जाती है। उपनिषदोंमें शतेक स्थानोंमें ब्रह्म-भिन्न वस्तुकी ब्रह्मके रूपमें उपासना करनेकी बात आती है। इस प्रकारकी उपासनाको प्रतीक-उपासना करते हैं। वह भी स्थानोंमें रखनेकी बात है कि यदि परार्थ ब्रह्मके ही अंश हैं, अतएव वस्तुता ब्रह्मके सिवा दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है।

तैत्तिरीय-उपनिषद्, ब्रह्मनन्दबलीके वृत्ते, टीके और बीजे अनुवाक्योंमें ब्रह्म, प्राण, मन और विह्वलकी ब्रह्मरूपमें उपासना करनेकी बात आती है। तैत्तिरीय-उपनिषद् १। १० में वृत्ति ही प्रकारसे प्रतीक-उपासनाका उल्लेख है। अन्योप-उपनिषदोंमें ब्रह्मोपासनाकी जगहों हैं।

सर्वं कश्चिन् ब्रह्म तज्जगदिति साम्प्रत उपसीत ।

(१।१।४।१)

‘अर्थात् जगत्की सभी वस्तुएँ ब्रह्म हैं। क्योंकि सभी वस्तुएँ ब्रह्मसे ही उत्पन्न होती हैं, ब्रह्ममें ही अवस्थान करती हैं तथा ब्रह्ममें ही विह्वल हो जाती हैं। इस प्रकार चिन्तन करते हुए मनको शान्त रखकर उपासना करनी चाहिये।

हम यह सूझ गये हैं कि खारी बखारें ब्रह्मका अंश हैं। तमसते हैं कि कोई मेरा मित्र है; कोई मेरा शत्रु है; किसीके प्रति प्रेम होता है; किसीके प्रति द्वेष होता है; मन अशान्त हो उठता है। परंतु यदि हम विचार करें कि खारी बखारें ही ब्रह्मका अंश हैं, तो इसके मन शान्त हो जाय और उपपन्ना करनेकी सुविधा मिले। यह है वैष्णवधर्मोंक शान्त-भावकी उपायना।

छान्दोग्य-उपनिषद्में प्रतीक-उपायनाका भी उल्लेख मिलता है—मनो ब्रह्मेष्वासीत्। (छा० ३।१८।१) मनकी ब्रह्मरूपमें उपायना करे। जैसे ब्रह्मको इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता; उसी प्रकार मन भी इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहीत नहीं होता। इसी साधनके कारण मनकी ब्रह्मरूपमें उपायना करनेकी बात कही गयी है। सर्व जेबे ज्योतिर्मय है; ब्रह्म भी उसी प्रकार ज्योतिर्मय है। इस साधनको लेकर स्वकी भी ब्रह्मरूपमें उपायना करनेके लिये कहा गया है—

आदित्यो ब्रह्मेष्वासीत्। (छा० ७०।१।१५।१)

छान्दोग्य-उपनिषद्में निम्नलिखित बस्तुओंकी ब्रह्मरूपमें उपायना करनेकी बात आयी है—(१) पूर्व, पश्चिम आदि चारों दिशाएँ (२) धूमिली, अमरिच, मुहूर्त तथा समुद्र (३) अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विष्णु (४) प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन। (हेलिये ४।५-८)

कठोपनिषद्के निम्नलिखित वाक्योंमें अकारकी ब्रह्मरूपमें उपायना करनेकी बात कही गयी है। वह भी प्रतीक-उपायना ही है—

एतद्देववाह्यं ब्रह्म एतद्देववाह्यं परम्।

एतद्देववाह्यं शान्ता नो यश्चिद्वि सख सख॥

(१।२।१४)

यह प्रथम (अकार) ही अक्षर ब्रह्म है; वही परम अक्षर है; इसकी अक्षररूपमें उपायना करनेपर जो श्रित बस्तुकी इच्छा करता है, उसको वह प्राप्त होती है।

छंदर और यमानुष दोनोंके ही यतसे एतद् हि एव अक्षरं शान्ता—इच्छा अपने प्रथमकी ब्रह्मरूपमें उपायना करना है।

स्वेवाक्षर-उपनिषद्में ब्रह्मके प्रति सम्पूर्ण भावसे आत्म-समर्पण करनेकी बात आयी है—

समुद्युधै शरणमहं प्रपद्ये।

(५।१८)

हे महाबन्! मैं मोक्षकी प्राप्तिके लिये आपकी शरण

लिया हूँ। स्वेवाक्षर श्रुतिने तत्सत्ताके प्रभावसे तथा ईश्वरके अनुग्रहसे ब्रह्मको ज्ञान किया था—

तथाप्रभावाद्

स्वेवाक्षरान्ध

ब्रह्म ह स्वेवाक्षरतरोऽयं विद्वन्।

(५।२१)

पूर्व-उद्धृत कठोपनिषद्के वाक्य (१।२।२९) में 'यथाऽ प्रभावात्' पर है और यहाँ स्वेवाक्षर-उपनिषद्में 'स्वेवाक्षरादात्' पर आया है। दोनोंका अर्थ एक ही है। पूर्वोद्धृत कठोपनिषद्के (१।२।२९) मन्त्रकी भक्ति-मार्गानुसारी व्याख्या ही समीचीन है; यह स्वेवाक्षर-उपनिषद्के इन वाक्योंद्वारा स्पष्ट हो जाता है। पुनः स्वेवाक्षर-उपनिषद्में कहा है—

यस्य देवे परा भक्तिर्वा देवे तथा गुरौ।

तस्यैते कविता ह्यर्वाः प्रकथन्ते महात्मनः॥

(६।१४)

भक्तिकी ईश्वरमें परा भक्ति है और ईश्वरमें कैसी भक्ति है, वैसी ही गुरुमें भी है; उसके धामने वे बातें कहने-पर वह सब कुछ उपलब्ध कर सकता है।

भक्तिमार्गकी साधनामें गुरुभक्तिकी जो उच्च प्रशंसा है, उसका भी मूल उपनिषद्में है। अतएव देखा जाता है कि उपनिषद्में यत्किनी कर्त्ता अनेक स्थलोंपर की गयी है। यह भी कहा गया है कि ब्रह्मकी कृपाके बिना ब्रह्मकी प्राप्ति नहीं हो सकती। करनेकी आवश्यकता नहीं कि ब्रह्मकी भक्ति करना ही ब्रह्मकी कृपा-प्राप्तिका उपाय है। उपनिषद्में कहा गया है कि ज्ञानके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति होती है, यहाँ भी समझना चाहिये कि उपनिषद्का उद्देश्य भक्तिके द्वारा ज्ञानकी तथा ज्ञानके द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति करना ही है। यदि ऐसी व्याख्या न करें तो 'यमेवैव ब्रह्मते सैन तस्या' (कठ० १।२।२२ तथा मुण्डक ३।२।१) अर्थात् जिसपर ब्रह्मकी कृपा होती है, केवल वही उसको पा सकता है—इस वाक्यकी संगति नहीं होगी। गीतामें भी स्पष्टरूपसे कहा गया है—

मयत्वा मासमिद्वान्धावि यावान् यन्मासि तत्ततः।

(१८।५५)

अर्थात् भक्तिके द्वारा मनुष्य सुसभो बन सकता है कि मैं क्या बस्तु (सम्पत्ति-वत्स्वरूप) हूँ तथा मेरा परिमाण क्या है (मैं सर्वव्यापी हूँ)।

एकादश अध्यायमें भी महाबन्ने कहा है कि केद-पाठ

करके अपना वेदोंका अर्थ ग्रहण करके मुझे कोई नहीं जान सकता—

॥ वेद्यज्ञाध्ययनैर्न ज्ञानैः—(गीता ११ : ४८)

—केवल अनन्य मन्त्रिके द्वारा ही मुझको प्राप्त किया जा सकता है—

मन्त्राद्या त्वनन्यथा दास्य भद्रमेवविधोऽर्हम् ।

अर्हत् इच्छं च तत्त्वेन प्रपेक्षुं च परंतप ॥

(गीता ११ : ५४)

अर्पित अनन्य मन्त्रिके द्वारा मुझको इस प्रकार जाना जा

उपकृत है, मेरा दर्शन किया जा सकता है तथा मेरे मीठ-मिठ किया जा सकता है । यहाँ याद रखनेकी बात है कि गीत उपनिषदोंका सार है । अतएव जो गीतामें कहा गया है, या उपनिषद्की ही बात है । गीतामें जब कहा गया है कि मन्त्रिकीन ज्ञानके द्वारा भगवान्की प्राप्ति नहीं होती, मन्त्रिके द्वारा ही उगको जान सकते हैं (मन्त्रज्ञान होना है)—तब उगकी प्राप्ति होती है, तब समझना चाहिये कि उपनिषदोंमें भी यही तात्पर्य है कि मन्त्रिके द्वारा ज्ञान होना है और ज्ञानके द्वारा मन्त्रकी प्राप्ति होती है ।

उपनिषदोंमें ईश्वर-भक्ति

(लेखिका—मीरामकियोरी देवी)

उपनिषद् यह सिद्धा है, जो मनुष्यको प्रभुके निकट विद्यमान देती है । उपनिषदोंके कण-कणसे प्रभु भक्तिका रस उपकृत रहता है । उपनिषद्की मान्योपदेशमें भक्तिकामी कमल पारोंओर खिंचे पड़े हैं । उपनिषदोंके अनुसार परमात्मा लंका किया नहीं, वह केवल मन्त्रिके द्वारा ही जाना जाता है । परमात्माको कोई बहुतसुख होने, अधिक प्रयत्न करने अथवा मेधापुष्टि नहीं जान सकता । जो मनुष्य अपने मनको शुद्ध और पवित्र करके प्रभुकी भक्ति करता है, उसीपर प्रभु अपने-आपको प्रकट कर देते हैं । उपनिषद् परमात्माको हमसे कहाँ दूर नहीं विद्यमानता । वे हमारे हृदयके अंदर विद्यमान हैं । वे स्थिर होनेपर भी दूर-से दूर चले जाते हैं । वे हमारी समस्त कामनाओंकी पूर्ण करनेवाले हैं । वे हमें दुर्गमों से उबारते रहते हैं । हमारी इन्द्रियों उन्मत्ति भक्ति प्राप्त करके अपना कार्य करती हैं । वे औलकी औल, कलका कान और मनका मन हैं । स्वर्गमें जो हम तेज देखते हैं, वह उन प्रभुका दिया हुआ है । यदि वे अपना तेज हटा दें तो धरती इन्हीं एक मुझी रखते अधिक नहीं । उपनिषद् भक्ति रखते उपदेश हैं । जैसे वीरसे आहूत मनुष्यका अन्तिके पास जानेसे घात निवृत्त हो जाता है, ऐसे ही प्रभुकी भक्ति करनेसे वह योग-दुष्का दूर होकर परमेश्वरके गुण-कर्म-स्वभावके अनुसार जीवात्माके गुण, कर्म और स्वभाव हो जाते हैं । प्रभुकी भक्ति करनेसे हमारे आत्माका सब इतना अधिक बढ़ जाता कि हमारा मन पर्वतके समान दुर्लभ प्राप्त होनेपर भी नहीं पच-उपेगा । जैसे गर्मी दिनोंमें दिमागके निकट अनेक शरीरको ठंडी वायु आनन्द देने

समर्थ है, उसी प्रकार ईश्वरकी भक्ति करनेसे ब्रह्मानन्द और आन्तिकी शीतल वायु हृदयको स्पर्श करने लगती है । प्रभुकी भक्तिमें बड़ा रस है । छान्दीन्य-उपनिषदमें आया है—

स एव रसावां रसतमाः परमः पदार्थः ।

अर्थात् प्रभु भक्ति करनेसे उत्कृष्ट और लोचन रस है । यह वह रस है, जो अपने वायुबद्ध मनकी बातकी मन्त्रात्मक कर देता है ।

उपनिषदोंके अनुसार हमारा शरीर ही भगवान्का मन्दिर है । यही वह स्थान है, जहाँ हमारे देवताके दर्शन होते हैं । जो तो परमात्मा अरे-अरेमें रमा हुआ है । सभी जगहोंमें वह अन्तिके समान विद्यमान है, किन्तु परमात्माका दर्शन केवल इसी देव मन्दिरमें होता है । यही वह मन्दिर है, जिसके बाहरके सब दरवाजे बंद हो जानेपर अब भक्तिका मीठी पद सुन जाता है, तब वह ज्योति अपने-आप प्रकट होती है, जिसे देखनेके लिये आत्माकी शक्ति दृष्टा होती है ।

जिस प्रकार एक बाळक अपने माता-पिताकी गोदमें बैठता है, उनसे मीठी मीठी बातें करता है, उसी प्रकार हम अनुभव करें कि हम परमात्माकी अनुभवकी गोदमें बैठे हैं, उनकी बयाका हाथ हमारे सिरके ऊपर है । भक्त धैर्य है कि यदि ईश्वर पशुओंके बीच निर्जन वनमें होई अपना महासागरके अगम्य जलके ऊपर, जब मेरे पिता मेरे जब है और उनका पावन हाथ मेरे सिरके ऊपर है, तब मन मित पाता है । मेरे प्रभु किसी ऐसे स्थानमें नहीं हैं, जो मुझसे दूर हो और जहाँसे वे मुझे देख न रहे हों । मेरे प्रभु तो मेरे

रौम-रोममें समाये हुए हैं और इतने महान् हैं कि मैं बहो आया हूँ, उनकी उम्मेद खोति नहीं छिटकी हुई पाता हूँ। उनकी दयाका हाथ सदा मेरे सिरपर है—

एतद्भक्त्यर्थं भोऽनेनभक्त्यर्थं परम्।

एतद्भक्त्यर्थं हात्वा भक्त्यर्थं महोपदे।

हमारे प्रभु निराभयोंके आश्रय हैं, वे बहुत बड़े भक्त्यर्थ हैं, उनकी छाया पाकर हम भक्त्यर्थमें पार उतर सकते हैं। उपनिषद्में प्रभुकी 'भूमा' कहा गया है। जिस प्रकार समुद्रमें गोवा छगानेले सारे क्षीरका मूक भुज खाता है, उसी प्रकार भक्तिरूपी मानवकोरमें गोवा छगानेले मनके समस्त कर्मपर दूर हो जाते हैं।

पूजे बड़ी सर्वसुखसाधना

एक कर्म बहुतो का करोति।

समाधत्स्व येऽनुपपन्नमिच्छित्

स्तेषां शुक्लं शास्त्रं मेतरेषाम्॥

ये परमात्मा एक हैं और सारे संसारकी बशमें रखते हैं। ये एक अद्वैतप्रतिष्ठा नामा प्रभुके रूपोंकी बनाते हैं, आत्माके अंदर रहनेवाले उन प्रभुको जो भीर पुरुष भक्तिरूपी नेत्रसे देखता है, केवल उसीको शास्त्र सुल मिलता है, दूसरोंको नहीं। जिस शक्तिने सारे ब्रह्माण्डको एक नियममें बाँध रखा है, वह अति महान् और चैतन्य शक्ति है। उन महान् प्रभुकी कृति यह सत्त्व ब्रह्माण्ड का रहा है, पृथिवी विनम्र-मात्रके उनके चरणोंमें छवने है, सूर्य अपने तेजोमय रूपसे उनकी महानताको प्रकट कर रहा है और चन्द्रमा अपनी शीतल ज्योतिरूपसे उन सौम्य परमेश्वरका स्पर्श कर रहा है। हमें भी उसीकी भक्ति करनी चाहिये। यही उपनिषद्की शिक्षा है।

पुराणोंमें भक्ति

(कैवर्त—गीतासोत्रम चतुर्थोऽध्यायः १०, पुरुषसुक्ता, विष्णुसंहिता)

(१)

हिन्दुधर्मके कर्मसिद्धांत इतिहास स्वरूपसे तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है—(१) कर्मप्रधान वैदिक युग, (२) ज्ञानप्रधान औपनिषद् युग तथा (३) भक्तिप्रधान पौराणिक युग।

वैदिक शास्त्रिय चार भागोंमें विभक्त है—संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्। संहिता, ब्राह्मण और आरण्यकमें कर्ममार्ग तथा उपनिषद्में ज्ञानमार्गकी विशेषता की गयी है। वैदिक संहितामालाके मन्त्रसमूह इन्द्र, अग्नि, बरह्म, त्वष्टा, रुद्र आदि देवताओंके स्तोत्र-स्तुतिने पूर्ण हैं। इन सब मन्त्रोंके द्वारा प्राचीन आर्यसमूह देवताओंके उद्देश्यसे याम-यज्ञ करके अमीर-प्रापना करते थे। एक ही मूल, ऐसी शक्ति विभिन्न देवताओंके नामसे अभिव्यक्त है। परमेश्वर एक और अद्वितीय है—यह रहस्य वैदिक आर्योंको ज्ञान था। श्रुत्येदने अनेकों मन्त्रोंमें इस तत्त्वको घोषित किया है—

एकं सद् विद्वा बहुधा वदन्ति।

अग्निं यमं मातरिश्वानमायुः॥

(ऋग्वेद १।११४।४९)

एक ईश्वर एक ही सद् वस्तुका विभिन्न नामोंसे

निर्देश करते हैं; ये उस एक ही सत्ताकी अग्नि, यम और मातरिश्वाने नामसे पुकारते हैं।

सुपुणं विद्वत् कवयो बभूवि-

एकं सत्त्वं बहुधा कथयन्ति॥

(ऐतरेय-उपनिषद् १०।११४।५)

सुपुणं या परमात्मा एक सत्तामात्र है। इस एक ही सत्ताकी तत्त्वदर्शीसमूह अनेक नामोंसे कथना करते हैं।

वदन्तिबहुधा बहुधा कथयन्तः

सर्वेऽस्मै यज्ञमग्निं बहन्ति।

(ऐतरेय ८।५८।२)

श्रुतिमान् श्रुतिस्मृण एक ही वस्तुकी अनेक प्रकारसे बहुतसे नामोंद्वारा कथना करके यज्ञ-सम्पादन किया करते हैं।

उसी एक अद्वितीय सत्ताकी श्रुत्येदमें स्थान-स्थानपर हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विधात्रा, पुरुष इत्यादि नामोंसे अभिहित किया गया है। इस प्रपञ्चमें श्रुत्येदके हिरण्यगर्भ-सूक्त (१०।१२१) तथा पुरुषसूक्त (१०।१०) आदि प्रसङ्ग असोचनीय हैं। प्राचीन आर्योंका प्रधान अनुष्ठेय धर्म था 'यज्ञ'। आधीश्वर देवताके उद्देश्यसे ये यज्ञादि कर्म अत्यर्थपूर्ण अनुष्ठित होते थे तथा इसमें अर्चना, स्मरना, नमस्कार आदि भक्तिके अङ्ग सम्मिलित थे। वैदिक

संहिताभागमें 'मक्ति' शब्दका मुख्य प्रयोग न दीखनेपर भी इस अर्थमें 'भद्रा' शब्दका प्रयोग प्रायः देखनेमें आता है—

भद्रयाग्निः समिप्यते भद्रया हृष्यते हविः ।

भद्रां भगवन् मूर्ध्नि वक्षसा वैश्यामसि ॥

(अथर्व १०।१५१।१)

'भद्रा'के द्वारा ही यज्ञकी अग्नि प्रवर्धित की जाती है, भद्रा-द्वारा ही हवि की आहुति दी जाती है। समस्त आराध्यणी प्रधानभूता भद्राका हम साधन करते हैं।

वेदोंके संहिता-सुगमें देव-विषयक मन्त्रिच्छेद जो वृक्ष तरह धर्म देखनेमें आता है, वह वेदोंके साधनसुगमें आकर कटिछ, शिवाविशेषबहुल वजानुष्ठानमें पर्यवसित होता है। काष्ठाक्रमसे एक ऐसा मय प्रवक्त हो उठा कि स्वर्गधर्म ही एकमात्र धर्म है, उसीके द्वारा जीव स्वर्ग प्राप्त करता है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। यद्यपि यज्ञका अनुष्ठान इत्यादि देवताओंके उद्देश्यसे किया जाता है, फिर भी मुख्यता यज्ञकी ही है। देवता गौण हैं, प्रयोजक नहीं हैं। अतएव अथर्व स्वर्गक्रमः—स्वर्ग-कामनासे यज्ञ करो, इसीका नाम 'वेदवाद' है।

उपनिषद्-सुगमें इस प्राणहीन भाविकताके विषय प्रतिपादकी कृत्वा मिळती है। उपनिषदोंमें वेदोंके कर्म-काण्डको संसार-सागरसे पार उद्यमनेके लिये 'अद्वय ब्रह्म (वेदा)' कहकर उसकी निन्दा की गयी है—

ब्रह्मा ह्येतद्वरा पशुस्याः । (मुण्डक ३०।१।२।७)

उपनिषद्-सुगमें व्यपकृष्टी दृष्टि बहिर्लगाते छोटकर अन्तर्लगाते में केन्द्रीभूत हो जाती है। 'अमृतत्वञ्च स्वस्म-निर्णय करनेके लिये उपनिषदोंके श्रुतिवर्ति समाहित होकर यह उपसन्धि की कि इस नाम कलात्मक दृश्य-प्रपञ्चके अन्तरालमें एक नित्य, शाश्वत, छा पदार्थ है; अन्वययोगसे उसको जानना चाहिये। वही 'ब्रह्म' है। तत्त्व विमिश्रितस्य, तत् मया । वह ब्रह्मविद्या ही उपनिषद् या वेदात्मका प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषद् कहते हैं कि 'वेदवाद' स्वर्गसाधक होनेका भी मोलखण्डक नहीं है, एकमात्र ब्रह्मवादके अन्तर्गमनसे ही निःशेषवर्गी प्राप्ति ही संभवती है।

उपनिषदोंके निर्गुण ब्रह्मवादमें यथिका स्थान नहीं है। जो निर्गुण, निर्विशेष, 'अथाहमन्युजोक्त' है, उसके साथ मात्र-भक्तिज को सम्बन्ध स्थापित करना नहीं बनता, वह

आत्मबोधरूप है। सगुण ब्रह्मके बिना भक्तिमूक उपस-सम्भव नहीं। उपनिषदोंमें ब्रह्मके सगुण-निर्गुण, स्त्री-पुरु-निर्विशेष दोनों प्रकारके विमानोंका विवरण दृष्टिगोचर देखा है। ब्रह्मस्वरूपके सगुण-सर्वविशेष विमानके वर्तनके प्रभु हैं उपनिषदोंमें अनेकों स्वर्गोपर देव, ईश्वर, मोक्षर और शब्द स्वयंभूत हुए हैं तथा उसी प्रसङ्गमें 'मक्ति' शब्द उल्लेख भी देवतास्वरूप-उपनिषद्में दृष्ट होता है—यस्य देव परा मक्तिः (६।१२)। केनोपनिषद्में कहा है—यत्तद्वत् नाम तद्वन्मिथुपसितत्त्वम् (४।६)। ब्रह्म-सम्बन्ध रखते भजने योग्य है, इस दृष्टिसे उसकी उपासना करनी चाहिये। केनोपनिषद्में इत्यादिब्रह्म स्पष्ट उल्लेख मिलता है—

आयममया प्रवचनेन जम्बो

न मेवञ्च न बहुता भूतेन ।

यमेवैव बभूवते तेन कम्प-

स्तस्मैव आत्मा विदुर्बुते तनून् स्वाम् ॥

(१।१।१५)

इस आत्माको शास्त्रीकी व्याख्याके द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, मेवाके द्वारा भी नहीं, अनेक प्रकारके पाणिग्रहणके द्वारा भी नहीं। वह किसी वरप अपरिचित जिसका कृपा करता है, केवल वही इतकी प्राप्त कर सकता है। उसीके सम्यगे यह आत्मा अपने स्वस्मकी प्रकाशित करता है।

भक्तिव्यक्तिके आशय हैं प्रेमस्वरूप, कल्याणमय भगवान्। ब्रह्मवादात्मक-उपनिषद्में परमात्मिके सम्बन्धमें कहा गया है—

एवात्म परमा गतिरेवात्म परमा सम्यद् एवोऽत्म परमो लोके एवोऽत्म परम आत्मन् । (४।१।१२५)

ये ही परम गति, वे ही परम सम्यद्, वे ही परम धूम तथा वे ही परम आत्मन् हैं। तैत्तिरीय-उपनिषद्में घोरित हुआ है—

रहते वे सः । स्वरः होषार्थं कल्याणमन्वी भवति । को होषमन्वाय का प्राप्यात् तदेव आश्रित आश्रितो न सुख । एव होषमन्वायति । (१।७।१)

'वही रत्न (प्रेम) सकल है। यह जीव रत्न-स्वरूपको प्राप्त करके सुखी होता है। यदि हृदयाकाशमें वह आनन्द-स्वरूप न होता तो कौन अपना-बेधा करता, कौन प्राप्त करने करता। अर्थात् कोई निःशेष-प्रसादद्वारा प्राप्त धारण नहीं कर सकता। एकमात्र वही जीवको आनन्ददान करता है।

अतएव देखा जाता है कि भक्तिव्यक्तिके जो तीन

वेदोंके संविदा-भागमें ही निहित है, यही क्रमविक्रमके पथमें उपनिषद्में आकर अनुसृत और प्राप्त हुआ है। पुराणोंमें यह क्रिय प्रकार शास्त्रा-प्रमाणमुक्त, पुरुष-पक्षसे समुद्र मंथनके रूपमें परिणत होता है—इस विषयकी आलोचना की जाती है।

(२)

‘पुराण’ पञ्चम वेदके नामसे शास्त्रोंमें कीर्तित हुए हैं। वेदोंके निगूढ़ अर्थको समझनेके लिये पुराणोंकी सहायता लेनेके लिये वेदा वेदा कोई उपाय नहीं है। इसी कारण शास्त्र-कारोंने पुराणोंके अध्ययनके ऊपर विशेष जोर दिया है और कहा है कि पुराणोंका अनुशीलन किये बिना विद्या कभी पूर्णताको प्राप्त नहीं होती। वायुपुराणमें लिखा है—

यो विद्यावतुरो वेदम् साधोपनिषदो हिम् ।
न वेदं पुराणं संविद्यान्मैव स क्वाप् विचक्षणः ॥
इतिहासपुराणयोर्वा वेदं समुपबृंहयेत् ।
विमेल्यसमुदायं वेदो मामयं प्रवरिष्यति ॥

अर्थात् कोई जो वेदाङ्गों परं समस्त उपनिषदोंसहित पुराणों वेदोंसे अन्तर्गत हो और पुराण-शास्त्रमें पारवर्ती न हो वो वह विचक्षण नहीं कहला सकता। इतिहास (रामायण-महाभारत) और पुराणोंके पाठके द्वारा वेदब्रह्मकी पूर्ति करनी चाहिये। जो समुप्य पुराण-शास्त्र परीक्षित न होकर वेदोंकी चर्चा करता है, उसकी देलकर वेद मानो भयभीत हो जीवता है कि वह सुक्ष्म पर प्रसर करेगा।

दुराण वेद-शास्त्रके तात्पर्यको ग्रहण करके उसीके आवर्धन परं स्वीकृता गठन करना अनसम्भारणके लिये सम्भव नहीं।

यद्यप्यद्वैतसम्पूर्ण ज्ञानी न भुक्तिमोक्षदा ।

‘कभी, धर्म और वर्णभेद लोगोंका वेद-अकरणमें अविकार नहीं है।’ इसी कारण महर्षि कृष्णदेवप्रसाद वेदव्याख्यानके क्रमविक्रम-साधनके लिये वेदमें निहित आध्यात्मिक निगूढ़ तत्त्वार्थोंको पुराणोंमें विस्तृत रूपसे नाना प्रकारके आख्यायन-उपाख्यानोंकी सहायतासे प्रकाशित किया है। पञ्चपुराणमें यही काम करी गयी है—

वेदेभ्य उद्धृत्य समस्तधर्माश्च

योऽयं पुराणेषु ब्रह्मदं देवाः ।

व्याससत्त्वक्येन कथयित्वा

बभूव तमेवं कथाकाशमेतम् ॥

(पञ्चपुराण, विनोदविद्यालय १ : १)

‘विन्देहि व्यासस्यैव वेदोऽसि समस्त धर्मोऽसि उद्धृत करके जगत्के कल्याणके निमित्त निहित पुराणोंमें परिव्यक्त किया है, क्रमविक्रमसहित उस नानाप्रमाणकी इस बन्दना करते हैं।’

पुराणमें भक्तिकी महिमा

भारतीय आध्यात्मिक साधनाके क्षेत्रमें कर्म, ज्ञान और भक्ति मुक्तिके त्रिविध साधनके रूपमें स्वीकृत होते पाते आ रहे हैं। साधकगण अपनी-अपनी दृष्टि और अधिकारके भेदसे इनमेंसे किसी एक या इनकी समन्वित साधनाका अवलम्बन करते निरन्तरकालके पथपर अग्रसर होते हैं। पुराण-शास्त्रमें कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—इन तीनों विधियोंकी शिक्षा होनेपर भी भक्तियोगके ऊपर विशेष जोर दिया गया है। क्योंकि यह मनुष्यके लिये सत्काल कल्याणकरक है तथा भक्तिमार्गका अनुसरण ब्राह्मण-वृद्ध, नर-नारी सभी निर्विशेष रूपसे कर सकते हैं।

आर्णवस्यो मे भिक्षाया मोक्षप्राप्ती नमश्चिप ।
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तमः ।
अथैवाभ्यस्य योग्यः कर्तुं शक्योऽस्ति सर्वथा ।
सुकममयाभ्याससत्वात् कश्चिन्नियमोऽपि नान् ॥

(वैष्णवसूक्त ७ : १७ : १-३)

देवी भगवती कहती हैं—‘ये नरेन्द्र ! मोक्षप्राप्तिके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—ये तीनों ही मार्ग विख्यात हैं। इन तीनों प्रकारके योगोंमें भक्तियोग ही अनायास प्राप्त होनेवाला है। क्योंकि यह योग कष्ट-विषय आदिसे पीड़ा दिये बिना ही केवल मनोहरणके द्वारा सम्पन्नित हो सकता है। अतः इस योगको ही सुकम बन्दना चाहिये।’

श्रीमन्नारायणमें भगवान् श्रीकृष्णने परम भगवत उद्धव-जीको उपदेश देते हुए कहा है—

एव कर्मभिर्न्युत तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च धत् ।

योगेन ज्ञानधर्मेण ज्ञेयोभिरिवैतरेपि ।

सर्वं भक्तियोगेन मया कथं कथ्यतेऽज्ञता ॥

(११ : १० : ११)

‘कर्म, तपसा, ज्ञान, वैराग्य, योग, धन, धर्म तथा तीर्थयात्रा, व्रत आदि अन्य साधनोंके द्वारा जो प्राप्त होता है, मेरा भक्त भक्तियोगके द्वारा वह सब अनायास प्राप्त कर लेता है।’

पुराणशास्त्रने भक्तिमार्गको सबसे लिये शोभकर पूर्ण गणतन्त्रिक धर्म (Democratic Religion) का प्रचार किया है। पुराणोंमें पुनः-पुनः घोषित किया गया है कि

ईश्वरके प्रति ऐकान्तिक यत्किने द्वारा व्याख्या भी नाशगते बहुर हो सकता है और ईश्वरयत्किविहीन होनेपर आशय भी व्याख्याभव हो सकता है ।

व्याख्याकोटि सुविशेष विष्णुमयी द्विधाधिकः ।

विष्णुमयिद्विहीनत्र द्वितीयोऽपि व्याख्याधिकः ॥

(इच्छारदीयपुराण ३२ । ३२)

जीमन्तागवत् उच्च स्वरसे घोषित करता है—

अहो क्व अपचोऽतो गतीयान्

पञ्चिहमे वर्यते नाम तुम्हम् ।

तेषुक्षपस्ते ह्युषुः सस्युरायां

प्रह्माभ्युपनाम गुणन्ति ये ते ॥

(३ । ३३ । ७)

भक्ति के विद्याप्रप तुम्हारा नाम रहता है, वे व्याख्या होनेपर भी श्रेष्ठ हो जाते हैं । जो तुम्हारा नाम लेते हैं, उन्होंने यथार्थ व्याख्या कर ली, अन्तिम यथार्थ हवन कर दिया । उन्होंने धर्ममें स्नान कर किया, वे ही आर्य (उदाचारी) हैं, उन्होंने ही यथार्थतः वेदाभ्यवन किया है ।

वेदका ब्रह्म और पुराणोंके भगवान्

पुराणशास्त्रक प्रथम पौरव नहीं है कि वेदने जेति नेति कहकर तथा—

बतो बाबो निश्चयसे अग्रप्य भवसा सह ।

—कहकर जिस परवचनको इन्द्रिय-मन-बुद्धिके अग्रप्य वेदमें रत दिया है तथा जो केवल उच्चाधिकारी कनी स्वयंके ही ध्यानगम्य है, पुराणने उसी बुद्धिसे परम उच्चको मक्तिमार्गकी खपनाके द्वारा मन्त्र-मन्त्रोंकी धारी इन्द्रियोंके मोचरीभूत कर दिया है । पुराणोंके भगवान् केवल वेद ब्रह्म ही नहीं हैं, वे केवल जीव-जगत्के मूल कारण और अधिपत्य ही नहीं हैं, सुक्तों वे प्रत्यक्ष उपास्य, मन्त्रके आराध्य, प्रेमजन्यमूर्ति, धैर्य-व्यभिचय-मिनेत्रन तथा अशेष कस्ताभयपूर्णके आकर हैं । वे परमेश्वर होते हुए भी कस्यावस्थाक, परित्यक्त तथा शरणागत, रीन और अग्र्य-मन्त्रोंके परित्राजपरायण हैं । पुराण पौरुषा करते हैं कि ज्ञानमार्गमें निर्गुण ब्रह्मकी उपासना, आश्रय अश्वत्थकी आराधना देहमिमानी जीवके किये अत्यन्त कष्टसाध्य है । जबतक देहसम्बोध बुर नहीं हो जाता, निर्गुण ब्रह्ममें स्थिति प्राप्त नहीं होती । भक्तिमार्गमें सुगुण ईश्वरकी उपासना आशय

जीवके किये सहजसाध्य है । इसी कारण पुराण इत प्रप्य की उपासनाके अक्षर ही विशेष ओर देते हैं । पण्डितने उच्छरखण्डमें कही गयी शिवागतिमें यही तत्त्व फिलीति बुझा है ।

भगवान् भीरुम शंकरजीते करते हैं—भगवान् धर्म । आप यदि सविदानन्दस्वरूप हैं, भववन्धित हैं, निष्काम हैं, निस्कारक समुद्रके समान प्रयान्त हैं, निर्दोष, निःशब्द, सर्वभर्मविहीन, मन-बलान्ति अगोचर, सर्व भनुस्त्व होम प्रकाशमान रूपमें अवस्थित, आत्मविद्या और तत्त्वके द्वारा गम्य, उपनिषद्वाक्योंके तात्पर्यविनयीभूत, असीमिन्द्र, सर्वभूतत्वस्वरूप, महत्त्व तथा बुद्धिमेतत्वरूप हैं तो आप किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं—बह निम्न न होनेके कारण मैं व्याकुल हो रहा हूँ । भगवान् शंकरने उत्तर दिया—

शुभ राजन् प्रवक्ष्यामि तत्रोपायं महासुख ।

सगुणोपासनामिच्छु चित्तैः श्रद्धां विद्यां च ।

एकस्मिन्नात्मिकाभ्यासात् तत्र चित्तं प्रवर्तयिष्ये ॥

(पञ्चसूक्त, किरण १४ । ५)

वे महाबाहो ! राम । तुम्हारे द्वारा निश्चित निम्नका उपाय कहता हूँ, सुनो । पहले सगुण उपासनाके द्वारा चित्तकी प्रकाशमार्गका ध्यान करके एकस्मिन्नात्मिकाभ्यासमें अनुसर मेरे निर्गुण स्वरूपमें चित्तको जगाने ।

ब्रह्मसत्त्वक ज्ञानमें अक्षरार्थ प्राप्त आदमीको मरीनिका लीचकर बुर से जाती है, तत्त्वभावा अक्षरार्थ निकट होनेपर प्रकृत स्वभाव धर्म और आत्मादन कर सकती है । इनकी स्वभावोपासनाभ्यास कहते हैं । इसी प्रकार सुगुण उपासनाके पहले सगुण-उपासनामें आरम्भ करके चित्त-शुद्धि होनेपर निर्गुणोपासनामें प्रवृत्त करावे । अग्निपुराणमें आया है—

साधुसमप्रमत्तावा भगवां भक्तस्तदा ।

उपकर्ता विराटकरकामयोग उपयते ।

अपार्थ साधमना च धनुर्बाणकप्रदा ॥

भक्तत्वक भगवान् साधु और भक्त उपासकी उपासना के निमित्त निराकार होकर भी उनके उपास्य देवत्वके आश्रममें आधिभूत होते हैं तथा उनके किये उपकारक होकर धर्म, धर्म, काम और मोक्ष—इस चतुर्वर्गमें वक्त्रों प्रदान करते हैं ।

पुराणमें प्रतीकोपासना और क्रियायोग

वैदिक युगके याग-यज्ञ और उपनिषदके अक्षरार्थ

पान-पारणाके स्थानमें पौराणिक युगमें सर्वव्यापारणके किये उपयोगी एक नवीन उपस्थान-पद्धति प्रवर्धित हुई। मुक्तिरूप, प्रसन्नता प्राप्तये निर्मित प्रतिमामें देवताके आधिभाषिकी भावना करके उस विग्रहको पाप, अश्व, धूप, दीप, गन्ध, पुष्प और नैवेद्य आदिके द्वारा अर्चना करनेकी विधि प्रवर्धित हुई।

य आग्राह्य इदमग्र्यं विजिह्वीतुः परात्मनः ।

विधिमोषरोह ईषं तन्मोक्षेन च केतव्यम् ॥

कामानुग्रह आश्रयात् तेन सर्वसिद्धिप्राप्तः ।

महापुराणमन्त्रैर्मूर्ध्नाभिमतवाऽऽत्मनः ॥

(श्रीमद्भा० ११।१।४७-४८)

इसो साधक जीवात्मा की हृदयप्रतियक्षा धीम छेदन करने की इच्छा करते हैं, वे वैदिक और तान्त्रिक विधिके अनुसार अभीष्ट देवताकी पूजा करें। आचार्यमें दीक्षा ग्रहण करके वष्य, उनके द्वारा प्रदर्शित अर्चना विधिको जानकर अपनी अभिव्यक्त मूर्तिके द्वारा परम पुरुषकी पूजा करें।^१

पुराण शास्त्रमें भक्तिमार्गकी स्थापनाके अन्तर्गत अभीष्ट देवताके उपस्थानमूलक को 'क्रियायोग' प्रवर्धित हुआ है, सर्वोत्तर भक्त प्रतिमाके माध्यमसे भगवान्की सेवा कर सकता है, उनको स्पर्श कर सकता है, उनको भोग लगा सकता है, उनका प्रसन्न ग्रहण कर सकता है, उनके साथ वार्ताव्यप कर सकता है तथा उस प्रकारकी आपत्-विपद्में उनके ऊपर निर्भर रह सकता है। इस क्रियायोगके विधानके अनुसार देवजका मन्दिर-निर्माण, विग्रह-स्थापना, पूजा-अर्चना आदि करनेपर साधक मुक्ति-मुक्ति दोनोंको ही प्राप्त कर स्वार्थ ही करता है।

प्रतिष्ठा सावर्भमीमं सद्यथा भुवनत्रयम् ।

पूजादिना मन्त्रकोटं त्रिमूर्तिसंस्तवात्मियात् ॥

मामेव नैरिवेदयेन सक्रियोगेन किञ्चनति ।

भक्तियोगं स कर्मते पूर्व वा पूजयेत मायम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१७।५२-५३)

धर्म भक्त विग्रह-प्रतिष्ठाके द्वारा कार्यभोगपर, मन्दिर-निर्माणके द्वारा त्रियुक्तका स्वात्मित्य, पूजा आदिके द्वारा मन्त्रकोट तथा उन्मुख तीनो काशोंके द्वारा मेरी समता प्राप्त करता है और निष्फल भक्तियोगके द्वारा मुक्तको ही प्राप्त करता है। जो उपयुक्त रीतिसे मेरी पूजा करता है, वह भक्तियोगको प्राप्त करता है।^१

पुराणमें अवतारवाद

अवतारवाद पुराणोंका एक प्रधान अङ्ग है। इस अवतार-

वादको केन्द्र बनाकर भक्तिधर्म और भक्तिस्वधनाने विशेष परिपुष्टि प्राप्त की है। पुराण विश्ववर्ती ब्रह्मको सर्वलोककी भूमिकापर स्वीकृत करते हैं और तद्विधानानुसंग भगवान्को उन्होंने मनुष्योंके बीचमें पुनः, प्राता, लम्बा, प्रभु और गुरुत्वमें अवतारित कर भगवान् और मनुष्योंके बीचके दुर्लभ व्यवधान-को अद्भुत कीमते साथ वृद्ध कर दिया है और इसके द्वारा मनुष्योंके भीतर पणवत्ता-बोधको जाग्रत करके मानव-संस्कृतिको एक उत्तमतर भूमिमें प्रतिष्ठित कर दिया है। वह विश्वमानव-संस्कृतिमें पुराणोंकी एक चिरस्थायी और अविस्मरणीय वेन है।

अवतारवादकी सूचना वैदिक ग्रन्थोंमें ही दीख पड़ती है। पुराणोंमें विष्णुके बामन-अवतारका कृतान्त है। श्रुत्येवमें भी देखा जाता है कि विष्णुने तीन वर प्रदत्त करके पृथिवी, अन्तरिक्ष और सुलोकोको परिभ्रमण कर लिया।

इहं विष्णुर्विष्णुर्मे देवा मित्रमे पश्य ।

(ऋग्वेद १।१२।१७-१८)

इसके सिवा शतपथब्राह्मण (१।२।५।१-७) में भी बामन-अवतारका प्रसङ्ग प्राप्त होता है। शतपथब्राह्मण (१।८।१।२-१०) में अस्त्रात्मवार, तैत्तिरीय आरण्यक (१।२३।१) और शतपथब्राह्मण (७।४।३।५) में कूर्मवतारका प्रसङ्ग तथा तैत्तिरीयसंहिता (७।१।५।१), तैत्तिरीयब्राह्मण (१।१।३।५) और शतपथब्राह्मण (१४।१।२।११) में बृहद-अवतारका उल्लेख है।

पुराण शास्त्रके मतसे भगवान् मर्त्योंके प्रति अनुग्रह प्रकट करनेके किये ही मनुष्योंके रूपमें अवतीर्ण होते हैं तथा इस प्रकारकी धील्लवाई करते हैं, त्रिनाश भय और कीर्तन करके जीव स्वयं ही भगवत्परायण हो सकता है। यह धीमा-रस आत्मादन ही भक्तिका प्रसङ्ग साधन है।

अनुग्रहाय भक्त्या मातुर्प देवमस्मिन् ।

मन्त्रो तावन्तीः श्रीवा वाः शुक्ला सत्यो मन्वेत् ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।३०)

इस प्रसङ्गमें मागवतमें जुगुप्सीदेवीकी उक्ति विशेषरूपमें स्मरणीय है—

अनुबन्धित गायन्ति गुणवन्धनीकृताः ।

स्मरन्ति नमन्ति तवेहितं जनाः ।

स पूष पश्यन्मन्त्रितेन तावत् ॥

अवताराद्गोपरमं पश्यन्नुग्रहम् ॥

(१।८।३६)

विष्णुदेवताका उल्लेख मिलता है। इन्द्र, अग्नि, वरुण आदि अन्यान्य प्रधान देवताओंके सम्बन्ध मन्त्रोंकी अपेक्षा विष्णुकी मन्त्र-संख्या कम होनेपर भी भावगाम्भीर्य और तात्त्विक दृष्टिसे ये सब मन्त्र विशेष गुणवत्पूर्ण हैं। वेदोंके संहिता-युगमें इन्द्रदेवताकी विशेष प्रधानता थी, परंतु कालक्रमसे इन्द्रकी प्रधानता पड़ती गयी और विष्णुकी प्रधानता बढ़ गयी। ऋग्वेदके किन्ती किन्ती मन्त्रमें विष्णुको इन्द्रका योग्य सहायक माना है—**वृत्रघ्नं पुण्यः सखा** (१।२।२१९)। पुण्यमें इन्द्रके स्थानमें विष्णु ही सुप्रतिष्ठित होते हैं तथा वैष्णव पुण्योंमें परमेश्वररूपमें पृथक् होते हैं। विष्णुपुराण, नारदीय, गरुड, पद्म, ब्रह्मवैवर्त, भागवत आदि पुण्योंमें विष्णुकी महिमा विशेषरूपसे व्यक्त हुई है। इन सब पुण्योंमें विष्णु ही परतत्त्वके रूपमें ग्रहण किये गये हैं सचा राम-कृष्णादि विष्णुके अवतारके रूपमें पृथक् हैं। अराम और श्रीकृष्णको अवलम्बन करके भक्ति-साधनाकी भाव विशेष परिपुष्ट हुई है तथा प्राचीन कालसे व्याप्तक यह साधनाकी भाव शक्यावत भावसे प्रभावित होती हुई चली आ रही है। भीमसारान्वतमें भक्ति-साधनाके चरमोत्कर्ष परित्यज प्राप्त होता है। इसमें भक्ति केवल मुक्तिकी प्राप्तिका साधनमात्र नहीं है, यत्कि भक्तिके फल परित्यागस्वरूप प्रेमको ही भक्तके परम साधकके रूपमें निर्धारित किया गया है। किंतु भक्तके जीवनमें इस प्रेमका विकास हुआ है, वह कभी मुक्तिकी इच्छा नहीं करता; सदा भगवत्सेवाके परमानन्दमें रत रहनेकी ही प्रार्थना करता है।

न कामदेवार्थं तव पादसेवाम्-

दर्शितवामर्षतया चरं विभो।

(भीमप्र० १०।५१।५९)

हे विभो! अकिंचन मकका उच्छल्य प्रार्थन तुम्हारे जीवरसोंकी सेवा है; मैं बही चाहता हूँ; उसके सिवा अन्य किसी प्रार्थना नहीं करता।

भक्तिका स्वरूप

भक्तिके स्वरूपका वर्णन करते समय महाशुनि शाण्डिल्य कहते हैं—**सा परानुरक्तिर्यते, ईश्वरमें निरतिशय अनुरागका नाम ही 'भक्ति' है।** वेदर्षि नारदने भी अपने भक्तिवृत्तमें भक्तिकी इसी प्रकारकी परिभाषा की है—**सा त्वस्मिन् प्रेमप्रेमरूपा। अयुक्तस्वभावा। भगवान्के प्रति एकनिष्ठ प्रेम ही 'भक्ति' है। भक्ति अयुक्तस्वभावा। पञ्चकथा हुआ सिरों सम्पत्ति, अमृतो भवति, सुखो भवति।** इस (भक्ति) को

प्राप्त करके मनुष्य लिङ्ग होता है, अमर होता है और परितुष्ट हो जाता है।

ईश्वरमें यह 'परानुरक्ति' कैसी होती है; इसको भलीभाँति विष्णुपुराणमें प्रह्लादकी प्रार्थनामें व्यक्त किया गया है—

नाथ योगिसहस्रेषु वैषु वैषु प्रशम्यन्मम्।

तैषु तेव्यचक्ष्य अकिरघ्नुतास्तु सदा त्वयि ॥

या प्रीतिरविभेद्यता विषयेष्वनपमयिनी।

त्वामनुसरतः सा मे हृदयमात्मसर्पत ॥

(१।१०।१९-२०)

हे नाथ! मैं कर्मफलके बंध होकर किन-किन लक्षों योगियोंमें परिभ्रमण करूँ, उन सभी योगियोंमें तुम्हारे प्रति मेरी सदा निश्चल भक्ति कभी रहे। अविश्वकी मनुष्यकी विषयोंमें वैसी अविचल आत्मिक रसता है; तुम्हारा अनुसरण करते हुए तुम्हारे प्रति मेरी भी वैसी ही अविचल प्रीति रहे, वह मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।

जिन्सीकी विषयोंके प्रति जो निरतिशय आत्मिक होती है; उल्लेखी जीवज्ञर यदि ईश्वरमें लगा दिया व्यय तो वह अशैतुकी वा दृष्ट भक्ति हो जाती है। उपर्युक्त दोनों श्लोकोंका उल्लेख करते हुए स्वामी विवेकानन्द कहते हैं कि भक्तियोग प्रह्लादने भक्तिकी जो परिभाषा की है, वही स्वपिक्षा, छद्मीचीन ज्ञान पड़ती है।

भक्तिमार्गका साधन

भागवतमें भक्तिके नौ प्रकारके साधनोंका उल्लेख है—

(१) अथनः (२) कीर्तनः (३) स्मरणः (४)

वाक्येन, (५) अर्चनाः (६) बल्लनाः (७) दास्यः (८)

कथन तथा (९) आत्मनिवेदन वा परमागति।

अथनं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवाम्।

अथनं बल्लनं दास्यं सख्यमभिमनियेहम् ॥

इति पुस्तार्पिता विष्णो भक्तिमेवबल्लनाम् ॥

(भीमप्र० ७।५।२३-२४)

भागवतमें शन और वैराग्यवृत्त भक्तिकी प्रशंसा की गयी है। भक्ति खनके द्वारा प्राप्त होती है और वैराग्यके भीतरसे आत्मप्रकाश करती है।

तत्प्राप्तयेना मुनयो शास्त्रैरप्युत्तमम्।

पद्मभक्त्यात्मनि आत्मार्थं भक्त्या सुतपूरीतया ॥

(भीमप्र० १।२।१२)

पूठे अभ्यासमें श्रवण, कीर्तन और मनन—इस विविध साधनका निस्तुत बर्णन मिलता है—

येगारि केन करणेन च साधनपुण्यं
पत्र छविच्छिवपरं श्रवणेन्द्रियेण ।

श्रीकेशिबद्द एतदं प्रणिधीयते पत्र
तद् वै शुद्धाः श्रवणमग्नं जगत्प्रसिद्धम् ॥

‘श्री-केशिमें किस प्रकार मनकी स्वाभाविक जाति कि होती है, वैसी ही हृद् भासति जिस किसी कारणसे जिस किसी स्थानमें उद्युत शिवशिवक बचनोंमें श्रवणेन्द्रियकी होती है, उसीको ही शिव-स्वाध्यासमें ‘श्रवण’ करते हैं ।’

गितात्मना मुक्तिपदेन च जापया वा
सम्पुप्रतापगुणरूपविक्रमसाक्षात् ।
वाक्यं स्फुरं तु रसवत् शब्दं यत्स
तत्कीर्तनं भवति साधनमग्नं अभ्यस्य ॥

‘शंकरके प्रताप, गुण, रूप, विक्रम (वीर्य) और नामके प्रमथक संगीत, केन्द्र मन्त्र वा भाषाद्वारा मधुर रसमें उनकी स्तुति ही मग्न साधन ‘कीर्तन’ के नामसे प्रसिद्ध है ।’

पूजाश्रवणगुणरूपविक्रमसाक्षात्

मुक्तिप्रियेण मनसा परिसोचनं चत् ।

तत् संततं मननमीश्वरछिन्मयं
सर्वेषु साधनपरेष्वपि शुक्लशुक्लम् ॥

‘मुक्तिपुत्र मनके द्वारा शंकरकी पूजा, जप, गुण, रूप, विज्ञान और नामोंके आत्यर्थको सदा गम्भीरभावसे चिन्तन करना ही साधनोंमें श्रेष्ठ साधन ‘मनन’ नामसे प्रसिद्ध है । यह शिवकी कृपासे ही प्राप्त होता है ।’

पूर्वं मननपर्वण्ये साधयेद्विष्णुं श्रुताधिते ।

शिवयोगे ननेव तेन साक्षात्प्राप्यिष्णुमाच्छ्रमैः ॥

(डि० पु०, वि० सं० १।१२६)

‘इस प्रकार क्रमशः मननपर्वण्ये साधन श्रुताधित होनेपर, शिवयोग निष्पन्न होता है । पश्चात् क्रमशः उसी शिवयोगके बलसे स्वर्ण साधनेय आदि मुक्तिपदको प्राप्त होता है ।’

शिवछटि या कृपावाह

शिवभक्ति-स्वाध्यासमें शिवछटि या शिवकी कृपाके ऊपर विशेष जोर दिया गया है । शिवकी कृपासे ही भक्ति प्राप्त

होती है तथा उस भक्तिके द्वारा ही वे प्रथम होते हैं ।

प्रसादाद् देवताभक्तिः प्रसादो भक्तिसम्पन्ना ।

पयेद्वाहुरती नीलं नीलतो वा यथाहुरा ॥

(डि० पु०, वि० सं० १।११)

भक्ति प्रकार अनुसार ही तभी तथा नीलसे मधुर रस होता है, उसी प्रकार देवताके प्रसादसे देवभक्ति एवं देवभक्तिके द्वारा देवताकी प्रसन्नता प्राप्त होती है ।’

शिवकी कृपाछटि अष्टाध्व-स्वाध्यासमें समर्थ है । उसके कवचादे, महापद्माभी पुष्पात्मा होकर छटि प्राप्त कर लब्ध है—

पठितो वापि धर्मात्मा पश्चिमी मूढ एव वा ।

प्रसादे लब्धश्च देव सुस्पष्टे नाम संततः ॥

अर्चोयामी च कथय्याद् भक्त्या परमेश्वर ।

प्रसीदति न सविदो निगूढ विविधाद् भक्त्या ॥

(शिवपुराण, वाक्यविवेचिता, अष्टाध्व, ८।१५, १६)

पठित हो या धर्मात्मा, पश्चिमी हो या मूर्ख—सभी उनके प्रसादसे लब्ध छटि प्राप्त कर सकते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । शिवभक्तके अमोक्ष होनेपर भी कवचात् परमेश्वर उनके विविध पार्श्वका नाश करके प्रसन्न होते हैं । इसमें कोई संदेह नहीं है ।’

(४) छाक भक्तिमार्ग

परमेश्वरी मातृरूपमें उपास्य करनेकी प्रवृत्ति वैदिक-युगमें ही बीजाकारमें प्रचलित थी । छाक-युगमें भी मत्त-प्रसङ्गी उपासकाने प्रधानता प्राप्तकर वैराग्यिक भक्ति मार्गकी स्थापना-भरणमें विशेष वेग-संचार कर दिया । श्रुत्येवमें मातृ-भक्तका मुख्य परिचय मिलता है ‘अदिति’ नाममें । ‘अदिति’ है सर्वलोकजननी, निरुपधात्री, मुक्तिप्रदायिनी, आत्मस्वरूपिणी इत्यादि । श्रुत्येवके, वास्तविक या वैश्वदेव (१०।११५) में आद्याशक्ति जगज्जननी देवी भयवर्द्धि स्वस्म और सविमाका वर्णन है । इसमें देवी स्वमुक्तसे कह रही है—‘जगत्स्वरूपा मैं ही खड्ग, वस्तु, आदित्य तथा विश्वदेवताके रूपमें विचरण करती हूँ । मैं ही मित्र-वक्त्र, इन्द्र-अग्नि तथा अग्निहोमसारथ्यको धारण करती हूँ ।’ वही देवी जगत्स्वायके स्त्रिये असुरोंके दहनमें निरत रहती है (अर्धं जगत् सप्तर्षं कुपोमि) ; वही जगत्की एकमात्र कपीश्वरी है (अर्धं राक्षी) तथा भक्तोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है (संगमयी ज्योत्स्नाम्) । जीवके आसुर और निःश्रेयस—सब उनकी कृपापर निर्भर करते हैं ।

यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि
तं ब्रह्माणं तदुचि तं सुमेधाम् ।

(कण्वेय १०।१२५।५)

‘मैं जिसको-जिसको चाहती हूँ, उसको-उसको भोग बना देती हूँ। उसको प्रज्ञा, क्षुति या उत्तम प्रज्ञावाली बना दालती हूँ।’
कण्वयजुर्वेदके अन्तर्गत तैत्तिरीय आरण्यकमें जगन्मनी भगवती दुर्गाके स्वरूप और महिमाको प्रकाशित करनेवाला निम्नांकित स्तुति-मन्त्र दक्षिणोत्तर होता है—

तानस्त्वर्वा तवसा क्वलन्ती
दौरोधनीं कर्मण्येषु सुद्यम् ।

दुर्गा देवी शरणमाहं प्रपद्ये
सुतरसि वसते वसः ॥

(तैत्तिरीय आरण्यक १०।१)

‘जिनका धर्म भूमिके समान है, जो उपस्थितिके द्वारा कल्पवृक्षमान हो रही हैं, जो स्वयं प्रकाशमाना हैं, जो ऐहिक और पारलौकिक कर्मफलकी प्राप्तिके लिये लाखोंके द्वारा उपस्थित होती हैं, मैं उनकी दुर्गादेवीकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे देवि ! तुम संछर-जालको पार करनेवालोंके लिये भोग देव-रूपा हो, दुर्गा परिमाणकारिणी हो। मैं तुमको प्रणाम करता हूँ।’

केनोपनिषद्में ब्रह्मविद्या और ब्रह्मशक्तिसवरूपिणी हैमवती उमाका प्रवृत्ति है। उससे ज्ञात होता है कि आध्यात्मिक ही सर्वमूर्तोंमें शक्तिरूपसे अवस्थित हैं। उनकी शक्तिके बिना अग्नि एक तुल्यकी भी नहीं अन्य सकता; वायु एक छोटे-से तुल्यकी भी स्थानसे हटा नहीं सकता ।

वेद और उपनिषदोंमें निहित आध्यात्मिके इन सब वर्णोंका आभय लेकर शाक पुराणोंमें देवीके स्वरूप, महिमा और उपस्थान प्रगाथीका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। देवीभागवत, मार्कण्डेयपुराण, काशिकापुराण, देवीपुराण, महा-भागवत आदि पुराणों तथा उपपुराणोंमें देवीका माहात्म्य वर्णित है। मार्कण्डेयपुराणके अन्तर्गत प्लवपती ‘चण्डी’ देवीमाहात्म्यसे सम्पन्न रखनेवाले भोग और नित्य पाठ्य-ग्रन्थके रूपमें हिंदु समाजमें प्रचलित है। ब्रह्मवैवर्त-पुराणके अन्तर्गत प्रकृतिलक्ष्मी, शिवपुराणके अन्तर्गत उमासंहिता-प्रकरणमें तथा ब्रह्माण्डपुराणके अन्तर्गत छठितोपाख्यान-प्रकरणमें भी शक्तिके माहात्म्य और ध्यान-प्रवर्धिका वर्णन पाया जाय है ।

महाभागवतके अन्तर्गत भगवती-गीतामें देवीके परमेश्वरीत्व-भावका वर्णन प्राप्त होता है—

सुखामि महाकृपेण जगदेतच्छराशरम् ।

संहारामि महादमकृपेणान्ते निजेष्टमा ॥

तुर्हृत्सामनाथाय विष्णुः परमपूज्यः ।

मूढा जगदिवं कुर्यात् पादुयामि महामते ॥

(यमजोती-गीता ४।१२-१३)

देवी हिमावत्ये कहती हैं—‘मैं ही ब्रह्मात्म्यसे जगत्की सृष्टि करती हूँ तथा अपनी इच्छाके बंध महादमकृपेसे अन्त-में संहार करती हूँ। हे महामते ! मैं ही पुत्रगोचम विष्णुसम धारण करके दुर्गोंका नाथ करते हुए समस्त जगत्का पावन करती हूँ।’

सुशब्दी चण्डीमें ब्रह्माकृत देवी-स्तुतिमें कहा गया है—

विष्णुः शरीरमण्डलमहनीक्षणं पृथक् ।

कारितास्ते यतीभ्यस्त्वां कास्तीर्तुं सक्रिमात् भवेत् ॥

(चण्डी १।८४)

‘वे जगन्माता ! तुमने मुझ (ब्रह्मा) को, विष्णु और कन्नको शरीर ग्रहण करवा है। अतः दुम्हारी स्तुति करनेमें कौन समर्थ हो सकता है।’

शाकपुराणोंमें मातृभाष ब्रह्मस्मन् करने पराशकि भगवतीकी आराधनाके द्वारा होनेवाली विशेष फल-प्राप्तिका पुनः-पुनः उद्घोर किया गया है। यैव श्रीनीलकण्ठजीने अपनी देवी-भागवतकी टीकाकी उपक्रमशिकामें इस प्रकारके बहुत-से प्रमाण उद्धृत किये हैं—

अराध्या परमा शक्तिः सर्वैरपि सुरासुरैः ।

मातुः परतरं किञ्चिदधिकं शुभनप्रये ॥

‘यह परमात्मिक भगवती सभी देव-दानवोंके द्वारा आराधनीया हैं। शिशुधनये क्या मातासे भी बहुत पूजनीय और कोई है।’

शिव शिव शिव शिव च तस्मिन् यो न पूजयते सिताम् ।

अनपी सर्वजगतः कल्याणससगरम् ॥

‘जो शारे जगत्की अननी हैं, करुणा-रक्तके समुद्रके समान हैं, उन मङ्गलमयी अननीकी जो पूजा नहीं करता, उनके जन्यको तो पार पश्कार है।’

शरणागति

पौराणिक शाक उपाख्यान प्रगाथीमें भक्ति-मार्गकी महिमा विशेषरूपसे वर्णित की गयी है तथा अनन्यधारणावर्तकी

ही भगवन्नीली कृपा-प्रसिद्धा भेद मार्ग निर्देश किया गया है। देवीभागवतके अन्तर्गत 'देवीगीता' में कहा गया है—

अपराधो मघत्सैव तपसस्य पदे पदे ।
कोऽपरा सहते लोके केवलं मातरं विना ॥
तस्माद् पूर्वं पराम्नां तां क्षरणं मात मातरम् ।
निष्पादया चित्तद्वारा सा वा कथं विधास्यति ॥

(देवीभागवत ७ । ११ । १८-१९)

संस्तानसे पद-पदपर अपराध हो जाता है। त्रिलोकमें एकमात्र बन्नीके सिवा कृतप कौन उसे स्तन कर सकता है। अतएव तुमलोग लकाछ ही ऐकान्तिक भक्तिके साथ उस परम ज्ञानीके क्षरणपन्न हो जाओ। वही तुम्हारे कर्मको पूरा करेगी।

स्तव्यो जन्मीमें महर्षि मेघवने महाराज सुर्यको ऐसा ही उपदेश दिया है—

कामुपैहि महाराज शरणं परमेधरीम् ।
आरुधिता सैव पुनो भोगस्वर्गापवर्गाश्च ॥
(जम्बी ११ । ५)

हे महाराज ! उसी भगवती परमेधरीकी शरणमें जाओ। उसकी आराधना करनेसे ही वह मनुष्योंको भोग, स्वर्ग और अपवर्ग प्रदान करती है।

गुण-मेदसे भक्तिके तीन प्रकार

देवीभागवतके अन्तर्गत देवीगीतामें साध-भक्तिमार्गके लक्षण-तत्त्वपर विस्तृतस्मृते आलोचना की गयी है (देवी-भागवत ७ । १७)। गुणमेदसे भक्ति तामसी, राजसी और सात्विकी-तीन प्रकारकी है। तामसी भक्तिते क्रमया राजसी भक्तिक और राजसी भक्तिते सात्विकी भक्तिका उदय होता है। अन्तमें सात्विकी भक्ति परामर्शमें परिणत हो जाती है।

परामर्शिका लक्षण

सात्विकी भक्तिकी साधना करते-करते साधक क्रमसे परम प्रेमरूपा परामर्शिको प्राप्त करता है। जो उस परामर्शिको प्राप्त करके भग्य हो गया है, देवीभागवतमें उसके लक्षण-वर्णन इस प्रकार हुआ है—

अनुभूत तु परामर्शिकं श्रोत्रमाग्रां विबोध से ।
मनुजप्रवर्गं तित्त्वं मम नामानुकीर्तनम् ॥
कल्पानुगुणरत्नानामाकराणी मयि क्षिरम् ।
चैतस्यो वर्णनं यैव टीकधारारामं सदा ॥

(देवीभागवत ७ । १७ । ११-१२)

देवी हिमावसे कहती हैं—हे नगेन्द्र ! मम मैं प्र भक्तिके विषयमें कह रही हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। जिस परामर्शिक प्राप्त हो जाती है, वह साधक सदा-सर्वदा मेरा अनु भरण तथा मेरा नाम-कीर्तन करता है। कल्पानु गुणरत्नोंकी ज्ञानि-सदृश मुझमें ही उक्त मम वेद-सदृश समान सदा अनिच्छिन्न-भावसे स्थित रहता है।

परामर्शिक और अद्वैतज्ञान

भक्ति-भूमिकामें द्वैतरूपमें उपास्य-उपासकभाव विपन्न रहता है। इससे अद्वैतज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता परंतु यह परामर्शिक अद्वैत-ज्ञानकी ज्ञानी है। परामर्शिक परिणतिमें उपास्य-उपासकभाव दूर हो जाता है, सर्वत्र स्वेत अनुभूति होती है। देवीगीतामें भगवती कहती हैं—

अखेस्तु वा पराकथा सैव क्षणं प्रकीर्तितम् ।
वैराग्यस्य च सीमा सा ज्ञाने छन्दसं कता ॥

(देवीभागवत ७ । १७ । १८)

व्यभिक्तलोग भक्ति और वैराग्यकी चरम सीमाको जान करते हैं। क्योंकि ज्ञानके उदय होनेपर भक्ति और वैराग्य सम्पूर्णता सिद्ध हो जाती है।

परानुरक्त्य मामेक चिन्तयेद् वा ह्यवश्रिताः ।

स्वामेदेनैव मां तित्त्वं-जानाति न चिन्तेत् ॥

(७ । १७ । १९)

स्वामेदेनैवेति । वहमेव सविधानन्द-रूपिणी भगवती जन्मति आनन्दया हृत्सर्वः । (श्रीनैलकण्ठः)

जिसको परामर्शिक प्राप्त हो गयी है, वह साधक अन्तर्नि होकर परम अनुरागपूर्ण मेरा ही चिन्तन करता रहता और इस प्रकार चिन्तन करते-करते अन्तमें मुझको अपने मिथ न समझकर मैं ही सविधानन्द-रूपिणी भगवती हूँ— इस प्रकारका अभिन्न ज्ञान प्राप्त करता है।

हृत्सं ज्ञाया परामर्शिकस्य मूर्ध्ना तत्त्वतः ।

सदैव तस्य चिन्तामे मद्दे विक्रमो भवेत् ॥

(७ । १७ । २०)

हे मूर्ध्ना । जिसमें यथार्थरूपसे इस प्रकारकी परामर्शिक उदय हो गया है, वह अनुभूत तत्काल ही मेरे चिन्ताप्रसक्त विन्मन हो जाता है।

प्रम हो सकता है कि चरमावस्थामें यदि अद्वैतानुभूति होती है तो ब्रह्ममयत्व आदि भक्तजन जो यह प्रार्थना करते हैं कि 'चिन्ति हते चाह ना मा, चिन्ति सेते भासवति' (अर्थात् मैं । मैं पीनी बनना नहीं चाहता, चोनीका आसार मेरा

मुझे पसंद है) —इसकी संगति कैसे होगी ?' वस्तुतः 'स्वीनी बनने' और 'स्वीनी खाने' का विवाद व्यापारभजन मात्र है। शब्दगत पार्यक्ष्यको छोड़कर दोनोंमें सात्वत्युक्त पार्यक्ष्य नहीं है। विचारदृष्टि या ज्ञानकी दृष्टिसे मोक्ष है — 'स्वीनी हो जाना' और भावरक्षिसे या भक्तिकी दृष्टिसे मोक्ष है — 'स्वीनी खाना'। दृष्टिभेदसे शब्दगत पार्यक्ष्य दोख पड़नेपर भी परमार्थतः दोनों अवस्थाएँ एक और अभिन्न हैं। व्यावहारिक जगतमें 'होने' तथा 'खाने' में जो पार्यक्ष्य दोख पड़ता है, पारमार्थिक क्षेत्रमें वह पार्यक्ष्य नहीं है। जैसे एक ही ब्रह्मरूप वस्तु एक साथ ही सविशेष निर्विशेष तथा सगुण और निर्गुण दोनों ही है; उसी प्रकार भक्तिकी अवस्थामें 'होना' और 'खाना' दोनों एक साथ ही सम्पादित होते हैं। जिनको

भक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, उनके लिये ब्रह्म होना या ब्रह्मका आस्वादन करना एक ही बात है। भेद-बोध यदि केवल मात्र भी रहे तो परिपूर्ण आस्वादन सम्भव नहीं है। रस-स्वरूपसे तनिक भी विच्छिन्न होनेपर, उन्में एकतागती निविष्टभावसे हृदये बिना परिपूर्ण आस्वादन सम्भव नहीं है। विद्वत्सर्व भीनरहतिने 'बोधसार' ग्रन्थमें इस सम्बन्धमें जो कुछ कहा है, वह विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है—

अपरोक्षानुभूतिर्या वेद्यमन्तेषु निरूपिता ।

प्रेमकल्याणमन्तेषु परिणामः स एव हि ॥

(बोधसारः ११ । १०)

'बोधान्तमें जो अपरोक्षानुभूतिसे नामसे निरूपित हुआ है, वही 'प्रेम-कल्याण भक्ति' या 'व्यापारभक्ति' की परिणति है ।'

श्रीमद्भागवतमें प्रतिपाद्य भक्ति

(केवल—३० पं. १० श्रीभागवतमें महापुनः)

श्रीमद्भागवत भक्तिशास्त्रका अष्टितीय ग्रन्थ है, वह समस्त विद्वानोंको मान्य है। इस ग्रन्थराजका मुख्य सिद्धान्त यह है कि भक्तियुक्त पुरुषके लिये कोई भी साधन और साध्य कर्मविशेष नहीं रह जाता। यह बात भक्तप्रिय श्रीउदयभक्तिके प्रति स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने अपने ही श्रुमन्त्रसे कही है—

भक्ति कर्मवत्तः साधो किमन्यत्प्रवक्ष्यते ।

ये धर्मो । जिसको भक्तिकी प्राप्ति हो गयी है, उसके लिये क्या अवशिष्ट रह जाता है ? साधनकाळमें भी भक्तियोग स्वतन्त्र होनेके कारण भक्तियोगिके लिये अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं होती; न तबसे अधिक किसी साधनसे लाभ ही मिलता है।

समाप्तमङ्गलिकुलस्य योगिनो वै महात्मना ।

न क्षामं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेद्विह ॥

अर्थात् भक्तियोगिके लिये क्षान्त-वैराग्यादि भेदस्वर नहीं होते। भक्तियोगी अन्य-निरपेक्ष होता है और अन्य योगी भक्तिकोषेष्ट होते हैं। इस श्लोकमें जो व्याख्या शब्द है, वह प्रायोऽधिकविषयव्यवहारने इस कोष-भावपक्षके अनुसर निश्चयताका ही बोधक है। भक्ति स्वतन्त्र होनेके कारण ज्ञानकी प्रथम भूमिकासे अपना प्रयत्न स्वरूप रखती है। इसी कारणसे ज्ञानी और भक्तकी भूमिका विभिन्न होती है। 'भक्तिरसायन' ग्रन्थमें श्रीमधुसूदन स्वतन्त्र स्वामीकी स्वरूप, साधन, फल और भक्तिपक्षके वेदसे ज्ञानी और भक्तकी विभिन्नताका बड़ा सुन्दर विवेचन किया है। परंतु निष्कारभयसे यहाँ वह नहीं दिया

गया। श्रीभागवत, एकदश स्कन्ध ९ । ४५ में वह महत्वपूर्ण विषय आया है।

उपसृक्त श्लोकमें 'आत्मा' शब्दका 'हरि' अर्थ करके श्रीहरिस्वामीने श्लोकके भावका पूर्णतया भक्तिमें पर्यवसान कर दिया है। शास्त्रीय ग्रन्थोंमें प्रायः प्रथम अर्थके प्रति अवधि होनेसे ही व्याख्यासे प्रारम्भ करने का प्रवृत्ति अर्थ मिलनेकी प्रथा रूढ़ है। यहाँ भी ऐसा होना क्रमप्राप्त है। पर वह कौन-सा कारण है, जिससे श्रीहरि स्वामीकी प्रथम अर्थसे संतोष नहीं हुआ ? इस असंतोषका कारण बतलाते हुए एक टीकाकार कहते हैं—

समन्वयं व्याप्तिं पृथक् स्वर्णव्यवहारो भवति । मन्त्रस्तु सगुणनिष्ठमेवादिबन्धत् इत्यत आह ॥

'व्यवहिति' अर्थात् यह समन्वय अद्वैत-निष्ठान्न बोधक है। पर भक्त तो सगुण निष्ठान्न ही आश्रय करते हैं। अतः इसी अवधिके कारण 'व्यवह' इत्यादि आगेका प्रकरण लिखा गया। इस अवधिवा महात्वपूर्ण कारण बतलाते हुए दूसरे टीकाकार लिखते हैं—'व्याप्यपर्यन्त जो व्याख्यान है,

पृथक् ज्ञापितं कर्त्तव्यं न तु भागवतव्याप्यमित्याह निम्नोत्तरव्यापारितिर्यहव्याह यद्वेति ।

अर्थात् यह तो ज्ञानिपक्षका स्थान है, न कि भागवतोंको। इससे 'आत्मनिष्ठबोधन्याय'की प्राप्ति हुई। इस व्यापका स्वरूप यह है। किसीने पूछा कि 'आपके यहाँ किन्तने आत्मके

इस है !' इसके उत्तरमें कहा गया कि हमारे वहाँ लौ नीमके पेड़ हैं ।' यह जेठ प्रपनके अनुरूप उत्तर नहीं है। वेठे ही यहाँ पूछे गये थे भगवत्कोके छछण और बतव्यया गया ज्ञानीका छछण । अवएष प्रपनानुरूप उत्तर न होनेके कारण प्रथम अर्थमें अक्षति हुई । इसीझिमे 'व्याहार'से प्ररम्भ करके भगवत्कोके छछण बतव्यनेवाक्य वृत्तया यथार्थ अर्थ सिद्धा । निष्कर्ष यह कि ज्ञानी और भक्तके स्वरूपमें भिन्नता है और द्वितीय अर्थका भाव ही भगवत्प्रसन्नोकी भक्ति है और 'भक्ति' का अर्थ है 'भागवत्'—प्रतिपाद्य भक्ति ।

अथ भागवत्तं मृतं बद्धमौ चाष्टमो धृषणम् ।

यथा क्वरति यत् मृतं वैकिञ्चैवैवगतविवः ॥

जोनेवर हरिने भागवत्का स्वयं ज्ञाननेकी इच्छासे रक्खके द्वारा उपयुक्त प्रपन किये ज्ञानेवर उत्तर दिया है—

सर्वमृतेषु यं पश्येद् भगवत्प्राप्तमात्मनः ।

मृतमपि भगवत्प्राप्तमात्मनो भगवत्प्राप्तमात्मनः ॥

इसका साधारणतया भाव बतव्यनेवाक्य एक स्वरूप ही गीतामें भी मिलता है—

सर्वमृतसमाप्तमात्मनः सर्वमृतमपि क्वरति ।

ईश्वरे योगयुक्तमात्मनः सर्वमृतं समर्पयति ॥

इत रक्खोकेमें आसगाका और सर्वमृतोंका आधार-समने भाव प्रतिपादन किया गया है । समान्यतया आधार-समने भावकी प्रतीति जब वस्तुमें ही होती है, अतः इसके अन्वयमें बतव्यकी कल्पना हो सकती है । परंतु यहाँका आधार-समने भाव बतव्यकी आधार-समने भावसे सर्वथा भिन्न है, यही सिद्धांतानेके झिमे 'सर्वमृतसमाप्तमात्मनः' रक्खोकेके अन्वयमें ही यह प्रतिपादन किया गया है । यहाँ आधारमृत आत्मनो आधार्य वस्तुमें जैसी व्याप्ति सिद्धाती, वैसी जब आधारकी नहीं होती । (कथः 'वैवायुक्तमा' होनेकी एकदा देखत है) यही भाव उपनिर्दिष्ट भागवत्के रक्खोकेमें भी है ।

भक्ति-भागीरथीकी अजस्र भावधारा

(केवल—पण्डित जीदेवचरणी काशी)

वेदोंमें भक्ति

भक्तिका उद्भव और विस्तृत अन्विष्टा विप्लवोंकी दृष्टिसे विचारव्यस्त है । उनका मत है कि वेदोंमें 'भक्ति' का कोई उल्लेख नहीं है । ज्ञान, कर्म और उपात्मन—इन तीन काण्डोंमें युक्त वेदमें 'भक्त' वादुते निष्पन्न 'भक्त' या 'भक्ति' शब्दको ईदना भाष्य-प्रवाह या भाष्य-व्याख्याके सिद्धांतोंकी अवहेलना करना है । वेदोंके अध्ययनसे पता चलता है कि उपनिषद्-कालके बाद उपात्मनका जो भाष्यार्थ 'भक्ति' निर्धारित किया गया, उसका मूल स्रोत वेद है ।

श्रुत्वेदका एक मूल है—

इति वा इति मे मनी गन्धर्वं सप्रुणामिति ।

इति वा इति मे मनी गन्धर्वं सप्रुणामिति ।

अर्थात् मेरे मनमें लौ यह आता है कि अपनी गौओं और घोवोंको उनकी दे डालूँ, किन्हीं इनकी आवश्यकता है। क्योंकि मैंने बहुत बार लोमका पान किया है ।

यहाँ 'लोम' शब्दका अर्थ लोमका नहीं बल्कि आनन्द-रक्खे परिपूर्ण भगवन् है । वेद स्वयं इसका अर्थ स्पष्ट करते

हुए करता है—

सोमं मन्त्रते पवित्राद् बतव्यपमन्त्रोवचिन्तु, लोमं वं ब्रह्मणो विदुषं स्वस्वात्मनो कवचम् ।

अर्थात् कोई मनी हुई लोम ओपचिन्तु ही पीकर यह न कवच के कि मैंने लोमपान किया है । किन्तु 'लोम' का पान ब्रह्मणसे होता है, उसे संव्यारिक भोगोंमें आनन्द आनन्द नहीं पी सकता ।

यह 'लोम' कौन-सा है, जिसे ब्रह्मणसे पीते हैं—इत प्रपनके उत्तरमें बताया गया है—

उदीचीदिक् सोमोद्यधिपतिः सको रक्षितः ।

अर्थात् यह 'लोम' सबकी रक्षा करनेवाक्य भगवन् है, जो 'स्वभा'—समने भक्तके हृदयमें प्रकट होता है । इत प्रपन लोमका भावार्थ हुआ प्रयुक्त भक्तका भक्तिरक्खे भीम ज्ञाना—हूब जाना । तात्पर्य यह कि वेदोंमें भक्तिका 'लोम' वाच्यता है ।

और 'भक्त' शब्दके वाच्य (अपवा, 'स्त्रोता', 'व्यक्ति', 'युष्मत्प्राप्तः' आदि अनेक शब्द मिलते हैं—

१—आयर्षण सुवि वेवं स्तविराम् ।

(कवच)

१-म मे कोतामयीया न दुर्हिताः स्वात्मने न पापया ।

(अन्वय)

२-यथा मैत्री राक्षसः सृष्टावायुना उपप्लव्यी रिम्यते
वसिष्ठैः ।

(अन्वय)

३-प्रति त्वा स्तोमैरीकते वसिष्ठ उपप्लव्यः सुभगे
सुपुत्रसः ।

यही नहीं, बल्कि पौरुषिक कालसे प्रचलित मनी आने-
वासी 'भारणं कीर्तनं' आदि नवधा भक्तिका मूळ
उद्गम के ही हैं ।

वैदिक ऋषि भगवान्का स्मरण करता है—

प्रजापते न त्वदेतात्मन्यो विद्या आतावि परिता बभूव ।

यत्कामास्ते ब्रह्मस्तत्रो जस्य बवं स्वाम पतवो रणीवाम् ॥

अर्थात् वे प्रजापते ! (तत्) तुमसे (अन्वयः) भिन्न
कोई ब्रह्म (त्व) उन (एतानि) इन (विद्या) सम्पूर्ण
(आत्मनि) उत्पन्न पदार्थों (न) नहीं (परि बभूव)
बंदर-बाहर ब्याप्त हो सकता । इच्छिते तेरे समान शक्ति
किसीमें नहीं है । (यत्कामाः) जिस-जिस कामनाके लिये हम
(ते) तुमसे (ब्रह्मः) ब्रह्मसे, (ना) हमारी (तत्) वह
कामना (अस्तु) पूरी हो जाय । (बवं) हम सब (रणीवाम्)
भौतिक और आध्यात्मिक ऐश्वर्योंके (पतवः) स्वामी
हो जायें ।

आत्मककी भीति सामूहिक कीर्तनद्वारा भगवद्भक्तिकी
प्रवृत्ति वेदोंमें भी पायी जाती है । वैदिककालके वायुवाक्यः के लिये
सामूहिक कीर्तनका विधान निम्नाह्वित मन्त्रमें मिलता है—

सकृद्य आ नि वीर्य स्वकिता स्वोन्मो जु वा ।

हाहा शक्तिं ब्रूममति ।

(अन्वय)

अर्थात् (कृताः) मित्रो ! (आ नि वीर्य) आओ,
मिलकर बैठो । (सविद्य) सबको उत्पन्न करनेवाले—
सबको गति देनेवाले भगवान्की (ना) हमको (जु)
निश्चयपूर्वक (स्वोन्मः) सामूहिक कीर्तनद्वारा उपपन्न
करनी है । वह भगवान् (राजाधि दाता) सब सिद्धियोंको
देनेवाले पदार्थोंका दाता है । (ब्रूममति) वह भगवान् हमें
पवित्र बनाता है ।

समभावकी भक्ति वेदोंमें बहुत ही मारिफ है । एक
भक्त भगवान्की उपासना करता है, उसे प्रमुख शाखाकार
नहीं होता, वह निराश होकर भगवान्से मन-ही-मन करता है—

ग्रभो ! मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो ! मेरी भक्तिसे
तुम प्रसन्न क्यों नहीं होते ? तुम किसे अपना बन्धु बनाते
हो ? तुम किसे ब्रह्मब्रह्मे प्रसन्न होते हो ? किसे ब्रह्ममें
तुम अपना निवास बनाते हो ?

भक्तके इन भावोंसे भगवान् संतुष्ट होते हैं, उसे अपनी
कृपाका साक्षात्कार कराते हुए भगवान् भक्तसे कहाते हैं—

भक्त ! तुम्हीं मेरे बन्धु हो । अपने ब्रह्मब्रह्मे तुम्हीं मुझे
प्राप्त करते हो । मैं तुम्हारा ही सखा हूँ और सखामोके
ब्रह्ममें मैं स्थायक होकर बैठता हूँ । भिन्न निराश मत हो ।
बहते चलो, जिस राहपर चल रहे हो । वह दिन दूर नहीं,
जब तुम मुझे प्रतिक्षण देखा करोगे ।

करते कामिर्ब्रह्मनामने को दासधरा ।

को ह कामिर्ब्रह्म मिता ।

(अन्वय १ । ७५ । १)

जो कामिर्ब्रह्मनामने मित्रो बसि मिता ।

सखा सखिम्य ईच्छाः ।

(अन्वय १ । ७५ । ४)

इसी प्रकार प्रातःकाल और रात्रिकाल निम्न भगवद्भक्ति
करनेका जो विधान आत्मक प्रचलित है, वह वेदोंमें भी है ।
श्रुत्येवके सातवें मण्डलके ४१ वें सूक्तमें जो श्रुचायें हैं,
उनमें प्रातःकालकी उपासना है—

प्रातर्हितं सगन्धं हुवेम व पुत्रमदितेर्षो विषयी ।

आह्नविद् यं मन्मसावस्युराजिद् रात्राजिद् यं मत्तं सज्जित्पादौ

वयवैवेवके १९ । ५५ सूक्तमें ६ मन्त्र हैं, किन्तमें भक्त
भगवान्की प्रार्थना छोटे समय और बड़ेसे समय करता है ।
उसकी इस प्रार्थनामें यज्ञध्याता भगवान्के प्रति जो भावनाएँ
व्यक्त की गयी हैं, वे सजीव और खबर हैं—

सर्वसर्वं गृहपतिर्षो बभिवः प्रतः सौमन्त्वदाता ।

वसोर्वसोर्वसुराण एधि बवं त्वेष्ट्यानास्तव्यं पुषेम ॥

देवता-विज्ञान

वेदोंमें ईश्वरके अतिरिक्त देवताओंकी भक्ति प्रचुर मात्रामें
उपलब्ध है । निबन्धकार यास्कमुनिने निबन्ध (७ । ४ ।
८-९) में लिखा है—

महामायाद् देवताया एक एव आद्या बहुधा स्तुपते ।

एकः स्वात् सर्वोऽन्ये वैशा प्रसन्नानि मयन्ति ।

अर्थात् एक परमात्माकी विभिन्न शक्तियों ही देवता हैं ।
इसके शब्दोंमें परमात्माकी मुख्य-मुख्य शक्तियोंके प्रतीक देवगण हैं ।

वेदोंके युगमें अग्नि, वायु, सूर्य मुख्य देवता थे। निरुक्तकारने देवताका अर्थ 'प्राण शक्ति सम्पन्न' लिखा है। अग्नि, वायु, बरष, इन्द्र, सूर्य आदि कितने देवता हैं, सब वक्तरूप हैं। इन सभी देवताओंके कर्णोंके अन्तरमें श्रुत (कारणसत्ता) विद्यमान रहता है। ईश्वर श्रुत-सम्पन्न है। श्रुत और कृत—ये सूत्र तत्त्व हैं। इन्हीं सूत्र तत्त्वोंकी (मूर्तिपूजाका) स्वरूप रूप देकर भारतीय संस्कृतिमें देवताओंकी पूजा, भक्ति, उपासनाका विकास हुआ है।

वेदान्तकी दृष्टिसे विश्व ब्रह्माण्डकी परम शक्तिको ब्रह्म, चैतन्य, आत्मा, सत्-चित्-आनन्द आदि कहा जाता है। किन्तु इन सबके अन्तरमें जो मूल बस्तु है, वह शक्ति है। उन्हीं शक्तिको देवी-देवताके रूपमें पूजा जाता है। यही परम शक्ति सृष्टि, स्थिति और प्रलयका कार्य करती है। इन तीन कार्योंके लिये उक्त परम शक्तिकी तीन शक्तियाँ हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जाता है। वेदोंमें आकाशको ब्रह्म (सं ब्रह्म) कहा गया है। उक्त आकाशमें स्थित उसकी अवाप्सर शक्तियोंको पुराणोंमें इन्द्र (मेषशक्ति), बरष (बन्धशक्ति), अग्नि (विपुल-शक्ति) और वायु (फनशक्ति) कहा गया है।

शिव-विष्णुप्रपत्ति देवताओंकी भक्ति और पूजा वैदिक-कालसे ही बनी आ रही है। वैदिकीय-उपनिषद्में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, ऋषिदेवो भव। कहकर शिक्षा दी गयी है कि जिन तरह शिव, विष्णु आदि देवोंकी उपासना की जाती है, उन्हीं प्रकार माता-पिता, आचार्य और ऋषिदेवोंकी भी उपासना करनी चाहिये। भगवान् संकराचार्यने अर्थको स्पष्ट करते हुए लिखा है—वैकृता-हृत्पात्वा पृथ हृत्पर्यः। तात्पर्य यह कि पितृदेव, अग्रजदेव, शिवदेव आदि देवान् शब्द प्रवृत्तः भिन्न-भिन्न अर्थ रखते हैं। किन्तु कतिपय विद्वान् इनका अर्थ करनेमें मूढ़ करते हैं। ब्राह्मणग्रन्थों और वैदिकीयसंहितामें 'अग्रजदेव' शब्दका उल्लेख है। जर्मन भाषामें प्रकाशित संस्कृतश्रेणिके सम्पादकीने 'अग्रजदेव' का अर्थ देवविधाधी किया है। एरगोसिमा महोदयने अपने शतपथ-ब्राह्मणके ओशीली अनुवादमें इसका अर्थ 'देवधीश्वर' किया है। हमारे यहाँके भाष्यकारोंने 'अग्रजान्' अर्थ किया है, जिसका तात्पर्यार्थ होता है—जिन प्रकार देवतामें आदर होता है, उन्हीं प्रकार भद्रा में हो।

किन्तु शिवदेव, श्रीदेव-जैसे शब्दोंका अर्थ देवता कभी नहीं हो सकता। तथापि कतिपय विद्वान् शिवलिङ्ग-

पूजाका उदाहरण देकर शिव (पुरुष-मन्त्रोक्ति) को देव मानकर उनात्मनर्त्मकी भावोपना करते हैं।

ब्रह्माण्डपुराण (उत्तरखण्ड १ : १ : ११) में ये कथियाँके ब्याप्त होनेपर वक्ष्ये हुए पद्माधारका वर्णन हो हुए अन्तमें लिखा गया है—

मातृपितृहृतश्रेयाः श्रीदेवाः कामकिंकराः।

यहाँ 'श्रीदेव'का अर्थ कामुक है, म कि श्रीदेवता। एवं तरह शिवदेवका अर्थ भी कामुक ही समिधेत है। कर्मी-कर्मी कामुकोंको शिक्षापरायण भी लिखा हुआ है, जिससे बर्ष व समसनेवाले आलोचक शिवममक करते हैं।

मत्तिका उद्भव और विकास

मत्तिका उद्भव और उत्पत्ति इतिहास इतना पुराना है कि इतिहास इसके प्रारम्भकी देहकीतक भी नहीं पहुँच पाता। इनकी असीम व्यापकताको काबूकी चीमा—अबकि ठीकसे नहीं कर सकी। उपलब्ध ग्रन्थों और पुराणल्लिखित सामग्रियोंसे यह निश्चित अनुमान किया जा सकता है कि परमात्माकी दिव्य-शक्तिकी मत्तिका (लक्ष्मी-उपासना) उपनिषद्-कालसे ही ईश्वर बर्ष पूर्व प्रचलित थी। उक्त समयका जनसमाज 'आहामासी' पर विचार रखता था। यह कहना मूढ़ है कि इसी और नदियोंकी पूजा अन्तर्गत-यद्यपि है और जायोंने अन्तर्गत हीली है। बस्तुतः इसी और नदियोंकी पूजा-मत्तिका उक्त समय की थी, जिसे आबकालके ऐतिहासिक प्रागैतिहासिककाल करते हैं। यदुर्बेदमें इसी, नदियों और विभिन्न अनाजोंतककी स्तुतियाँ मिलती हैं। इसी और नदियोंकी पूजा प्रकृतिमूलक है। यह मत्तिका अन्वपरम्परा या अन्वविचारपर आधारित नहीं है। यह लौकिकशक्तिकी मातानुमत्तिका प्रदीक है। यही प्रकृतिमूलक उपासना देवी—शक्तिकी उपासनामें परिवर्तित हुई है।

वेदों, उपनिषदों और पुराणोंने ब्रह्मकी त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको शक्ति माना है। क्षेत्रज्ञतत्त्व-उपनिषद्का कहना है कि सत्त्व, रज, तम—यह त्रिगुणात्मिका प्रकृति ही शक्ति कहलाती है। इसीका मूल स्रोत हमें श्रुत्येदमें मिलता है—

अग्ने वाते दिवि बर्षः पृथिव्या बर्षोयधीष्वप्यथा बभूव।
यैमात्तारिषुर्गुणास्तत्तत्त्वं त्वेष सा मातुरत्वंवो मृच्छाः॥

इसके अतिरिक्त श्रुत्येदके रात्रिपुत्र, देवीपुत्र तथा भीष्म-में एवं अथर्ववेदके देव्यवर्चशीयमें मातृपुत्रीकी मत्तिका और पूजाका विकसित रूप स्पष्ट उल्लिखित होता है।

पुराणनिपात शक्तिको तुल्यदिशी—काव्यराशि स्वीकार करता है। मार्कण्डेय, परा, कूर्म, भागवत, नारद आदि पुराणों तथा बुद्धचरित, रामायण, महाभारत आदि इतिहासमें एवं योगवासिष्ठ, पातञ्जलयोगदर्शन, पूर्वमीमांसा, उपर-मीमांसा, न्यायकुसुमाञ्जलि, वाक्यपदीय आदि दर्शन-ग्रन्थोंमें एवं माण्डूकीभाष्य, कुमारव्यास, दशकुमारचरित, नागानन्द, कूर्मराजरी, कादम्बरी आदि काव्योंमें शक्ति-उपाख्यानके अनेक बीज और विधान हैं।

हिन्दुधर्मग्रन्थोंके अतिरिक्त जैन, बौद्ध सम्प्रदायोंके ग्रन्थोंमें भी शक्ति-उपाख्यानके अनेक विधान और प्रमाण उल्लिखित हैं। जैनधर्मके ज्ञानपर्यंकपाद्योपदेशे प्रथमधामक साहित्यमें प्रकृति (शक्ति) सम्पत्नी प्रचुर लेख-सामग्री है। बौद्ध-

साहित्यमें शक्तिके रूपमें 'पारा', 'पारिशी' और 'व्यभिचरता' का विचार वर्णन है। बौद्धोंकी महायान शाखाद्वारा शक्तमत और लहजयान शाखाद्वारा वैष्णवमतको पर्याप्त बल मिला है। उनकी बज्रयान शाखासे विभिन्न मन्त्रों, मन्त्रों, टोने-टोटकोंका आविर्भाव हुआ है। उपलब्ध पुरातत्त्व-सामग्री और साहित्यसे स्पष्ट बोध होता है कि भारतीय देवी-देवताओंकी उपासनाका क्षेत्र क्रमशः बढ़ते-बढ़ते भारतकी सीमा पार करके तिब्बत और समस्त पूर्वी एशियाई देशोंतक विस्तृत हो गया था।

इस तरह भक्ति भागीरथीका अग्रस्त प्रवाह आदिवाले जन-मनको आतिथित करता हुआ प्रवाहित है; जिसके अनेक खेत उम्रदाय, मत्के नामसे प्रवहमान हैं।

भक्ति और ज्ञान

(केवल—जामीनी श्रीकामन्दली)

बहुधा न समझनेके कारण ज्ञान और भक्ति विभिन्न-वे दीख पड़ते हैं। और कभी-कभी तो दोनोंको परस्पर-विरोधी मानकर, एकको माननेवाले मनुष्य दूसरेकी निन्दा तक करते देखे जाते हैं।

सात्विक दृष्टिसे भक्ति और ज्ञान उन्ही प्रकार परस्पर उपकरक हैं, जैसे बैराग्य और तत्त्वज्ञान। तत्त्वज्ञानसे वैराग्य प्रबल होता है तथा प्रबल वैराग्यसे ज्ञान-निद्रा बढ़ती है। इसी प्रकार जैसे-जैसे भगवान्में भक्तिभाव बढ़ता जाता है, जैसे-ही-जैसे ज्ञानमें निद्रा बढ़ती जाती है। और जैसे-जैसे ज्ञान परिपक्व होता जाता है, जैसे-वैसे भगवत्प्रेम उमड़ता जाता है।

एक लौकिक दृष्टान्त कीजिये। जिस मनुष्यके विषयमें आप कुछ नहीं जानते, केवल उसका नाम आपने सुना है, उसके प्रति आपके हृदयमें भक्ति या भाव कैसे उत्पन्न हो सकता है। यदि आप उसका भाग्य सुनें या लेख पढ़ें और उसके यदि आप प्रभावित हों, तभी उसके प्रति आपके हृदयमें भाव आगू होमा। और एक बार भाव आगू होनेपर उसके विषयमें अधिकारिक ज्ञानकी इच्छा उत्पन्न होगी तथा उसके दर्शनकी भी इच्छा होगी। इसी प्रकार ज्ञानसे भक्तिका उदय होता है और भक्तिसे पीछे भिन्नता बढ़ती है तथा ज्ञान होता है। इस प्रकार दोनों ही परस्पर उपकरक हैं। एक दूसरेके विरोधी हैं ही नहीं।

अब इस विषयमें आगे विचार करनेसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातपर ध्यान दीजिये। साधक भक्तियोग, ज्ञान

योग या आद्यज्ञानमेंसे किसीकी भी उपासना करता हो, दोनोंका लक्ष्य तो एक ही है—भक्ते ही वह विभिन्न मार्गोंसे पुकारा जाता हो। साधन-मार्गोंकी विभिन्नताके कारण दोनों मार्गोंमें विभिन्नपारिभाषिक शब्दोंका होना स्वाभाविक है—एक ही पदको जैसे कोई 'अमरक' कहता है तो कोई 'व्याम-पद' और कोई 'प्यार'।

अथवा परमात्मेसे श्रोत्रसेऽष्टाङ्गयोगिभिः।

महोत्पुनर्विपश्चित्तोर्जयं च ज्ञानयोगिभिः॥

सातवर्ष यह है कि जिस चेतन सत्ताको भक्त भगवान् कहता है, उन्ही चेतन सत्ताको आद्यज्ञानमें 'परमात्मा' कहते हैं और उन्ही परम सत्ताको वेदान्ती 'ब्रह्म' कहते हैं और लोकयोनिसत्ते अर्थात् ज्ञानी 'ज्ञान' या 'ज्ञान-स्वरूप' कहते हैं। भक्त जिसको 'भगवत्प्राप्ति' कहता है, उसको योगी 'आत्मा-परमात्माका मिलन' कहते हैं, वेदान्ती उन्ही स्थितिकी ज्ञात्री स्थिति या 'ब्रह्मभूत' होना कहते हैं और ज्ञानी 'स्वकल्पमें स्थिति' कहते हैं। भक्त साधन-कारणों 'ब्रह्मोद्भूत' कहता है और जब पराभक्तिका उदय होता है, सब उसमेंसे 'प्यार' उद्भूत जाता है, केवल 'ब्रह्मोद्भूत' रह जाता है। सब भक्त भगवान्के साथ एकीभावकी प्राप्त होता है। भगवान् स्वयं करते हैं—

इहं ज्ञानमुपाधित्य मम साधर्म्यमागता।

(गीता १४।९)

क्योंकि मुझ ही सर्वरूप हो ।* इस प्रकार भेद-भक्तिकी साधनासे भक्त भगवान्‌के साथ अपना अमेद अनुभव करने लगता है ।

ज्ञानमार्गमें तो प्रारम्भ ही अमेदसे होता है । इस कारण इस साधनाको अमेद-भक्ति कहते हैं । इस मार्गमें जानक पहले, भय ब्रह्म है* यह निश्चय करता है, कष्टभास स्वयं भी ब्रह्म है*—येसा निश्चय होता है । इन्को 'स्वस्वरूपस्थिति' या 'ब्रह्मनिष्ठा' कहते हैं । भुक्तिमें अमेद-भक्तिका एक दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है—

आश्रयस्वप्नसुषुप्तकालौ प्रपन्नो वा प्रपन्नराते ।

तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वगतौः प्रमुच्यते च

आश्रय, स्वप्न तथा सुषुप्ति—इन तीनों अवस्थाओंमें जो प्रपन्नका अनुभव होता है, वह सभी ब्रह्म है । पहले वाक्की इत्ना निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय परिपक्व होनेपर, वह अपने-आपको ब्रह्म ही देखता है । क्योंकि वहाँ सब ब्रह्मरूप होगया, वहाँ वह स्वयं ब्रह्मसे घुबलूँ कैसे रह सकता है । इस प्रकार इस अमेद-भक्तिका फल भी ब्रह्मकी प्राप्ति वा मुक्ति अथवा ईश्वरके साथ अमेद—जो भी कहो, वह है ।

अब भक्ति और ज्ञानका स्वस्म समझिये । अमेद-भक्तिकी साधनामें अर्थात् ज्ञानबोलाकी साधनामें खबक विचारका आश्रय लेता है और विचारसे अपने-आपकी परमात्मासे अभिन्न निश्चय करता है । वह विचार करता है कि मैं स्व-चित्-आनन्द स्वस्म आत्मा हूँ । मैं तू हूँ, इसलिये त्रिकालमात्र होनेके कारण मेरा जन्म-मरण नहीं होता । मैं चित् हूँ, इसलिये चैतन्यस्वरूप होनेके कारण मैं कालस्वरूप हूँ और इस कारण ज्ञान-मासिके छिये मुझे बल नहीं करता है । फिर मैं ज्ञानन्दस्वरूप हूँ, अतः मुझ पानेके छिये मुझकी अपाके प्राणी-वशायोगी आकरयकता नहीं है ।*

पुनः, मैं शरीर नहीं हूँ । इसलिये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि आदि शरीरके धर्म मुझकी पीड़ा नहीं हो सकते । मैं

प्राण नहीं, इसलिये शूल-प्यास आदि प्राणके धर्म मुझकी व्याकुल नहीं कर सकते । इसी प्रकार मैं इन्द्रिय नहीं हूँ, इसलिये इन्द्रियों तथा उनके विषयोंके संयोग-वियोगसे उत्पन्न होनेवाले दुःख-दुःख मुझकी स्पर्श भी नहीं कर सकते । फिर, मैं अन्तःकरण नहीं हूँ । इसलिये शोक-मोह, राग-द्वेष, कर्ष-भोका आदि अन्तःकरणके धर्म मेरे पास पहुँच नहीं सकते ।

जैसे सर्वके प्रकाशके द्वारा प्राणिमात्र अपने-अपने ग्राम-ग्राम व्यवहारमें लग जाते हैं, परंतु इससे सर्वनाशका कोई दुःख-दुःख या हर्ष-शोक नहीं होता, उसी प्रकार मेरे चैतन्यके प्रकाशके द्वारा देह, इन्द्रियाँ, प्राण तथा अन्तःकरण अपने-अपने ग्रामग्राम व्यवहारमें लग जाते हैं । परंतु उन व्यवहारोंसे प्राण होनेवाले उनके दुःख-दुःख मुझमें कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकते ।

इस प्रकार दीर्घ समयतक ध्यान्त विचरते, भाव और प्रेमसे विचार करते-करते साधक कृतकृत्य हो जाता है ।

भेदभक्तिकी साधनामें अर्थात् भक्तिबोलाकी साधनामें भक्त इस प्रकार विचार करता है—इत आत्ममें जो-जो रूप दीखते हैं, वे सब भगवान्‌ स्वयं ही धारण कर रहे हैं अर्थात् एक ही भगवान्‌ अनन्त रूपोंमें प्रकट हो रहे हैं जो-जो शब्द सुननेमें आते हैं, वे सभी भगवान्‌के नाम हैं । और जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल अथवा शुभाशुभ व्यवहार होता दीखता है, वह सब भगवान्‌की ही कृपा है । जैसे-जैसे भगवान्‌के प्रति अनुग्रह बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे 'सर्व समाप्नोति सत्तोषसि सर्वो ।' का अनुभव होता जाता है । इस प्रकार साधन करते-करते भक्त कृतकृत्य हो जाता है और भगवान्‌के साथ अपना अमेद अनुभव करता है ।

वहाँ इन दोनों साधनोंमें ही समानरूपसे आवश्यक बात यह है कि साधक साधन-व्युत्पन्न-सम्पन्न होना चाहिये। क्योंकि इसके बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती ।

* अमृतबीजोभित्तविकमलं सर्वं समप्नोति सत्तोषसि सर्वः ॥ (गीता ११ । ४०)

‘हे अमृत सारभर्यं एवं बहुत पराक्रमवाले भगवान्‌। आप सबमें व्याप्त हो रहे हैं, अतः वे सबके रूप एक आपसे ही है ।’

भुक्ति भी सबही है—

‘एकं कर्त्तुं बहुधा वा करोमि ।’

‘परमाश्रय स्वरूपसे तो एक है, परंतु वही अमृतकणोंके कारण किने हुए है ।’

भक्तिका स्वरूप

(लेखक—पूज्य स्वामीजी श्री १०८ श्रीधरणाचरणजी यशराम)

भक्ति स्वभावसे ही स्वरूप, दिव्य एवं चिन्मय है। भयबाधों को कि वह स्वतन्त्रतास्वी कलक अनुपम रख दे। रसकी माँग प्राप्तिमात्रमें स्वाभाविक है। रसकी प्राप्तिमें ही कामका अत्यन्त अभाव है। क्योंकि नीरस्यमें ही कामकी उत्पत्ति होती है। भक्ति-रसके समान अन्य कोई रस नहीं है। यदि वह कहा जान कि भक्तिमें ही रस है तो कोई असुविधा नहीं है। रस उसे नहीं कहते, जिसमें प्रति हो अथवा प्रति हो। जो तत्त्व प्रति और प्रतिसे रहित है, वह स्वकर्मसे ही अभाव तथा अनन्त है। पर वह रहस्य सभी छुटता है, जब साधक अपनी रसकी स्वाभाविक माँगसे निराश नहीं होता, अपितु उसके किञ्चित् नित्य नभ-उत्कण्ठापूर्वक लक्ष्यमित रहता है। भक्ति वह प्यार है, जो कभी छुटती नहीं और न कभी उसका नाश ही होत है; अपितु वह उत्करोत्तर बढ़ती ही रहती है।

भक्ति जिसके प्रति होती है, उसे भी नित्य-नभ-रस मिश्रण है और जिसको होती है, उसे भी रस मिश्रण है। क्योंकि भक्ति 'मकलम जीवन' और 'उनका स्वभाव' है, जिसकी वह भक्ति है। इसका ही नहीं, भक्तका अस्तित्व भक्ति होकर ही उनसे अभिन्न होता है, जिसके प्रति भक्ति उदय होती है।

भक्ति उन्हींके प्रति होती है, जिसके होनेमें संदेह नहीं है। वह नियम है कि निस्संदेहपूर्वक जिसकी सच्चा स्वीकार कर ली जाती है, उसमें विश्वास अपने-आप हो जाता है। जिसमें विश्वास हो जाता है, उससे नित्य सम्बन्ध स्वाभाविक है। नित्य सम्बन्ध होते ही सभी अनित्य सम्बन्ध स्वता मिट जाते हैं और उनके मिटते ही अलण्ड स्थिति अपने-आप होती है।

स्मृति स्वभावसे ही दूरी, भेद और विरसुति के नाश करनेमें समर्थ है। दूरी के नाश होनेमें योग, भेद के नाश होनेमें योग तथा विरसुति के नाशमें आत्मीयता स्वतन्त्र है। आत्मीयता अलण्ड, अनन्तप्रियताकी जननी है। प्रियता स्वभावसे ही अलण्ड है। इस दृष्टिसे भक्ति अनन्त रसकी प्रतीक है। आत्मीयता अम्यात नहीं है, अभिन्न जीवन है। इसी कारण आत्मीयतासे उदित रस कभी नाश नहीं होता और न उसकी कभी पूर्ति होती है। वह रस अकिनाशी होनेसे अलण्ड और कभी उसकी पूर्ति न होनेके कारण अनन्त है।

आत्मीयता वर्तमानकी वस्तु है। जो वर्तमानकी वस्तु है, उसके सिधे अम अपेक्षित नहीं है। सिधे के सिधे अम अपेक्षित नहीं है, वह सभीके सिधे साध्य है। जो सभीके सिधे

साध्य है, वही अनन्त है। अतः भक्तिरस मनक ही स्वभाव है, और कुछ नहीं। भक्ति-रससे दान बँस जीवन ही नहीं है। क्योंकि भक्ति-रसके बिना नीरस्य अनन्त नहीं हो सकता। उसका अन्त हुए बिना कामका कर्म नहीं हो सकता। कामके रहते हुए जीवन ही छिद्र नहीं होता क्योंकि काम समस्त विकारों तथा पराधीनताका प्रतीक है। पराधीनता जड़ता तथा अभावकी जननी है। जड़ता तथा अभाव रहते हुए भी यदि जीवन है तो मृत्यु क्या है। इसका ही नहीं, ऐसा कोई प्राणी है ही नहीं, जो किसी-न किसीका भक्त न हो। क्योंकि सम्बन्धपूर्ण कोई व्यक्ति नहीं है। जिसका किसी सम्बन्ध नहीं है, उसका सभीसे सम्बन्ध है। जिसका सभीसे सम्बन्ध है, वह किसीसे विभक्त नहीं हो सकता। जो विभक्त नहीं हो सकता, वह भक्त है और उन्हींका जीवन भक्ति है।

जबतक साधकके जीवनमें एकसे अधिककी स्वीकृति रहती है, जबतक उसे विकस्परहित विधात प्राप्त नहीं होता। उसके प्राप्त हुए बिना धरणागत होना सम्भव नहीं है। धरणागत हुए बिना 'सर्व' और 'मम' का नाश नहीं हो सकता और उसके हुए बिना भक्ति-रसकी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। अतः जनेन अस्वीकृतिमें ही एक स्वीकृति निहित है। एक स्वीकृतिमें ही अनिवार्य विश्वास तथा अन्त विश्वास है। विश्वास विश्वास तथा अन्तकी आपत्तिमें ही धरणागति समीप होती है।

धरणागति की समीपता ही निश्चिन्ता, निर्मयता और आत्मीयता निहित है। निश्चिन्ता सामर्थ्यकी, निर्मयता स्वाधीनताकी तथा आत्मीयता प्रीतिकी प्रतीक है। स्वार्थकी अभिव्यक्तिमें ही अकर्तव्यका अभाव और कर्तव्यपरायणता निहित है अर्थात् जो नहीं करना चाहिये, उसकी उत्पत्ति ही नहीं होती और जो करना चाहिये, वह स्वता होने लगता है। वह नियम है कि दोनोंका अभाव होते ही गुणोंका अभिमान स्वतः गलत जाया है। गुण दोषरहित जीवनमें अर्हकी सम्भ भी नहीं है। अर्हके माध्यमें ही भेद तथा भिन्नताका नाश है, जो ज्ञान तथा प्रेमका प्रतीक है। इस दृष्टिसे धरणागति कामनाओंकी निवृत्ति, शिवाका की पूर्ति और प्रेमकी प्राप्ति का उल्लेख साधन है। पर धरणागत वही हो सकता है, जो अपनी निरस्यतामें अपरिचित नहीं है और अनन्तकी अल्लेखी रूपमें जिसमें अनिवार्य अन्त है।

भक्ति और ज्ञानकी एकता

(केन्द्र—गुरुपार स्वामीजी बीसकमानन्दजी सरस्वती मठारण्य)

भक्ति और ज्ञानकी केन्द्र प्रायः बहुत जगह मिलती है। प्राचीन सान-सानपर ज्ञान और भक्तिकी महिमा वर्णित है। कहीं तो ज्ञानकी सर्वाधिक प्रशंसा की गयी है और कहीं भक्तिकी। महात्माओंके सत्सङ्गमें भी कभी भक्तिकी ही सर्वोपरि बताया गया है और कभी ज्ञानकी ही कल्याणका अन्तिम अर्थ। इन दोनोंमेंसे किसी एकमें बिना निष्ठा हुए व्यक्त अपना ध्यानको परोक्ष विकसित करनेमें समर्थ नहीं हो पाता। किन्तु जबतक यह निश्चय न हो जाय कि इन दोनोंका सार्थक सम्मेलन एवं परस्पर सम्बन्ध क्या है, तबतक किसीमें भी निष्ठा होना कठिन है।

श्रीमद्भागवतके माहात्म्यमें भक्ति मात्र और ज्ञान-वैराग्य पुत्र बतलाये गये हैं। यह भी कहा गया है कि ज्ञान-वैराग्यके अन्तर्गत होनेपर भक्ति भी दुर्लभ और दुष्प्राप्तिकर हो गयी थी। श्रीमद्भागवतके भी अनेक जगह ज्ञान-वैराग्यकी उत्पत्तिके हेतुक्रममें भक्तिका प्रतिपादन करते हैं—

बाधुदेवे भगवति भक्तिमोहा प्रयोजितः ।
जनपथाद् वैराग्यं ज्ञानं पश्यद्देहकम् ॥
जमिनिचा भगवती भक्तिं सिद्धेरीयसी ।
वदन्त्याद्वा वा कौशं विरीर्यमवासी यथा ॥
विबुद्धय मन्त्रैश्च कपोतीतया प्रवेदिरञ्जोऽभ्युत तै र्गतिं पराम् ।

—इत्यादि ।

रामचरितमानसमें भीगोस्वामी गुहरीवासीने काक-मुद्रादि-गह्वर-संवादके द्वारा इस विद्वान्की पुष्टि की है। काकमुद्रादि अपने पूर्व जन्मोंकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि—‘मैंने एक बार अश्वपुत्रीमें जन्म लिया और वहाँ अकाश पद आनेके कारण मैं उन्मत्त बड़ा गया। मेरे पास बहुत धन हो गया। जिससे मेरा अभिमान बढ़ गया। मेरे एक शिष्य-भक्तिप्रणयण वैदिक शिक्षणरूप में। मैं उनकी सफट सेवा किया करता था। फिर भी वे मुझे पुत्रके समान पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे धाम्मुभन्त्र दिया और विविध प्रकारके शुभ उपदेश किया। मैं शिष्यमन्दिर जाकर अत्यधिक अहंकार और दम्भ-गुह्य हृदयमें मन्त्र-जप करता था। मैं गोपबध विष्णुभक्तोंसे मात्सर्य और भगवान् विष्णुसे द्वेष करने लगा। गुरु मुझे बहुत समझाते थे, वे मेरे आचरणोंकी दोषकर प्रकटित थे;

पर उससे मेरा क्रोध ही बढ़ता था। एक बार जब उन्होंने कहा—

सिख सेवा कर पत्त सुत सोई । अमृत मन्त्र राम पद होई ॥

—तब मेरा हृदय जक गया। मैं उनकी भी उपेक्षा करने लगा। एक बार मैं शिष्यमन्दिरमें बैठकर नाम-जप कर रहा था। मन अहंकारसे भरपूर तो था ही, गुरुके आनेपर भी उठकर प्रणाम नहीं किया। गुरु दयालु थे, उनमें ऐश्वर्य का ज्वलन भी नहीं था। वे तो कुछ न बोले, पर भगवान् शंकर गुरुका अपमान-रूप पात्र न सह सके। उन्होंने यह होकर यह सब अन्तर्गत अन्तर हो जानेका ध्याय दे दिया। गुरुकी प्रार्थनापर भगवान् शंकरका अनुग्रह हुआ। उन्होंने कहा, ‘द्विज । यद्यपि मेरा ध्याय व्यर्थ नहीं होगा, इसे सहस्र जन्म केना ही पड़ेगा; फिर भी मेरे अनुग्रहसे इसे जन्म-मरणमें जो कुछ दुःख दुःख होता है, वह न होगा।’ फिर मुझसे कहा—‘स्वतः जन्म भगवान्की पुरीमें हुआ है। साथ ही तुने मेरी सेवामें भी मन दिया है। इसीसे पुरीके प्रभाव और मेरे अनुग्रहसे धेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पत्ती।’ योही ही कारणों ध्यापकी भवति समाप्त हो गयी। सदनन्तर मुझे द्विजकी चरण देह प्राप्त हुई। पूर्व जन्मकी शिष्य-सेवाके फलस्वरूप भगवान् रामके चरणोंमें बधि उत्पन्न हुई—

मन ते सकल बासना मारी । केवल राम चरन हन लम्पै ॥

‘मेरी अप्रतिष्ठित गति तो यी ही। पहले निजकर्म में अनेकों सुनियोंने आश्रममें गया और उनसे मैंने रामोपसन्नाका मार्ग पूछा। पर धीने निर्गुण ब्रह्मका ही उपदेश किया—

‘बेधे पूछतें तोह मुनि जस कहाई । ईश्वर सब मूढजब अहं ॥’

‘मुझे निर्गुण-मत सुहाता नहीं था। सुगुण ब्रह्ममें ही विशेष रति थी। गुरुके बचनोंका स्मरण करते मन रामचरणोंमें लगा गया और मैं क्षण-क्षण नयानुरागसे मुक्त होकर खुपति चरितोंका गान करता जमज करने लगा। अन्तमें मुझे सुमेरु पर्वतके शिखरपर एक दिव्य बटकी छायामें आसीन श्रीमदश्वीके दर्शन हुए। उनसे भी मैंने सुगुण ब्रह्मकी आराधनाका मार्ग पूछा। मुनीजने आदरपूर्वक कुछ रुखानाबीकी गुण-गय्या सुनायी और मुझे परम अधिकारी समझकर वे ब्रह्मका उपदेश करने

करो। नक्षत्र, अद्वैत, निर्गुण, हृदयेश, अकल, अनिह, अनाम, अरुण, अनुभवगन्ध, अक्षय, अनुपमेय, अवाधानसंगोचर, अमल, अविनाशी, निर्विकार, निरुपधि सुखराशि है। बरीद है। इसमें और उसमें उन्ही प्रकार भेद नहीं। जैसे जल-तरङ्गमें।

तो वे तबि लेखि नहि भेदा। बरि बरिनि इव गनहि भेदा॥

‘‘व्यसपि मुनि सोमशर्मीने मुझे अनेक प्रकारसे समझाया, किन्तु निर्गुण मत मेरे हृदयमें उतरा नहीं। मैंने पुनः उनके चरणोंमें स्नान कर रत्नकर सुनोपासनका ही उपदेश देनेके लिये अनुरोध किया और कहा—

राम सकृत् क्त मम मन मीना। किमि विरग्य मुनीस प्रकीर्ता।
सोह ज्येष्ठ कष्ट करि दया। निज मयनहि देखौं रघुराजा॥
भरि होवन निरंजनि जगत्स। तब सुनिहईं निरुन ज्येष्ठसा॥

‘‘हृत्पर फिर उन्होंने भगवान्‌की कुछ अनुपम कथाएँ सुनाकर सुगुण मत्का लण्डन करके निर्गुणका ही निरूपण किया। तब मैंने भी निर्गुण मत्का निराकरण करते हुए आत्यधिक इतके साथ सुगुणक निरूपण करना प्रारम्भ कर दिया। बहुत उत्तर-प्रत्युत्तरसे अस्मयशीरो रोप आ गया और उन्होंने मुझे श्रुत काक-पक्षी हो जानेका शपथ दे दिया। मैं तत्क्षण काक-के रूपमें परिवर्तित हो गया। फिर भी मैं अपने सिद्धांतपर अटल रहा।

होइ शप मै छैस चरई। नहिं कपु मज न दीनज मरई॥

‘‘मेरा शिक और भीमचरणोंमें विस्वास देखकर अस्मयशीके हृदयमें परिवर्तन हुआ। उन्होंने पञ्चाप-युक्त होकर मुझे बुझाया, मेरा परिचय किया और हर्षित हृदयसे राममन्त्र प्रदान किया। मुनिने बासकरूप भगवान्‌ रामक ध्यान कथा। वह मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ काल अपने स्वयं रत्नकर रामधारितमानवी भी सुनावा और आधीचाँद दिया—

सदा राम ध्रुव होइ तुम्ह सुम गुन मन मनन।

कामरूप इच्छामन मन निराम निवन॥

‘‘तत्क्षणमें मैं इस शैलपर निवास करने लगा। यहाँ रहते मुझे लघुार्थ कल्य भील गये। जब-जब भगवान्‌ रामका अवचपुरीमें कम होता, मैं जाकर कम-महोत्सव देखता और पाँच वर्षतक भगवान्‌की शाल्यीसके दर्शनके स्नेहसे बरी रहता। एक बार भगवान्‌की पासोषित सीतामोंकी देखकर कुछ संशय होने लगा। इतना मनमें आते ही प्रभुने अपनी मायाका प्रहार किया। उन्होंने मुझे

पकड़नेके लिये हाथ बढ़ाया, मैं भागा। भागते हुए मैं छ माथरणों—पृथ्वी, सल, तेज, वायु, आकाश, अरुण, माला को पार किया। पर मुझमें और रामकी मुझमें तर्ज होई अंगुलका अन्तर रहा। विषय होकर मैं छोटकर भगवतु आया और भगवान्‌के मुझमें प्रविष्ट हो गया। मैंने मनमें बड़ाच उन्के उदरमें देखे। यहाँ सब कुछ विरग्यनित्य दिखसम्मी पड़ा। किन्तु राम तर्ज एकरु ही रहे—

राम न देखै भान।

‘‘कब कुछ देखनेके पश्चात्‌ भगवतोरपाते मैं रहा थावा। भगवान्‌ रामका यह ऐश्वर्य देखकर मेरा हृत् प्रेममय्य हो गया। प्रभु मुझे प्रेमाकुल देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझसे बरान मँगानेको कहा—

काममुक्ति मयु कर कर्त प्रसन्न मोहिं बनि।

अनिमिषि सिधि अपरतिमि माय्य सकल सुखकनि॥

मन निवेक निरिदि मिमना। मुनि दुर्गम गुन जे कम मना॥

अनु हेई सब संतय नाहीं। मायु जो लेखि माह मन मानी॥

‘‘मैं मनमें विचार करने लगा कि भगवान्‌ सब कुछ देनेके लिये कह रहे हैं, पर अपनी भक्ति देनेकी बात नहीं करते। तभी मुझोंका मूक भक्ति समझकर मैंने भगवान्‌के भक्ति की वाचना की। भगवान्‌ने भक्ति तो ही की, शप ही कम-वेगम्य आदि भी दे दिये।’’

आगे बहकर वे करते हैं—‘‘अब मैं बिना पक्षपातके वेद, पुराण और संतोंका मत बतलाता हूँ। बीचके कथनका हेतु माया है, माया एक झुन्दरी की है। कोई मतिचिद पुराण ही ऐसी बीच स्थापन कर सकता है। साधारणता जो भीरुचरित्रवत्‌ विमुक्त है, वे कामी तो विपश्यत रहते ही हैं। परंतु बीचके रूपपर की मोहित नहीं होती। माया और भक्ति नारिकर्णों हैं, इस कारण भक्तिके लिये मायामें मोहकता नहीं है और फिर भक्ति भगवान्‌की असंगत प्रिय है। माया बेचारी उनकी नरकी है। इसलिये भक्तिके देखकर माया अनुचाती है। भक्तके सम्मुख मायाका ऐश्वर्य प्रतिवृत्त हो जाता है। किन्तु जानल्यी पुराणकी ऐसी स्थिति नहीं है।

‘‘जो लोग ऐसी मक्तिकी जानकर भी छोड़ देते हैं और भ्रम करते हैं केवल ज्ञानके लिये, वे उन्ही प्रकार बड़ हैं, जैसे यह बुद्धार्थी। जो बुद्धकी प्राप्तिके एकमात्र स्थान परकी कामधेनुको छोड़कर आफकी खोज करने लगे।’’

तत्पर्य यह कि यथार्थ ज्ञानकी उत्पत्ति भक्तिके ही हो सकती है। भक्तिहीनके लिये ज्ञान-प्राप्तिकी माया आकरे हुए

प्राप्त करनेकी आशाके समान है और ऐसे आकाशे गुणके रंगका विग्रह निरूपण है। उन्ही प्रकार भक्तिहीन यदि भ्रम करके वषा-कर्मविग्रह वाक्य-ज्ञान प्राप्त भी कर के तो वह मुमुक्षुके भिन्ने विग्रह ही होता है।

इसके पश्चात् उन्होंने क्रमशः 'ज्ञानदीपक' और 'भक्ति-मणि' के उपायोंका निरर्घन करके दोनोंमें भगवत्-ज्ञानकी अनिवार्यता अवश्यही और भक्तिमणिकी सुखमत्ता एवं अमर्ययताका प्रतिपादन किया है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि आकाशे गुण और ज्ञानदीपकके ज्ञानमें वैलक्षण्य है। आकाशका गुण नेच-क्योदिका नाशक है। किन्तु हरिकृपासे हृदयमें घुसनेवाली सात्त्विक भ्रमात्मनी गौघ परमधर्ममय गुण आत्मानुभवका प्रकाश प्रदान करनेवाले दीपकके भिन्ने विज्ञान-निरूपणी बुद्धि-रूप प्रकाश कारण है।

यद्यपि आपाततः इस प्रवृत्तिकी देखनेपर ज्ञानकी अन-पेक्ष्यता और भक्तिकी उपादेयता प्रतीत होती है; तथापि सूक्ष्म विचार करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि गोस्वामी श्रीगुरुजीद्वारा की भगवत्प्रतिष्ठा ही सर्वस्वापूर्वक यथार्थ ज्ञानकी उत्पत्ति सम्भव मानते हैं। औपनिषद् ज्ञानके स्वरूप एवं फलके विषयमें उन्हें कोई विवाद नहीं।

उन्होंने स्थान-स्थानपर ज्ञान और ज्ञानीकी महत्ता स्वीकार की है—

अग्निं ज्ञानं जगत्तु देहार्थं । ज्ञाने जया सपनं भ्रमं मर्त्यं ॥
मर्त्यं स्थानं बन्धं मिथ्यं न मोक्षं । गुह्यं यमसिं प्रविशूकं न होहं ॥
अमुं स्थानं त्विह न निवसि नृणां । बन्धनं किरनं मुनिः कदापि विजिहस्य ॥
—आदि ।

काकरीकी कबालीमें भी हम इसी वस्तुको पाते हैं। वे जोरा ज्ञान सेना अस्वीकार करके भक्तिनिष्ठ हो जाते हैं। उस निष्ठाके प्रभावसे ही उन्हें मुनिता आधीयते। भगवत्स्वीकारा दर्शन और जीविकाके द्वारा ही भगवान्की सर्वव्यापकता और स्वविशिष्टानुभवका अनुभव एवं हृद् ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्ति हो जाती है।

इस कथासे यह भी सिद्ध हो जाता है कि भोमसाही अमेरिकाकी होते हुए भी परमभगवद्भक्त और विद्यप्रिय रामचरितमानवके ज्ञाता थे।

भूमिज्ञानवती ब्रह्मसुखिमें इस विषयका सुन्दर निवेदन है—

पानेन ते देव कथामुवाचाः
महद्भक्त्या विस्तारयता ये ।
वैराग्यतारं प्रतिबन्ध्य शोधं
वषाज्ज्ञानाग्नीपुरकुण्डधिपयम् ॥
तथापरे चारुसमाधिभोग-
कलेन कित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां ॥
त्वामेव धीराः पुर्यं विस्तमि
तेषां जगः स्वाहा तु सेवया ते ॥

तात्पर्य यह कि भक्त और ज्ञानी दोनों भगवान्को प्राप्त करते हैं। पर ज्ञानीको भ्रम होता है, सेवकको नहीं। यहाँ भगवत्प्राप्ति और भगवत्प्राप्त विज्ञान साम्यरूपमें एक हैं। भूमिज्ञानवतीयोंमें भी भक्तिसे ज्ञानप्राप्तिके चेतक बहुतसे बचन हैं—

'तेषामेवानुक्तमार्थमहमज्ञात्वं समः ।
नाशकाम्नायभावात्को ज्ञानदीपेन भास्वता ॥'
'द्वयमि बुद्धियोगं तं येन सामुपपन्नं ते ।'
'अपि ज्ञानमयोनेन अतिरम्यमिचारिणी ॥'
'अस्त्वा मामभिज्ञानाति पावान् ब्रह्माक्षि तन्मत्तः ।'
यही नहीं।

बल्क देवे परा भक्तिर्या देवे तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ध्यायाः प्रज्ञासन्ते महात्मना ॥

—इस प्रकारकी भुक्तियोंका भी यही आशय है।

इसी प्रकार ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्तिके भी अनेक उदाहरण विवेक कहते हैं। रामचरितमानव-सरका वर्णन करते समय—
संत समा चहुँ दिसि कैरछाई । ध्याता तितु मस्तं सम ग्रहै ॥
संभ्रम निगम फूल फल स्थाना । हरि पद उरि रस रस बसाना ॥
—यहाँपर संभ्रम निपमको फूल, ज्ञानको फल और हरि-पद-रसको उस ज्ञानरूपी फलका रस बतलवाया गया है।

भगवान् वांछरके मुखसे भगवान् रामकी स्वकर्म-महिमा सुननेके अनन्तर भगवती पार्वतीका कथन—

मयं रघुपति पर श्रीं प्रसीद । दातुं सर्वमनना वीर्ये ते
—भी इसका एक उदाहरण है।

जाने किन्तु न देव पत्नी । किन्तु पतिवि होम् नहीं श्रेणी ॥
श्रेणी बिना नहीं यदि धार्य । श्रेणी संस्तु कर के विचार्य ॥
इसमें ज्ञानसे प्रतीति; प्रतीतिसे प्रीति और प्रीतिसे भक्ति की हृत्ताका कारण-कार्यभाव दिखलाया गया है। भक्ति-मणिकी प्राप्तिके लिये यत्न करते समय—

मगं सज्जन सुमुखी कुरारी । स्थान विज्ञान भयन उग्रही ॥
—में रामकृष्णकी कथनान्तरे भक्तिमणि खोजकर निकालनेके लिये ज्ञान-बैराग्यरूप दो नेत्रोंकी आवश्यकता बतलायी गयी है।

प्रितामै भी कहा है—

‘मद्रक्यमन्यमनसो’ हात्वा धृतादिमन्यपम् ।’

‘तेषां क्षापी वित्यमुक्त पृक्त्यतिर्बिधिष्यते ॥’

‘यो मासेवमसम्मुखो ज्ञावाति पुष्पोत्तमम् ।’

स सर्वविद् भवति मां सर्वभावेन आरत ॥’

इसके अतिरिक्त भीमझागवर्तमें तत्त्वज्ञानार्थ भक्तिके अनुष्ठानके भी अनेक उदाहरण हैं। कुन्तीने भगवान्‌के अथवापैके अनेक प्रयोजनोंमें एक मुख्य प्रयोजन अमरत्वका परमार्थ महामुनीश्वरोंके स्मिये भक्तिभोगका विधान करना बतलाया है। एक प्रसङ्गमें कहा गया है कि—

भगवान्‌ उक्तममें देते शुण ही हैं; किन्तु आहूत होकर आत्माराम निर्मल्य महासुनि भी उनमें अहेतुकी भक्ति करते हैं।’ भीशुकदेवजीने पारमार्थ्य-संहिताके अन्त्यध्यायमें प्रशुचिका हेतु पदवाते हुए कहा—

परिमित्योऽपि नैर्गुण्य उत्तमस्तोत्रकवीकृतम् ।

गृहीतवन्ता हास्ये आख्यानां यद्वीरवशात् ॥

अर्थात् निर्गुण ब्रह्ममें परिनिष्ठित होनेपर भी उत्तमस्तोत्रक भीहृण्णीकी बोलार चित्तके आहूत हो जानेके कारण हमने इस महान्‌ आख्यानाका अध्ययन किया।

इन स्वर्णसे ज्ञानके द्वार भक्तिकी उल्लङ्घना पूर्वक और दृढ़ता धृतिव होती है।

कहीं-कहीं ज्ञानमिथा, कर्ममिथा भक्तिसे विच्छेदन भक्ति का एक स्वतन्त्र ही रूप इतिहास हो रहा है—

सर्वाभिलाषिताद्यन्त्रं ज्ञानकर्माध्यातृत्वं ।

सर्वेदे मनसो धृतिर्महेश्वरिहनिधीयते ॥

अर्थात् सर्वेदेके प्रति सर्वाभिलाषिताद्यन्त्रं ज्ञान-कर्मसे अनाहत मनोवृत्ति भक्ति है। परों ज्ञानकर्माध्यातृत्वं से भक्तिकी स्वतन्त्रता और ज्ञान-कर्मनिरपेक्षता प्रतीत होती है। किन्तु चित्तमें सर्वाभिलाषिताद्यन्त्रं भावके अनुकूल संस्कार निष्कामभावसे अनुष्ठित भोक्तृ-स्वार्थ-कर्म एवं वैधी भक्तिसे होते हैं, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भक्त्यापका स्वस्व-बोध को भक्तिका मुख्य आधार एवं आह्व है, उसकी ही आत्मस्वकृता मन्तनी ही पड़ेगी। अतएव ज्ञान-कर्माध्यातृत्वं का अर्थ भक्तिके ऊपर ज्ञान-कर्म का नञ्‌अर्थ—इतना ही हो सकता है, सर्वथा अव्यवस्था नहीं।

इससे स्पष्ट हो गया है कि ‘ज्ञान’ और ‘भक्ति’ में विरोध और अन्तर्ग्रहण नहीं, प्रत्युत अभिव्यक्ति और पूरकता है। कहा जा सकता है कि भक्तिके स्मिये उपास्य-उपासकता में अन्तर्ग्रहण है और ज्ञानमें अन्तर्ग्रहण विर विरोध क्यों नहीं।

किन्तु यह विरोधका कारण नहीं हो सकता। क्योंकि अन्तर्ग्रहण में और वास्तविक अन्तर्ग्रहण उपासना सम्भव है। उपासक विच्छेदन नाम-रूप-धीन-धामकी सविज्ञान-स्वरूपता ही प्राप्त है। इस सम्बन्धमें भगवान्‌ भीष्मकराचार्यकी वदप्रीति में पद्य किटना हृदयार्थक है—

सत्यपि मेधापयमे नाथ तवाहं व सामग्रीवत्सलम् ।

साधुग्रीहि तरङ्गाः कथनं समुद्रो न वास्तवम् ॥

अर्थात् मेध न होनेपर भी नाथ। मैं स्वप्न हूँ; आप मेरे नहीं। क्योंकि तरङ्ग समुद्रका होता है, तरङ्ग समुद्र नहीं।

ज्ञानिनामग्रगण्य श्रीहनुमान्‌जीका यह वचन—

वैद्वह्यता तु वासोऽहं बीरवत्सल्यं त्वहं संकम् ।

बस्तुतस्तु ज्ञानेवाहमिति मे निश्चयः सति ॥

—भी इसका एक सुन्दर प्रमाण है।

विचार करनेपर यही निष्कर्ष निकलता है कि ज्ञान और भक्तिके अनुष्ठान-प्रकारमें मेध होनेपर भी दोनों ही भगवत्प्रेमके उत्तम साधन हैं। हृदय-प्रधान भक्तिपरीके स्मिये भक्ति और मस्तिष्क-प्रधान भक्तिपरीके स्मिये ज्ञान मुख्य-रूपमें अनुकूल होता है, यद्यपि दोनोंका दोनोंमें किसी-न-किसी रूपमें समावेश रहता ही है।

ज्ञान-कर्मके स्वाभाविक विरोधके समान ज्ञान और भक्तिकी विरोध नहीं कहा जा सकता। क्योंकि गीतके अनुसार ज्ञानी एक विविध भक्त ही है—

आर्त्तं विद्यासुरार्पायं क्षापी च भक्त्यर्थम् ।

उपासना और ज्ञानमें क्या वैलक्षण्य है; इसपर यही कहा जाता है—

बस्तुतस्तु अवेद्य बोधः कर्तव्यमुपासकम् ।

अर्थात् बोध बस्तुतन्त्र होता है और उपासना कर्तव्यम् । उपासना उपासकके अर्पण रहती है; पर उठे करने-करे वा अभ्यसा करे। किन्तु बोध तो प्रमाणशून्य ज्ञान अनुभूत होता है। योद्धा उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। क्योंकि बोध बस्तुतन्त्र है।

ऐसी स्थितिमें विरोध तब हो सकता है; जब ‘ज्ञेय’ और ‘उपासक’ में मेध हो—जैसे परजस परमात्मा हो और उपासक कोई मयूर देवता। किन्तु यदि दोनोंका विरल परजस ही हो तो हमें कोई विरोध नहीं बन सकता।

निर्गुणोपासनामें उपासनाका भक्तिपरी उपनिर्वाहमें लास्यपूर्वक प्रत्यक्ष-वैतन्याभिलष ब्रह्मत्वको ही अपना स्व

भक्तोंके परम आदर्श—श्रीमारुति

भक्तुलितपल्लवार्धं हेमशैलाभयेष्टं वलुजयनकृशालं शशिनामप्रगण्यम् ।
सकलगुणनिधानं धानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं यातजातं नमामि ॥

बनाता है। उसमें निर्गुण ब्रह्मविचार उपासनाका उपोद्बुधक ही होता है, किन्तु भी नहीं। वेदों ही सगुणोपासनामें भी सर्वत्रैक्य होनेसे अविरोध है।

किन्तु सब प्रतीत होने लगता है, जब उपनिषत्तात्पर्यगोचर ब्रह्मसे सगुण साकारका तत्त्व भिन्न समझा जाता है। इसी कारण सगुण-निर्गुणको दार्ष्टिक दृष्टिसे एक जानना आवश्यक समझा गया है। उपनिषद्दिशि केकर सुखीकृत समायणतक सर्वत्र इस एकताका प्रतिपादन है। भीमसागरवतके इन पत्रनोंको इस विषयमें उद्धृत किया जा सकता है—

कृष्णमेवमवेदि त्वमाभासमस्मिन्नात्मनाम् ।

अगदित्वा सोऽप्यत्र वैरीभावमिति भाषया ॥

नृणां निःशेषसायां च्यक्तिर्मायतो वृष ।

अव्ययस्याप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणामया ॥

गीताकी भाष्यभूमिकामें भगवान् भाष्यकार शाङ्खराचार्य अक्षर-उपका निदर्शन करते हुए कहते हैं—

मौमस्य ब्रह्मणो ब्राह्मणत्वस्य च रक्षणार्थं शिष्याश्चकुरुच्यु-
त्स्वभावाद्यपि भगवान् बभूवेवाद् देवक्यामयततार ।

गोस्वामी श्रीकृष्णार्जुनसमीक्षा रामचरितमानस तो, ऐसा प्रतीत होता है, इसी विषयका प्रतिपादन करनेके लिये लिखा गया है। मानवके चार संवादरूप चार पाठोंमेंसे किसी भी पाठमें उत्तरकर अक्षराहन किया जाय—

रघुपति मर्षिया म्युन ज्ञाया । बरनब सब बर बारिभ्यभा ॥

—का ही अनुभव होता है।

व्यापक ब्रह्म निरञ्जन निर्गुन निग्न मिनेद ।

सो अन्न मयत प्रेम मस कोसल्य के मेर ॥

—मैं सो कह सर्वथा दुरुप है।

उपर्युक्त विवेचनसे यही सिद्ध होता है कि भक्ति-ज्ञान परस्पर समन्वित और भगवत्प्राप्तिके अन्वय साधन हैं। अतः विषयमें न पड़कर किन्तु मार्गमें स्वाभाविक भेदा, उत्साह और शास्त्रानुसार अभिचार हो, उसी एक साधनका दृष्टांसे आत्मन्यन करके साधकको अपने कल्याणके लिये यत्न करना चाहिये।

भक्तिवादका गूढ़ मर्म

(केवल—जीमूत काशीपुरबोत्तमात्मन्यनीकवृत्त)

भक्त-सूत्रानि प्रह्लादको गोमर्मे बैठकर, मस्तक लुपते हुए, अमुकछे अभिषेक करते-करते पिता हिरण्यकशिपुने प्रकृत चित्तसे पूछा—

प्रह्लादान्दस्यतां ताव स्वधीतं विचिन्तुममम् ।

कालेनैतावताऽऽमुष्मन् वदसिष्ठद् गुरोर्मेवाम् ॥

(जीमूतः ७ । ५ । २२)

आमुष्मन् । ताव प्रह्लाद ! इसने बिनातक गुरु-ग्रहमें रहकर जो कोई अच्छी बात तुमने छिपी है, उसमें जो सु-अधीत—सु-अभिगत हो, वह मुझसे कहो ।

इसके उत्तरमें प्रह्लादने जो बचन कहे वे, उनमें भक्ति-वादका निगूढ़ मर्म निहित है, उस मर्मको अनुसरण करनेकी आज्ञा विशेष आवश्यकता आज पड़ी है।

प्रह्लाद कहते हैं—

अर्चनं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवकम् ।

अर्चनं चमनं दारुणं सत्यमात्मनिषेवकम् ॥

इति पुंसापिता विष्णो भक्तिप्रवेष्टव्यकृपाया ।

किन्तुते भगवत्पदा तन्माप्नोऽधीतमुच्यते ॥

(जीमूतः ७ । ५ । २३-२४)

भगवान् विष्णुका अर्चन, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, चमन, दारुण, सत्य और आत्मनिवेदन—इन नौ अष्टांगोंवाली भक्ति यदि प्रकरोपम विष्णुके अर्पणपूर्वक की जाय तो मैं समझता हूँ कि वही सु-अधीत है ।

इन दोनों श्लोकोंके अन्वयार्थ—

अर्पिता विष्णो भक्तिः वैभक्तकृपाया क्रियेत

—इस अंशको अधिक स्पष्ट करते हुए श्रीभारतस्वामी लिखते हैं—

सा च अर्पितैव सती यदि क्रियेत, न तु कृता सती पश्चात्प्रेत ।

अर्पित् अर्चन-कीर्तन यदि 'अर्पित' होकर किया जाता है (किन्तु जानेके पश्चात् अर्पित नहीं होता), तभी अर्चन-कीर्तनादि भक्ति-प्रव-भाष्य हेतु ।

प्रह्लादकी उक्तिका गूढ़ मर्म अक्षरार्थ करनेपर यही दुरुप होता है कि अर्चन-कीर्तन आदि वैदिक या मानसिक कर्म पहले भगवान् विष्णुके अर्पण होकर भिदे जानेपर

ही भक्तिरूपमें परिणत होगे। नहीं तो वे 'कर्म' ही रह जायेंगे। जो कुछ कर्तव्य है अथवा कर्त्ता भित्ति कर सकता है, नही कर सकता या अन्यथा कर सकता है, वही 'कर्म' है। भवण कीर्तनादि भी 'कर्म' ही रह जायेंगे। यदि वे बलु-रत्न या पुष्पगीतम-रत्न न होकर कर्तव्य-रत्न होते हैं। भक्ति-मन्त्रनामै भवणादि कर्मोंको पहले भगवान् विष्णुमें अर्पण करे, पश्चात् उनके प्रसाद-स्वरूप उन कर्मोंको स्वयं करे। जिस कर्म या ज्ञानका 'आत्मन्' भगवान् विष्णुते होता है, वही भक्ति है और जो कुछ कर्म या ज्ञान जीवके अहंके द्वारा आत्मन् होता है, वह कर्म है।

बलुसम्भवं मन्वेष्टव्यम् ।

(पञ्चरत्नी)

बलवतीना मन्वेष्ट विद्या ।

(ब्रह्मार्पणं)

भक्ति भी भगवान् विष्णुके अधीन है। न तुम्हारे अधीन है न हमारे। भक्ति-आज्ञाविष्णु-याद-मन्त्रे प्रकाशित होती है।

इसको और भी स्पष्ट करते हुए श्रीकृष्णोत्तमामी अपने 'भक्ति-सूक्तमिन्द्रिय'में लिखते हैं—

अतः श्रीकृष्णनामादि न मन्वेष्टं प्राप्तामिन्द्रियैः ।

तेष्वीमुत्ते हि विद्यायां स्वयमेव लुक्कलङ्घः ॥

'अतएव श्रीकृष्ण-नाम-रूप-सीमा इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्ता नहीं होते। अतएव तेष्वीमुत्ते विद्या आदिमें ही नाम-रूप-सीमा स्वयं लुङ्कित होते हैं।'

कर्मैन्द्रियों या ज्ञानेन्द्रियों स्वयं कर्त्ता बनकर श्रीकृष्णके नाम-रूप-सीमा आदिका दर्शन, भवण या मनन करेगी—वह कभी सम्भव नहीं। इन्द्रियों 'कर्त्ता' होकर भगवान्के नाम-रूप-सीमाको ग्रह बलुका 'कर्म' यदि कर्त्ता जायेंगी तो नाम-रूप-सीमाका अप्राप्तत्व विजुग हो जायगा। क्योंकि वारे भक्तिप्राप्त करते हैं—

नाम चिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्मयसन्निभः ।

पूर्णः शुद्धो नित्यमुच्छेदविह्वलाग्रामनाशिनोः ॥

'श्रीकृष्ण' नाम चिन्तामणि है। नाम ही रूप है, नाम ही चैतन्यरूपविषय है। नाम पूर्ण, शुद्ध और नित्यशुद्ध है। क्योंकि नाम और मायी अभिन्न हैं।'

'स्वतन्त्र' नाम-रूप-सीमाको 'कर्तुः इच्छिततमम्' कर्म-कारकमें परिणत करनेपर बन्धुके ऊपर परिशिष्टा 'मैं'जी छान दाखनी पड़ेगी, ऐसी स्थितिमें वह कभी चिन्तामणि नहीं हो सकता, उतमें बहल आ जायगा, उसका चिन्तामण और शुद्ध विर जायगा, एवं उसके पूर्ण शुद्ध, नित्यशुद्ध

स्वरूपमें जाया जायेगी। पहले अपने 'अहं'को और अपने अनुकरण करनेवाले कर्म-बुद्धि-मन और इन्द्रियोंको भक्त-विष्णुके अर्पण करनेपर, उस अर्पित अहं और बुद्धि-मन-इन्द्रियों को कर्म स्फुरित होगा, वही होगी 'भक्ति'। अर्पण कर देना भगवान्में मनोत्पन्न, बुद्धिस्थ और अहंभावके नाश ही हीन आत्मादान होने लगेगा और निर्गुणा भक्तिमें कर्म स्वन 'भक्ति'का फल आत्मादान'। इसीछिये गीता कर्ममूढ होने की बात कहती है। विश्वका मूल है पुद्गलोत्पत्ति। उस मूलको पकड़ कर ही विश्वमें ऊपर उठना होगा या नीचे गिरना होगा। कर्म मूल ऊपर है तो विश्व मूलके नीचेकी ओर ही होगा। अतएव भक्ति-साधकको कर्तव्य साधनाके विपरीत विद्यामें चयन पड़ना है। बंधीके स्वरसे यमुना अपने उद्गम की ओर बहने लगती थी। बर्षाभ्रमका आरम्भ है जबके वही और भक्ति-साधनाका आरम्भ इससे उद्गम की ओरसे—मागकले 'पुद्गलोत्पत्ति' से होता है। बर्षाभ्रम विश्वसे विह्वलपरी और पर्वतनेकी बात कहता है और मानवतने सुनायी है विह्वलापसे विश्वमें आनेकी बात। इसीछिये भक्ति-साधनमें भगवान् जिस प्रकार सत्य हैं, उसी प्रकार उनका नाम भी सत्य है, रूप भी सत्य है, बीजा भी सत्य है और उन्ना ही निर्गुण सीमाशेष यह विश्व भी सत्य है। देवगण कर्मके कारागारमें श्रीकृष्णके इसी सत्य स्वरूपका स्मरण करते हैं—

सत्यमेव

सत्यमेव

सत्यमेव

सत्यमेव योनिं निर्दिष्टं च सत्ये ।

सत्यम्

सत्यमेव सत्यमेव

सत्यमेव सत्यं सत्यं सत्यं ॥

(श्रीमद्भाग. १०.१.११)

वै भगवान्। तुम सत्यत हो, कल तुम्हारा संकल्प (प्रयोजन या उद्देश्य) है, सत्य तुम्हारी प्राथमिक स्थिति है। तुम रूप और स्वरूप दोनों दृष्टिमें निश्चयमें अवस्थित सत्य हो। तुम सत्य योनि हो और सत्य-स्वरूप दोनों दृष्टिमें अवस्थित हो। कर्म और स्वात् (स्वयं)-वाच्य यह भूतभ्रम है सत्य है। तुम इस भूत भूतभ्रमको पारमार्थिक रूपमें परिणत करके ही फिर सत्यरूपमें अवतीर्ण हो। तुम्हारा शरीर सदावा बाणी और स्मरणरूप प्रवर्तक (नेत्र) है। तुम स्वयंमें, स्वकायमें, स्वचित्तमें सत्य हो। अतएव सत्यप्रमद हो। इस तुम्हारी शरत् सेते हैं।'

भक्तिवाद कभी भगवान्को विश्वके उस पार निर्गमित नहीं करवा। भगवान् इस विश्वको 'उत्ते हत्वा' अतिश्रम किये हुए हैं। (व्यस्तित्व) कर्म

नाथ=ब्रह्माप । योगमाया-स्थानीया सुमद्रा (+) ब्रह्म और नाथको एक दूसरे साथ युक्त किये हुए हैं । पुरुषोत्तमके इस निगूढ़ तत्त्वको प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌के साथ अनन्य भक्तिद्वारा युक्त होकर बुद्धिका लय करना पड़ेगा ।

अनन्यमसया तद्बुद्धिर्बुद्धिवाक्यमन्तरम् ।

—अनन्य भक्तिके द्वारा अत्यन्त बुद्धिस्थ होनेपर भक्तिके वाक्य 'तद्बुद्धि' होते हैं । तद्बुद्धि होनेपर ही भक्त भगवान्‌को वे जैसे जो कुछ हैं; तत्त्वसे जानता है ।

असया मामभिव्यानाति बाबाब् ब्रह्मास्मि तत्त्वतः ।

(गीता)

भक्तिस्थानमें 'प्राप्ति' दो प्रकारकी होती है । पहली प्राप्ति 'स्वरूप'में होती है और दूसरी प्राप्ति 'रूप'में । द्वितीय प्राप्तिकी ही 'अभिव्याप्त' पदद्वारा भगवान्‌ले व्यक्त किया है । भगवान् श्रीमुखसे कहते हैं—

तैवां सततमुच्चार्या भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

पश्यामि बुद्धियोगं तं येन मामुपपात्ति मे ॥

(गीता)

सततमुक्त, प्रीतिपूर्वक भजन करनेवालोंकी मैं वह बुद्धियोग प्रदान करता हूँ; जिसके द्वारा वे मुझको प्राप्त होते हैं । 'बुद्धियोगके उदय होनेके पहले सततमुक्त, प्रीतिपूर्वक भजन करनेवालेकी 'प्राप्ति' को महाकवि कालिदासके द्वारा चित्रित कव्य-मुक्तिके आश्रममें दुष्पन्त-शत्रुत्वका परस्परिक, संघर्षके लौकिक नेत्रोंके अन्तरासमें होनेवाली प्राप्तिके समान समझना चाहिये । बुद्धियोग प्राप्त होनेके बाद औ प्राप्ति होती है; उसकी तुलना, दूसरी बार जो दुष्पन्त-शत्रुत्वका प्राप्ति स्वकी भाँसाँके सामने होती है; उसके साथ की आ सङ्गती है । इस दोनों प्राप्तिवर्षों बीचमें भौगूठी लो जानेके प्रसङ्गका एक अभ्यास है । प्रथम प्राप्तिका नाम है ज्ञान; दूसरी बारकी प्राप्तिका नाम है निश्चय—मन-बुद्धिके क्षेत्रमें वास्तविक रूपसे प्राप्ति । पहलेसे जानी हुई वस्तुकी पुनः प्राप्त करनेका नाम ही 'अभिव्याप्त' है ।

'पूर्वज्ञातस ज्ञानमभिज्ञा' (पाश्चिमात्यस्य ज्ञानेनार-भ्यास)

भक्तिनियोगाले भी टीका यही बात कही है—एक मनुष्यको हीरा मिले है; परंतु वह हीरेको पहचानता नहीं । अतएव वह हीरेका मर्म भी नहीं समझता । छद्मपेशी भगवान्‌को हमने या किया है; पहले उनकी पहचानो; तब

उनके माहात्म्यको समझोगे । 'भगवान्‌को तो हम पाये ही हुए हैं; यह हमारी स्वतःसिद्ध 'प्राप्ति' है। परंतु केवल प्राप्तिसे ही वे प्राप्त नहीं होते । अन्यकारमे पाये हुए वस्तुको बिना पहचाने, बिना जाँचे तनेपर वह हाथसे चला ही जाता है । जो वस्तु हीरेको नहीं पहचानता; उसको एक सज्जु देखकर उसके हाथसे आसानीसे हीरा छीन लिया जा सकता है । सर्वविशेष-शून्य बुद्धिस्थके भीतर वह सब जिसका परिचय प्राप्त होता है; उसको आप्र-अवस्थामें मन-बुद्धिके प्रकाशमें प्राप्त करनेका नाम ही अभिव्याप्त है । 'प्राप्ति' हमारे जीवनमें सत्य (fact) होकर भी कर्म (task) हो जाती है । 'Spiritual life is at the same time a fact and a task.'—Eucken.

भगवान्‌ तो प्राप्त ही हैं; वह संवाद बिना अद्वैत-बादने और उस बिना ज्ञान-बुद्धि प्राप्त बनको ज्ञान मुनकर जानेका समानार बिना भक्तिबादने । अद्वैतका आस्तादन पहले न होनेपर भक्तिबादकी आधारभूमि मिर जाती है और भक्तिबादके न होनेपर अद्वैतबादमें जीवके जीवनकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती । वह अस्वाभाविक अवास्तविक कल्पना बन जाता है और अद्वैतबादहीन भक्तिबाद भी अस्तविक भावविज्ञानीके भक्तिबादमें परिणत हो जाता है । भक्तिबाद और अद्वैतबाद दोनों ही परस्पर परिपूरक (complementary) हैं । भक्तिपरिपूरकने किया है—शिवके प्रति जीवकी अपनी अद्वैतवाका बोध होनेपर शिवके प्रति जीवकी जो भक्ति होती है; हमारी विवेचनमें उसीको पराभक्ति कहा जा सकता है । 'शिवो मूला धिरं वजेत्—शिव बने बिना कभी कोई शिवकी लकी पूजा नहीं कर सकता । यह भक्तिनियोगालेकी कान्तिकारी पुस्तक 'भक्तिनियोगालेन'का पठ करनेमात्रसे सुस्पष्ट हो जाता है । तथापि अथवा इस अद्वैतबादको भक्तनेत्रकी दृष्टिसे ही देला है । अद्वैतबादने भी भक्तिको निरु ज्ञानके लोपन-कर्मों देसकर भक्तिकी प्रथमतयाको ही मिया दिया है । भक्तिनियोगालेने शिशुके साथ माँके प्रथम सम्बन्धको 'अद्वैत-सम्बन्ध' ही कहा है । शिशुकी मातृभक्तिको उन्नीत करनेके लिये हम उसीकी सुनाते हैं—

दश दश दश दिन परितः अरे ।

जिस माछाने दश महीने दश दिन तुमको पेटमें धरल करके किया कष्ट उठाया है; तुम उसकी भक्ति करो ।

कपनेकी बातको बनाये रखना, आसुती न बन जाना इत्यादि अनेक अभिप्राय इस व्यर्थ व्यक्तियोंके हो सकते हैं।^१ फियनकी बात बादलोंको छग गयी कि कहीं इस भी अपनी बरसनेकी आदतको भूल न जायें। फिर क्या था ! फिर तो छारे-छारे बादल कड़ाकेकी गर्जनाके साथ बरस पड़े और मृगमयार बुझि होने लगी, जिससे देखते-ही-देखते छारे देहातही भूमि सुकड़ा, सुफला एवं शस्यमामका हो गयी।

हरकदी भोति जीव भी अपने अन्तःकरणके खूबे खेचमें भगवद्भक्तिके बीजको उगानेकी तैयारीमें तन-मनसे संलग्न हो जाय—यका निश्चय करे कि 'मुझे प्रभुने अपने ही किये उत्पन्न किया और मैं भी प्रभुके किये ही पैदा हुआ हूँ। मेरा मेरा सर्वस्व प्रभुकी स्मर्पित होना ही चाहिये, मेरा जीवन प्रभुमय होना ही चाहिये, मेरी प्रत्येक इच्छावत्त सम्पत्त्य असाध या परम्परया प्रभुके साथ ही होना चाहिये। मैं अपने निश्चयमें दृढ़ हूँ, अपनी धुनका पक्क हूँ, अपनी आदतसे अक्षर हूँ। मुझे कोई भी आखी नहीं बना सकता। स्वयं प्रभु सुझाना चाहें, तब भी मैं प्रभुके किये कर्म करनेकी

अपनी आदतको छोड़ नहीं सकता।' ऐसे निश्चय होनेपर जीवकी यह बात भी प्रभुको खो बिना रह नहीं सकती। प्रभु भी सोचने छग आयेगे कि 'कहीं मैं भी कृपाभृत्यवर्णकी अपनी सनातनी बानको भूल गया तो !' और वे शरपद सिपक पड़ेंगे। प्रभुको तो कृपाभृत्यवर्णकी आदत ही नहीं, किन्तु चरका पड़ गया है। वे दयामय देव अपने ब्यसनेसे बान नहीं रह सकते। सुवर्ण धीम ही बरस पड़ेंगे और बात-की-बातमें उसकी शुद्ध हृदय-भूमिकी अनुग्रहामृतसे सुबका, अपनी प्राप्तिरूप पछले सुफल एवं दिव्य प्रेमरस हृदयके प्रधानसे ध्यामका बना देंगे।

तत्पर्य यह कि हम जो कुछ करें, उन्ही नीयतसे, ईमानदारीके साथ, अज्ञापूर्वक, प्रभुकी स्मर्पण करनेकी विग्रह भावनासे ही करें, तो हमारी सभी चेष्टाएँ भगवद्भक्ति बन जायेंगी और भक्तिका सर्व भी वो बही है कि मैं जो कुछ करूँ, वो आराकी सेवा हो। दयालु प्रभु हमें शक्ति दे कि हम इन विचारोंका आचरणोंके साथ समन्वय साथ करें। ॐ शम्।

भक्तिकी सुलभता

(६६६—जानीकी १०८ श्रीरामकृतसूक्तकी म्हरपत्र)

विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि आत्मे मनुष्यज जीवन स्वकीय शिक्षा, सम्पत्ता और संस्कृतिके परिस्पागके कर्मन विव्यसयुक्त होनेसे अत्यधिक सजीव हो गया है। जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुओंका भूख भी अधिक बढ़ गया है। व्यापार तथा नौकरी आदिके द्वारा उपार्जन भी बहुत कम होता है। इन कारणोंसे मनुष्योंकी परमार्थ-साधनके किये समयका मिलना बहुत ही कठिन हो रहा है और छाय-ही-छाय केवल भीषिक उद्वेग हो जानेके कारण जीवन भी अनेक चिन्ताओंसे विरक्त दुःखमय हो गया है। ऐसी अवस्थामें कृपाकृ श्रुति, मुनि एवं संत-महत्तमोंऔरप विद्याप-संस्त प्राणियोंकी धीरवृत्ता तथा क्षान्तिकी प्राप्ति करनेके किये ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, इष्टयोग, अष्टाष्टयोग, छपयोग, मन्त्रयोग और राजयोग आदि अनेक साधन कहे गये हैं। और वे सभी साधन वास्तवमें यथाधिकार मनुष्योंकी परमात्माकी प्राप्ति कराने परम शान्ति प्रदान करनेवाले हैं। परंतु इस समय कछि-मल-मलित विषय-आदि-मनोमन प्राप्तिवैकिक किये—जो असं आसु, असं शक्ति तथा असं बुद्धिवाले हैं—परम शान्ति तथा परमानन्दप्राप्तिका

अत्यन्त सुलभ तथा महत्त्वपूर्ण साधन एकमात्र भक्ति ही है। उस भक्तिका स्वरूप प्रीतिपूर्वक भगवान्का स्वरूप ही है। जैसा कि श्रीमद्भागवतमें भक्तिके छवण बतव्यते हुए भगवान् श्रीकृष्णदेवजी अपनी मायासे कहते हैं—

मनुजयुतिमात्रेण मयि सर्वंशुण्यते ।
नमोऽपिरेषिषिष्ठिता यया गन्तामस्तोऽमृत्युदौ ॥
कर्मणं सचिन्तेनैव किमुपैतद् दुराहृतम् ।
अहेतुभयम्बहिता या मक्तिः उपरोचते ॥
साक्षोपयसाईतामीषसाक्ष्यैकत्वमनुत् ।
धीयमानं न गुरुमिति विना मत्सेवनं जनाः ॥
स यत्र भक्तियोगाख्य आत्मवैतनिक उदाहृतः ।
येनातिमज्ज शिषुणं मन्नाद्योपपद्यते ॥

(१।११।११—१४)

अर्थात् जिस प्रकार गन्ताका प्रवाह अमृतहृदयसे समुद्रकी ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणोंके भय-मात्रसे मनकी गतिकी ऐक्यभावत् अविच्छिन्नरूपसे मुझ उपातिवर्णिकी प्रति हो जाना तथा मुझ उपरोचतमें नि-

माने हैं—असत्त्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण और अनानन्दापादक आवरण। असत्त्वापादक आवरण बस्तुकी सत्ताको आहत करता है, अभानापादक आवरण बस्तुके चित्तको आहत करता है और अनानन्दापादक आवरण आनन्दत्वको आहत करता है।

वेदान्तके प्रक्रिया-प्रण्योंमें बताया गया है कि इन तीन आवरणोंमें असत्त्वापादक आवरणको केवल परोक्षज्ञान नष्ट कर देता है। छात्र तथा आचार्यसे ईश्वरके अस्तित्वके बारेमें परोक्षज्ञान प्राप्त करनेपर 'ईश्वरो नास्ति' इस प्रकारकी भावना नष्ट होती है; किन्तु अभानापादक आवरण परोक्षज्ञानसे नष्ट नहीं होता, उसे अपरोक्ष ज्ञान ही नष्ट कर सकता है। यदृक्का रूप अपरोक्ष ज्ञान होता है, तब 'यदो नास्ति' 'यदो न भवति' ये दोनों प्रकारके आवरण नष्ट हो जाते हैं। परंतु इन प्रक्रिया-प्रण्योंमें इस बातका स्पष्टीकरण नहीं है कि उस तृतीय अनानन्दापादक आवरणका विनाश कैसे और किस प्रकार होता है। उसका कारण यह हो सकता है कि बहुत-से आचार्योंमें इस आवरणके माना ही नहीं। परंतु यह बात विचाररहितसे सर्वथा संगत नहीं प्रतीत होती। इच्छा वहाँ चला विशेष न करनेपर भी अपने प्रकृत विषयके विचारसे वह स्पष्ट हो जगता।

कुछ आचार्य अपरोक्ष-ज्ञानसे ही अनानन्दापादक आवरणका नाश मान लेते हैं; परंतु वह भी अनुभवविरोध है। कारण, यदंके अपरोक्ष ज्ञानप्राप्तिसे हमें किसी विशिष्ट आनन्दकी प्रतीति नहीं होती। हम इन्हीं बस्तुओंको देखते रखते हैं। परंतु उससे उन बस्तुओंमें स्थित आनन्दोंकी भी स्फुरण होती हो, ऐसी बात देखी नहीं जाती। अतः यह बात निर्विवादरूपसे माननी होगी कि अनानन्दापादक आवरणका भङ्ग किसी औरसे ही होना है। यहाँपर हमारा भक्तिज्ञान उपस्थित होता है। प्रेम-वृत्तिसे अनानन्दापादक आवरणका भङ्ग होता है। यही भक्ति-सिद्धान्त है। दूसरा कोई उपाय उगाय नहीं हो सकता। भक्ति-मन्त्रार्थोंमें बताया गया है—

* अनामन्दापादक आवरण शरीर जगत्तः मयते रते ।
हेतुमे भूतैः शक्तिभिः दीप्तं गौडमहात्म्ये (निर्गमप्रकरण-सुक्ति
पृष्ठ १० १२०, जनिन पंक्ति) ।

† वह केवल ही एक जगत्तः मयते रते है, जिसमें
अस्ति सत्त्व शान्त्यमयवत्के सत्त्व शरीर रीतिसे समझाया गया
है और अतिविषयक अनेक इति १५ भी है।

यामानापादिक तामपहरति परमावृत्तिं ज्ञानवृत्ति-
र्वाचामामन्दापादयति हरति स्यामावृत्तिं प्रेमवृत्तिः

(५० २११)

दूसरा आवरण जो अभानापादक है, उसे क्षमवृत्ति या करती है और अनानन्दापादक आवरण जो ईश्वर-उत्ते प्रेमवृत्ति नष्ट करती है।

यह तो सर्वमानुषवर्षित है कि जिसके ऊपर ईश्वर प्रेम होता है, उसे देखते ही हमें आनन्दकी अनुभूति होने लगती है और यदि प्रेम न हो तो पुत्र-पत्नी आदिको देखने पर भी आनन्दानुभूति नहीं होती। यही बात ईश्वरके सम्मुख भी है। भगवत्साक्षात्कार होनेपर भी भगवान्में भक्ति—प्रेम न हो तो भगवत्स्थित आनन्दोंका ही अभिप्राय नहीं हो सकता। भक्ति-मन्त्रार्थमें लिखा है—

ज्ञानैनामानहेतावपि समधिगतेऽसत्त्वापादयिभूतो
वैबावन्त्यस्य मन्त्रस्फुरणमपि यथेष्टं प्रेम नो केन्द्रेऽविक्रिय ।

(निन्द १, पंक्ति १)

यद्यने—साक्षात्कारसे अभानहेतु आवरणका निवृत्त होनेपर भी यदि प्रेम न हो तो पुत्र-पत्नी आदि ही स्वी न हों। उनमें भी आनन्दका मन्त्र स्फुरण भी नहीं हो सकता। इसी कारण ज्ञानी भी भगवान्में भक्ति—प्रेम रखते हैं।

श्रीकृष्ण भगवान् करते हैं—ज्ञानवन् मां प्रपद्यते
ज्ञानी मेरी भक्ति करता है। यहाँ 'प्रपद्यते' इत्यस्य अर्थ
धरणागत-संलग्ना भक्ति है। यह वृत्तः प्रपद्यितव्यात्, म
ज्ञानवित्तमप्यपि—इत छात्रिहस्य-भक्ति-युक्तमें तथा
उक्तकी व्याख्याओंमें स्पष्ट है।

चापविद्या मन्त्रो मां.....ज्ञानी व

(गीता ७.११)

इस गीता-पाठ्यसे तो स्पष्ट ही पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। और भागवतमें भी—

आत्मायां मायां सुखयो विप्रैः प्रियां जगत्पुत्रके ।

कुर्वन्महर्षिर्वा भक्तिः.....

(१.१.१०)

—इस श्लोकमें जीवन्मुक्त पुरुष भी भगवान्में अर्पण
भक्ति करते हैं—इससे हुए एक बातका समर्थन किष्ट है।
इससे यह सिद्ध हो जाता है कि भक्तिके बिना ज्ञान अधिष्ठान
है। भक्ति भगवत्प्राप्तिके—अनादृत भगवत्प्राप्त्याभिप्रायमें
वाम साधन है।

परंतु कुछ आचार्य भक्तिकी प्रशंसा करते हुए ज्ञानकी अत्यन्त अपेक्षा करते हैं; उनका ऐसा करना केवल अर्थ-वादात्मक ही समझना चाहिये। कारण, वेद वक्तव्यता है—‘कृते ज्ञानाच्च सुखिः’ ‘तमेव विदित्वा तिस्रमुमेति माम्यः पन्था विचाले-
-यन्नाय’, ‘ज्ञानादेव तु कैवल्यम्’। और यह बात भी ब्रह्म-
सिद्ध है कि हमारा प्रेम पुत्र-पति आदिमें अत्यधिक हो-
-किंतु उनका स्वस्वकार नहीं हो रहा हो तो पूर्णतया आनन्दामयिक नहीं होती। पुत्रादिके दूरस्थित होनेपर अतीव व्याकुलता ही होती है। भक्तिमकरत्वमें बताया है—

प्रेम्यात्मन्येहोती विषयमुपगतेऽपि स्फुटं नैव हार्दं
मेघासौ पद्मपीलेऽम्बनविपयतो जगन्ति पुष्पवृक्षद्वे ।
(नि. २ स्तो. १)

अर्थात् प्रेम-वृत्तिसे अनलम्बापादक आश्रय नष्ट होनेपर भी आनन्दका स्फुटरूपसे स्फुरण नहीं होता। यदि प्रियतर भी पुत्रादि प्रत्यक्ष न हों। इतकमें भक्तिके समान ही वास्तविक-
-उत्पन्न ज्ञानकी भी उपयोगिता है। इसीलिये—

ज्ञानात्मना भवेत् प्रययति हरेः ज्ञानात्मावृत्ति किं-
-त्यामन्दाकारवर्धे न हरति तदज्ञानात्मावृत्ति सा ।
प्रेमात्मना तु कृतिः प्रययति निवर्तते न क्वचिं किंतु सेवा-
-वात्मनापादकात्म्याऽऽव्ययहरणतोऽज्ञानावृत्ति मुनक्ति ॥
(नि. २ स्तो. ४)

इस प्रकार दोनोंको सम कक्षामें रखते हुए भक्ति-मकरत्व-
में दोनोंको उपयोगिता स्पष्ट की गयी है।

इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञानकी समप्रधानता सिद्ध होनेपर व्याज्जीय वचनोंपर अर्थसंदेह उपस्थित हो सकता है। भगवान् गीतामें कहते हैं—‘मर्त्या मामभिजानाति’ अर्थात् भक्तिये देवता व्याप्तकर होता है। ‘तेषां सकलपुण्यनां यज्जनां प्रीति-
-पूर्वकम्। इदामि बुद्धिवीर्यं तम्’... अर्थात् निरन्तर प्रेमपूर्वक भजन करनेवालोंको मैं उस बुद्धिवीर्यको देता हूँ...। इससे भक्ति साधन और ज्ञान साध्य प्रतीत होता है। और शार्ङ्गबाष्पा मां प्रपद्यते, ‘पुत्रपुत्रियां यज्जने मां’... ज्ञानी यं

इत्यादि गीतावाक्योंसे प्रतीत होता है कि ज्ञानसे भक्ति होती है—ज्ञान साधन है, भक्ति साध्य है। इस प्रकारके अनेकानेक शास्त्रवचन उपलब्ध होते हैं, जो भक्तिको ज्ञानका साधन और ज्ञानको भक्तिका साधन बताते हैं। भगवान् नारदमुनि इनका अनुबाध करते हुए कहते हैं—तस्य ज्ञान-
-मेव साधनमित्येकं, अन्योप्याश्रयमित्यन्ये । इत संदेहका निवारण करते हुए भट्टचार्य कहते हैं कि अपरा भक्ति ज्ञानका साधन है, परा भक्ति फलरसा है। और ज्ञान-
-पक्षपाती कहते हैं कि अपरज्ञान अर्थात् शास्त्रादि अध्ययनसे उत्पन्न परपक्षज्ञान भक्तिमें हेतु है, ब्रह्मज्ञान तो फलरूप है।

हम इसपर लक्ष्यकमसे एक बार इतिहास करोंगे तो भक्ति और ज्ञानमें एकको हीन सिद्धकर दूसरेको उत्तम कहनेकी आवश्यकता न रहेगी। वास्तविक बात तो यह है कि अपनी आत्मामें प्रेम सबके लिये स्वतःसिद्ध है। परंतु बीजात्मा और परमात्मामें भेदज्ञान होनेके कारण वह प्रेम परिच्छिन्न-
-विरयक होकर परमात्मामें नहीं हो पाया। जब तत्त्वज्ञानसे ‘अहं ब्रह्मास्मि’ इत्याकारक वास्तविकता होती है, तब वह परि-
-च्छिन्न-विरयक प्रेम अपरिच्छिन्न होकर स्वयं ही परमात्म-
-विरयक हो जाता है। अतएव ज्ञानी पुत्रपत्नी स्वतः एव परमात्मामें प्रेम हो जाता है। भक्ति-मकरत्वमें आया है—

अनुपाधि सदैव देहिनां परमप्रेम निजामनीक्यते ।
अनुबन्ध निजोप किंतु तद्व्यपपरिच्छिन्नविशयमस्तुभिः ॥
विषयस्य परिच्छिन्नात्मनं सदाहं ब्रह्म विदुस्त्वयमहं ।
इति बोद्धुराहः स्फुटं अवश्यपरिच्छिन्नविशयमगोचरम् ॥
तद्विहं विदुषां स्वतः परे सति प्रेम आत्मप्रभो विभोः ।
विदुषाः परमप्रियोऽस्म्यसौ सकले समिति काह केदाचः ॥
सधि अतिप्रियमप्यहौतुमेति निर्मम्यहो मुनीवर ।
इति भागवतोऽपि च जगतोमहतीं सधिसुधां च साविताम् ॥
(सिन्धु. २ स्तो. १५—१८)

इससे हमें यह स्पष्ट हो गया कि वेदात्मके अवयव-मनन-
-निदिध्यासनसे किन्हीं ‘अहं ब्रह्मास्मि’ एवं प्रकारका तत्त्व-
-वास्तविकता होती है, उन्हें स्वतः ही पराभक्ति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् उस ज्ञानसे ही पराभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार अवयव-कीर्तन-सरस्वादि साधनसे किन्हीं पराभक्ति उत्पन्न होती है यज्जना यया है। इत श्वासे ज्ञानमें प्रपत्ति-मयोक्ता सिद्ध होती है, जैसे ‘पत्नी सुधी’ इत वचनमें यज्जने उपप्रेतज्ञ प्रतीत होती है।

१. पद्यसे अतिप्रिय-मति-सुखी ‘अभिजायति’ या जगं अनुपगच्छति अनुभव किया गया है, फिर भी यह अनुभवपक्षिय होनेसे और ‘तेषां सकलपुण्यनां’ एवं वाक्यसे अधिकमें साधनता सिद्ध होती है।

२. ‘असति पावके कहे ज्ञानाभ्येकमयोजनम्’ निवेदनादि मासे—इस प्रकार ज्ञानज्ञान-ग्राह्यतामें सम्बन्धित-मकर-
-ग्राह्यता

मार्ग से पहले हुए ज्ञानके द्वारा पराभक्ति प्राप्त करना अति दुर्लभ है।

निष्कर्ष यह है कि भक्ति तथा ज्ञान दोनों ही पक्षोंके दो पंक्तिके समान भगवत्प्राप्तिके परम पुरुषार्थमें साक्षात् भगवत्प्राप्तिके साधन हैं। दूसरे शब्दोंमें दोनों ही समाप्रदान

भावसे परम पुरुषार्थ हैं। अतः भक्ति और ज्ञान दोनोंमेंसे कोई भी अक्षरहीन नहीं है। साधक पुरुष यथाभिक्रिय किसी भी मार्गका अवलम्बन कर सकता है। इस प्रकार एकत्र सामञ्जस्य होनेपर किसी भी शास्त्रवाक्यका वैयर्थ्य अथवा अभ्युपार्थ स्वीकार करनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती है।

ज्ञान-कर्म-सहित भक्ति

(केवल—कृष्ण जीवन्मुक्तकी पृ० २०, कल्पतरु, सर्वार्थसागर)

भारतीय स्नातक जीवन-दर्शनके दो विचार ही भारतके विचारकोंको प्रभावित करते चले आये हैं—यज्ञ-सूक्त कर्ममार्ग तथा निश्चिन्तक ज्ञानमार्ग। प्रथम मार्गके अनुसार ब्रह्मचर्य-आश्रमके अनन्तर गृहस्थ-आश्रममें प्रविष्ट होकर वेद-विहित षष्ठ आदि कर्मोंका अनुष्ठान करना ही भोक्तर है। द्वितीय मार्गके अनुसार परम समयके अवसरकी इच्छासे सम्पूर्ण ऐहिक कर्मोंका त्याग करके तपस्सा और कल्याण करना ही भोक्तर माना गया है। क्योंकि इस मार्गवाले कर्मोंको ज्ञानकी प्राप्तिके मार्गमें प्रतिबन्धक मानते हैं। कर्मवासियोंके अनुसार वेद-विहित कर्मोंके अनुष्ठान तथा निश्चिन्त कर्मोंके त्यागसे ही परमाति प्राप्त हो जाती है। परंतु ज्ञानवासियोंके अनुसार कर्मोंका एक अपसव्य भौतना पड़ता है, इसलिये कर्मोंके द्वारा किसी प्रकार भी मोक्ष नहीं मिल सकता। उनके मतसे कर्म बाधक है। यत्नरहित कारण ही है। प्रथम मतके समर्थक हैं कर्मकाण्डी मीमांसक तथा दूसरे मतके समर्थक हैं वेदान्ती।

वेद-वेद वेद आर्य-संस्कृतिका इस होने लगा, वेद-वेद कर्मकाण्डका भी ज्ञान होने लगा। साधारण मनुष्योंके लिये यह आदिका अनुष्ठान तो सुकर ही हो गया। ज्ञानमार्ग भी अति गूढ़ होनेके कारण ज्ञेयकर प्रतीत होने लगा। इस प्रकार अब दोनों मार्ग अवलम्ब गहन और अगम्य प्रतीत होने लगे। तब एक ऐसे मार्गकी आवश्यकता आ पड़ी। जिससे इन दोनों मार्गोंका सम्मिश्रण हो जाय और जो इन दोनोंमेंसे सरल हो। इस सम्मिश्रणका समाधान किया भक्तों तथा संतोंने। मिलके अनुष्ठान ईश्वरकी भक्तिसे ही मनुष्योंको सब कुछ प्राप्त हो सकता है।

भक्ति शब्दकी निष्पत्ति भक्त शब्दसे हुई है, जिसका अर्थ तो है सेवा करना। परंतु तात्पर्य है—भजन, अर्पण, पूजा या प्रीति करना। शास्त्रियोंके अनुसार ईश्वरमें परा (उत्कट)

अनुभूति ही भक्ति है। भक्तिकी इस परिभाषामें 'परा' शब्द अत्यन्त महत्त्वका है। इससे 'निर्हेतुक', 'निष्काम' तथा 'निरन्तर' प्रेमका भाव व्यक्त है। भागवतमें भी कहा गया है—

अहैतुवन्मयमहिता वा भक्तिः पुरुषोत्तमे।

ईश्वरसे कुछ पानेकी इच्छासे की गयी भक्ति एकदम हो सकती है। यह एकदम भक्ति अत्यन्त निष्ठ भक्ति मानी गयी है। भक्तिका उच्च स्वरूप तो यही है कि उसमें कुछ देनेका भाव ही नहीं होना चाहिये। बरं उत्कृष्ट अपने प्रत्येक अर्पण करनेका भाव होना चाहिये। गीतामें भक्तोंको चार भेषियोंमें विभक्त किया गया है—आर्त, मित्राद्य, अर्थापी और शानी।

आर्तों विद्यापुरुषार्थों क्षात्री वः

इनमें प्रथम तीन प्रकारके भक्त तो एकदम होनेके कारण निष्ठ हैं, किंतु चौथे प्रकारका बिना किसी कारणके केवल भगवान्से स्वाभाविक निरन्तर प्रीति करनेवाला भक्त ही श्रेष्ठ होता है।

किंतु भक्तिमार्गमें ज्ञान तथा कर्मोंका कोई स्थान है या नहीं, इस सम्बन्धमें आचार्य एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानोंका मत है कि भक्तिके लिये ज्ञान और कर्म दोनोंकी आवश्यकता है। परंतु कुछ कहते हैं कि ज्ञान कभी भक्तिका अङ्ग नहीं बन सकता। वह तो मोक्षका स्वतन्त्र तथा सर्वभेद मार्ग है। परंतु विचार करनेपर प्रतीत होता है कि भक्तिमें ज्ञान तथा कर्म दोनोंकी आवश्यकता पड़ती है। इनमें परस्पर विरोध नहीं। अभिन्न है। आत्मियता है। ज्ञान, कर्म और भक्तिके इसी सम्बन्ध और अमेयका अखण्ड सुन्दर ढंगसे प्रतिफलन करनेवाला ग्रन्थ है गीता, जिसमें भगवान्ने चारों प्रकारके भक्तोंसे ज्ञानकी ही सर्वभेद भक्त माना है। क्योंकि वह ज्ञान

निष्काम होव है। यहीतक नहीं। उन्होंने खनीको अपना आत्मा ही मान लिया है—आत्मी आत्मैव मे मतसु।

भक्तिमें खन तथा कर्म दोनोंकी आवश्यकता इसलिये होती है कि कर्म तथा ज्ञानके बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। भगवान्‌को प्रसन्न करनेके लिये कर्म आवश्यक ही है और इस विनय शरीर और अविनय आत्माके भेदका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये खन भी अपरिहार्य है।

आत्मोंमें दो प्रकारकी भक्तिका वर्णन मिलता है—'अपरा' तथा 'अपरा'। अपरा भक्तिमें कर्मकी आवश्यकता रहती है। यह भक्ति सर्वसाधारणके लिये है; अतएव सरल भी है। अपरा भक्तिमें भक्त वदा भगवान्‌के गुणोंका अन्वय, उनका कीर्तन, स्मरण, चरणोंकी सेवा, उनकी अर्चना तथा कन्दना करता है; अपनेको भगवान्‌का दास समझता है; उनसे प्रीति स्थापित

करता है और अन्तमें अपने मापको उनके चरित्र अर्पण कर देता है।

अपरा कीर्तनं शिष्योः स्मरणं पारमार्थिकम्।

अर्चनं कन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेन्दुम्॥

(वाग्वत् ७।५।११)

यह है कर्मप्रधान अपरा भक्ति। इस प्रकारकी भक्ति द्वारा भक्तका अन्तःकरण शुद्ध तथा निर्मल हो जाता है।

परा भक्ति इसकी अपेक्षा सूक्ष्म तथा गहन है। यह भी बुद्धिजन्य होती है तथा इसमें जो प्रीति होती है, वह सम्प्रेमिता होती है। यह केवल ज्ञानवान्‌को ही जानमिलित कर देती है। इसका अधिकारी सर्वसाधारण न होकर केवल ज्ञानी ही होता है; अतएव उसके गीतोंमें कई स्थानोंपर भिन्ना गत है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपरा तथा परा भक्ति एक ही कर्मप्रधान तथा ज्ञानप्रधान हैं और इनमें किसी प्रकारका भेद विरोध नहीं है। वे दोनों एक चूल्हेके पूरक हैं।

ज्ञान-कर्मयुक्त भक्ति

(वैद्यक—श्रीकृष्ण माधवपारमर्षी)

आत्माका अनुवर्तित प्रधान गुण ज्ञान है। जबतक सात्विक ज्ञानका उदय नहीं होता, जबतक अनेक मस्तिष्क कमोति वदा हुआ आत्मा मुक्त नहीं होता। इसीलिये भुविमें से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि बिना ज्ञानसे मुक्ति नहीं होती—जैसे ज्ञानात् मुक्तिः। आत्मोंमें मुक्तिके द्वारकर्म, भक्ति, ज्ञान और प्रपत्ति बतलाये गये हैं। इन सभी उपायोंसे अन्ततोगत्या ज्ञानका उदय होता ही है। इसलिये ज्ञाने ज्ञानात् मुक्तिः यह मुक्ति सर्वत्र परित्यक्त होती है। यहीतर यह विचारणीय है कि कर्म और ज्ञानका कितना सम्बन्ध भक्ति-पदार्थसे है। कर्म तथा ज्ञानका सम्बन्ध पदार्थ भक्ति है। कर्मका प्रधान सम्बन्ध शरीरसे है, सम्पूर्ण कर्म शरीरसे ही किये जाते हैं। कर्म शरीरजन्य होनेके कारण स्थूल वा सूक्ष्म शरीरतक ही सीमित रहते हैं। इसलिये कर्मजन्य पुण्यकी भी सीमा बतलानी पड़ी है। भिन्नायी होनेके कारण सात्विक मुक्ति-पदार्थका उपपादन कर्म नहीं बन सकता। ज्ञानका प्रधान सम्बन्ध आत्मसे है। इस सात्विक ज्ञानके उदय होनेपर आत्मा सात्विक मुक्त प्राप्त कर सकता है।

सात्विक ज्ञानके उदय होनेमें विरहित-जगत्प्रधान कारण बनता है। लक्ष्मीके पवित्र अनुग्रहसे अन्तःकरण और इन्द्रियोंमें पवित्रता आती है; जिससे सात्विक ज्ञानका उदय होने लगता है। भक्तिमार्गमें लक्ष्मी और ज्ञान दोनोंका हृद

सम्बन्ध है। जब परमात्मन्य भगवान्‌की सेवामें प्राप्तिमें प्रवृत्ति कर्मके द्वारा होती है और आचार्योपदिष्ट अन्तःशेषक, अन्तःशेषक आदि परमार्थिक स्वरूप-ज्ञान होता है, तब उसी अवस्थामें भगवान्‌की सेवा अन्तःशेषक प्राप्तिमें की जायगी मुक्त प्राप्त होता है।

अतः शरीरजन्य कर्म तथा आत्मजन्य ज्ञान दोनोंका सम्बन्ध भक्ति-पदार्थसे है। भक्ति शब्दका अर्थ भी व्याकरण-प्रवृत्ति प्रवृत्ति-मन्त्रके अनुसार गरी होता है। 'भक्त' शब्दसे आरम्भ 'व्यक्त' प्रत्यय करनेसे 'भाग' शब्द बनता है। इसी शब्दसे गिनती प्रत्यय करनेपर 'भक्ति' शब्द बनता है। 'भाग' शब्दका अर्थ होता है हिस्सा। वही अर्थ 'भक्ति' शब्दका भी होना चाहिये। प्रत्ययमें कर्म और ज्ञानके हिस्सेका नाम 'भक्ति' है।

शरीरजन्य लक्ष्मीसे परमात्मन्य भगवान्‌की सेवाका तथा आत्मजन्य विविध ज्ञानके द्वारा अन्तःशेषक स्वरूप-परिचय एवं शरीरजन्य सात्विक भगवान्‌की सेवाका उदय होता है। इस अवस्थाको प्राप्त हुए प्राप्तिमें भी लक्ष्मीनारायण भगवान्‌की निर्देष्टक कृपासे निरालं कर्म मिलता है। निष्कर्षतः भक्तिमार्गको रत्न और कर्म दोनोंके अंशोंसे संवर्धित कहा जायता है।

हरिः शरणम्

रामपद-पद्म-पद्म परी ।

अपि त्विह मुखा त्वाग्नि पादम-सुख छविमय देह भरी ॥

(गीतापदी १ ।

राधी गीत गोष करि लीन्हों ।

मयन-सपेन सनेह-सलिल सुखि मनहु भरषजल दीन्हों ॥

भक्ति और भक्तिके नौ भेद

(टिप्पण—भीखीमस्तुतिनी व्याख्यान)

भगवान्में अनन्य प्रेमका नाम ही भक्ति है। प्रेमकी परब्रह्म ही भक्ति है और प्रेम ही भक्तिका पूर्णरूप है। जब वात्सल्य और आराध्य एक हो जायें और भक्तकी चारी देवभावना झूठ हो जाय, उठते-बैठते, खोते-आगते, बहते-फिरते—चारी कियार्थें करते हुए सभी व्यवसायोंमें भक्त जब मगानाके अतिरिक्त और कुछ न देखे, तब वही सत्यमता पर भक्ति बन जाती है—सा पराधुरिणीवरे (शास्त्रिण्यवत) ।

यमहि केवढ प्रेम पिमल । जनि देहु सो बाननिहारा ॥
इसी सिद्धान्तको भगवान् भीष्मपुत्र गीतामें भी कहा है—
मयि चात्मान्ययोगो भक्तिरप्यभिचारिणी । (१० । १४)
मो च योऽभ्यभिचारेण भक्तियोगोऽवबोधे । (१४ । १२)
भगवान्की भक्तिके छिमे ऊँच-नीच, स्त्री-पुरुष, जाति, विद्या, रूप, कुल, धन और क्रियाका कोई भेद नहीं है (नारदसूत्र ७२) । सभी देश, युग, जाति और अवस्थाके मनुष्योंको भगवान्की भक्तिका अधिकार है क्योंकि भगवान् सबके हैं । (पद्यपुण्ड्र अ० ४२, श्लोक १०)

कविचन्द्राद् गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं—
स्वयम् सदा कस कमल जब करै कोट फिरो ।
राम कह्य पवन परम होत मुनन निरुपत ॥
भीमप्रणयारवमें भी कहा गया है—
प्रह्लाद, दैत्य सुत जब बहै, होम, वैराग्य, स्नेहमनसोवा
होम पुनीत मननत मन्त्र वे, बाप हार हारै पुन दोम ॥
बन्ध हो गँध, बन्ध हो गँध, बन्ध पुनीत पुनीत सन होम ॥
छिन्नत दुर छत्रकी राजा कल कलकर अवर न कोज ॥
रमायण और गीतामें भक्तिके बार भेद कहे गये हैं—
बहुविधा भजन्ते मां भक्ताः सुकृतिभोजुर्गुण ।
आर्तं प्रियासुरयोर्भी क्षाणी च भरतवर्मन ॥
तेषां क्षाणी नित्यपुत्र एकमभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि क्षाणिनोऽभ्यर्थमाह स च सम प्रियः ॥

(७ । १६-१७)

राम भक्त नाना प्रकार । मुकुटी चारिज मनव अराज ॥
चूँ चतुर चूँ नाग व्याघ्र । मयनी प्रसूति मिसेवि पिमल ॥
भीमझागवतके हातमें स्कन्धमें प्रह्लादने भक्तिके नौ अङ्ग बताते हुए कहा है—

अर्चन कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवणम् ।
अर्चनं तन्मूर्तं वास्तव सत्त्वमात्मनिवेदनम् ॥

(७ । ५ । १२)

१—किन्तु हरिकृष्ण सुनी पहिं काला । भजन रंज अङ्ग भजन समाना ॥
कथा धुननेमें राज्य परीक्षित, प्रभु, उदाहर, जनमेजय आदि उदाहरणस्म हैं ।

२—कीर्तनमें नाद, कलसवी, बाँजर, शेष आदि आवाजें हैं ।

३—स्मरणमें ध्रुव, प्रह्लाद, विदुर आदि उदाहरण हैं ।

४—पादसेवनमें शीघ्रको देखिये—

किन्तु किन्तु प्रभु पर कर्मल निजेकी । छिन्नै मुनिद विनसमि कोनी ॥
फिर निवारणकी चतुर्गै देखिये—

पद पकड़ि, क्लृप्त पन करि ।

अंगद-कुमारकी सेवाका अवलोकन देखिये—

बधमयी अंगद हुनमान । बरन कर्म चोपद विवि मला ॥

आस्थाकी भक्ति देखिये—

बरन कर्म रज बहती ।

बदयुधा धैर्य देखिये—

ज्यों परा गीतपरी देखा । सुमिरत राम बरन भिन्न देखा ॥

वाक्की भक्ति परखिये—

राम बरन बड़ श्रद्धा । करि कति रीति हुन त्याग ।

और कस्कीभीकी पाद-सेवा को कल्पसिद्ध है—

संविन्तवैदुः अगस्त्यहचरणारविन्दं

वज्राहुवाप्यजसरोद्वहकात्मनाह्वयम् ।

बभ्रुहारकविकस्मनकाचक्रका-

क्योऽस्नामिराहवमहब्रूपाब्जकरम् ॥

(भीमझा० ४ । २८ । ११)

५—अपने मनकी भावनाके अनुसार किसीकी मूर्तिकी पूजा करना अर्चन (पूजन) कहाया है । भीमझागवतमें व्यास भक्तकी प्रतिमाएँ बतायी गयी हैं—

श्रीकी दास्ययी कीर्ती केव्या ठेक्या च सीकरी ।

मनोमयी मणिमयी प्रतिमाद्यविद्या सृष्ट्या ॥

(११ । २७ । १२)

हृत् परिपाटीमें धना, मीरा, नामदेव आदिकी गणना की जा सकती है।

१-वन्दनकी महत्ता देखिये—

‘विश्व सुनि सारन सधुई आप । सखत प्रनाम किई अफनाप ॥’
‘हे सिर कटु तूमरि समतूष । जेन ममत् हरि गुर पद पूज ॥’
‘ममो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृपाः’
‘पुनश्च भूयोऽपि नमो वसस्ते ।’

(गीता ११।१९)

युक्तोऽपि कृष्णस्य हृत्तः प्रणमो वशाधमेवायमुद्येन युक्तः ।
वशाधमेवायं पुनरेति सम्म कृष्णप्रणामी न पुनर्नवाच न
(गीतासुखराव ९१)

७-दास्य भक्तिमें हनुमान्, विदुर और भरत प्रसिद्ध हैं।
‘मोरे मन श्रु अस्त कित्तास । राम ते अधिक राम कर दास ॥’
८-वक्ष्यभावमें अर्जुन, उद्भव, सुमीय और गृह आदि-
की गणना की जाती है।

९-आत्मनिवेदनके अन्तर्गत गोपियों और श्यामे
आते हैं—

‘सर्वधनान् परित्यज्य मामेकं शरणां गतः ।

अहं त्या सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा कुरुते ॥’

(गीता १८।१६)

यह नौ प्रकारकी भक्ति तीन विभागमें विभक्त है—

१-भजन, कौतूहल, सरण (नाम-महिया) । २-पदसेवन,
अर्पण, वन्दन (मूर्ति-उपासना) । ३-दास्य, वक्ष्य, आत्म-
निवेदन (भक्त-विशेष) ।

कवित्तन्त्राद् गोस्वामी तुलसीदासजीने भजनमें भीरामजीके
मुक्त-कमलते शब्दोंको नवपा भक्ति इस प्रकार सुनायी है—
‘नवका मझी कहई तँहि प्यही । साधनन तुनु नर मन प्यही ॥’
‘प्रथम मझी संनह कर संत । हृदयि रति मम कथा प्रसह ॥’

× × ×

‘अब मँडि मा मोस पुरम । भिनु हरि कथा निगई मँडि संता ॥’

‘दुःखि कठोर निरु संत छती । भिन्दि बरुचनी कथा सुहाती ॥’

‘मम कथा के होय अधिकारी । भिन्दि कहैं सकसंति मी प्यारी ॥’

‘मन कमला सिद्धि नर पया । जो पछि कथा सुनै कह गरा ॥’

× × ×

‘गुर पर पंचन रेंना छीसरी मझी अमान ।

‘मँडि मझी मन गुन गन करा कष्ट तपि गन ॥’

‘हिंदु-धर्ममें गुणेशका परम कर्म्य माना गया है—

‘गुरकिन भर निधि हरि न कोई । की निधि संकर सम होई ॥’

‘मम गुन कमत नुनक सतीत । गदय मिम मम नद वीर ॥’

‘गहई बसामि बैकुण्ठे योगिनी कुरये नच ।

‘मदकष पद्य गावसित तद्य विछामि गार ॥’

‘मंत्र बाध गम हृद विस्तार । पंचम मन्त्र सा वैर प्रपन्न ॥’

‘गुहने जो मन्त्र दिया हो । उसका नच करना और

‘दुसमें अचक विश्वास रखना ।’

‘मंत्र परम हनु जानु बत निधि हरि हर गुर सर्व ॥’

‘महामंत्र जेहि नच मंडे । कसी मुकुटी हेतु उज्ज्वल ॥’

‘कपको भगवान् अपना महान् वस्त्रन बजा रहे हैं—

‘वशाधो कपयशोऽस्मि ।’ (गीता १०।१५)

‘ऊठ दम संत निरनि कुरु करमा । निरत निरंतर समन वरमा ॥’

‘इन्द्रिजको रीचना दम माफ नुनवीर । (विष्णुसत्त्व)

‘हिंदु-धर्मके प्रत्येक क्षेत्रमें धर्मका अस्तित्व भय हुआ

‘है । इसलिये धर्मके धर्ममें विरत होकर सत्त्वोंका धर्म है

‘कि राव-विन बलपण रूपसे भगवान्के भक्तमें लगे रहे ।’

‘सर्वसं सग मँडि मम नच देखा । मोरे संत अधिक नरि केका ॥’

‘नच केन नच कीर कत सखत राम मम मनि ।’

‘मँडि संत के पद कमत सदा मँडि मुप पयि ॥’

‘‘ईशावास्यमिदं सर्वम्’, ‘सर्वं कविर्ब्रह्म’, ‘वासुदेवो सर्वमिति

‘भगवान् भीरामने अपनेने अधिक लोगोंको बताया है ।

‘यह उनके अपने कृपाय स्वभावका परिचय है—

‘अहं ईश जगद्ययं संतोष । सन्नेहं मँडि देखा मम दोष

× × ×

‘अथ सग संतोष सर्वम् । ‘पदपञ्चममस्तुता’

‘सत्त्वमें भी पदपे दोषको नहीं देखना चाहिये ।

‘मम सग सब सन छहईना । मम मनेस मँडि दारम बीन

‘नवम भक्ति भीरामचन्द्रजी सगसे छहरीत—तीन

‘रहना बतावे हैं और कहते हैं कि मीरा भगवा रत्नकर हैं

‘शोक या बीनता मनमें नहीं जानी चाहिये ।

‘मर मँडि एकद मँडि के होई । नरि गुरा सखराचर कोई

‘राम मँडि तपि नच कल्यात । सो मर नचम मुनन समान ॥’

‘राम मँडि मनि हर बस मँडि । हस्त हनरेस न सनेमँडि हने ॥’

‘ये भगवान् अनन्त हैं, वेते ही भगवान्की अधिक

‘भी अनन्त नहीं है । ये भी नेति-नेति कहकर पुन हो को

‘हैं, तब मनुष्यमें क्या शक्ति है भक्ति-राज्यकर कर्म धर्ममें ही—

‘मँडि मरन मँडि मँडि नचाही । कहु तुन मँडि छे मँडि ॥’

भक्ति-संजीवनी

(केवल—गौरी-विर्वाटी साहू बीपद्यानधी)

भगवान् के साथ मित्र ही जीवनका सर्वोत्तम कल्प है। इस कल्पकी प्राप्ति के लिये साधन हैं। उनमें भक्ति ही वर्तमान युगका मुख्य साधन है। भक्तिका अर्थ है—जिस किसी उपायसे भगवान् की सेवा करना। भगवान् की उपासना, भगवान् की सेवा, भगवान् की शरणगति—सभी भक्तिके अन्तर्गत हैं। साधारणतया भगवान् के साथ मित्र के लिये बार माँगोकर आग्रहमें उल्लेख है—कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग तथा प्रपत्तियोग। वेदोंका पूर्वभाग कर्मकाण्ड तथा उत्तर-भाग ज्ञानकाण्ड है। भक्ति कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड दोनोंका समन्वय करती है। कर्म और ज्ञान परस्पर भिन्न होनेपर भी एक दूसरे के अङ्ग बन जाते हैं। ज्ञानहीन कर्म केवल कृत्रिम और धन्यकी किवाँची समान प्राणहीन होता है। उसमें शक्ति नहीं रह सकती। अतएव वह कर्म अस्वाभाविकपूर्ण सहायक नहीं हो सकता। और कर्महीन ज्ञान भी अधिक महत्वपूर्ण देखनेमें नहीं आता। कर्महीन ज्ञानमें सामर्थ्य न होनेके कारण वह केवल आत्मार्थ या वस्तुतामात्रका स्थिर हो जाता है। आत्मार्थ कर देने या ज्ञानविषयक वस्तुता दे देनेमें ही ज्ञानकी शार्थकता नहीं होती। समस्त क्रियात्मक ज्ञानानुभूतिहीन होना आवश्यक है। क्रियात्मक ज्ञान न होनेके कारण अज्ञानके ज्ञानियोंमें ज्ञानकी कोई शक्ति देखनेमें नहीं आती। जहाँ क्रिया ज्ञानके विपर्यय होती हुई देखी जाती है, जहाँ समझना चाहिये कि ठक ज्ञानमें बड़ाका विश्वास नहीं है। भक्ति कर्म और ज्ञान दोनोंकी सहायक बनकर दोनोंमें ही उत्तरोत्तरी वृद्धि करती है। उपासनाके साथ ज्ञान और कर्मका विरोध नहीं है। कर्म और ज्ञान दोनों-मार्ग बनादि बाधसे उपनिषद् और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं। कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों ही भक्तियोगके सहायक हैं। ज्ञान-निरपेक्ष कर्म स्वर्ग-प्राप्तिका हेतु बनता है। कर्म-निरपेक्ष ज्ञान केवलस्वकी और अपरपर हेतुनिष्ठ निर्देश करता है। परंतु भक्तियोग कर्म और ज्ञानका सहायक बनकर मोक्षका सहायक होता है। कर्म और ज्ञानका सहो मित्र होना है, जहाँ भक्ति उद्बुद्ध होती है। तब ज्ञान, कर्म और भक्तिका एक ही कल्प शक्ति होता है। भक्त 'कर्मकाण्डी' नहीं होता, 'कर्मयोगी' होता है। कर्मकाण्डके लिये कर्म उपास होते हैं और कर्मयोगके लिये कर्म निष्काम होते हैं। जिस कर्ममें

कामना, आसक्ति और फलताभिमान रहता है, वह कर्म मोक्षका साधक न होकर बाधक ही होता है। भक्त अनासक्त या निर्विकार होकर जीवनके समस्त कर्मोंको केवल कर्मस्वकी प्रेरणासे या भगवत्प्रीत्यर्थ करता है। इससे उसकी सीमाबद्ध बुद्धि या भोगबुद्धि नहीं रह सकती। रात्रिक प्रवृत्ति या वाचना उसके कर्मकी प्रेरक नहीं होती। विवेक, कर्मस्व अथवा सेवा-बुद्धि ही उसके कर्मकी नियामिका होती है। भक्ति-योगके बिना कर्मयोगकी सफलता संदिग्ध हो जाती है। कर्म-संस्कार ही जीवात्माके बन्धन हैं। ठक कर्म-संस्कार ही अविद्याकमी कारण-शरीरका निर्माण करते हैं। परंतु कर्मका स्वस्मत्ता त्याग करना असम्भव है। जीवन-मरण करनेके लिये यह-वस्वर कर्मका प्रयोजन होता है। कर्म स्वभावात्: अच्छे या बुरे नहीं होते। किंतु ठरेल या बुद्धिसे कर्म किया जाता है, ठकीकी एक लहर अस्व-करणमें ठठकर एक तरङ्ग उत्पन्न करती है और उस तरङ्गके ऊपर ही कर्मका अच्छा-बुरा होना निर्भर करता है। कर्म किया तो जाता है स्वृक्ष शरीरके द्वारा, परंतु स्वृक्ष शरीरको प्रेरणा मनुते प्राप्त होती है। अतएव आभासभ कर्मोंका कारण मन है। मन यदि मन्द कर्मको भी अच्छा बनाकर प्रवृत्त कर लके ही वह मन्द कर्म भी अच्छा बन जा सकता है। बन्ध और मुक्तिका कारण मन ही होता है। यदि इच्छितेन बन्ध जाय तो कोई भी कर्म बन्धनका कारण नहीं हो सकता।

कर्मयोग

प्राण, संचित और क्रियमाण स्वमें कर्म तीन प्रकारके होते हैं। इस जीवनका प्रत्येक क्षणमात्र कर्म समाप्त होकर संचितके स्वरूपे दृष्टा होता रहता है। संचित कर्मोंमें जो भोगोन्मुख होते हैं, वे कर्म प्राण्य हो जाते हैं। प्राण्य कर्मोंका भोग अवश्यम्भासी है। प्राण्य कर्म भोगके समय वाचनाके स्वरूपी बढ़ाते हैं। वाचनासे प्रवृत्ति तथा प्रवृत्तिसे वाचना-पर एक दिन-रात चलता रहता है। प्रवृत्ति ही क्रियमाण कर्मकी पथ-प्रदर्शिका होती है। अतएव हमारा वर्तमान जीवन अतीत जीवनका फल है तथा भावी जीवनका पोषकस्वरूप है। स्वृक्षशरीरके नष्ट हो जानेपर भी स्वृक्षशरीरद्वारा किया हुआ क्रियमाण कर्म नष्ट नहीं होता। क्योंकि कर्म करने-प्र-मानसिक अणुमें उसकी एक प्रतिक्रिया होती है

सेवा है। (१) अपना शरीर भी अन्तर्धामी भगवान्‌का मन्दिर है। अतएव भगवान्‌के मन्दिरको स्वच्छ और पवित्र रखना अन्तर्धामी भगवान्‌की स्तुती सेवा है। काम-क्रोध-मादिका त्याग करके संस्था, पूजा, आरती, भोग, पुष्प-चयन, धूप-दीप-दान आदि अर्चावतारकी सेवा है। वह सेवा प्रतिमा या मूर्तिमें की जाती है। अपना भोजन सब भगवान्‌के भोग-के लिये तैयार करेगा, सब अमेध्य भोजन-अशुद्ध करना तुम्हारे लिये भयवत्सेवा न होगी। क्योंकि अमेध्य भोजन भगवान्‌को अर्पण नहीं किया जाता। भोजन-कर्म, पूजा, दान और तपस्या—ओ इच्छ करो, सब भगवान्‌को अर्पण कर दो। इस प्रकार करनेसे कर्मका लेप तुमको स्वर्ग न कर सकेगा।

भक्ति और भक्तके प्रकार-मेद

वर्षमुद्धर, तर्बह, तर्बचकिमान् भगवान्‌के ऊपर निर्भर करके जो भक्ति करते हैं, वे ही भक्त हैं। सान्त्वोक्तके अधिकारी-को पहले शान्त-व्यवस्था (विचार, वैराग्य, पद-व्यपत्ति और मुमुक्षुत्व) से सम्पन्न होना पड़ता है। विरक्ति हुए बिना सान्त्वोक्तका अधिकारी कोई नहीं हो सकता और अनधिकारी सेवा करनेपर भी उनके मुख्य फलको प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु भक्तिके अधिकारी सभी हो सकते हैं। भगवान्‌ गीतामें कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पाच-योनि, स्त्री—वर्गोंक कि दुराचारी पुरुष भी भक्तिका अधिकारी है। भगवान्‌का भजन करनेमें बाधिका कोई विचार नहीं है। भक्तिके अभीन होकर भगवान्‌ नीच-से-नीच—वर्गोंक कि अशुद्ध मेहतर अपना बन्धारे परमें भी पदार्पण करते हैं। भगवान्‌ कहते हैं—

बन्धुर्विदा बभूवते मां जनाः सुपुत्रिणीर्जुह्वन।

भयानो विज्रातासर्पायी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

(गी० १।१६)

हे अर्जुन ! आर्य, विज्रातु, अर्षाणी और ज्ञानी—ये चार प्रकारके भक्त मेरा भजन किया करते हैं। इनमेंसे सबसे निम्न भेगीचा भक्त अर्षाणी है। उसके भेद आर्य, आर्य भेद विज्रातु और विज्रातु भी भेद ज्ञानी है। भोग तथा ऐश्वर्यवादि पदार्थोंकी इच्छा लेकर जो भगवान्‌की भक्तिमें प्रवृत्त होता है, उसके लिये भजन गीत तथा पदार्थकी प्राप्ति ही मुख्य होती है। क्योंकि वह पदार्थ प्राप्ति-के लिये ही भगवान्‌का भजन करता है, समझनेके लिये नहीं।

अपने बल-बुद्धिके ऊपर भरोसा न करके वह भगवान्‌पर भोग करता हुआ भक्तके लिये भक्ति करता है। अतएव उसकी भी भक्ति कहते हैं। भक्तको स्वाभाविक ही भगवान्‌के ऊपर निश्चय हो है तथा जो भजन भी करता है, परंतु अपने फलके भवितव्य-के नाश होनेपर, अपना शारीरिक कष्ट या पदनेत्र-उप-कष्टको दूर करनेके लिये जो भगवान्‌को पुकारता है, वह भक्त आर्ष-भक्त कहलाता है। आर्ष-भक्त अर्षाणीके लक्षण वैभव या भोगका संग्रह करना नहीं चाहता, परंतु उच्च-वस्तुके नाश और शरीरके कष्टको दूरनेमें अल्पमें देकर भगवान्‌की शरण प्रार्थन करता है। अतएव अर्षाणी-अपेक्षा उसकी कामना कम होती है। विज्रातु भक्त अपने शरीरके पीड़ा-के लिये भी कोई माचना नहीं करता, वह केवल भगवान्‌का तप भजनेके लिये ही भगवान्‌के ऊपर निर्भर करता है। विज्रातु भक्तकी कर्म-मर्यादा ज्ञान-विज्ञानसे परिभाषा देनेकी इच्छाके द्वारा परमात्म-तत्त्व प्राप्तिकी इच्छा होती है। परंतु ज्ञानी भक्त सर्वथा निष्काम होता है। हवी-लक्ष्य भगवान्‌के कर्माकी अपना मात्मा ही कहा है। विष्णु-वक्त्र-स्मिन्निहित आत्माराम मुनिगल भी ज्ञानके द्वारा भगवान्‌की अद्वैतकी भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान्‌ इस प्रकारके दिन गुणोंके आधार हैं। भगवान्‌के अपने भक्तोंकी वक्ष्य-वर्णन करते हुए भगवान्‌में कहा है कि मैं भक्तकी पद-रक्षाकी इच्छासे सब उनके पीछे-पीछे पूजा करता हूँ। भक्तके उनके चरण-सूक्ति उद्धर मेरे शरीरपर चढ़े तथा मैं उनके द्वारा पवित्र हो जाऊँ।' हे ब्राह्मण ! मैं सर्वदा भक्तके अभीन हूँ, मुझमें तनिक भी स्वतन्त्रता नहीं है।' भगवान्‌ भक्तके पीछे-पीछे पूजते हैं। भक्त उसको किंचित बातकी चिन्ता नहीं। भक्तके योग-धर्मका भगवान्‌ स्वयं वहन करते हैं। इसका एक उदाहरण यहाँ दिया जाता है—

माधवदत्तजी एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। एह-आत्मनमें उन्होंने बहुत कन-व्यपत्ति उपार्जन की थी। वे बड़े ही धार्मिक और विद्वान्‌ थे। श्री श्री गुरुके बाद वे संन्यासे निरक्त हो गये और संन्यासको निःस्वर समझ कर त्यागकर जगन्नाथपुरीमें चले गये। यहाँ आकर समुद्रके किनारे एकान्त स्थानमें आनन्द हो गये। उस स्थानावस्थामें उनकी शरीर-तत्त्व भाव न था। इस प्रकार बिना बन्धन-जड़के सब उन्हें कई दिन जीत गये, तब दयालु भगवान्‌के भक्तके मन-धनको हल करनेमें बलपूर्वक दोष-मुद्राओंको आदेश दिया—'हे मुन्ने ! इस ठकनो-भोजन-धामनी सोनेके दाँतोंमें रत्न-रत्न मेरे भक्तके न

पहुँचा आओ ।' सुभद्राजी आज्ञा प्राप्त करके सोनेके घासमें अन्न-स्वप्न सजाकर माधवदासके पास गयीं। उन्होंने देखा कि यह भान-मग्न हो रहा है । सुभद्राजी उसके भ्रान्तको भङ्ग करना उचित न समझकर वहीं बास रखकर सोट गयीं । भक्त माधवदासका जब भ्रान्त हुआ, तब उसने सोनेका घास देलकर वे सोवने लगे—'यह सब भगवान्‌की ही कृपा है ।' यह विचार मनमें आते ही वे मानव्याभूषे विगलित हो गये । कुछ देरके बाद भोजन करके उन्होंने घासीको एक ओर रख दिया और पुनः भ्रान्त-मग्न हो गये । प्रातःकाल जब मन्दिरका द्वार लोखनेपर ब्राह्मणोंने देखा कि मीसरते एक सोनेकी घासी चोरी चली गयी है, तब वे चोरका पता लगाते-लगाते भक्त माधवदासके पास पहुँचे । वहाँ सोनेकी घासी पड़ी देखा उन्होंने माधवदासको ओर समझा । पक्का उनको पुष्टि करने बैठे स्मरना शुरू किया । भक्त माधवदासने 'हठे-हठते बैठे बैठे की सोट खड़ी की । बस्तुतः सारी बैठेकी सोट तो भगवान्‌का आभासकी स्वप्न चहरी है । भगवान्‌ने रातमें पुष्पादीको स्वप्नमें दर्शन देकर कहा—मेरे भक्त माधवदासके ऊपर जो बैठेकी मार पड़ी है, उसे मैंने अपने ही ऊपर ले लिया है । अब तुमसेगोका, कर्नाया कहूँगा । यदि बचना चाहते हो तो मेरे भक्त माधवदासके घरमें पड़कर क्षमा प्रार्थना करो ।' पुष्पादी उठते ही माधवदासके पास गया और उनके चरणीपर गिरकर उसने काकर स्वरसे क्षमा-नाचना की । माधवदासने तुरंत उसको क्षमा कर दिया ।

एक बार माधवदासजीकी अविचारका रोग हो गया, वे बहुत दूर लघुदके किनारे जाकर पड़ गये । वे इतने दुर्बल हो गये कि उठनेकी भी शक्ति न रही । ऐसी अवस्थामें जगन्नाथजीने स्वप्न ही लेकर बनकर उनकी सेवा-पूजा की । जब माधवदासजीको कुछ होश आया, तब उन्होंने लक्ष्मण पहचान किया कि हो-नही वे भगवान्‌का आभास ही हैं । ऐसा विचार करके उन्होंने अस्नान-प्रक्षालन करण पक्क किया तथा किनीत भावसे कहा—'हे नाथ ! मुझ-सीते अवामके लिये आपने इतना कष्ट क्यों उठाया ? प्रभो ! आप तो सर्वोत्तमिमान् हैं, आर चाहतेपर अपनी शक्तिसे ही मेरे सम्पूर्ण दुःखोंको दूर कर सकते थे । इस प्रकार कष्ट उठानेकी क्या आवश्यकता थी ?' भीमभगवान्‌ बोले—'भगवन् ! मैं भयोंके कष्टकी ध्यान नहीं कर सकता । अपने लिये मैं और किसीको भक्तकी सेवासे उपयुक्त नहीं समझता । इसीलिये मैंने तुम्हारी सेवा की है । तुम जानते हो कि प्रारम्भ कर्म भोग बिना नष्ट नहीं होते । यह मेरा दुःख-हृदय निबन्ध है । इसी कारण मैं देवक सेवा

करके भक्तकी प्रारम्भ भोग कराया हूँ और अन्तको यह शिक्षा देता हूँ कि भगवान्‌ भक्तकीन हैं ।' इतना कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ।

उपर्युक्त चतुर्विध भक्तमें प्रथम तीन प्रकारके भक्त काम होते हैं और अन्तिम ज्ञानी भक्त निष्काम होता है । मार्त भक्तका हृदयान्त है दीपदी, जिससे भक्तका हृदयान्त उद्विग्न तथा अर्थाप्री भक्तका हृदयान्त ह्रस्व है—इनकी कथा इतिहास-पुराणोंमें मिलती है । वहाँ विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है । अनन्य भक्तके उदाहरण हैं उपमन्यु । भक्त उपमन्युकी उग्र तपस्याकी बात देवदासोंके मुखसे सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ चंकर भक्तका गौरव बढ़ानेके लिये तथा उसके अनन्य भावकी परीक्षा करनेके लिये इन्द्रका रूप धारण करके ऐरावतपर सवार होकर उपमन्युके धामने उपस्थित हुए । उपमन्युने इन्द्रकी सेवाकर फिर मुक्तकर प्रणाम करते हुए कहा—'देवराज ! आप कृपा करके मेरे धामने उपस्थित हुए हैं, आहने, मैं आपकी क्या सेवा करूँ ?' इन्द्रकी चंकर बोले—'तैं तुम्हारी लासासे प्रसन्न होकर तुम्हें बर देने आया हूँ, तुम मुझसे बर माँगो । जो कुछ तुम चाहोगे, वही मैं तुमको देनेके लिये तैयार हूँ ।' इन्द्रकी बात सुनकर उपमन्यु बोले—'देवराज ! मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता । मुझको स्वर्गादिकी इच्छा नहीं है । मैं भगवान्‌ चंकरका भक्त हूँ, अतएव भगवान्‌ चंकरका दावानुदास होना चाहता हूँ । जबतक भगवान्‌ चंकर मुझको दर्शन न देंगे, तबतक मैं तपस्या ही करता रहूँगा । विमुक्तके सार(आदिपुरुष, अद्वितीय, अविनाशी भगवान्‌ चंकरको प्रणम किये बिना किसीको शास्वत प्राप्त नहीं मिल सकती । अपने किसी दोरके कारण इत कममें चाहे भगवान्‌ चंकरका दर्शन मुझे न हो, तथापि आगामी कर्ममें लिये भगवान्‌ चंकरके प्रति मेरी अनन्य भक्ति हो, वही मैं भगवान्‌ चंकरसे प्रार्थना करूँगा ।'

इन्द्ररूपधारी चंकरकी उग्रमन्युकी बात सुनकर उनके धामने ही भिषकी नामा प्रकरसे निष्ठा करने लगे । उपमन्युने निष्ठा निष्ठा सुनकर इन्द्रका वचन करनेके लिये भक्त उठायी और उसे अपौरुष ढाण अभिमन्यित करके इन्द्रके ऊपर पेंका साथ ही शिव-निन्दा सुननेके प्रावधिधत्तकर करने देहको भक्त करनेके लिये मानेयी बारम्बाका प्रयोग किया । भगवान्‌ चंकर भक्तकी अनन्य भक्तिदेराकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने मानेयी बारम्बाको ध्यात कर दिया तथा नन्दीने अपौरुषका निवारण किया । इसी बीचमें उपमन्युने देखा कि भगवान्‌ चंकर दृग्गन्धे आसक्त हो अगमननी उमाके साथ अभिधूत हो गये ।

गात्रद कष्टसे भगवान् की स्तुति करने लगे । भगवान् अंशर बोधे—(बल उपमन्यु ! मैं तुम्हारी अनन्त भक्ति देखकर प्रमत्त हो गया हूँ । अब घर मौनो ! भगवान् के सचन मुनकर उरमन्यु बोधे—भगवान् ! क्या मुझको और कोई बहुत मिलना देत रह गया है ! मेरा जन्म सफल हो गया । यदि आप मुझको घर देना ही चाहते हैं तो वह घर दीक्षितों के आरके भीतरलों में मेरी अधिक भक्ति बनी रहे । भगवान् संभरने उनको देवी के हाथों समर्पण कर दिया । देवी उनको अविनाशी कुमल-युद्ध प्रदान करके अन्तर्हित हो गयी । इन्हीं उपमन्युने भीष्मकुण्डो शिवमन्त्र की दक्षा दी थी ।

गुणभेदने भक्तों के पुनः तीन भेद होते हैं । सत्वगुणी भक्त देवता की पूजा करता है ; रजोगुणी भक्त सत्-राजस्थान की तथा तमोगुणी भक्त भूत-प्रेतारिणी पूजा करता है । भद्रा और बनि देवता भक्तों पहचाना जाता है । अन्य भक्त वस्तु के समान अपने अभीष्ट देवता के स्थान में सम्यक् रहते हैं । जो लोग विभिन्न कामनाओं को लेकर विभिन्न देवी-देवताओं की पूजा करते हैं, वे भक्त नहीं ; उनको मूर्खों, व्यक्तियों कह सकते हैं । चातक विमलाने कतर होकर भी नदी-नाके के ऊपर नदी पतिता, मेघ की ओर बोलत रहता है । इसी प्रकार अनन्त भक्त मारुतवध धारी में नाना प्रकार के कष्ट होने पर भी अपने इष्टदेव के जिवा अन्य जिली की आपचना नहीं करता । मय कर्मों के कलदाता भगवान् हैं । देवता के पक्ष तो ग्रीम मिलता है ; परंतु भक्त को उसके देवता की प्राप्ति होती है ।

भीमदागवर्गमें नरपदा भक्तिता वर्णन इन प्रकार मिलता है—

अवर्ग कीर्तनं निष्पद्येः अर्यं वायवेवमम् ।

अवर्गं वन्दनं दास्यं मलयमालमिदेषमम् ॥

भगवान् की क्या सुनना, नाम कीर्तन, स्मरण, वरण-वन्दन, सेवा, पूजा, प्रणाम, कलाभाव और आत्मसमर्पण—इन नरपा भक्ति का विमलपूरक वर्णन भीमदागवर्ग में मिलता है । गवदपुत्राने आठ प्रकार की भक्ति का उल्लेख है—जैसे (१) भगवान् विष्णु के नाम एवं तीर्थओं का कीर्तन करते करते मधुगाता । (२) भगवान् के सुपर्व बरलों को ही पूज्य भाव समझकर तरुणार अनुप्राता । (३) मक्ति-पूर्वक भगवान् की दक्षा पठन पठन । (४) भगवान् के भगवान् समझा समुद्रोदना । (५) भगवान् के

और क्या सुनने में कथि ; (६) भगवान् कीर्तन (७) भगवान् । (८) भगवान् की मेरे उपमन्यु, यह जान । रामचरितमानस में नरपा भक्ति तथा नरपा भक्ति नृपति मक्ति के ११ भेद पाये जाते हैं । प्रसिद्ध वैराग्य ग्रन्थों में शान्त, लक्ष्य, दास्य, दास्य और मयुर—एक पाँच प्रकार की भक्ति के मायों का लक्ष्यार वर्णन मिलता है । इन पाँचों भक्ति-भावों के और भी अन्तर भेद देखने में आते हैं । दास्य भाव के अनेक भेद हैं । दास्य भक्त चार प्रकार के होते हैं—अपिज्ञात, अभिज्ञात, परिचय और अनुग । इनमें से प्रत्येक के अनेक भेद हैं । इसी प्रकार लक्ष्य, दास्य और मयुर भाव के भी अनन्त भेद हैं । लक्ष्य भक्ति लक्ष्य-भक्ति, गोपी-भक्ति, वैदिक भक्ति, प्रेमा-भक्ति, सत्य भक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागातुगा भक्ति, मित्रा भक्ति, विरक्ति भक्ति, अविरक्ति भक्ति, उत्तमा भक्ति इत्यादि भक्तिके अनेक प्रकार के उल्लेख देखने में आता है । क्लेशारभयने उल्लेखों प्रदर्शित नहीं किया गया है । इसके लिये वैष्णव-ग्रन्थ देराने स्पष्टि है । रो विभाज—मात्मन्य और उद्गीर्ण । आठ नास्तिक भाव—लक्ष्य, होद, रोमास, स्वरमेद, कर्म, वैषम्य, अमृ और प्रलय ; तथा निर्वेद, विनाद आदि तीनों संन्यास भक्तियों में प्राप्त होते हैं । भक्तिारी मेरुदे रति में भी मिलिप्रद होती है । विभाव, अनुभाव, नास्तिक भाव और संघाटी भाव के प्रायः कृष्णारिपद लक्ष्य भाव उत्पन्न होय है । आत्मादान के कारण की विभाव करते हैं ; वह मात्मन्य और उद्गीर्ण मेरुदे को प्रकाश होय है । इनमें भीष्मकुण्ड और उनके भक्त आत्मन्य विभाव हैं । इसके द्वारा भार प्रकाशित होता है ; उनको उद्गीर्ण विभाव करते हैं । भगवान् भीष्मकुण्ड के गुण, नेष्टा, ईश्वरी, अह-वीर्य, मसी, गृह, मयुर, गृह, पर्विद्ध, क्षेत्र, तुम्ही तथा भक्त आदि उद्गीर्ण विभाव हैं । भगवान् के निरालय भावों का बोल जिनके द्वारा होता है ; उनको अनुभाव करते हैं । आर्यवर्ष नाकना गाना, भूमि पर पड़ जाना, भगवान् के लक्ष्य, हुंकारादि अनुभाव के अन्तर्गत हैं । भागवत में लिखा है—

वाग्वगुह्य दयने दय विरतं दक्षयसीकलं इत्यति कथिष्य ।
विष्णु उद्गीर्णति नृपति च मङ्गलिक्युक्तो सुपर्व पुनाति ।

(११.१४.१४)

भक्ति भार प्रदान होती है ; अत्यन्त भगवान् की कर्तव्य भगवान् की रति उत्पन्न होती है । एक उपमन्यु भावों की धनः दक्षिण होती है । वस्तु इन भावों को कर्तव्य है ।

बाधुक्रांतमें परिणत हो जाते हैं और योग उत्पन्न करने साधक-को भक्ति-भावसे बहिष्कृत कर देते हैं। अतएव अतिसावधान होकर परीक्षा करनी पड़ती है कि भक्तका भाव सत्य है या मिथ्या। भावके राज्यमें कौन-कौन अवस्थायें होती हैं; यह भक्तके सिवा दूसरोंके किये समझना कठिन है। भावके चारमें चोटी करनेपर वह भाव नष्ट हो जाता है। भक्ति, विपत्ति और ईश्वरानुमति—ये तीनों एक ही सम्य होते हैं। एकको छोड़कर दूसरे नहीं रह सकते। भक्ति होनेपर विपत्तियोंमें विरक्ति अवश्य होगी तथा विपत्तियोंमें विरक्ति होनेपर भगवान्-का अनुभव अवश्य होगा। जिस भक्तमें इनका विपर्यय या व्यतिरिक्त देखा जाता है, वह भक्त भक्तिका केवल अनुकरण मात्र करता है; यह ज्ञानना चाहिये। भक्तिका अभिन्न भक्ति नहीं है।

प्रपत्ति

भक्तिका ही एक सुगम उपाय प्रपत्ति है। भगवान्-के सिक्केके सिन्धे प्रबल वयमयको प्रपत्ति कहते हैं। भक्त सोचता है कि भगवान् मेरे हैं, अतएव भगवान्-की सेवाका भार मेरे ऊपर आनित है। मेरे सिवा दूसरा कोई सेवा नहीं कर सकेगा। प्रपन्न समझता है कि मैं भगवान्-का हूँ, अतएव मेरी और मेरी भक्तिकी रक्षाका भार भगवान्-के ऊपर है। भक्तकी अपना संरक्षक पन्धरेसे तथा प्रपन्नकी अपना विपत्तिके बन्धेसे दी जाती है। संरक्षक पन्धरा स्वयं माको पकड़े हुए रहता है; उसके सिन्धे माको कोई चिन्ता नहीं होती। वह केवल एक पेड़से दूसरे पेड़पर कूदती रहती है। विपत्तिका पन्धा अपने स्थानपर बैठकर म्माऊँ-म्माऊँ करता रहता है; उसमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जानेकी शक्ति नहीं होती। जब आवश्यकता होती है, तब विपत्ति उसकी बाँतोंसे पकड़कर दूसरे स्थानपर ले जाती है। प्रपन्नकी भक्तिके निर्वाहका भार भगवान्-के ऊपर होता है। मृत्युके समय मुश्किल अवस्थामें प्रपन्न सब भगवान्-का स्थान करनेमें असमर्थ होता है; उस प्रपन्नका कार्य भगवान् ही सम्पन्न करते हैं। प्रपत्तिके दो भेद हैं—धरणागति और आत्मसमर्पण। भक्ति करना भक्तके अधीन है; किंतु प्रपत्तिका होना ईश्वरके अधीन है। भगवान् श्रीरामचन्द्रने कहा है कि केवल एक बार यदि कोई मन-प्राप्तसे कह सके कि मैं तुम्हारा हूँ, तो मैं उसको सभी भूतोंसे अभन करता हूँ—

सहृदेव प्रपन्नान् तवाम्सीति च वाचते ।

अथ सर्वभूतेभ्यो दशम्येतद् दत्तं मम प्र

(धार्मीकितान्त्रिक)

धरणागति

परिणीता पत्नीके समान प्रपन्नका एक ही कर्तव्य होता है—पत्तिके अनुकूल चल्नेका संकल्प और प्रतिकूल चलनेका वर्जन। स्वामीके किये अनुकूल कार्य करनेका हृदय संकल्प तथा प्रतिकूल कार्य त्याग करनेका हृदय संकल्प धरणागतिका प्रथम ध्यान है। पत्नीकी रक्षाका भार पत्तिके ऊपर रहता है। पत्नीको सावधान होकर पत्तिके अनुकूल आचरण करना होता है। जो कर्म पत्तिके अप्रिय हो, उसे पत्नीको नहीं करना चाहिये। अतएव भक्तको भी वही कर्म करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों। जिस कर्मके करनेसे भगवान् दण्ड होते हैं, उस कर्मको त्याग देना चाहिये। शास्त्र ही भगवान्-की आज्ञा है। अतएव शास्त्रमें जिस कर्मके करनेका आदेश दिया गया है, वह कर्म भगवान्-को प्रिय है और जिस कर्मके करनेका निषेध किया गया है, वह त्याग करने योग्य है। किन्हीं शास्त्रोंको पढ़ा नहीं है, उनके सिन्धे जो कर्म करने में समाजके तथा राष्ट्रके किये कल्याणकर जान पड़े, उनका ही अनुसरण करना चाहिये। जिस कर्मके द्वारा अपना या दूसरों-का अनिष्ट होता हो, उसका त्याग करना चाहिये। प्रपन्न भक्तका एक विशेष गुण यह है कि भगवान्-को कुछ करते हैं, उसीको वह अपने किये कल्याणमय समझता है। वहाँतक कि श्री-गुणादिके विवोगमें भी प्रपन्न समझता है कि जिसकी वस्तु थी, वह ले गया। इसलिये सिन्धे भगवान्-के हाथोंमें अपना सर्वस्व दान कर दिया है; वह यदि प्रातः बलुके विवोगसे कातर हो तो समझना चाहिये कि उसका दान केवल कथनमात्र है; वास्तविक नहीं है। गीतामें भगवान्-का अन्तिम उपदेश धरणागति है—

सर्वभर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं प्रज ।

अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा मुखा ॥ (१८.१९)

धरणागतिमें अनन्य भाव और अर्द्धिकन भाव होना आवश्यक है। धरणागतिमें यदि अहंभाव रहता है तो वह धरणागति भक्तिमें सहायक नहीं होती। बुद्धिवादी अर्थ अन्वयीयके प्रति दुर्व्यावहार करनेसे विपन्न होकर भगवान्-के धरणागति हुए थे। परंतु भगवान्-ने कहा कि व्यापार मेरे भक्तके धरण आये। मैं भक्तके अधीन हूँ आपकी भक्तके विरुद्ध धरण देनेमें असमर्थ हूँ। बुद्धिवादी अर्थ अन्वयीयके पास व्यापार धरणागति हुए, तब करी सुदर्शन-चक्रसे उन्हें ज्ञान मिला। अतएव धरणागति होनेमें अभिमानका

आनन्दकर है। जो धरीर, मन और प्राण—अपना सब कुछ भगवान्‌को अर्पण कर सकता है, वही प्रसन्न भक्त है।

आत्मसमर्पण

जिसे वस्तुको हम किसीको स्वेच्छापूर्वक दे देते हैं, उस वस्तुपर जैसे अपना कोई समत्व नहीं रहता, उस वस्तुके नाश होनेपर हम दुखी नहीं होते, इसी प्रकार जो भक्त अपना धरीर, बाजी, मन और अहंकार—सब कुछ भगवान्‌को अर्पण करके प्रसन्न हो गया है, उसके लिये भगवत्‌लेखके लिखा और बना बादी रह जायगा। आत्मसमर्पणके बाद भी यदि हम धरीर और मनको किसी अनभिज्ञ कारणसे लगाते हैं तो हम दृष्टान्तकारी (देकर वापस छीन लेनेवाले) होते हैं। धरीर और मन तो हमारे रहे ही नहीं, जो हम उनपर समता करें। जिसकी वस्तु वे हैं, वह वादे इनकी रखा करे या इनको नष्ट कर दे, इसमें हम कौन सोलनेवाले होते हैं। किसी वाचना-द्वारा प्रेरित होकर हम उन समर्पण धरीर और मनको भीषण पक्षाघातों नहीं लगा सकते। भगवान्‌के आशानुसार उनको लक्ष्मण या भगवान्‌की सेवामें ही लगा सकते हैं। भगवान्‌ने कहा है—'सर्व धर्मोका त्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ।' अतः यदि सब धर्मोंका त्याग करके हम भगवान्‌के शरण नहीं हो जाते तो हम शरणार्थी न होकर वधेच्छाकारी ही होंगे और इससे अनर्थकी ही प्राप्ति होगी। प्रसन्नके लिये समय और शुद्धिका अपत्यव सर्वथा बर्जनीय है। प्रसन्न एक धन्य भी व्यर्थ नहीं लोग। भक्त हरिदासजी एक प्रसन्न भक्त थे। वे प्रतिदिन तीन काल भगवत्‌प्राप्त किया करते थे। भाषण भङ्गुर मात्र उत्पन्न होनेपर तत्ता स्वयं

उत्पत्ति होती है। चैतन्य महाप्रभुने कहा है कि जो बने को चुनते भी अधिक नीच मानता है, जो इससे कम खिण्ण है तथा अमाननी होकर सबको मान देनेवाला है, उसे को भगवान्‌का नाम-कीर्तन करनेका अधिकार है। धामान गते पर अथवा क्रोध आनेपर अति कष्टसे उत्पन्नित उत्पन्न नष्ट होता है। जिसको क्षणमात्रके लिये भी वैराग्य मर्ता हो, उसे भक्ति या ज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। भक्त अति (वैराग्य) भक्तिके लिये आवश्यक है। भक्त प्रसन्न मन ही-मन लदा सोचते रहते थे कि 'भगवान्‌ अवसर ही मुझे दर्शन देंगे। दर्शन पाते ही मैं उनके भीषणको लोड-देकर जाऊँगा। भगवान्‌ मुझको लडाकर अपने हृदयमें लब्ध करेंगे। तब मैं भगवान्‌का स्पर्श प्राप्त करके आनन्दरूपमें निमग्न हो जाऊँगा। भगवान्‌ मुझसे कहेंगे—'तुम सब माँगो।' मैं कहूँगा कि 'आपकी सेवाके लिये मैं वृक्ष को बर नहीं चाहता।' इस प्रकार चिन्तन करते हुए प्रसन्न समाविष्ट होकर बहुत देरतक पड़े रहते। प्रसन्न भक्तों नामगानमें वृत्ति और अव्ययकाव्य—ये दो गुण होने आवश्यक हैं।

प्रार्थना

प्रसीद परमात्मन् प्रसीद परमेश्वर।
आधिष्ठातृविभुमन्त्रेण दक्ष मातुङ्ग प्रसी।
श्रीकृष्ण हस्तिनीकान्त गेयीव्रतमोहदर।
सत्परासागरे श्रद्धा मातुङ्ग कल्पप्रभो।
केशव लेखहरण नारायण जनार्दन।
गेविन्द परमात्मन् सो मनुङ्ग माधव।

विहारीका मुख

माई के सुधाघर सी ससत पिसाल-भाल,
मंगल सी साल लामि डीकी छवि भारी की।
चाप सी कुटिल भीड़, मैन यैन सायक से,
सुक सी उर्तंग नासा मोहैं मन व्यापी की॥
बिय से भदम मोठ, रद छद सोहत हैं,
पेकि प्रेम पास परवी बिच प्रजनारी की।
खंद सी प्रकासकारी, कंज सी सुवास धारी,
सब दुख भास दापी भानन विहारी को॥ १॥

भारतमें भक्ति-रसका प्रवाह

(केवल—गीताश्रयात्मक मानेकमक मुंजी, पृ० ५० सम्पादक उत्तरप्रदेश)

हंसाकी सौदर्यी शताब्दीमें भारतके भेद ग्रन्थ और दर्शन-शास्त्र पृथग्भूमिमें विकसीमानसे हो गये। यहाँतक कि पुराण भी खेगोष्ठी आबन्धकतापूर्ति न कर सके। ऐसी दशामें भक्तिका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। भक्ति-रसके रस प्रवाहसे भगवान्—विशेषकर भगवान् श्रीकृष्णके प्रति भक्ति-भाव विशेषरूपमें विकसित होने लगा।

(१)

इस प्रकार भक्ति-भावका जो विकास हुआ, उसने केन्द्र श्रीकृष्ण बने। भारतीय संस्कृतिमें उन्हें उच्चतम स्थान प्राप्त हुआ—काव्यमें, भेदग्रन्थ प्रेममें, चर्ममें ये स्वतः भगवान् हो गये, तात्पर्यसे सर्वव्यापक पदवा हो गये। उन्होंने भगवद्-गीताका संवेद्य दिया, जिन्ने इस विभिन्न मतोंके देवमें शंकरसे त्रिकलक, श्रीअजित् और महान्या गांभीर्यक सभी महान् भारतीयोंकी प्रभासित किया। मनुष्यके आकारमें मनुष्यकी विश्वके रूपमें श्रीकृष्णने कोटि-कोटि जनोको प्रेमा और प्रबोध प्रदान किया।

श्रुत्येवमें विष्णु सर्वत्र माने गये हैं—त्रिविक्रानो विश्वस्य और ब्रह्मा आकाशके देवता—भुवनेस्य राजा। काकान्तरमें ऐतरेय-ब्राह्मणे विष्णुको देवताओंमें सर्वभेद पदपर रखा और वेदोंमें किन गणपतीका सम्बन्ध अन्य देवताओंसे था, ये सब भगवान् विष्णु के नामसे प्रचलित हुई। तैत्तिरीय-आरण्यकमें उन्हें प्राचीन श्रुति नामधेयता नाम दिया, जिन्हें विष्णुके अवतार-रूपमें पाण्डुराज समारम्भकके पूजने लगे। जब भगवद्गीताके मौलिक संस्करणकी रचना हुई, तब यदुक्तमूर्ण्य श्रीकृष्णको भगवान् विष्णुके उक्त अवतारके रूपमें स्वीकार किया जा चुका था, जिन्ने अर्जुनको अपना विराट् स्वस्वतः दिलाया था। वे सभी कथन भगवान् वासुदेवके नामसे प्रचलित हुए, किन्की पूजा विष्णुसे वैवाक्यक पाणिनिके समय (ईसवी ५० वर्ष पूर्व) से ही चल रही थी। भगवान् वासुदेवके भक्त 'भगवत' कहलये। ऐसे भक्तोंमें श्रीकृष्णका भरतस्वित राजकुल हेमियोडोरस भी था, जो ईसवी २०० वर्ष पहले भारत आया था। गुप्त सम्राट् 'महाभगवत' कहलये थे और गुप्तकालमें विष्णु और उनकी प्रिया कन्याकी पूजा व्यापक थी।

शंकरके उत्थानके पूर्व आठवारके नामसे प्रसिद्ध वैष्णव गुरु रहस्यवादी और संत ही नहीं, भक्तिके उपदेशक भी थे। शंकरने पद्महासकी पूजा भगवान् वासुदेवके रूपमें करनेका इच्छा दिया है। विष्णुपुराणकी रचना भगवान् विष्णुको वासुदेवके रूपमें कीर्तिमान् करनेके ज्येष्ठे हुई। भगवान् महान् थे—भक्त कुबल और अस्वाय थे, इसलिये उन्होंने उनसे विनम्रतापूर्व प्रार्थना की।

भक्तिको संस्मृतिक प्रेमका प्रसंगित पद प्राप्त हुआ। नारदने भक्तिसूत्रमें उसकी व्याख्या करते हुए उसे प्रगल्भ प्रेमकी प्रकृति कहा है। शाण्डिल्यने अपने भक्तिसूत्रमें इसे 'भगवान्के प्रति संकनता' की संज्ञा दी है। बादके टीका-कारोंने इसे 'सांसारिक प्रेममें पुष्कलित होने आदि' इति (जैसा कि शत्रुघ्नकाकी बुध्नतके प्रति हुआ था) करना बताया। नयी भक्ति एक ऐसी भावना थी, जिन्ने भक्तको प्रेरितकर भगवान्की पूजा करायी। उन्हें सर्वत्र लोकोको, उनके खिन्ने व्याकुल होनेको—यही नहीं, उनसे लीसने और उनके बीचका व्यवधान दूर करनेकी बाध्य किया, जिससे भक्त भगवान्से उनकी ही अनुपकिते प्रेम करे, किन्नी आदरतावे मानवीय सांसारिक प्रेम किया गया है। ईसवी ८०० वर्ष पहले ही इस नये भावनेयने राष्ट्रिय कल्पनाको प्रेरितकर राष्ट्राकी छवि करायी, जो पुराणोंकी कन्या या कविमयीकी ज्येष्ठा अधिक मानवीय रूपमें भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेमदायक बनायी गयी। वे 'गन्धर्वलोका' (८५० ई०) में श्रीकृष्णके साथ वैवाचन प्राप्त करनेवाली कन्या गयी। बादके राजा अमोचवर्ष (९८० ई०) के एक शिलालेखमें राष्ट्राको श्रीकृष्णकी प्रेयसी अर्पित किया गया है।

भागवतपुराणमें श्रीकृष्णको अद्वितीय वासकर, प्रेमी युवक, राजनीतिक और तत्त्वज्ञानके रूपमें तथा स्वयं भगवान् माना गया है। यह एक सुगहति है। यह चीम ही देशमें ऐसा मुख्य प्रभाव इसलिये प्राप्त कर गयी कि हममें न केवल नयी भाषनाका परमोपदेश था प्राप्युत अनन्ता ताद्विष्य आकर्षण भी था। उसकी भाषनाओं तथा प्रवृत्तिभित्तिको सभी प्रदेशोंके पौराणिकोंने पर-पर पहुँचा दिया। भागवतमें

आवश्यक है। जो शरीर, मन और प्राण—अपना सब कुछ भगवान्‌को अर्पण कर सकता है, वही प्रपन्न भक्त है।

आत्मसमर्पण

जिस वस्तुको हम किसीको स्वेच्छापूर्वक दे देते हैं, उस वस्तुपर जैसे अपना कोई सम्बन्ध नहीं रहता, उस वस्तुके नाश होनेपर हम दुखी नहीं होते, इसी प्रकार जो भक्त अपना शरीर, वाणी, मन और अहंकार—सब कुछ भगवान्‌को अर्पण करके प्रपन्न हो गया है, उसके लिये भगवत्स्वाके सिवा और क्या याची रह जायगा। आत्मसमर्पणके बाद भी यदि हम शरीर और मनको किसी अपवित्र कार्यमें लगाते हैं तो हम ब्रह्मचारी (देकर वापस लीन होनेवाले) होते हैं। शरीर और मन जो हमारे रहे ही नहीं, जो हम उनपर ममता करें। जिसकी वस्तु ये हैं, वह चाहे इनकी रक्षा करे या इनको नष्ट कर दे, इसमें हम कौन बोजनेवाले होते हैं। किसी बातका प्रत्यक्ष प्रेरित होकर हम उस समर्पित शरीर और मनको भोग्य पदार्थोंमें नहीं लगा सकते। भगवान्‌के आज्ञानुसार उनको उत्कर्म या भगवान्‌की सेवामें ही लगा सकते हैं। भगवान्‌ने कहा है—“सर्व भूतानां त्वाग करके मेरे धरणापन्न हो जाओ।” अतः यदि सब भक्तोंका त्वाग करके हम भगवान्‌के धारण नहीं हो सकते तो हम धारणागत न होकर वयस्काचारी ही होंगे और इससे अनर्थकी ही प्राप्ति होगी। प्रपन्नके लिये समय और शक्तिका अपेक्षित सर्वथा वर्जनीय है। प्रपन्न एक क्षण भी व्यर्थ नहीं सोता। भक्त हरिदासजी एक प्रपन्न भक्त थे। वे प्रतिदिन तीन घण्टा भगवान्‌का सिद्धा करते थे। भावका अङ्कुर मात्र उत्पन्न होनेपर खमा खरं

उपस्थित होती है। चैतन्य महामयने कहा है कि जो भक्ते को तुलसे भी अधिक नीच मानस है, जो इससे कम सहिष्णु है तथा अमानी होकर सबको मान देनेवाला है, जो भगवान्‌का नाम-कीर्तन करनेका अधिकार है। खमा न पने पर अवया श्लोभ आनेपर अति कष्टसे उपार्जित लोभान नष्ट होता है। जिसको क्षणमात्रके लिये भी वैराग्य नहीं रहता उसे भक्ति का ज्ञान कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। भक्त अरति (वैराग्य) भक्तिके लिये आवश्यक है। भक्त पञ्चम मन-ही-मन क्या सोचते रहते थे कि भगवान्‌ अवसर्ग ही मुझे दर्शन देंगे। दर्शन पाते ही मैं उनके भीचरणोंमें लोट-पट्टे जाऊँगा। भगवान्‌ मुझको उठाकर अपने हृदयते स्म लेंगे। तब मैं भगवान्‌का स्पर्श प्राप्त करके अमनोदयमान निमग्न हो जाऊँगा। भगवान्‌ मुझसे कहेंगे—“तुन क माँगो।” मैं कहूँगा कि “आपकी सेवाके लिये मैं कुछ कोई बर नहीं चाहता।” इस प्रकार चिन्तन करते हुए पञ्चम समाधिस्थ होकर बहुत देरतक पड़े रहते। प्रपन्न भक्तों नम्रगानमें कवि और सम्पूर्णकाव्य—ये दो गुण होने आवश्यक हैं।

प्रार्थना

प्रसीद् परमात्मन् प्रसीद् परमेश्वर ।
आधिष्ठापितुं बह्वैष मातुङ्ग प्रभो ।
श्रीकृष्ण कृपिणीधन्वा गोपीजनमगोहर ।
संस्मरसागरे मां मातुङ्ग जगत्प्रभो ।
कैवल्य क्षेत्रहारण गारायण जगद्गुरु ।
शेषिन्द परमात्मन् मां समुदर माधव ।

विहारीका मुख

आँठ के सुधापर सी ससत विसास-भाल,
मंगल सी लाल तारि टीकरी छवि मारी की ।
चाप सी कुटिल भौंह, नैन पने सायक से,
झुक सी उर्तंग नासा मोहै मन प्यारी की ॥
विष से मरुन मोठ, रद्द छद् सोहत हैं,
पेकि प्रेम पास परबौ विष प्रज्जमारी की ।
खंद सी प्रकाशकारी, फंज सी सुधास धारी,
सय दुज त्रास हारी आनन विहारी की ॥ १ ॥

भारतमें भक्ति-रसका प्रवाह

(केन्द्र—भीष्मगीताका पांचवकाण्ड सुखी, सू० पू० ५० उपपद्योक्त उपपदेश)

ईसाकी चौदहवीं शताब्दीमें भारतके श्रेष्ठ ग्रन्थ और वर्णन-
शाल पृष्ठभूमिमें विक्षीपमान-से हो गये। बहोतक कि पुराण
भी खोमोड़ी आवस्यकता-मूर्ति न कर सके। ऐसी पद्यामें
भक्तिका प्रभाव बढ़ना स्वाभाविक था। भक्ति-रसके इस
प्रवाहसे भगवान्—विशेषकर भगवान् श्रीकृष्णके प्रति भक्ति-
भाव विशेषरूपमें विकसित होने लगा।

(१)

इस प्रकार भक्ति-भावका जो विकास हुआ, उसके केन्द्र
श्रीकृष्ण बने। भारतीय संस्कृतिमें उन्हें उच्चतम ज्ञान प्राप्त
हुआ—काम्यमें, श्रेष्ठतम प्रेममें, चर्ममें वे स्वयः भगवान् हो
गये, स्वज्ञानके सर्वव्यापक परब्रह्म हो गये। उन्होंने भगवद्-
गीताका संदेश दिया, जिसने इस विभिन्न मतोंके बीचमें
हांकरसे सिद्धांतक, भीमरत्न और महात्मा गांधीवरुण
सभी महान् भारतीयोंको प्रभावित किया। मनुष्यके आकारमें
मानवताकी विभक्तिके रूपमें श्रीकृष्णने कोटि-कोटि जनोंको
प्रेमण और प्रबोध प्रदान किया।

श्रुत्येवमें विष्णु सर्वत्र माने गये हैं—श्रिष्टिकर्मी विश्वका
और ब्रह्म आकाशके देवता—सुब्रह्मण्य राजा। काष्ठांतरमें
ऐतरेय-शास्त्रमें विष्णुको देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ पदपर रखा और
वेदोंमें जिन गाथाओंका सम्बन्ध अन्य देवताओंसे था, वे सब
भगवान् विष्णुके नामसे प्रकटित हुईं। वैशिष्टीय-आरम्भमें उन्हें
प्राचीन श्रष्टि नारायणरा नाम दिया, जिन्हें विष्णुके अवतार-
रूपमें पांडुराग सम्प्रदायवाले पूजने लगे। जब भगवद्गीताके
मीमंसी संस्कारकी रचना हुई, तब यदुकुम्भभूषण श्रीकृष्णको
भगवान् विष्णुके उस अवतारके रूपमें स्वीकार किया जा
चुका था, जिसने अर्जुनको अपना विराट् स्वयं प्रकट
हुए, जिनकी पूजा विष्णुके वैष्णव पारमिणिके समय
(ईसाके ५० वर्ष पूर्व) से ही चल रही थी। भगवान्
बासुदेवके भक्त 'भागवत' कहलाये। ऐसे भक्तोंमें श्रीकृष्ण
सम्प्रादा का भारतवर्षीय राजदूत हेतुबोधोत्तर भी था, जो
ईसाके २०० वर्ष पहले भारत आया था। गुप्त सम्राट्
गुप्तभागवत कहलाते थे और गुप्तकालमें विष्णु और उनकी
पिया कृष्णकी पूजा व्यापक थी।

हांकरके उत्थानके पूर्व आळवारके नामसे प्रसिद्ध वैष्णव गुरु
रास्यवादी और संत ही नहीं, भक्तिके उपदेशक भी थे। हांकरने
परब्रह्मकी पूजा भगवान् बासुदेवके रूपमें करनेका इरादा दिया
है। विष्णुपुराणकी रचना भगवान् विष्णुको बासुदेवके रूपमें
कीर्तिमान् करनेके ल्येयते हुई। भगवान् महान् थे—भक्त
सुर्यक और अक्षय्य थे, इसलिये उन्होंने उनसे विनम्रतापूर्व
पार्यना की।

भक्तिकी सांख्यिक प्रेमका प्रशंसित पद प्राप्त हुआ।
नारदने भक्तिवृत्तमें उसकी व्याख्या करते हुए उसे प्रगाढ़
प्रेमकी प्रकृति कहा है। शाण्डिल्यने अपने भक्तिवृत्तमें इसे
'भगवान्के प्रति संकल्पना' की संज्ञा दी है। बादके टीका-
कारोंने इसे सांसारिक प्रेममें प्रसिद्ध होने भादिके 'हित'
(जैसा कि यदुकुम्भको बुध्यन्तके प्रति हुआ था) करना
बताया। नयी भक्ति एक ऐसी भावना थी, जिसने भक्तों
प्रेरितकर भगवान्की पूजा करायी। उन्हें सर्वत्र लोभनेको, उनके
छिने व्याकुल होनेको—यही नहीं, उनके बीजने और उनके
बीजका व्यवधान दूर करनेको बाध्य किया, जिससे भक्त
भगवान्से उठनी ही अनुरक्तिसे प्रेम करे, जिसनी आदरवासे
मानवीय सांसारिक प्रेम किया जाया है। ईसाके ८०० वर्ष
पहले ही इस नये भाववाचने राष्ट्रिय कल्पनाकी प्रेरितकर
रचाकी सृष्टि करायी, जो पुराणोंकी कस्ती या कविमयीकी
अपेक्षा अधिक मानवीय रूपमें भगवान् श्रीकृष्णकी प्रेमराश
बनायी गयी। वे 'धन्वाक्षर' (८५० ई०) में श्रीकृष्णके साथ
देवाचन प्राप्त करनेवाली कही गयी। बादके राज्ञ अनोपनर्ष
(९८० ई०) के एक प्रिन्सलेखमें राजाकी श्रीकृष्णकी प्रेयसी
अङ्कित किया गया है।

भागवतपुराणमें श्रीकृष्णकी अद्वितीय शालरूप, प्रेमी
सुबक, राजनीति और वक्त्रद्वाराके रूपमें तथा स्वयं भगवान्
माना गया है। यह एक युगकृति है। यह धीरे धीरे देशमें
ऐसा मुख्य प्रभाव इसलिये प्राप्त कर गयी कि इसमें न केवल
नयी भावनाका परमोपदेश था प्रामुख्य अनोपता सादरिका
आकर्षण भी था। उसकी भावनाओं तथा प्रसङ्गाभिप्यक्तिको
सभी प्रदेशोंके वैयक्तिकोंने पर-पर पहुँचा दिया।

गुरु भक्तिकी अभिव्यञ्जना अद्भुत सुन्दररूपके साथ की गयी है —

विश्व प्रकार पंखहीन पक्षियावक माफी प्रतीक्षा करते हैं, विश्व प्रकार क्षुधित बछड़े अपनी माताके स्तनपानके लिये आतुर रहते हैं, हे कमलाल ! उसी प्रकार मेरा मन तुम्हारे लिये आतुर रहता है । '.....' विष्णुके चरित्र सुनना, उनके गुणगान करना, उनका स्मरण करना, उनके चरणोंमें निरन्तर, उनकी पूजा करना, उनको नमन करना, उनकी सेवा करना, उन्हें मित्र-भावसे ग्रहण करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना नवचा भक्ति मानी जाती है ।

गोपियोंके प्रति श्रीकृष्ण करते हैं—'ये रातें' जब मैंने उनके प्रेमीके रूपमें वृन्दावनमें बिहार किया, छत्रभरमें व्यतीत हो गयीं; पर जब मैं उनके आत्मा हो गया, तब उनकी रातें अनन्त चक्रके समान हो गयीं । '.....' इस प्रकार ऐक्यमें समा जो मेरे वास्तविक स्वरूपको नहीं जानते, मुझे केवल प्रेमीके रूपमें मानते हैं और मुझको परमेश्वरसे प्राप्त करते हैं ।'

(२)

ईसाकी दसवीं शताब्दीके बहुत पहले ही दक्षिण भारतमें भक्तिने व्यापक स्थान प्राप्त कर लिया था । विष्णु और संकर्षणके मन्दिर निर्मित हुए थे । अजयगढ़ी एवं छत्रपु, जो आज्जबारा-नामसे प्रसिद्ध थे, ब्रह्म-ब्रह्मकर भजन करते थे । वे भगवाणके पीछे पागल हो गये थे । उनमेंसे एक तो भिन्नक था, दूसरा एका, तीसरी थी एक भक्त की और चौथा असुरस्य । उन्होंने विश्व नारायण-भक्तिका अनुसरण किया, शिक्षा दी, बह प्रणव प्रेम और आत्मसमर्पणके द्वारा ही प्राप्य थी और उसमें मनुष्यके दर्जा, कवि और संस्कृतिका लगाव नहीं था । उनके भक्तिपूर्ण गान सर्वप्रिय हो गये और उन गानोंका नाम ही 'वैष्णववेद' पड़ गया ।

आज्जबारीके जनेके पश्चात् आबासोका उद्भव हुआ, जिन्होंने भक्तिकी उत्पन्नानका रूप दिया । १००० ई० में यादुनाबायने प्रगतिके दिशान्तको प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है—भगवान्को आत्मसमर्पण कर देना । यादुनाबायके प्रपौत्र-विष्णु रामानुज उनके उत्तराधिकारी बने । उन्होंने भक्ति-आन्दोलनको दार्शनिक पृष्ठभूमि प्रदान की और इसे एकैककरवादी धर्मके स्वरूप पट्टा दिया । रामानुज और महाभारतके बाद भागवतका प्रभाव भारतमें अत्यन्त शक्तिशाली प्रेरणाका साधन

बन गया, जिससे पौनःपुन्य संतोहार अनेक विविध सं प्रचारित हुए । ये महान् दार्शनिक संत अपनी विद्या, भक्ति और कर्मकाष्ठमग्न नयी विचारधाराओंके संस्थापक बन गये । संस्कृतने जो भाषागत एकता और बौद्धिक एकता ली थी, उससे भारतके धार्मिक और नैतिक जीवनमें नया प्रभेद लगा उनके लिये धरु हो गया । उनके कारण ही ऐसे श्रीकृष्णके प्रति चेतनता और भावना व्याप्त हुई । ११५० ई० में निम्बादिने त्रिखंगनाममें एक नये धर्मसंस्थापना की, जिसमें श्रीकृष्ण और राधाकी गुरु भक्तिप्रतिष्ठा और दिया गया । उन्होंने कहा—'हम रूपभानुसुत राधाकी पूजा करते हैं, जो भगवान् श्रीकृष्णके बामाङ्गकी छोभा करने वाली देवी हैं और जो वैसी ही सुन्दरी हैं जैसे स्वयं श्रीकृष्ण हैं । राधाके साथ उनकी छहों छवियों हैं । राधा एक ऐसी देवी हैं, जो सम्पूर्ण आकाशाओंकी पूर्ति करती हैं ।' यह (१११२ से १२३० ई०) ने इसके भी अधिक उत्तम वैष्णव-सिद्धान्तकी स्थापना की ।

आनेवाले गुरु करे आनेवाले विष्णुत्वामी, जिन्होंने बसुधने भी गुरु स्वीकार किया है, एक शक्तिशाली उपदेशक साधु हो गये हैं, जिन्होंने राधाकृष्ण-सम्प्रदाय बसुधवा । कबरी उनके सम्पन्धमें बहुत कम बातें बत हो सकी हैं, फिर भी यह तो स्पष्ट है कि भक्तिकी महत्त्वपूर्ण विचारधाराके प्रमुख आनेवाले, नामदेव, एकनाथ और बादमे दत्तत्रय हुए । जिन्होंने श्रीकृष्ण और उनकी पदपत्नी कमलसुतीकी उपासना की । उनकी भक्तिमें विग्रह और निर्मल पति-पत्नीप्रेमका प्रतीक कान्त्य-आत्मको माना गया है, जब कि श्रीकृष्ण और राधाके प्रेम (मधुर भाव) का उसमें अभाव है । इसी प्रकार श्रीचैतन्यने भी बंगालमें इस भक्तिके विकास और प्रचारमें बहुत काम किया ।

ईसाकी दसवीं शताब्दीमें काहभट्टके प्रभावान्तरमें बंगालमें बौद्धधर्मका आधिपत्य हुआ । काहभट्ट जैसे संत यहाँ विज्ञान और कवि थे और बंगालमें उनका बड़ा काम था, परन्तु उन्होंने अथर्व प्रेमका उपदेश दिया और वह भी कहा कि गुरुके प्रति शारीरिक और मानसिक दोनों ही रीतियोंसे पूर्णतया आत्मसमर्पण कर देना सुविधायक है । खोजगीतों और तैत्तिरीयोंके द्वारा राधाकृष्ण प्रेमकी गोप्य पहचान ही स्थान पा चुकी थी । इन दोनोंकी 'पुष्पक'में श्रीकृष्ण-भक्तिका मार्ग अधिकाधिक रूपमें प्रस्तावित गया । ११ वीं शताब्दीमें उत्पलसिने और १२ वीं शताब्दीमें

गीतगोविन्दके रचयिता जयदेवने उक्त कोटिफी कलात्मक इन्द्रियात्मिक-सूक्ष्म कृष्ण-सम्बन्धी कविताएँ लिखीं। गीत-गोविन्दकी भाषा; उसके भावात्मक सावण्य और छन्दप्रवाहने सारे देशके भक्तोंका ध्यान आकर्षित कर दिया और रचनाकारके १०० वर्षके अंदर ही यह काम्य उक्त भेषीका बन गया।

चौदहवीं शताब्दीमें बंगालस्थित विद्याके प्राचीन केन्द्र नवद्वीप (नदिया) में; जहाँ चौदह संतासियोंने प्रेमकी ही निर्वाणका एकमात्र मार्ग बताते हुए उपदेश दिये थे; महान् भारतीय कवि जम्बीदासके भावबोधपूर्ण प्रेम-गीत गूँज उठे। यह विद्वान् विद्युद्वा नासप सहजिया-संप्रदायके सम्प्रदाय थे; जिसके अनुसार अपने मतका अवलम्बन करनेके लिये उनका किसी नीच ऋत्विगी विद्याविता छति प्रेम करना आवश्यक था और उन्होंने अपना हृदय 'रामी' घोषितको दे दिया। इस प्रेमके कारण जम्बीदासको प्रदीक्षित किया गया। पर जिस क्षीके प्रति उन्होंने अपने अमरगीतका गान किया था; उक्तके लिये उन्होंने तभी कह रहे। तुम्हीं धर्म हो; तुम्हीं मेरी माता हो; तुम्हीं पिता। तुम्हीं वेद हो; गायत्री हो; तुम्हीं कस्तूरी हो और तुम्हीं पार्वती भी। कहकर जम्बीदासने रामीके लिये आकुलता प्रकट की थी। उन्होंने प्रकटतया ऐसे धार्मिक कीर्तनोंकी रचना की; जो उनके अमर अनुरागके परिचायक थे।

जम्बीदासने वे गान बंगालके संन्यासी और मण्डाचार्यके शिष्य माधवेन्द्रपुरीके कान्तिमें स्व भोगूँज रहे थे; अब वे मधुरके निकट हुन्दावन पहुँच गये थे। उन पवित्र कुञ्जोंमें, जहाँ श्रीकृष्णने राधाके प्रेम किया था; भक्ति-पथके सक्रिय केन्द्र बन गये। यमुना-तटके उन कुञ्जोंमें, जहाँ पवित्र प्रेमोत्सव हुआ था; वे विद्वान् छात्र इस तरह भटकते रहे, जैसे प्रेमविह्वल कुमारी गाली-बगाली अपने प्रेमीको ढूँढ़ रही हो। उन्होंने एक ऐसे मन्दिरकी स्थापना की; जिसने बंगाली भक्तोंको आकर्षित किया। १४८५ में उनका देहावसान हो गया। पर वे अपने पीछे कई नामी भक्त छोड़ गये; जिनमें ईश्वरपुरी भी थे।

ईश्वरपुरीने निगारोंको अपना शिष्य बनाया। निगारों माधवेन्द्रके उपदेशसे श्रीकृष्ण-भक्त बन गये। 'मुझे जोह दो; मैं इस संसारका नहीं हूँ—मैं हुन्दावन आकर अपने भगवान्‌के मिर्ज़ा' कहते हुए वे संसार छोड़कर संन्यासी हो गये और पगलकी तरह भगवान्‌की पुकारते हुए घूमने लगे। वे न केवल पूर्ण विद्वान् और संन्यासी थे; प्रत्युत उनमें

ऐसी भावुकता भरी थी; जिसे वे इस प्रकार प्रकट करते थे जैसे किसी कन्याका प्रेमकी अवपथ्यतामें हृदय टूट गया हो। वे अपने प्रेमी भगवान्‌की श्रीकृष्णकी स्तुति करते; गाते और प्रेमातिरेकसे सिहर उठते थे। उनका नाम अधिक विख्यातस्वमें सैतन्य या गोपब्रह्म पड़ गया। वे भक्तिकी वखात् मूर्ति बन गये; उन्होंने वैष्णवचारमें क्रान्ति उपस्थित कर दी।

सैतन्यने हुन्दावनको भक्तिका केन्द्र बना देनेकी आकाङ्क्षा की थी। १५१० ई०में उनके शिष्य लोकनाथने सैतन्य-सम्प्रदायकी स्थापना उन्हीं पवित्र कुञ्जोंमें की; जहाँ उनके गुरु रहते थे। १५१९ ई० में नवाबके दो मन्त्रियोंने वैष्णवधर्म प्रवृत्त किया और मन्दिरका कर्मभार भी उन्होंने सम्हाल लिया—उन दोनोंके नाम थे रूप और सनातन। उनके चचेरे भाई जीव गोस्वामीने हुन्दावनको भक्ति और विद्याका समीप केन्द्र बना दिया। श्रीकृष्णके प्रति नवबधूकेसे अमर अनुरागकी तरह प्रेम करना एक राष्ट्रीय धर्म बन गया।

इस प्रकार इस देशमें भक्ति एक अतिशय सन्नात्मक शक्ति बन गयी; जिससे घर-घरमें प्रेम और उछाहकी तरङ्गें उठने लगी और आर्य-संस्कृतिमें पुनर्जीवन आ गया।

सोसुखी शताब्दीमें भक्तिकी यह प्रेरणा हुन्दावनसे गुजरातमें फैल गयी और गुजरातके दो विख्याततम भक्त कवि—मीरोंबाई और नरसिंह (नरसी) मेहता ध्यायव इस सम्प्रदायके छात्रों और भक्तोंसे प्रभावित हुए थे।

(१)

मीरोंबाई मेहता (राजस्थान) के एक वृद्धाजीकी पौत्री थीं। इनका जन्म १५०० ई० के लगभग हुआ था। इनके दादा मुहम्मद वैष्णव भक्त थे और उनका प्रभाव इनके आरम्भिक जीवनपर पड़ा। इनका विवाहचित्तौड़के राजा सांगानेके ज्येष्ठ पुत्र भोजराजके साथ हुआ था। १५१० ई० में उनके पतिका देहान्त हो गया। १५१२ में राजा सांगाने छोटे पुत्र विक्रम गह्वीर बैठे। उस समय उक्त गह्वीरी सिद्धि जार्न-बोलनी थी। क्योंकि राजा सांगाने मुगल सम्राटसे जो बीरता-पूर्ण पुत्र किया था; उसका पश्चात्परिणाम उन दिनों दिखानी दे रहा था।

मीरोंबाईको अपने वैधव्यका दुःख कृष्ण-भक्तिके प्रवाहमें

● एक दुरती प्रवृत्ति क्या वह है कि वे किसीके राज्य कुम्हारकी रानी भी और १४५१ ई० से १४७० के बीचमें दो गरी ई।

मूल गया। वह भक्तों और साधुओंके खड़े पिरि रहती थी और स्वचित्त भक्ति-रसके गान गानेमें मग्न रहती। राणाने साधुओंके साथ उनकी पवित्रतापर क्रोध किया और उनपर भस्माचार भी किये। पर मीरों अहिंसा बनी रहीं। इसी समय उन्होंने धीरे धीरे गिरिधर गोपाल, वृत्त न कोर्य पदकी रचना की और उसे गाया। राणाने इसे अपना अपमान समझा और मीरोंको बिप देकर मार डालनेकी तैयार हो गये। परंतु मीरोंकी इच्छा कम न हुई। ठगटे उन्होंने इन्द्रावन जानेकी ठान ली। भगवान् श्रीकृष्ण उनके किये जीवित प्रेमीके समान थे। वे उनके दर्शन करने, उनकी वंशी सुननेके किये विह्वल होकर चले पड़ीं। उन्होंने एक गोपिकाके रूपमें श्रीकृष्णकी समस्त छिद्राओंका आनन्द लेनेका संकल्प किया। वे कृष्ण-विरहमें तड़पती हुई इन्द्रावनकी ओर चले पड़ीं और उसी समय उन्होंने 'गहरो वरद न जाये कोय' की रचना की।

इसी तरहमें मीरों द्वाराकामास्त्रे किये गयीं। मीरोंके चितौड़-स्वागत राम्यपर बुर्मास्यके बादक छ गये और सिंहासन-अधिकारी बदलते गये। अन्तमें राणाने चितौड़के इस बुर्मास्यका कारण मीरोंका विरोध समझा और उसने प्रार्थना करके मीरोंके छोड़नेका अनुरोध किया। मीरोंने उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। तब राणाने ब्राह्मणोंके अनुरोध किया, तो उन्होंने मीरोंबाईके पक्ष ब्रह्मर अनशन आरम्भ कर दिया और उनसे चितौड़ छोड़ चलनेका आग्रह करने लगे। इसपर मीरों प्रवृत्त हो गयीं और भगवान्‌ले आशा देनेके किये वे ओलोंमें आँसु भरकर भजन गुनगुनाते हुए मन्दिरमें गयीं और फिर बाहर नहीं निकलीं—भगवान्‌की मूर्तिमें ही शीन हो गयीं। यह घटना १५४७ की है।

(५)

मीरोंको गुजरात और राजस्थान दोनोंके ही निवासी अपने यहाँकी होनेका दावा करते हैं। वेसे तो उनके गान संबंध प्रचलित हैं। पर मधुर-शेखके पाण्डित्यकी भाग्यमें उनका विशेष प्रचार है। हिंदी-बंगाल इधर उन्हें हिंदी-कवि कहने लगी है। किंतु जिस राजस्थानीमें मीरोंबाई हुई थी, उन दिनों इन सभी भागों—गुजरात, राजस्थान और ब्रज-शेखकी भाषा एक ही सी थी—गुजरी गुजराती, पश्चिमी राजस्थानी लगभग एक थी। मीरोंके पर आज भी इन दोनों क्षेत्रों—गुजरात और राजस्थानमें अधिक प्रचलित हैं।

(६)

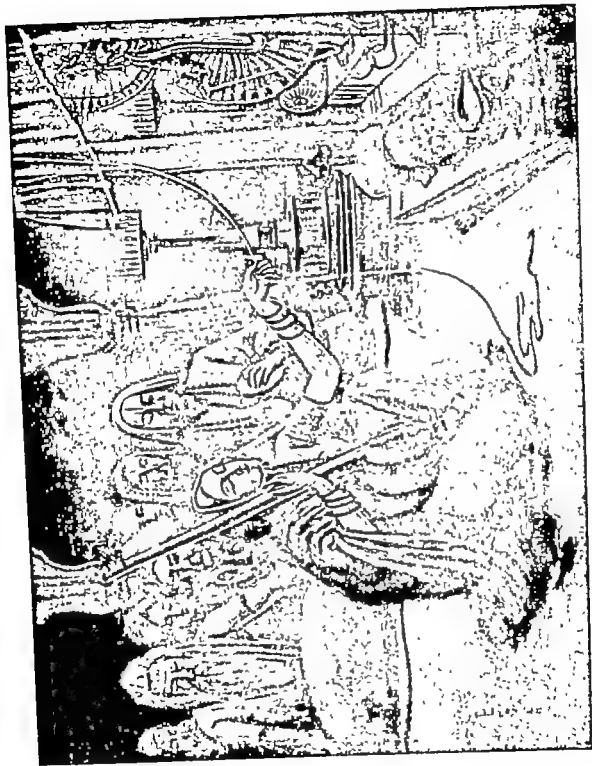
भक्ति-बाराके प्रवाहकोंमें ब्रज-सम्प्रदाय या पुष्टिमार्गके

बल्लभाचार्यका नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जन्म १४७९ में हुआ। बचपनमें वे विष्णुसाम्यके अनुयायी थे। बादमें उन्होंने उग्रहंकि सिद्धांतोंके आधार पर जने मध्वाचार्यकी स्थापना की। उन्होंने समय भारतकी भाषा की। प्रथममें उन्होंने श्रीनाथजीकी स्थापना १५०१ ई० में की। १५३१ ई० में इनका धीरान्त हो गया। बल्लभाचार्यका तो ये ही, पर उससे भी अधिक छाप उनकी मित्रता थी। उन्होंने अपना शरीर, इन्द्रियाँ, परिवार, सम्पत्ति आदि सभी कुछ भगवान् श्रीकृष्णके अर्पण कर देते प्रतिज्ञाको भक्तिका पूर्णाङ्ग माना और इसे कार्यरूपमें धीरे करनेका आदर्श सामने रखा। बल्लभाचार्यके पुत्र गोस्वामी विद्वानाचार्यने पिताकी परम्पराको और भी अग्रे बढ़ाकर श्रीकृष्णकी अष्टायाम सेवाका क्रम स्थिर किया।

विद्वानाचार्यके वंशजोंने गुजरातमें बाकर अनेक मन्दिरोंकी स्थापना की और वहाँ उनके शिष्योंकी वंशजा बहुत बनी। सरदाव तथा मच्छापके भग्न कवि, जिन्होंने अपनी पुस्तक 'रचनाओंके मध्यमगुणिय हिंदी—ब्रजभाषाके साहित्यकी चर्चा' की, भीवल्लभाचार्य अपना उनके सुपुत्रके ही विचार थे।

ईसाकी शीश्वर्षी शताब्दीमें गुजरातमें भक्तियों की प्रेरणा देनेवाले नरसिंह मेहताका आविर्भाव हुआ। उसकी शताब्दीमें नरसी भक्तके नामसे उनकी क्याति धारे भरती हो गयी। भक्त नरसीको भगवान् श्रीकृष्णने किस प्रकार समय-समयपर छायाया थी—यहाँ तक कि उनकी हुंकारोंके लिकार ही, यह कथा धारे बैसमें प्रसिद्ध हो गयी। इनके चित्र बहिनगरके नाम ब्राह्मण थे, परंतु इनका जन्म राजस्थानके निकट लखवा गाँवमें हुआ था। इनके पिताका देहान्त इनकी बाल्यावस्थामें ही हो गया था। बाळक नरसिंह साधुओंकी संगतिमें आये और वे इन्द्रावनसे प्रसन्नित भक्ति, रहस्यसे परिचित हो गये। वे गोपियोंकी तरह नाचने-गाने लगे और श्रीकृष्णकी अपना प्रेमी मानने लगे। उनके हृदय उनकी मातृभाषा के चोके और उनकी लगी हुई लय ही हो गयी।

नरसीकी भौषाई सर कर्कश स्वभावकी थी और नरसी कोई कर्माई नहीं करते थे। इसलिये उन्हें उसकी बातें छत्र अपमानका जीवन ध्यनीत करना पड़ता था। एक दिन उनमें मौजाने बातों-ही-बातोंमें उन्हें मूर्ख कह दिया। बाळक नरसी ने बात छग गयी। वे अंगसमें जड़े गये और वहाँ एक परितः शिष्यभिरकी पूजा करने लगे। एक मन्दिरमें उन्होंने सात दिन

२९— 'छोड़ि वरं कुल की कान, कहा करिखे कोरं । छंजन दिग बेहि बेहि लोक खाय कोरं ॥'

गोस्वामीकी पूजा की। उनके ही शब्दोंमें भगवान् उन्हें गोखोकमें ले गये, जहाँ पहुँचकर उन्होंने श्रीकृष्णकी रासलीला देखी और उनका भगवान् श्रीकृष्णले खींचित सम्पर्क हो गया। उन्होंने अपनी मोहार्थके प्रति कृतकृत्य प्रकट करते हुए एक गानकी रचना की, जिसका आशय यह था कि शुभने मुझे जो कष्ट दण्ड दिये, उनके कारण ही मैंने गोखोकमें गोपीनायका रूप देखा और परलोकमें मगवान्ने मेरा आधिपत्य किया।^१

नरसिंह मेहताने अपना घर ब्रजानगरमें बनाया और वहाँ उनकी पत्नी माधिकाईसे उन्हें कुमरलाई नामकी कन्या और रामक नामक पुत्र हुआ।

नरसिंह कवि अवश्य थे। पर जैसा कि घर और गाँव-बाहोंमें समझ रखा था, वे मूर्ख नहीं थे। वे जातिबाहोंके कृत्योंमें और विशेषकर सामाजिक व्यवस्था और रस-रिवाजोंमें समीक्षित नहीं हो पाते थे। क्योंकि उनके पास एक करतारके सिवा और कुछ नहीं था। फिर भी उन्हें विश्वास था कि भगवान् श्रीकृष्ण उन्हें मदद देंगे। वे एक कच्चे भक्तके कर्ममें सफ़ाई समझ मानते थे। वे निम्न समाजे जानेबाहोंको आस्थाजन देते, उनके प्रति आनुरूपी दिखाते और भगवान् श्रीकृष्णका पथोपाल करनेमें मग्न रहते थे।

एक बार वे भजन गानेके लिये एक डेढ़ (चमार) के घर गये। वह बात जब उनके जातिबाहों (नागरजाहों) को माधम हुई तो उन्होंने नरसिंहको आतिशार कर दिया। इस तरह सामाजिक विरुद्धताका शिकार बनकर ही उन्होंने यह पद गमया—

निरखत न मत्त नमरी, हरि न अपीत अवतार रे ॥

अर्थात् हे भगवान्! हमलोग कर्मोंमें मुझे न तो निर्जन बनाना और न नागर जातिमें कम्य देना।

नरसिंहके पद सविशेषतः जन-जनकी शिक्षापर चढ़े रहे। बसन्तभाष्यार्थके अनुपासियोंने नरसिंहकी भगवान्का वृत्त कहा। इनके पदोंकी संख्या ७४० है, जो शृङ्गारमासके नामसे संघटित और प्रकाशित हो चुके हैं। वैतम्य और मीरोंकी तरह नरसिंह भी श्रीकृष्णको अपना खींचित स्वामी मानते थे। उनका विश्वास था कि वे भगवान् हाँकरके साथ गोखोक गये थे और वहाँ रास-कृष्णके नृत्यके समय उन्होंने मगधा दिखातेका काम किया था।

उनके अधिकांश पद श्रीकृष्ण और गोपियोंके विरह और भिन्नते सम्बन्धित हैं।

मेरे प्रेमीने बौछरी बन्ध ही। अब मैं एक छाप भी परमें नहीं रह सकती। मैं ऐसी व्याकुल हूँ। उन्हें देखनेका क्या उपाय करें।^२

श्रीकृष्ण गोपीके छाप हैं और वह (गोपी) चन्द्रमाको सम्बोधन करते कहती है—

धीपककी तरह न जलो। हे चन्द्र! आग स्थिर हो जाओ। आग रात मेरा प्रेमी मेरे साथ है, सारी ब्रम्हा समाप्त हो चुकी है। तुम अपनी किरणें पृथ्वी न करो। देखो, मेरा प्रेमी मुझे देखकर मुस्कुराता है। मेरे प्राणोंके प्राण आज मुझे मिले हैं।^३

नरसिंहकी अन्य रचनाएँ श्रीकृष्ण-कर्म, बाह्यकीडा, काश्मिरदमन, दानवीडा, मानवीडा, सुशमाचरित, गोविन्द-गमन आदि विषयोंपर हैं। उनकी सभी रचनाएँ छोटे-छोटे गेय पदोंमें विभाजित हैं; किन्तु उनके भक्ति और शानके पद बहुत प्रचलित हैं, जो नरसिंहको वास्तविक रूपमें व्यक्त करते हैं। उनका वेदमन्त पूर्वतः व्यावहारिक है। वे कहते हैं—

‘सुधैं जीव, ईश्वर और ब्रह्मा मेरे जलनेले छत्र नहीं उपलब्ध होगा। अब तुम मी’ और ‘तुम’ का अन्तर भूल जाओगे, सभी गुण तुम्हारी मदद करेंगे।’^४

नरसिंहके कथनानुसार वैष्णव केसव विष्णुकी पूजा करने-बाधा नहीं होता—वह तो आर्य-संस्कृतिका पुष्प है। इसीके उपाहरणस्वरूप उन्होंने उस पदकी रचना की, जिसे पिछले जिनो महत्त्वा गांधीने अपने जीवनका गीत बना लिया था और जो इस प्रकार है—

वैष्णव जन तो ठेने करिय मे पीढ़ पार्यं ज्यो रे;
पदुन्हे उपकार करे तोष, मन अभिमान न बजो रे।

• वांछनी वार्द मते बहाके, मरि मां न रहोदाप रे।

व्यकुल वई ने बहावने ज्यो हूँ मन बजाप रे ॥

† दीपककी कंध मरे पदलिखा, सिर वई रदेवे बज।

बहालोमी बिकल्पे हूँ लखे सोपी सबही लख प्र

रये ज्यो हूँ हाँपी करयो पीयै माहूँ हास।

प्राप्त हो प्राप्त ठे जाव हुमने मज्यो ॥

‡ जीव ईश्वर बने ब्रह्मा जेदपु,

छाप बहू मरि छप बहू।

हूँ जने हूँपुं तजीस मर्येबा सो,

गुन जने हईनी पार पंजे

सकल वीरमां सज्जने बहो, निद्रा न करे केशीर;
 बाण काल मन निश्चल रहै, धन धन जननी तेनीर।
 समष्टी ने तुण्या त्यागी, पराधी जेने मद्य रे;
 मित्रा बन्दी असस्य न बंदि, वरपन नव शक्ये हाथ रे।
 मोक्ष साध्या साधे नहि तेगे, बह वैराग्य जेना मनमा रे।
 राम नाम धुं तातरीर बन्दी, सकल तीरय तेना छनारि।
 बणजेमी ने कपटरहित छै, काम श्रेय निवारया रे।
 मन्त्रे नरसैयो तेनु बरसण करता, पुत्र एहीर तास्य रे।

नरसी भक्तने अपनी साहित्य-सुजन-शक्तिके द्वारा
 गुह्यरक्षीमें न केवल भक्ति-रसका अपूर्व प्रवाह बहाया प्रत्युत
 उल्लेखनीय शक्ति प्रदानकर इस योग्य बना दिया कि उसका
 प्रभाव बादके साहित्यकारोंमें भी पड़ा। इनकी रचना विशेषकर

‘प्रभातिया’ छन्दोंमें है, जो प्रातःकालीन प्रार्थनाओंमें की
 जाते हैं।

नरसिंह मेहरका स्वर्गवास परिपक्व अंशमें इस
 हृदयमें उमड़े अपनी अपूर्व रचनाओंद्वारा गुह्यरक्षी
 की सेवा और ऐसी भक्ति-रस-पूर्ण काव्य-रचि करनेका हुनार
 दिखा, जिसका प्रभाव आत्यन्तक है और आगे भी रहेगा।

इस प्रकार भारतके महान् भक्ति-साहित्यमें इन
 भक्त कवियों की ओर नरसिंह मेहराने भी पर्वाज देकर
 देकर अपने नाम अमर कर देने और छंदों की ओर
 भी उनकी रचनाओंका प्रभाव आज भी अनुभूत
 हुआ है। *

(अनुवादक—श्रीमान्महाश्वर मिश्र)

गृहस्थ और भक्ति

(लेखक—डा० श्रीमन्महाश्वर, राज्यपाल, ईश्वर प्रदेव)

यथा वायुं सनामिष्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः।

यथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्वमाजन्तवः॥

शास्त्रोंमें कहा है कि जिस प्रकार वायुका आश्रय लेकर
 सारे जन्तु संसारमें जीवित रहते हैं, उसी प्रकार गृहस्थका ही
 आश्रय लेकर अन्य सब आश्रमों अर्थात् ब्राह्मणे नर-नारी
 अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। अपने देशमें ऐसी अमूल्य
 विचारशैली कुछ दिनोंसे लकी जा रही है, जिसके कारण
 गृहस्थकी वह महत्त्व नहीं दिना जाता जो उसे देना चाहिये।
 और ऐसे लोगोंकी बड़ी प्रशंसा की जाती है, जो गार्हस्थ्य-
 जीवनमें पराजय करते हैं—उन्हीं या तो जाते ही नहीं या
 उल्टे विमुख होकर—उल्टे छोड़कर बाहर चले जाते हैं।
 ऐसी अवस्थामें उचित है कि हम गृहस्थको उचित उपयुक्त
 स्थान दें, उचित महत्त्व प्रदान करें और उसको अपनी शक्ति
 और बुद्धिभर काम करनेमें उत्साहित करें और सहायता दें।

जो श्रेष्ठ ऊपर उद्धृत किया गया है, वह श्रुतिको
 दोहोंमें बहुत सुन्दर प्रकारसे रस देता है। हमारे पूर्वपुरुषोंने
 जिस प्रकार मनुष्य-समाजको चार वर्णोंमें विभक्त किया था,
 उसी प्रकार उसके व्यक्तिगत जीवनको चार आश्रमोंमें
 विभक्त किया। प्रथम आश्रमका नाम ‘ब्रह्मचर्य’ पतञ्जल
 गया है। यह प्रत्येक व्यक्तिके जीवनका प्रथम मण्डप है। इसमें

उसे अपने शरीर, अपने आत्मा, अपने सतिष्कर्मों का
 प्रकारसे सुविधित और सुपरिष्कृत करनेका अवसर दिया
 है, जिससे कि वह संसारमें अपने कर्पिके सिधे सुचारुकर
 प्रस्तुत हो सके। इसके बाद दूसरा आश्रम ‘गार्हस्थ्य’ का है।
 ब्रह्मचर्यके बाद व्यक्ति संसारमें प्रवेश करता है अर्थात् विवाह
 करके अपनी गृहस्थी स्थापित करता है और उसको समुचित
 रूपसे चखनेके सिधे कोई उपयोग-बंका करता है। जिस प्रकार
 शिक्षा उठने अपने प्रथमाश्रममें पानी है, उसीके अनुक्रम वह
 संसारमें अपना काम भी निर्धारित करेगा।

छठी कर्म अवस्थक है, इसलिये उसी काव्योका मन में
 आवश्यक है। किसी पेटको छोटा, किसीको बड़ा बतलाने
 या समझना अनुचित है। अर्थात् समाजमें अन्तर है, हमारे
 धर्मोंने ऊँचनीचका भेद नहीं माना है, सबको अपना
 अपना कर्म ठीक प्रकारसे करनेका उपदेश दिया है।
 भगवद्गीतामें लिखा है—योगः कर्मसु कौशलम्—जो
 कोई कार्य-मुक्तक है, वही योगी है। चाप ही यह भी
 कहा है—अथान्तरं स्वधर्मो विद्युः—अपना धर्म अपने
 अपना कर्तव्य-कार्य साधारण दृष्टिसे यदि गुप्तहीन भी प्रतीत
 हो, तो भी वही अपने सिधे सर्वोत्तम है। ब्रह्मचर्याश्रममें
 व्यक्ति अपनेको संसारके सिधे ठेका करता है और गृहस्थ-आश्रममें

में उस तैयारीका उपबोग करके उसे पूरा करता है। उसके अनुसर कार्य करके वह संघर्षकी गतिको बनाये रखनेमें सहायक होता है। भौकृष्णने उचित ही कहा है—

एवं प्रवर्तितं चरुं मानुषवैयतीह वा।

जगत्पुत्रिभिर्पाशतो मोक्षं पापै र्वा जीवति ॥

ठीक ही है कि जो इस समाजकी चरको पक्षानेमें सहायता नहीं देता, उसका जीवन व्यर्थ है—वह आखिरी और स्तरीय है। संघर्षके चरको चकते रहनेका कार्य गृहस्थोंके ही सुपुर्व किया गया है।

सौम्य आश्रम ध्यानप्रज्ञा का बलप्रदायक है। शम्भुका अर्थ यह होता है कि इस आश्रममें गृहस्थोंके निकटकर कनकी ओर ध्याति जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संघर्षके पूर्णरूपसे दृष्ट हो जाता है। इसका अर्थ यही है कि संघर्षमें धृष्ट भी वह संघर्षका नहीं रहता। वह किसी प्रकारसे किसी वृत्तके घायल जीवनको स्थिर संघर्षनहीं करता, जैसा कि गृहस्थोंके अनिवार्यरूपसे कभी-कभी करना ही पड़ता है। वह इस संग्रामसे अलग हो जाता है। तथापि यदि कोई वृत्त जोग—ब्रह्मचारी या गृहस्थ—उसके अनुभव, विद्या आदिसे लभ उठाना चाहें तो वह सफल उनकी सेवा-सहायता करने-को तैयार रहता है। यदि किसी व्यक्ति को और भी आशु मित्रों को बलप्रज्ञासे याद वह वसुधांशम अर्थात् 'संन्यास' भी ग्रहण कर सकता है, जब कि वह पूर्णरूपसे संघर्षसे दृष्ट हो जाता है।

आरम्भमें उद्धृत श्लोकमें कहा गया है कि जिस प्रकार विना बाहुके कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार विना गृहस्थके वृद्ध आश्रमके लोग अपना निर्वाह ही नहीं कर सकते। ब्रह्मचरियोंकी शिक्षा-दीक्षाका सारा ध्यय और उत्तर-दायित्व गृहस्थोंकी उठाना पड़ता है। आजीविकाहित अवहाय ब्रह्मचारी अपना लक्ष्य कहते लगे, यदि गृहस्थ उसे न दे। जो साधन-सिद्धा इसकी सामर्थ्य रखते हैं, वे अपने धार्मिक-बालिकाओंका ध्यय-भार स्वयं उठाते हैं। किन्तु ही विद्यार्थी अन्य गृहस्थोंसे सहायता पाकर अपने अध्ययनका काम पकड़ते हैं। यदि बहुतोंको शासनकी ओरसे सहायता मिलती है तो शासन भी गृहस्थों ही कर केकर यह सहायता दे सकता है। बानप्रस्थ और संन्यासी भी अन्य गृहस्थोंपर ही भरोसा करके अपनी गृहस्थी छोड़नेका कष्ट करते हैं और यदि उन्हें अन्य गृहस्थोंकी सहायता न मिले तो उनकी जीवन ही सम्भव न

होगा। ऐसी अवस्थामें ठीक ही कहा है कि गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। उनीपर दूसरे आश्रमोंका निर्वाह अवलम्बित है।

खेद है कि इस बड़े गौरवपूर्ण आश्रमका आज हमारे देशमें वह आश्र नहीं है, जो होना चाहिये और साधारणतया ऐसे लोगोंका ही आश्र होता है, जो इस आश्रमको स्वयं छोड़ देते हैं और इस प्रकार शासनमें इस आश्रममें घने हुए धर्म्य-लोपोपर आश्रित हो जाते हैं। हमलोगोंका ऐसा विचार हो गया है कि गृहस्थ स्तरीय है। उसके मकान है, उसका कुतुम्ब है, उसे जी और बन्धे हैं, उसका रोजगार है—इस कारण वह स्तरीय समाज जाने लगा है। पर शासनमें उसके बदकर निस्वार्थ बुद्धि कोई नहीं है। गृहस्थ दिन-रात परिश्रम करता है, अपनी जी-वर्षाओंको पालता है। मद्राचरियों, बानप्रस्थों, संन्यासियोंको सहायता पहुँचाता है। शासनमें स्वयं बहुत कम मुल उठाता है। अपने फल ही वृत्तोंकी बात उसे चकते रहना पड़ता है। कहा भी है—'कमाक आवे इते, निकटदृष्ट आवे कहते।' प्रायः सभी गृहस्थोंका यह अनुभव होगा, विशेषकर संयुक्त हिंदू कुटुम्बोंके कर्त्तव्य-का। उसीके पास सब लोग चंदेके किये जाते हैं। उसीसे हर प्रकारकी सहायताकी योग आशा रखते हैं। यदि वह सहायता न दे सके तो उसे कष्ट भवन भी सुनने पड़ते हैं। वह सभीका काम करता रहता है और अपना जीवन, काशी कहमें व्यतीत कर दे। इसपर भी वह सुनता कि वह स्तरीय है, तो भी उन लोगोंके ऊँचे, किन्तु वह सदा सहाय्य करता रहता है, अवश्य ही बड़े दुःखकी बात है।

हमें कोई संदेह नहीं कि मोह-माया हमको इस प्रकार घेर हुए रखती है कि वह छोटा भी नहीं जाता। एक प्रकारसे अन्धता ही है कि अधिकतर लोग इसे नहीं छोड़ते। यदि वह छोड़ सकते तो संघर्ष ही अन्ध-व्यस हो जाय। आज हमलोगोंके मनमें जो गृहस्थ-जीवनके गौरवको न माननेकी भावना पैदा हो गयी है, उसके कुछ भयावह परिणाम भी हो रहे हैं। हममें तो कोई संदेह नहीं कि जो साधारण प्रकारके व्यवहार आदि हैं, उनमें प्रवृत्ति तो स्वाभाविक ही मान ली गयी है। उन्हें लोग स्वीकार करते ही हैं। हममें कोई गुनाह नहीं समझी जाती। पर जो कृत-नाशक समाजमें बहुतसे ऐसे पद और स्थान अनिवार्य रूपसे अब उपस्थित हो गये हैं, किन्तु लो-कस्यापके स्थि-उपपुष्ट, क्षेत्रीयता जाना आवश्यक है। यदि वे अपनेसे परेक करे तो समाजको बहुत बड़ी हानि पहुँचने-

की सम्मानना है। पर हम देख रहे हैं कि बहुत-से उपयुक्त लोग पत्रोंको अस्वीकृत कर देते हैं, जिससे कोई उन्हें यह न कह सके कि वे स्वार्थी वा लोभी हैं।

कामका बोझा उठानेकी अपेक्षा काम छोड़नेका अधिक गौरव माना जाने लगा है। अब ऐसा यह है कि ऐसे लोग कामकी संशयसे भी बचते हैं और प्रार्थनाके भी पात्र बन जाते हैं। जो संशयमें पड़ते हैं, वही परिश्रमसे और प्रतिकूल स्थितियोंमें अपना कर्तव्यकर्म करते हैं, उनकी भर्त्सना होती रहती है। हमारे किये उचित है कि ऐसे लोगोंका, जो कठिन कार्यको उठाते हैं, उसे समुचित रूपसे सम्मान करते हैं, और उनके कारण हर प्रकारका कष्ट उभरे हैं, हम उपयुक्त रूपसे आदर-सकार करें। संसारके जो देश इस समय समुद्रिच्छासी हैं, जो समाज इस समय पुष्ट और वैभवयुक्त हैं, वहाँ यही प्रथा है। हमें भी इसे स्वीकार करना चाहिये। तभी हम अच्छे लोगोंको सार्वजनिक कार्यकी तरफ आकृष्ट कर सकेंगे और इस प्रकार अपने देश और समाजको दृढ़ और पुष्ट करनेमें सहायक हो सकेंगे।

हमारी प्रवर्धित मनोवृत्तिका वृद्ध वृत्त्यव परिणाम यह हुआ है कि जब गार्हस्थ्य-जीवन और विविध नीतिको सबकोके प्रति सम्मानकी भावना नहीं है तो पदस्थोंका मन छोटा हो जाता है और वे अपने कामोंकी ओर उठना ध्यान नहीं देते, जिसका उन्हें देना चाहिये और अनुकूल परिस्थिति होनेपर बेते भी। वह देखा जाता है कि हमारे घर प्रायः अन्धबलियत रहते हैं और जबतक हमारी अपने घरके प्रति गौरव-बुद्धि न होगी, जबतक हम उनकी व्यवस्था ठीक नहीं कर सकेंगे। हम अपने पेशेके काम भी ठीक प्रकारसे नहीं करते और अन्य लोगोंको, जो हमारी जगहों और जगहोंमें विधात होना चाहिये, वह नहीं होता। इस उलझाएकमात्र कारण यह है कि हम पदस्थोंको वह आवश्यकता मान नहीं दे रहे हैं, जो उसे पानेका पूरा अधिकार है। वह भाषे मनुष्य ही कम करता है। प्राकृतिक प्रेरणाओं और शैक्षिक आवश्यकताओंके ही कारण वह पदस्थ और पेशेका बोझ उठाता है। उसके हृदयमें एक प्रकारकी विवशताकी भावना बनी रहती है।

अब हमारा पदस्थ यह समझता है कि जो कुछ हम करते हैं, अपने दिन-मरिदिनके जीवन-निर्वाहमात्रके लिये अनिवार्य है। इस कारण हमको इसके लिये कोई मान और आदर नहीं मिलता। यदि हमें वह न करना पड़ता तो ही संभव होता। जब ऐसी भावना है, तब कोई भी अपना पूरा

मन लगाकर काम नहीं कर सकता। यदि हम आदर करना सीखें, अर्थात् यदि हम एक दूसरेसे मान प्रदान करें—क्योंकि हम सभी पदस्थ हैं—तो उस लोगोंका उठना अधिक सम्मान न करें, जो उनके विमोक्षार्थिभूत भागते हैं, तो हम अपने जीवनमें ही रुकेंगे। और हममें एक नयी सृष्टि, वायुति, शक्ति और मन सम्मानकी भावना पैदा हो आयगी, जिससे हम भी नौ बर्तोंमें समुचित उन्नति कर सकेंगे और अपनी कलाकर और अपने पेशेकी ठीक तरह व्यवहार समुद्रिच्छाकी समाजकी सृष्टि कर सकेंगे और दूसरे देशों केवल नरक न करके और उनसे ही सब बहुरंग न हो हम भी उन्हें कुछ दे सकेंगे। हमें याद रखना चाहिये कि दरेक व्यक्तिका वह बर्त है कि वह दूसरोंको कुछ नसे आचार-विचारसे मिलता सके और प्रत्येक पदस्थ की कर्तव्य है कि वह दूसरोंको कुछ विशेष बातें सारे मनुष्य-समाजकी उन्नतिमें सहायक हो।

पदस्थोंके व्यवहार उनके समयसे पहले प्रमाणित नहीं है। साथ ही समयके बाद उसमें कंठे रहना भी संभव नहीं देता। क्या है कि अपनी जगहें किसी कारण अलग होकर कोई पदस्थ करते जाने लगे। जिन ठीक ही कह-

पर छोड़ें पर हर स्थिति, जो अन्य है छोड़ें पद।

पर छोड़ें पर पर चित्ते, तो पर ही रखें स्थिति।

सब कार्यको समयसे करना चाहिये, इसीमें व्यवस्था है। इसीमें जाससम्मान है। इसीमें शोभा और भय है। इसीमें वास्तवमें सभी अधिक भी है। जिस कामको हम उठाते उसे यदि हम ठीक प्रकारसे करते हैं तो हम अपने भक्त हैं।

हम अपनी वास्तविक अधिकार परिचय इस प्रकार समझते हैं कि हमपर सब लोगोंको विधात रहे और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे हमारे कारण भोक्ता न हो। हमारे देशमें किन्तु ही नरकसी भक्त पैदा हो गये हैं, बचन और कर्ममें बहुत अन्तर हो गया है। इसमें किसी शेष नहीं है। वास्तवपर ही ऐसा हो गया है कि अनिवार्य रूपसे बहुत लोगोंको इच्छा न होने हुए भी इस प्रमाण अपने जीवनको परस्पर-विरुद्धी धर्मोंमें विभक्त करना पड़ता है। अब समय आ गया है जब हमें सब पदस्थ और स्थिति का समन्वय करना चाहिये। भगवान्की सेवा ही सभी भक्तों के और भगवान् सब समस्त सर्वत्र व्याप्त है। जीवन भगवान्ने कहा है—

यतः प्रवृत्तिर्नृणाम् येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मण्ये तन्मार्गमर्थं सिद्धिं विन्यति मातृका ॥

(१८।४६)

‘मित्र परमात्मावे समस्त प्राणिनोऽपि उत्पत्तिं कुर्वे है और जो धारे बगलमें सदा ब्याप्त है, उस परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोंके द्वारा पूजकर—उनकी सेवा करके मनुष्य भगवत्प्राप्तिक्रम परम सिद्धिकी प्राप्त होता है ।’

अतएव गृहस्थ अपनी स्वाभाविक प्रत्येक क्रियासे भगवान्की मर्चाप भक्ति कर सकता है और अपनी कर्मोंके द्वारा समस्तके सब लोगोंकी सेवा करके अत्योप अनुज्ञासे अपना जीवन-निर्वाह करता हुआ अन्तमें मानव-जीवनकी परम सफलावस्था परमात्माको भी प्राप्त कर सकता है। स्वकी सेवा ही मर्चाप यज्ञ है। गीतामें ही भगवान् कहते हैं—

यजति प्राणिनः सन्तो मुष्यन्ते सर्वकिंस्वयैः ।
मुञ्जते ते त्वमं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(३।१३)

‘(स्वको स्वयम् हिस्सा देना यह है, इस) यज्ञके बाद बचे हुए अन्नको खानेवाले स्वरूप सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापी लोग केवल अपने किये ही पकाते—कमाते-खाते हैं, वे पाप ही खाते हैं ।’

यह महात्माका स्वरूप ही भक्तीमूर्ति सम्पन्न कर सकता है। जो इस कर्ममें अच्छी तरह कुशल है, वे ही भक्त हैं। हमें ऐसे स्वरूपोंकी प्रभु संकल्पमें आवश्यकता है। आशा है ऐसे स्वरूप बनते रहेंगे और देखनी समझ-बुझके साथ ही मानवजीवनके परम कर्तव्यका पालन करते रहना जीवन रहिग।

भक्ति

(लेखक—डा० श्रीसूर्यचन्दजी, मुख्यमंत्री, चतरप्रदेश)

मैं स्वस्वार्थके तत्प्राप्तक मोहवशके अनुरोधका समाहर करके भक्तिके सम्बन्धमें कुछ लिख रहा हूँ। परंतु मुझे यह आशङ्क है कि इस बाह्यमें लिखने भी कष्ट होगा। उनके लेखकोंमेंसे स्वात् ही किसीकी सम्मति मेरा समर्थन करेगी।

मेरी कठिनाई यह है कि परमार्थ-सम्बन्धी किसी विषयकी चर्चा करते समय मैं इस बातकी आँखोंसे ओझल नहीं कर सकता कि अम्युरय और निमित्तके सम्बन्धमें हमारे किये भुवि एकमात्र स्वतःस्विक्र प्रमाण है। अम्युरयकी बात जाने दीजिये। निमित्तके विषयमें कोई दृष्टा प्रत्यक्ष, किसी म्हापुरुषका कथन, भुविका समकक्ष नहीं माना जा सकता। यदि भक्ति सेवस्वर है तो उसका पोषण भुविते होना चाहिये। यहाँ मीरवा’ शब्दसे मेरा तात्पर्य स्पष्ट माने जाते हैं। यदि भक्तिय विवेचन कहीं असंदिग्ध शब्दोंमें भीतयाद्यमें मिल आय, तब तो किसी उग्रगोष्ठके किये बगल रहती ही नहीं। यदि ऐसा न हो तो फिर तर्कके किये बगल निकलती है। वेद-सम्बन्धी सीमाओंके किये सर्व-सम्मत नियम बने हुए हैं। यास्क, मैमिनि और व्यास—इस क्षेत्रके अधिकृत नेता हैं। यदि कहीं वेद-वाक्योंकी शास्त्रीय प्रक्रियाके अनुसार सीमास्था करनेसे भक्तिकी पुष्टि होती हो, तब तो किसी आपत्तिके किये कोई स्वतः नहीं रह जाय। अन्यथा सीमावांसी करने बेधार्थका तोड़-

मोह करना और उसके मन्त्रमें अर्थ निजालना अनुचित है और भुवि-सर्वादाके सर्वथा विरुद्ध है।

मैं यह धारणा नहीं कर सकता कि मैंने वेद शब्दसे उपलक्षित धारे वाक्यका अन्वयन किया है। पर यह भी कहना बर्थाप न होगा कि मेरे द्वारा इस अलौकिक साहित्यके फर्नीचर इष्टियात नहीं हुआ है। पहले, मन्त्रभागको छीनिये। कहाँतक मैं देख पाया हूँ, किसी भी संदिग्धकी किसी भी प्रसिद्ध धारामें वह शब्द नहीं मिलता और यदि कहीं आ भी गया होगा तो उसका व्यवहार उद्ये अर्थमें नहीं होगा, जिस अर्थमें हम उसका आनन्दक प्रयोग करते हैं। अथ ‘ब्राह्मण’को छीनिये। उपनिषद्-भागको छोड़कर ब्राह्मणोंका शेष शेष तो कर्मकाण्डपरक है। उसमें भक्तिकी बात ही नहीं सकती। अथ उपनिषद्-भाग बच रहता है। इस नामसे वेदोंमें छोटी-बड़ी पुस्तकें पुकारी जाती हैं। इनमेंसे कुछ तो निश्चय ही तत्त्वप्रमाण विरोधकी प्रयोगक हैं। गोशक्त्यपनी, रुद्रि-वापनी, कामिकोपनिषद्, बृहद्व्यासोपनिषद्—ऐसे ग्रन्थ इस कोटिमें आते हैं। मैं इस समय इस विषयमें कुछ नहीं करता कि बलुया इस प्रकारकी पुस्तकोंकी प्रमाणिकता कहाँतक है; परंतु इस बातसे सभी लोग तत्त्वतः रहेंगे कि इन इस उपनिषदोंपर शंकर तथा अन्य

आचार्योंने भाष्य किये हैं, वे निश्चय ही प्रामाणिकरूपसे उपनिषद् नाममात्र कृतियों हैं। संकरने स्पेक्षारूपपर भी भाष्य किया है। परंतु इस पुस्तककी गणना 'ग्रंथाभास्य' आदि एव उपनिषदोंके बराबर नहीं होती। अब यदि इन दस ग्रन्थोंको देखा जाय तो इनमें भी भक्तिका कहीं पता नहीं चलता।

मोक्षके उपाय सभी उपनिषदोंमें बताने गये हैं, परंतु कहीं भी इस प्रवृत्तिमें भक्तिकी चर्चा नहीं आती। नचिकेता-को यन्त्रे—

विद्यामेतां योगविधिं च कृत्स्नम्।

(ऋ० १।१।१८)

—इस ब्रह्मविद्या और उर्ध्वर्ष योगविधिकी दीक्षा दी, जिससे नचिकेताको मोक्षकी प्राप्ति हुई। वहाँ यह भी लिखा है कि जो वृक्ष कोई भी इस मार्गका अवलम्बन करेगा, वह मुक्त होगा। छान्दोग्यमें कई विद्याभौत उपदेश हैं, परंतु उनमें भक्तिकी गणना नहीं है। इसका उत्तर क्या है? क्या वैदिक कालमें कोई मुक्त नहीं हुआ? क्या जिसको वे लोग मुक्ति मानते थे, वह कोई पृथ्वी नीच थी? क्या वेद मोक्षके विषयमें प्रमाण नहीं हैं? यदि यह बात हो तो फिर हिंदुओंके पास कोई भी धार्मिक आधार नहीं रह जायगा। क्योंकि भुक्तिको छोड़कर ऐसा एक भी ग्रन्थ नहीं है, जो सर्वमान्य हो।

बहुधा यह कहा जाता है कि कश्चिन्मृगमें मोक्षका भक्ति ही एकमात्र खजाना है। दूसरे दुर्गोंके मनुष्य, आज्ञाकी अपेक्षा अधिक समर्प होते थे। अतः उनका काम दूसरे तानोंसे चला जाता था। मैं ऐसा समझता हूँ कि यह कथन निराधार है। यह माननेका कोई भी आधार नहीं है कि प्राचीन कालमें लोग आज्ञाकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते थे। किसी-किसी वैराग्यिक ग्रन्थमें भोले ही योगियोंकी आयु सदसौ वर्षकी बतायी गयी हो, परंतु उनके प्राचीनग्रन्थ के प्रसार-प्रसारकर कहता है—तत्त्वसुखं प्रथमं, पुत्रपत्नी आयु चो वर्षाब्दी है। वेद आश्रिते क्रिन्ते वर्षं पश्छेकी बात कहता है, यह भोले ही किमहास्य हो। परंतु बुद्धदेवके समयके, जिसकी २५०० वर्ष हो गये, जिसका प्रमाण तो मिलते ही हैं। उस समय भी पूर्णायु समग्र १०० वर्षकी थी। जिसमें ५००० वर्ष पूर्वके जो देव उपलब्ध होते हैं, उनसे भी इससे अधिक आयुका पता नहीं चलता। दीर्घायु ही नहीं, पुराने समयमें अस्वामु व्यक्ति

भी होते थे। भगवान् शंकराचार्यने १९ वर्षकी आयुमें ही अपनी दृष्टीका वर्णन कर दी। जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे यह भी सिद्ध नहीं होता कि पश्छेके लोग आज्ञाकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते थे। किन्तु प्रत्येक निर्माण उन लोगोंने किया है, आज्ञाका मनुष्य उनको भी पढ़ा है और उनसे कहीं अधिक और अधिक ग्रन्थोंकी भी पढ़ा है। उनमें मंडे ही अपनी प्रतिभाका कुछ विद्याभौत उपदेश दिया हो। परंतु प्रतिभाके अस्तित्वमें संदेह नहीं किया जा सकता। अतः आज्ञाके मनुष्यकी किसी भी परछाई में उनके मनुष्य हीन मानना अशुद्ध है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि जो उपाय प्राचीन समयके लोगोंके लिये सुलभ थे, वे आज्ञाकालके मनुष्यके लिये सुलभ हैं। फिर इस कालके लिये नये और सरल उपायोंकी आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या स्वयंमुक्त कोई सरल उपाय निकाला है और यदि निकाला है तो क्या वह वेदोंके प्राचीन उपायोंसे भिन्न है। अबका किसी प्राचीन परिपाटीको ही नया नाम दे दिया गया है। शास्त्रिण्य-रूपके अनुसार भक्तिकी परिभाषा है—
सा पराधुनिकीवर्तते।

यह सरल रखना चाहिये कि वल्लुवेंद्र-कालके लोके 'देवर्षी ईश्वर' शब्दका व्यवहार नहीं आता। शून्य-मंडेके अवतरणकी कथा खर्च यह कहती है कि वह उनके पीछे प्रकट हुआ। उसमें भी 'ईश्वर' शब्द कबके लिये ही आया है। इसकी ज्ञान दिया जाय। मन्त्र सिद्धांत का कि ईश्वरका वहाँ भी वही अर्थ है, जो आज व्यवहार बोधनात्ममें आता है। यदि यह माना जाय कि ईश्वर 'कर्मसकलमन्ययाकर्म' समर्थ है तो बहुत संदेह ही आया। पुण्य और मनुष्यके लिये कोई आधार नहीं रह जायगा। ऐसी कल्पना व्यवहार योग्य नहीं, बहुत ही बुरा प्रमाण पड़ेगा। ऐसा मन्त्र ज्ञाने लगा है कि मनुष्य चाहे क्रिन्ते भी दुर्धर्म करे, मन्त्रात्मक नाम धारण करनेसे वह पारंपरिक सूर्य जल है। कहाँ तो भुक्ति की यह विद्या थी—

‘आधिरतो बुद्धिचरित्वा’ आदि।

—बुद्धिचरित्वा विद्या हुए बिना कोई मोक्षका अधिकारी नहीं हो सकता और कहाँ यह धारणा कि किसी भी प्रकार की पूजा-अर्चना मोक्षका द्वार खोल देती है। उक्त प्रवृत्त प्रमाण यह पढ़ा है कि व्यवहारिका मोक्षकी प्राप्तिमें कोई स्थान ही नहीं रह गया। ज्ञानों मनुष्य कल्पनात्मक कथा पढ़कर हैं, जिसमें कहीं भी व्यवहारिका उपदेश नहीं है। भगवान्

मानो उसको बूझें। 'मत्तमात्र' प्रसिद्ध भक्त नाभाजी की कृति है। उसमें बहुतसे भक्तों की कथाएँ हैं। ऐसे भी भक्तों का उल्लेख है, जो खोरी करके मन्दिर बनवाते हैं और भगवान् उनके प्रसन्न होते हैं। तोतेकी पकाने-बाखी गणिका और पुष्पको नारायण-नामसे पुकारने-बाख मन्त्रमिश्र दोनों गोकुलप्राप्ति होते हैं। कोई भी सिद्धान्त हो, उसके छिये फलन परिधीयते का तर्क लागू होता है। जिस किसी विद्वान्की शिक्षा मनुष्यमें इस प्रकारकी प्रवृत्ति उत्पन्न करती हो, वह निश्चय ही वृथिष्ठ है। भक्तिका स्वस्म कुछ भी हो, परन्तु बार-बार यह कहना कि वह बड़ा सरल मार्ग है, भ्रामक है। मोक्षका उपाय कदापि सरल नहीं हो सकता। उसके छिये फलन ब्रह्मकी आत्मसत्ता होगी और उस मार्गपर परिशीलन व्यक्तिके छिये कदापि स्थान नहीं हो सकता। भगवान्के नामपर दम्भ और दुष्टचार उठी प्रभार अशुभ्य हैं, जैसे किसी देवी और देवताका नाम लेकर बिनाके स्वादके छिये निरीह पशुकी बक्ति देना। प्राचीन कालमें मनुष्यको कर्मपर भरोसा था और वह आत्मनिर्भर होख था। उसके छिये उपनिषद्का यह उपदेश था—**नामसाध्या ब्रह्महीनं कर्म्यम्**। परन्तु जबसे उसको सरल मार्गका प्रलोभन मिला और ऐसे ईश्वरका परिचय कसया गया, जो कर्मको अपनी हृच्छासे काट सकता है, तबसे वह पथभ्रष्ट हो गया।

'कर्महुँ करि कल्या नर देखी। देव ईस भिन हेतु सनेही ॥
'होइ सोय मे राम रचि रख्य। को करि तई कर्मज सख्य ॥'
'सुमे ती मैने निर्मलके एक राम ।'

—ऐसे उपदेशोंका प्रचार निश्चय ही मनुष्यकी आत्म-निर्मलताको कम करता है और वह इस बातको भूलकर कि मोक्षका मार्ग—

दुरास धार विधिता दुरासधा
दुरा पयल्य कजबो बद्धि ।

—झूरीकी वीसी धारके स्थान दुर्गम है, ऊपर चढ़ना कठिन है, सीधे-सारे रास्तोंके प्रमथालमें पड़ जाता है और वह समझता है कि ईश्वर उसको अवश्य ही भवसमुद्र-के पार कर देगा। जिस अगाध समुद्रको पार करनेकी बात सेचकर महात्पण्डितोंके हृदय कौपते हैं, उसको वह गोप्यरके समान स्नोप बना चाहता है। वह टीक दे कि जो यष्टका स पृथ सा—जो त्रितक निरन्तर ध्यान करता है,

वह तृक्ष्य हो जाता है। जिसका चित्त निरन्तर भगवद्भक्तके चिन्तनमें लगा रहेगा, वह भगवत्कार हो जायगा। परन्तु चित्त लगाना हँसी-सेक नहीं है। चित्तमें किन्तनी शक्ति है, इसका कुछ प्रत्यक्षमें अनुभव हो सकता है। किसीसे संकल्प करके प्रेम करना बड़ा कठिन व्यवहार है। यह निश्चय करने कि अब मैं भगवान्का भक्त हूँ, उनसे प्रेम करूँगा, और लोगोंकी ओरसे चित्तको हटा दूँगा—वह सब करनेमें सरल प्रतीत होता है, परन्तु मनुष्य बहुत कठिन चीज है। जब किसी हृद्य व्यक्तिके साथ प्रेम करना कठिन होता है, तब अहम्ब व्यक्तिके प्रति—ऐसी सत्ताके प्रति, जो अज्ञानप्रत्यर्थापकमम्ययस्य है, हठान् कैसे अनुपेक्षि होगी। अनुपेक्षिका आभाव हो सकता है, उस आभाससे चित्तको एक प्रकारके आनन्दकी अनुभूति भी हो सकती है। परन्तु 'अनुपेक्षि' बहुत कठिन है। यह कहना भूक है कि भक्तिका मार्ग सरल है।

जब भक्ति सरल नहीं है और श्रुतिसे सम्मत भी नहीं है, तब फिर वह दे क्या। मेरी निजी सम्मतिमें इस प्रश्नका उत्तर व्यातश्चक्रयोग-वर्णन में मिलता है। जो 'अनुपेक्षि' की बात कही जाती है, उसका आधार पञ्चकिके वे चार स्वर हैं—

'वीरधरप्रतिपर्व या चित्तम् ।' 'ईश्वरप्रतिपानाह ।'

'उत्तम वाचका प्रत्यक्षा ।' 'उत्तमवाचकाप्रतिपानम् ।'

जैसे कि श्रीकृष्णने गीतामें कहा है, योगब्रह्म पुरुष अर्थात् जो योगमें ऊँची गति प्राप्त कर चुका होता है परन्तु पराध्यात्मक पुरुषनेके पक्षमें ही शरीर छोड़ देता है, वह पवित्र श्रीमानोंके पर कर्म्य होता है—

शुचीनां श्रीमतां गौदे योगब्रह्मप्रतिपानयते ।

अथवा योगिनामेव कुले मयति श्रीमताम् ।

अथवा जन्मसे ही उसकी प्रवृत्ति योगकी ओर होती है और या तो अपने पैदल-कुक्षमें या सहृदके शिष्य-कुक्षमें दीक्षित होकर वह श्रीम ही अपना काम पूरा कर लेता है। ऐसे व्यक्ति-को चित्तकी धारणाके छिये कोई शोय-या परमात्मा प्रार्थिते।

ऊपर दिये हुए पाठश्रवण-स्वर ऐसे कुछ भावोंकी प्रती-क करते हैं, परन्तु ये उपाय किसी महायोगीके छिये ही परिहार्य होते हैं। सामान्यतः मोक्षके अविचारिके छिये अज्ञानमार्गके सिवा दूसरी गति नहीं है। उनमें यमोंका नाम अत्यन्त महत्त्वका है। जहाँ पूर्वजन्मके महात्म्यकी यम स्वांशित

होते हैं। साधारण साधकों इनके लिये कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वह आगे बढ़ता है। परंतु फिर कोई श्रुति उसको पीछे लौट लेती है। कबीरके शब्दोंमें—

कहत कबीर दुख बाग होती करे,
ज्यो मन जगते जमी ज्यो।

उसको नियमोंका भी बहुत अभ्यास करना पड़ता है और नियमोंमें 'ईश्वर-प्रणिधान' की भी गिनती है। अर्थात् 'ईश्वर-प्रणिधान' पश्चात् नहीं है। जब वह यमों और वृत्तों नियमोंके धार्य अभ्यासका विषय बनाया जाता है। सभी यह कस्मात्पकारी होता है। 'ईश्वर-प्रणिधान' के बिना भी योगका अभ्यास ही संकटा है। परंतु उसमें कभी-कभी स्वतन्त्र की आशङ्का होती है और आत्मनिर्भरता कुटुम्भमानमें बढ़त सकती है। ईश्वर-प्रणिधान इस दोषका परिहार कर देता है। इसीलिये धीकृष्णने गीतामें कहा है—

तपस्विन्मोक्षिणो योगी ज्ञानिन्मोक्षिणः प्रलोभयिष्यः।

कर्मिन्मन्त्राधिको योगी लक्ष्मन् योगी भवार्जुन ॥

योगिनाम्पि सर्वेषां मनुजैर्नास्त्ययमथा।

अद्याद्यान्मज्जते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥

मैत्र यह दृढ़ विश्वास है कि 'भक्ति' नामका मोक्षके लिये कोई स्वतन्त्र साधन नहीं है। वह या तो 'ईश्वर-प्रणिधान'का नाम है और या योगाभ्यासकी क्रियाका। बाणबाके लिये अनेक अवलम्बन हो सकते हैं। जिनमेंसे कुछका उल्लेख विभिन्न विद्याओंके नामसे उपनिषद्में आया है। और भी अनेक प्रकारके अवलम्बन हो सकते हैं। वीतराग पुरुषके कर्ममें धारण अपने उपलब्ध या गुणको धारणका साधन बना सकता है। किसी भी अभीष्ट मन्त्रका जप कर सकता है अथवा उन उपवासोंका काम से करता है, जिनकी शिक्षा सुरत-धाम-योगके आचार्यों ने दी है। किसी भी अवलम्बनका साधन किया जाय, परिणाम एक ही होगा। अनुभूति एक ही होगी। यदि भक्ति योगाभ्यासका वृत्त नाम नहीं है और योग-दर्शनोक्त ईश्वर-प्रणिधानका भी अन्तर नाम नहीं है तो वह मृग-सरीसृपिक है। प्राचीन बातोंको अज्ञान्य बताने और अज्ञानके मनुष्योंको बुर्लखाका पाठ पढ़ानेका विद्यते कुछ तो बगैरे इस देखने पर्यावरण का गया है। बुर्लखों सङ्गोष्ठा साधारण चाहिये ही। मार्ग तो बही प्रसक्त योग-मार्ग है। वृत्त कोई मार्ग नहीं है। परंतु जिसको बारम्बार वृत्त कहा गया। उससे इस कठिन मार्गपर चलनेके लिये देते कहा जाय। इसलिये 'भक्ति' नाम प्रयुक्त हुआ। जो सच्चे साधक थे उनको तो कोई धरति नहीं हुई।

नाम भले ही नया हो। किंतु वस्तु बही पुरानी थी। वही रिक्त अभ्यास ज्ञानन काष्ठसे परीक्षित 'याम-वाचक'—मूल बोधो थी। उन्होंने उसीको ग्रहण किया और निःशेषत-परसे प्राप्त किया। परंतु साधारण साधक बोधोंमें पड़ा रह गया। उसका अकस्मात्प हुआ। बुर्लख बलाकर लम्पटाने से वह हटा दिया गया और वृत्त कोई मार्ग है नहीं। इसलिये भटकता रह गया।

विचित्र तमाका देखनेमें आता है। कबीर, नानक जैसे संत स्वयं योगी थे। योगके ही उपदेश देते, परंतु अपनी रचनाओंमें योगका लक्षण करते थे। इन महात्माओंके नास्तर प्रयुक्त पंथोंमें योगिकिदाओंको 'ध्यान' कहा जाता है। अन्ते योगाभ्यासकी अभ्यासन्दी कहा जाता है।

मैत्र यह दृढ़ मत है कि मोक्षके लिये केवल वही एक मार्ग है। जिसका उपदेश हमने नचिन्नेवाको दिया था। नचिन्नेवाने भयम और मननद्वारा वेदोंके सिद्धान्तोंका ग्रहण किया और निदिध्यासनकी अवस्थामें योगका अभ्यास किया। भले ही किसी साधारणके कारण 'योग' शब्दका बहिष्कार करते इसको भक्ति नामसे कहा जाय। परंतु योगसे भिन्न भक्ति नामका कोई वृत्त साधन नहीं है। किसी वृत्ते लक्ष्यपर विचार करना जन्म-जन्मान्तरके लिये अपनेको उपरमें डालना है। योगके द्वारा ही विशुद्धे मन्त्र, विधेय और आत्पर्य वृत्त हो सकते हैं और जीव अपनी दृढ-सुखितरूपमें स्थित हो सकता है। एक और बात है। अथवा 'अहम्भाव'। अयमम्या' का भाव क्या रहेगा, किन्तु ही क्षीनी क्यों न हो अथ हैत-प्रतीति कभी ही रहेगी, वस्तुतः मोक्ष नहीं हो सकता। अतः भक्तिकी बात है। उसमें हैतभय निश्चयकरते निहित है। बहुत-से भक्तोंने किसी-न-किसी कर्मसे यह कहा है कि हम मोक्ष नहीं चाहते। अनन्त काष्ठक भाग्यनुके लोभद्वारे आनन्दका अनुभव करते रहना चाहते हैं। वह अनुभव किन्ता भी सुखद क्यों न हो। हैतमूख है और वह हैत वस्तु भयान्। उपनिषद्-योग साधन ही जीवके लिये पूर्ण कल्याणका देनेवाला है। नाम्ना पन्था विद्यतेभवात्।

मैं मन्त्रापूर्वक नियेदन करना चाहता हूँ कि जिन श्रेष्ठोंको ईश्वरके प्रति परानुरक्ति प्राप्त हो भी जायगी, उनको जीव-मुक्ति या विवेकमुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती। योंके अनुसार जीव शरीर-त्यागके समय जिस भावका-साधन करता है, उसीको प्राप्त होता है। भगवान्की भावना करनेवाला भगवान्की तो प्राप्त होगा। मोक्षको नहीं। किन्ता ही हमारा क्यों न हो, जीव और ईश्वरके बीचमें फटा रहेगा। वह

प्यास देनेकी बात है कि भक्तिमार्गके पोषक दैतयादी, विशिष्टादित्यादी या दैतादित्यादी रहे हैं। दैतादित्यादीका प्रस अपनी छीछावे अंगारूपमें आता है और अपनी इच्छा-भावसे इस छीछका संवरण करता है। प्रथम बीज उसके ताय अपनी वास्तविक अभिप्रायका ज्ञानसे हुप भी इस छीछका अमानन्द देना चाहता है। छीछमय भगवान्‌के सहाकार-से उसमें अपूर्ण रहकी निष्पत्ति होती है। (गोपेयः) इत्यन्य-के अनुसार रत्नमुद्रि भी भगवत्साक्षात्कार ही है। अद्वैत-सिद्धान्तके अनुसार—और मेरी बुद्धि इसीको स्वीकार करती है—ये छरी बातें मोक्षके नीचेकी कोटिकी हैं। ईश्वर या परमात्मा—व्याह जिस नामका प्रयोग किया जाय, वह माया-सम्बन्ध प्रकृति, शुद्ध प्रकृति नहीं। शुद्ध मोक्षकी अवस्थामें जीव और ईश्वर दोनोंकी समाप्ति हो जाती है। रहका प्रथम नहीं कठवा। जहाँ द्वैत नहीं है, वहाँ कौन किसको देखे, कौन किसके सहाकारका आनन्द ले। शरीरके कपानुसार (परमात्मपद) तक पहुँचे हुए जीव सुदीर्घ काष्ठत उस अवस्थामें रहते हैं, जिसको प्रसज्यो कहते हैं। काष्ठान्तरमें उनके मायात्मकी आवरणका क्षय हो जाता है और तब उनको पूर्ण मोक्षकी प्राप्ति होती है। भक्तिमार्गपर पाछेवाका अपने-की योगी कहे या न कहे, परंतु वह योगपरवर्ष ही पक रहा है। यद्यः उसको वे सब अनुभूतियाँ होती हैं, जो योगीको होती हैं। यद्यत्कि सिद्धिवाँ भी प्राप्त होती हैं परंतु वह

ऐसा नहीं कहता और उसको ऐसा प्रतीत भी नहीं होता कि मुझमें सिद्धि है। उसको तो ऐसा लगता है कि वह स्वयं निमित्तमान है। जो कुछ करता है, उसकी आत्मा उसका उपास्य करता है।

ना कुछ किया, न कर संक, करिये मोक्ष सखी ।

जो कुछ किया तो हूँ किया, होय कभीर कभीर ॥

योगीको विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। जिस अवस्थामें वह इस भूमिकामें प्रवेश करता है, उस समय एक डर रहता है। पतञ्जलिने कहा है कि न तो सत्त्व करना चाहिये और न राग। दोनों अवस्थामें पतनकी आशङ्का है। तालमें यह है कि न तो सिद्धि-शक्तिमें काम लेना चाहिये और न वह अभिमानका भाव ही आना चाहिये कि मैं इतना बढ़ा हो गया कि ऊँचे लोकोकी देवी शक्तियों मेरे चरणोंपर झोट रही हैं। भक्त इस भय-सखको सुकराते पार कर जात है, क्योंकि उसको यह अभिमान होने ही नहीं पता कि मैंने कोई बड़ा काम कर लिया है। इस दृष्टिसे भक्तिमार्गमें योही अन्वय है, परंतु सभी योगियोंका इस अंगह स्थान नहीं होता। वह गुहकी कृपासे इसे भीतर कर जाता है और उसको पार करनेमें शक्तिका जो उद्योगन होता है, वह आगेके मार्गको और भी प्रयत्न कर देता है। वह मार्ग कुछ हदतक कष्टकारीय होते हुए भी समस्त-भूतकर योगका ही अवलम्बन करना सर्वतः कल्याणकारी है।

॥ निम्न लेखके अनुसार अन्वय ही वह लेख इस लहमें प्रमथिग अन्वय लेखोंमें व्यक्त विचारोंसे नैक नहीं जाता और अन्वयकी की बोलिगी इष्टिसे भी इस लेखकी अनुप-सी कागेंके साथ निश्चिन्त मगनेर है। "भक्ति" शब्दको निम्न लेखके त्रिपुटिमें देख-पाया है, उससे हैकनेके दृष्टिसे भी इष्टिमें है। तथापि गिती प्रननपर विचार करनेमें सभी पक्षोंको खानने रखनेसे इष्टि ही है—सब नीतिसे अनुसर वह लेख अन्वयः आरम्भपूर्वक प्रमथित किया जाया है। इसमें उक्तिके आधारपर विचार करनेका प्राचीन संस्कृतिके अनुसार ही निष्कारकीक और ईमानदार निम्न अनुमानावय मग है, जो विचार करने योग्य है और दृष्टि इष्टिमें है इस लेखपर विचार करनेपर, सम्भव है, निम्नीय अथवा दूसरे इष्टिमें नैक विचारका सिद्धान्त और भी परिपुष्ट हो जाय।

ही, यद्यत्कि भक्तिमें अन्वयका सम्भव है, यद्यत्कि वह निश्चिन्त है कि ज्ञान तथा मोक्षकी अपेक्षा भक्ति सरल है। इस पक्षको गीतके प्रारम्भमें अन्वयकी अन्वयकी अन्वयका विचार है—लेखके अन्तमें अन्वयका अन्वयका विचार है। (१५)

इस लेखके अन्वयकी निम्न लेखकी नीति अथवा अन्वयका अन्वयका विचार है—लेखके अन्तमें अन्वयका अन्वयका विचार है। (१५)

इस लेखके अन्वयकी निम्न लेखकी नीति अथवा अन्वयका अन्वयका विचार है—लेखके अन्तमें अन्वयका अन्वयका विचार है। (१५)

इस लेखके अन्वयकी निम्न लेखकी नीति अथवा अन्वयका अन्वयका विचार है—लेखके अन्तमें अन्वयका अन्वयका विचार है। (१५)

श्रीमद्भगवद्गीतामें भक्तियोग

(केदार — श्रीव नीलपरमात्मी गोपबन्धु)

श्रीमद्भगवद्गीता समस्त शास्त्रोंका और विरोधकर उपनिषदोंका सार है। स्वयं श्रीवेदव्यासजीने महामाखके भीष्मपर्वमें कहा है—

गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः ।
या स्वयं पञ्चमामस्य मुक्तपद्मस्य विविधवृत्ता ॥
सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वविषयमयी हरिः ।
सर्वलोकसंग्रहणी गङ्गा सर्ववेदमयी मनुः ॥

(४३।१-२)

केवल गीताका ही भलीभाँति गान (भजन, कीर्तन, पठन, पाठन, मनन और धारण) करना चाहिये। अन्य शास्त्रोंके संग्रहकी क्या आवश्यकता है। क्योंकि वह स्वयं पञ्चनाभ-भगवान्‌के साक्षात् मुक्त-कमण्डले निकली हुई है। गीता सर्वशास्त्रमयी है, भीहरी सर्वविषयमयी है। श्रीगङ्गा सर्वलोकसंग्रहणी है और मनुस्मृति सर्ववेदमयी है।

इतना ही नहीं, स्वयं भगवान्‌ने भी यह कहा है कि सब शास्त्रोंमें जो बात कही गयी है, यही बात यहाँ द्रुमुक्त है सुन—

अभिभिर्बुद्धा गीतं ह्यन्योक्तिर्विभिर्भिः पूबङ् ।
ब्रह्मसूत्रपदं श्रेष्ठं हेतुमतिर्विभिर्भितैः ॥

(गीता १३।४)

यह सब श्रुतिर्बोद्धा बहुत्र प्रकारसे वर्णन किया गया है और विविध वेदमन्त्रोंद्वारा भी विभागपूर्णकर निरूपित है तथा भलीभाँति निश्चय किये हुए मुक्तिपुत्र ब्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा भी कहा गया है।

अतएव इनमेंमेंमें गीताका भलीभाँति अभ्यास और मनन करना चाहिये; क्योंकि मनन करनेपर उसमें भरे हुए गोपनीय तत्त्वका पता लगता है। अब यहाँ गीतामें वर्णित भक्ति के विषयमें कुछ विचार किया जाता है—

गीता भक्तिसे ओतप्रोत है। गीतामें कहीं तो भेदोपातनाका वर्णन है और कहीं अभेदोपातनाका। कितने ही उक्तन करते हैं कि पहले छः अध्यायोंमें कर्मयोगकी, बीचके छः अध्यायोंमें भक्तियोगकी और अन्तके छः अध्यायोंमें ज्ञानयोगकी प्रशंसा है। पहले छः अध्यायोंमें कर्मयोग और अन्तिम छः अध्यायोंमें ज्ञानयोगकी प्रशंसा तो मानी जा

सकती है; किन्तु सातवें अध्यायसे बारहवें अध्यायतक तो भक्ति ही भक्ति मयी है। अतः इन सभी अध्यायोंको भक्तियोग ही कहा जाय तो कोई असुक्ति नहीं। क्योंकि इनमेंसे अधिकतरमें तो सगुण-साकार और सगुण-निराकारका ही वर्णन है, किन्तु किसी स्थलमें निर्गुण-निराकारकी उपासनाका भी उल्लेख है। इन छहों अध्यायोंमें कुछ २०९ श्लोक हैं। इनमें जो एक गोपनीय एखम्बी बात है, उसका यहाँ दिग्दर्शन करना आता है।

इन सभी श्लोकोंपर भलीभाँति ध्यान देकर देखते पता लगाता है कि प्रायः प्रत्येक श्लोकमें ही किसी-न-किसी रूपमें भगवद्वाचक पद आया है। जहाँ भगवान्‌ भक्तिजने बचन हैं, वहाँ तो अहम्, माम्, मया, मत्ता, मम, मे, मयि और अस्मि आदि पदोंका प्रयोग है एवं अर्जुनके बचनोंमें त्वम्, त्वाम्, त्वया, त्वत्ता, त्वत्, ते, भवन् और अस्मि तथा जनार्दन, पुरुषोत्तम, देव, देवेश, ब्रह्मविद्या आदि पदोंका प्रयोग है। इसी प्रकार संस्कृत बचनोंमें भी स्वयं ही इति, देव, देवदेव, केवल, कृष्ण, बालदेव आदि भगवद्वाचक शब्द आये हैं। अभिप्राय शब्द तो सगुण-साकार और सगुण-निराकारके ही वाचक हैं, पर कितने ही शब्द निर्गुण-निराकारके वाचक भी हैं—जैसे अहम्, अहम्, अहम्, अहम्, अहम् आदि।

इन २०९ श्लोकोंमें अधिकतरमें भगवान्‌के दोहड़ शब्द ही हैं, केवल इनका दसवाँ अंश अर्थात् २१ श्लोक ऐसे हैं, जिनमें भगवद्वाचक शब्द नहीं हैं। किन्तु वे भी भाव और प्रकरणके अनुसार भिन्नसे पूरक नहीं हैं। इनमेंसे आठवें अध्यायमें ऐसे ९ श्लोक हैं, छेप गौत अध्यायोंमें प्रत्येकमें दो या तीन श्लोकसे अधिक ऐसे नहीं हैं। पौन्य अध्यायोंमें कुछ मिश्रकर १२ श्लोक ही ऐसे आये हैं, जिनमें प्रकटरूपमें भगवद्वाचक शब्द नहीं हैं—जैसे सातवें अध्यायमें २०वाँ और २१वाँ; नवें अध्यायका २२वाँ, १२वाँ और १३वाँ; दसवाँ ४वाँ और २६वाँ; ग्यायत्रिका द्वा और १०वाँ एवं बारहवें १२वाँ, १३वाँ और १८वाँ।

जिनमें कर्मयोगकी प्रशंसा मानी गयी है, उन अध्यायों (१ से ६ तक) में भी कोई भी अध्याय भक्तिके वर्णन

साक्षी नहीं है। पहले अध्याय में संख्य और आर्जुन के वचनों में माधव, हृषीकेश, अर्जुन, कृष्ण, केशव, मधुसूदन, जगदीश, बाणेश आदि भक्तिभाव से ओतप्रोत भगवद्वाचनक शब्द आये हैं। दूसरे अध्याय के ११ वें श्लोक में तो भगवत्-शरणागतिक भाव स्पष्ट ही है—

यानि सर्वाणि संस्रज्य युक्त आसीत मत्परः।

वसे हि बन्धेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥

महाप्रभु को वाहिये कि वह उन सम्पूर्ण इन्द्रियों को वश में करके समाहितचित्त हुआ मेरे परमेश (शरण) होकर ध्यान में बैठे; क्योंकि जिस युद्धरत्नी इन्द्रियों वश में होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर होती है।

इसी प्रकार तीसरे अध्याय के १० वें श्लोक में परमात्मा में जो हुए चित्तद्वारा सब कर्म भगवान् के समर्पण करनेका भाव है—

मयि सर्वाणि कर्माणि संस्मरन्मयात्मचेतसा।

निराशीर्जिर्ममो भूत्वा पुण्यस्य विगतज्वरा ॥

मुक्त अस्तर्मा परमात्मामें जो हुए चित्तद्वारा सम्पूर्ण कर्मोंको मुझमें समर्पण करके आशरहित, ममत्तारहित और संशयपरहित होकर मुक्त कर।

चौथे अध्याय में तो स्वयं भगवान् कहते हैं कि मैं स्वभाव पूर्णतया परमात्मा हूँ और भेद पुरुषों के उद्धार, वृत्तों के विनाश एवं धर्मकी संस्थापना के लिये समय-समयपर अवतार लेता हूँ।

जगद्विप संस्रज्यपात्मा शूतानामीश्वरेभ्यः सत्।

प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्महात्म्यात्ममाकषा ॥

(गीता ४।६)

मैं असंख्य और अनित्यासीलकम होते हुए भी तथा समस्त प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ।

परिब्रज्या साधूनां विमाताय च हुष्कृताय।

धर्मसंस्थापनार्थाय संमहात्मि युगे युगे ॥

(गीता ४।८)

भेद पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करने-वालोंका विनाश करनेके लिये और धर्मकी अण्की तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ।

इसके बाद भगवान् ने अपने कर्म और कर्मकी दिव्यता ब्यक्त करनेका प्रारम्भ किया है। अन्तर्ही दिव्यता यह कि

भगवान् का कर्म अलौकिक है, मनुष्योंकी भाँति पुण्य-पापके फलस्वरूप उत्पन्न नहीं है तथा न ये। प्रकृतिके परतन्त्र ही हैं। वे केवल उत्पन्न और विनाश होते-ये शिलापी पड़ते हैं, मनुष्योंकी भाँति जन्म-वे-मरते नहीं; अतः बाधकमें उनका जन्म-मरण नहीं होता; केवल प्राबुध्ति और तिरोभाव होता है। उनका विग्रह रोगशून्य, लोकस्थित और किम्वद होता है (गीता ४।९)। वे अपनेपर मायाका पर्दा डाल लेते हैं, इसलिये उनको कोई पहचान नहीं सकता (गीता ७।२५)। जो भक्त भगवान् के शरण होकर उनको भद्रा-श्रेयसे भजता है, वही उनको सपर्ययकमें जानता है। वे अपनी हृत्कावे प्रकृतिको वशमें करके स्वयं अस्मत्मा और अनित्यासी रहते हुए ही भेद पुरुषोंके कल्याण और धर्मके प्रचारके लिये अपनी योगमाया से प्रकट होते हैं (गीता ४।८)। यह उनके अन्तर्ही दिव्यता है। तथा कर्मकी दिव्यता यह है कि उनकी सारी कृष्टि, अभिमान, आसक्ति और कामनाएँ रहित एवं केवल संस्कार के कल्याणके लिये ही होती हैं (गीता ४।११-१५)। इसलिये उनके कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार समस्त इस समस्तको काममें धना ही भगवान् के जन्म और कर्मकी दिव्यताका तत्त्व जानना है।

इस चौथे अध्याय में भगवान् ने अपनी भक्तिकी महिमामें यशोवत् कह दिया कि—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्।

(गीता ४।११ का पूर्वार्ध)

जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ।

पूर्वार्ध अध्याय के अन्तिम श्लोक में तो भगवान् ने अपने स्वस्म, प्रभाव और गुणोंका तत्त्व ब्यक्तनेका फल परम धान्तिकी प्राप्ति ब्यक्तनेका ही है—

ओकरां यशसपता सर्वश्रेष्ठमहेधरम्।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुपैष्यति ॥

(गीता ५।१९)

मेरा भक्त मुझको सब यश और सर्वोच्च भोगनेवाला, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंका सुहृद, सर्वार्थ स्थापक, दयालु और मेरी तरफसे जानकर शान्तिभी प्राप्त होता है।

यहाँ यह प्रसंग होता है कि इस प्रकार जो भगवान् को पर-सर्वोच्च भोक्ता, समस्त लोकोंका महेश्वर तथा समस्त

परम पदकी प्राप्ति होती है, उन्हीं परम पदकी प्राप्ति मनुष्यको गोपियोंकी भाँति • सदा-सर्वदा भगवान्‌के धारण होकर अपने कर्तव्य कर्मोंको करते हुए भी होती है। भगवान्‌ करते हैं—

सर्वकर्मोपपि सदा कुर्वन्तो मङ्गलपात्रकाः ।

मत्प्रसादाद्वाप्नोति साधुर्त्वं परमसम्पदम् ॥

(गीता १८।५९)

मेरे परमपूज्य हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अभिनाशी परम पदकी प्राप्ति हो जाता है ।

इस प्रकार भगवान्‌ने अपनी धारणाविरूप भक्तिका माहात्म्य बतलाने के लिये सब प्रकारसे अपनी धारण ग्रहण करनेका आदेश दिया है—

चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य मत्परः ।

दुष्टद्वेषोऽनुपाश्रित्य मन्त्रिणः सततं मम ॥

मन्त्रिणः सर्वदुर्गोपि मत्प्रसादात् सविष्मति ।

(गीता १८।५७-५८ का पूर्वार्ध)

• सब कर्मोंको मनसे मुझमें अर्पण करते तथा समुद्रतटस्थ नौकाका अवनमन करते मेरे परमपूज्य हो जाओ और निरन्तर मुझमें चित्तकी लगाये रह । इस प्रकार मुझमें चित्त लगाये रहकर तू मेरी कृपासे समस्त संकटोंकी अभयाश्रय ही पार कर जायगा ।

यहाँ भगवान्‌ने अपने लक्षण-स्वरूप स्वस्वामी भक्तिके बलपूर्वक वर्णन करके, अर्जुनको अपनी धारणमें आनेकी

• भक्तिमयी गोपियों किन्तु प्रकार भक्ति करती हुई सब कार्य किया करती थीं, इसका वर्णन श्रीमद्भागवतके दशम स्कन्धके ४४वें अध्यायके १५वें श्लोकमें इस प्रकार किया है —

या शोदनेऽनहन्ते मन्मथोत्प्रेष-

प्रेक्षेद्भगवन्मरिचिदुपममन्त्राणी ।

शयन्ति चैक्यमुत्प्रेषितोऽनुकण्ठ्ये

बन्धु बलक्षय कलहविचयधनाः ॥

जो गौमुखी रूप धरते समग्र, जान जाति करते समग्र, वही किलेते समग्र, जीवन जीते समग्र, शत्रुकोई शत्रुनेमें हुआते समग्र, रोते हुए बन्धोको जोती देते समग्र, बतोंमें कल छिड़कते समग्र और हाथ देना आदि भय-भय करते समग्र मेघपूर्ण चिल्लते अर्जुनमें मोह भरकर लख जातीये औदुम्बरके नाग और गुल्फके मय किण्व करती है । इस प्रकार सदा औदुम्बरके लक्ष्मण ही चित्त लगाये रहनेवाली प्रवृत्तिमयी गोपियों का रूप है ।

आशा देकर उलका महत्त्व बतलाना है । यद्यपि सदा निराकारकी धारणाका भी फल परम शान्ति और शाश्वत परम प्राप्ति है। किन्तु उन्हे गुह्यतर ही कहा गया है, गुह्यतम नहीं। भगवान्‌ करते हैं—

तमेव धारणं गच्छ सर्वभाषेन । मात ।

उत्प्रसादात्कर्त्ता सांख्यं स्वार्थं प्राप्स्यसि साधनम् ॥

इति ते ज्ञानमाकलयत । गुह्यात् गुह्यतरं मया ।

(गीता १८।१९-२१ का पूर्वार्ध)

हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस सर्वव्यापी परमेश्वर धारणमें लगे जा । उस परमात्मकी कृपासे तू परम शान्ति तथा सनातन परम धामकी प्राप्ति होगा । इस प्रकार यह गुह्य भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया ।

भगवान्‌ने गुह्यतम तो अपनी धारणाविरूप भक्तिकी ही बतलाया है—

सर्वगुह्यतमं ध्याया मनु मे परमं वच ।

हृष्टोऽसि मे हृष्टमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥

सम्भवा मम मन्त्रयो मन्त्रादौ, मां नमस्कृत ।

मानेवैष्मि सत्यं ते प्रतिजाने मिच्छोऽसि मे ।

सर्वकर्मोप परिचर्यन् मानेकं धारणं मया ।

आई ह्या सर्वव्याप्यो मोक्षयिष्यामि मा दुष्टः ॥

(गीता १८।१५—१९)

• सम्पूर्ण गोपनीयोंके अति गोपनीय मेरे परम रहस्यमय बचनको फिर भी सुन । तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे वह परम हितकरक बचन मैं तुझसे कहूँगा । तू मुझमें मन लगा दे, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन कर और मुझको प्रणाम कर । मैं करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, वह मैं तुझसे सब प्रतिष्ठा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । सम्पूर्ण कर्मोंको अर्थात् सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको मुझमें त्याग करके यानी अर्पण करके तू केवल मुझ सर्वव्याप्यमान्‌ लक्षाधार परमेश्वरकी ही धारणमें आ जा । मैं तुझे सम्पूर्ण पतोंसे मुक्त कर दूँगा, तू थोड़ा मर कर ।

इसे सर्वगुह्यतम कहनेका अभिप्राय यह है कि १९वें और २१वें श्लोकोंमें तो सर्वव्यापी निराकार परमात्माके धारण जानिको गुह्यतर ही कहा है, किन्तु यहाँ स्वयं भगवान्‌ प्रकट होकर अपना परिचय देते हुए करते हैं कि मैं ही सदा परमात्मा हूँ, तू मेरी धारणमें आ जा । इस प्रकार प्रकट होकर अपना परिचय देना अर्जुन-जैसे अपने अत्यन्त प्रेमी भक्तों

छाम्ने ही सम्भव है। वृत्तों में यह गयी कहा जा सकता कि मैं ही छाछर परमत्मा हूँ; तुम मेरी धारण में आ जाओ।

यहाँ ६४वें श्लोक में भू मेरा सर्वगुणरूप जोड़ बचन फिर भी सुन। कहकर भगवान् ने पहले नवें अध्याय के १४ वें श्लोक में कहे हुए बचन की ओर संकेत किया है। यहाँ ६२वें श्लोक में तो धारणात्मिका माहात्म्य है और १४ वें श्लोक में उसका स्वरूप है। उसे भी गुणरूप कहा है। नवें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोकों में 'अनसृज्ये' पहले अर्जुन को उत्साह परम अनिष्टकारी मानकर और गुणरूप परस्पर की भू-भूमि प्रयास करते गुणरूप, रासगुण आदि धर्मों का प्रयोग करते हुए कि धारणात्मिक भक्तिकी बात कहने की प्रवृत्ति की थी। उसीका पूरे अध्याय में वर्णन करते हुए अन्त में १४ वें श्लोक में धारणात्मिका स्पष्ट उल्लेख करते हुए ही अध्याय की समाप्ति की गयी है। भगवान् कहते हैं—

सम्पन्ना सब सज्जनों सदाकी मां नमस्कृत्य।

मातेवैष्णवि पुण्यैकमात्मनो सत्परात्मना ॥

(गीता १. १४)

सुख में मन लगा; मेरा भक्त बन; मेरा पूजन कर और सुख को प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को सुख में निमग्न करने मेरे परमपुत्र हुआ मैं सुख को ही प्राप्त होगा।

यहाँ यह प्रसन्न होता है कि यहाँ बतलाने हुए धारणात्मिक भक्तिके चारों साधनों में एक साधनके अनुष्ठान से ही भगवद्वाप्ति हो जाती है या चारों के। इसका उत्तर यह है कि एकके अनुष्ठान से ही भगवद्वाप्ति हो जाती है। फिर चारों के अनुष्ठान से हो जाय, इसमें तो कहना ही क्या है।

केवल 'सम्पन्ना भव'—भगवान् ने मन लगाने के साधन से भगवद्वाप्ति इसी अध्याय के २२ वें श्लोक से समझनी चाहिये। भगवान् कहते हैं—

अनन्यचित्तवन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां निष्कामिषुष्टानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

जो अनन्यप्रेमी भक्त मन प्रत्येक को निरन्तर चिन्तन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन निष्काम-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुत्रों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।

यहाँ अप्राप्त की प्राप्ति का नाम 'योग' और प्राप्त की रक्षा का नाम 'योग' है। अतः भगवान् की प्राप्ति के लिये जो साधन उक्त हैं, प्राप्त है। सब प्रकार के विनाशों से बचाकर उसकी रक्षा करना और किन्तु साधन की कमी है। उसकी पूर्ति करके

स्वयं अपनी प्राप्ति कर देना ही उन प्रेमी भक्तों का योगक्षेम बन करना है।

भक्तिमार्ग में यह एक विशेषता है कि साधक भक्त के लिये हुए साधन की रक्षा और उसके साधन की कमी की पूर्ति भी भगवान् कर देते हैं। यहाँ रक्षा करने का यह अभिप्राय है कि यदि कोई भक्त भगवान् से कोई वांछित वस्तु माँगा है तो भगवान् उसके माँगने पर भी यदि उसके उसका अधिक समझते हैं तो वह वस्तु उसे नहीं देते। जैसे नारदजीने भगवान् से हरिका कम माँगा था, किन्तु उसमें उनका अधिक समझकर 'हरि' शब्द का अर्थ बंदर भी होने के कारण भगवान् ने उनको बंदर का रूप दे दिया और इसके परिणामस्वरूप उनके साधको भी भगवान् ने स्वीकार कर लिया। परंतु अपने भक्त को कष्टन और क्षमिनी से उसी प्रकार बचा लिया, किन्तु प्रकार एक प्रेमी की सर्वेषां योगिकी कुपय से बचा देता है।

केवल 'सम्पन्नो भव'—भगवान् की भक्तिके साधन से भगवान् की प्राप्ति इसी अध्याय के १० वें और १२ वें श्लोकों में कथन की गयी है।

केवल 'सदाकी भव'—भगवान् की पूजा से भगवद्वाप्ति की बात इसी अध्याय के २१ वें श्लोक से समझनी चाहिये। भगवान् कहते हैं—

पवं पुण्यं कुरु लोके यो मे सत्पत्न्य प्रयच्छति।

उदहं सर्वभूषणमहमस्मि प्रपद्यात्मना ॥

जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेम से पूज्य, फल, कष्ट आदि अर्पण करता है, उस श्रद्धालु ने निष्काम प्रेमी भक्त प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पूज्य-पूज्यादि मैं सर्वगुण से प्रकट होकर प्रीतिपूर्वक खाऊँ हूँ।

यहाँ भी यह बिकला होती है कि इस श्लोक में जो पूज्य, पूज्य, कष्ट—इन चार पदार्थों के अर्पण की बात कही गयी है, जो इन चारों के अर्पण से भगवान् प्रकट होकर उसकी भेंट स्वीकार करते हैं या एकके अर्पण से भी। इसका उत्तर यह है कि प्रेमपूर्वक एकके अर्पण से भी भगवान् उसे स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि इसमें क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता नहीं है। प्रेम की प्रधानता है। प्रेम होने से चारों में एकको अर्पण करने पर भी उसे भगवान् स्वीकार कर लेते हैं। अतः—प्रेमी केवल पत्नी अर्पण करने से,

१. श्रीगौरी गुरु कथा महाभारत, वनपर्व, २२१ वें अध्याय में देख लेंगे।

गैन्धर्वके केवल पुण्य में कर लेते, भीखीने के केवल फल अर्पण करने से और राधा स्मितीदेवी के केवल अन्न अर्पण करने से ही भगवान् ने प्रफट होकर उनके विषे हुए पदार्थों को ग्रहण किया था। इस प्रकार ये सभी एक-एक पदार्थों के अर्पण करने से ही भगवान् को प्राप्त हो गये। तब फिर सब प्रकार से भक्तिपूर्वक भगवान् की पूजा करनेवाले को भगवान् मिल जायें, इसमें तो कहरा ही क्या है।

इसी प्रकार केवल 'नमस्तुते'—नमस्कार करने से भी भगवान् की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु यीशुमें भगवान् ने नमस्कार के साथ कीर्तन आदि भक्तिके अन्य अङ्गों का भी समावेश कर दिया है—

सतत कीर्तयन्ती मां यतन्तश्च एवमुक्ताः।

नमस्तन्त्र मां भक्त्या क्षिप्युष्ण उपासते ॥

(गीता ९।१४)

ये हृद निश्चयवाले भक्तन मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिये बल करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम करते हुए तथा मेरे कानमें सुक होकर अनन्यप्रेम से मेरी उपासना करते हैं।

महाभारत के शान्तिपर्वमें तो केवल नमस्कार मात्र से भी संसार से उद्धार होना बतलाना है—

एकद्विपि कृष्णस्य कृतः प्रणमो द्वाशचमेधायसुखेन तुभ्या।
द्वाशचमेधो पुनरिति कृष्ण कृष्णप्रणामी न पुनर्भवात् ॥

(महा. शान्ति. ४०।१९)

भगवान् श्रीकृष्ण को एक बार भी किया हुआ प्रणाम इस अश्वमेधयज्ञ के अन्तर्में किये जानेवाले अश्वपराजान के समान होता है। इतना ही नहीं, इस अश्वमेधयज्ञ करनेवाला तो उनके फल को भोगकर पुनः संसारमें जन्म लेता है, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण को प्रणाम करनेवाला पुनः संसारमें जन्म नहीं लेता।

ऊपर बतलाना अब सुका है कि नवें अध्याय के पहले और दूसरे स्तोत्रोंमें भगवान् को अपनी भक्ति की समस्त गुणवत्ता,

१. बनेश्वरी कथा श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कन्ध के २२, २३ अंशोंमें देय करने है।

२. भीखीनी कथा श्रीराधास्मितीनामके आनन्दकण्ठमें देय करने है।

३. महाशय स्मितीदेवी की कथा श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कन्ध के २२ वें अंशमें देय करने है।

राख्युक्त और विशदित कान बतलाकर उनकी भूमि में प्रवेश की है एवं उसको बहुत ही उत्तम और सुगम पदमन है। ऐसा सुगम वाहन होनेपर भी सभी मनुष्य उन्हें नहीं लगाते, इसमें बड़ा का न होना ही कारण है। भगवत् करते हैं—

अथवाणां पुण्या धर्मस्थलं वरदप।

अप्राप्य मां विषर्तन्ते मृत्युसंसारमग्निः।

(गीता ९।११)

ये परंतप। उपयुक्त धर्ममें भद्रा न रखनेवाले पुनः मुझको न प्राप्त होकर मृत्युक्रम संसार-चक्रमें प्रमन करते रहते हैं।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि जिसकी भक्तिके कारण भद्रा नहीं, उसका संस्कारमें यानी चौराही लक्ष योगियों प्रमन करना तो सर्वथा सम्भव है, पर यहाँ उसके साथ ही मुझे न प्राप्त होकर करनेकी क्या आवश्यकता है, जब कि उसे भगवान् के प्राप्त होनेकी कोई सम्भावना ही नहीं। इसमें उत्तर यह है कि मुझे न प्राप्त होकर कानसे वह विशद होता है कि मनुष्यमात्र का परमात्मा की प्राप्तिमें जन्मदिन अधिकार है किन्तु ऐसे राजा के पुत्र का उस सम्पूर्ण जन्मदिन स्वाभिविक अधिकार होता है ही पित्र्यमें भद्रा-भक्ति न होने के कारण वह उस सम्पूर्ण ब्रह्मिन् किया जाय तो कोई होयभी बात नहीं होती, उसी प्रकार भगवान् में भद्रा, भक्ति, प्रेम न होने के कारण भगवान् की प्राप्तिमें उसका जन्मदिन अधिकार होता है ही कोई उसके ब्रह्मिन् एव जाय तो अनुचित नहीं कहा जा सकता।

इसलिये मनुष्य को भद्रा-भक्तिपूर्वक निरन्तर भगवान् का स्मरण करना चाहिये। क्योंकि उठते-बैठते, सोते-जागते, हर समय भगवान् का स्मरण करना उत्तम है। हर समय भगवान् का स्मरण करने से अन्तःकामों भगवान् का स्मरण स्वाभाविक ही हो जाता है और अन्तःकामों के कारण का बड़ा भारी ग्रहण है। भगवत् करते हैं—

अन्तःकामे

या प्रयाति

वास्तव्य

पदप

यदि कहें कि भगवान् का स्मरण करते हुए मरने-
पापेभ्यः तो भगवान् उबार कर देते हैं और जो उन्हें
स्मरण नहीं करता, उसका उबार नहीं करते; तो क्या
भगवान् भी अपना मान और बर्बाद करनेवालेका ही पक्ष
रखते हैं, तो यह कहना ठीक नहीं। क्योंकि भगवान् तो
यह नियम बनाया है कि मृत्युके समय जो मनुष्य पण्ड,
पक्षी, कीट, पतङ्ग, मनुष्य, देवता, पितर आदि किसी भी
स्वरूपका चिन्तन करता हुआ मरता है, वह उसी-उसीको
प्राप्त होता है (गीता ८। ६)। इस न्यायसे भगवान् को
स्मरण करते हुए मरनेवाला भगवान् को प्राप्त होता है। अतः
उत्पुङ्गव कृपणसे भगवान् में पक्षपात या विषमताका कोई दोष
नहीं आता। भगवान् ने स्वयं कहा भी है—

स्मोऽहं सर्वसुतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न मित्रः।।

मे सम्बन्धि तु मां सत्त्वा मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥

(गीता ९। २९)

‘मैं सब मूर्तों में समभावसे व्यवहृत् हूँ, न कोई मेरा
अग्रिय है और न मित्र है। परंतु जो भक्त तुमको प्रेमसे
भजते हैं, वे तुममें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ।’

अनुकूल-वृत्त रामचरितमानसके किष्किन्वाकाण्डमें
भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने भी भक्त हनुमान् के प्रति कहा है—
‘समदरसे तोहरे कह सब कीज। तेरा प्रिय मननकरि दीज ॥

‘वहाँ यह विचार होत है कि भगवान् जब समदर्शी
होकर भी अपना भक्त करनेवालेके लिये ही यह कहते हैं
कि वह मेरे हृदयमें है और मैं उसके हृदयमें हूँ, एवं क्या
यह विमल्य नहीं है।’ इसका उत्तर यह है कि सर्व उनके
ऊपर समानभावसे प्रकाश डालते हैं, पर दर्शनमें उनका
प्रतिबिम्ब दिखवायी पड़ता है, काष्ठ आदिमें नहीं। और
सर्वमुखी शिष्या तो सर्वकी किरणोंकी लीनकर कई, कपड़ा
आदिको भस्म भी कर डालता है। यह उस पदार्थकी ही
विशेषता है। इतमें सर्वकी कोई विषमता नहीं है। वैसे ही
भगवान् के भक्तके प्रेमकी ही उत्पुङ्गव विशेषता है। उसके
भगवान् में विषमताका कोई दोष नहीं आता।

इसलिये हर समय भगवान् के नाम और कसका स्मरण
करना चाहिये। क्योंकि शरीरका कोई भरोसा नहीं है।
पण नहीं, सब प्राण चले जायें। हर समय स्मरण करनेवाले
मनुष्यको अन्तःकर्ममें भगवान् की स्मृति स्वाभाविक हो ही
जायी है। जो पुरुष नियम-निरन्तर परम दिव्य पुरुष परमात्मा-
का चिन्तन करता रहता है, वह भगवान् की अधिक प्रभावसे

अन्तःकर्ममें भगवान् का स्मरण करता हुआ उस परम दिव्य
पुरुष परमात्माको पा लेता है तथा जो इन्द्रियों और
मनको सब ओरसे रोककर अज्ञा-भक्तिपूर्वक परमात्माके नामका
उच्चारण और उनके स्वरूपका ध्यान करता हुआ शरीर
छोड़कर जाता है, वह निश्चय ही परम गरिबी प्राप्त हो जाता
है (गीता ८। ८—११) ॥

अतएव ज्ञानयोग, ध्यानयोग, अष्टाङ्गयोग, कर्मयोग
आदि भिन्ने भी भगवत्प्राप्तिके साधन हैं, उन सबमें
भगवत्प्रति उद्योग है। भगवान् ने छठे अध्यायके ४७वें
श्लोकमें बतलाया है—

योगिनामपि सर्वेषां मङ्गलमाप्त्ययमा ॥

अष्टाङ्गं यमके चो मां स मे युक्ततमो मता ॥

‘धर्मपूर्ण योगियोंमें भी मैं अष्टाङ्ग योगी मुझमें छोटे
हुए अन्तःकर्मसे तुमको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे
परम भेद मान्य है।’

इसी प्रकार अर्जुनके पूछनेपर बादमें अध्यायके वृत्त
श्लोकमें भी भगवान् ने अपने भक्तोंको सबसे उत्तम बतलाकर
भक्तिका महत्त्व प्रदर्शित किया है—

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्यपुष्टा उपासते।

अहं या परमोपैतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥

‘तुममें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भक्त-ध्यानमें
जो हुए जो भक्तजन अतिथय भेद अहंसे युक्त होकर
तुम लघुगुण परमेश्वरको भजते हैं, वे तुमको योगियोंमें
अति उत्तम योगी मान्य हैं।’

अधिक युगम होनेसे उत्तम है, इतनी ही बात नहीं है।
अधिकसे मारमें वह विशेषता है कि मनु अपने नेत्रोद्घात
भगवान् की देख सकता है (गीता ११। ५४) तथा
भक्तके द्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्प-कमलिको
भगवान् प्रत्यक्ष प्रकट होकर खाते हैं (गीता ९। २६)।
यह बात ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग या कर्मयोगसे सम्भव नहीं।
इसलिये भक्तिको सर्वोत्तम कहना धर्म-संगत और मुक्ति-
सुक्त है।

इसके सिवा, अन्यत्र जितने नित्य निरन्तर स्मरण करने-
वालेको भगवान् अनायास ही प्राप्त होते हैं—

● इस विषयका निश्चय है कि जो गीत-उपनिषद्की
दीर्घमें आठवें अध्यायके ८वें से १३वें श्लोक-कटी टीका पर
लखते हैं।

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति निष्पत्ता ।

तस्याहं सुखमः पार्थ निष्कपुण्ड्रस्य योगिना ॥

(गीता ८।१४)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष मुझमें अनन्यचित्त होकर सदा निरन्तर मुझ पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस निय-
निरन्तर मुझमें युक्त हुए योगीके लिये मैं सुखम हूँ अर्थात्
उने सुख ही प्राप्त हो जाता है ।’

अनन्यचित्तन करनेवाले भक्तको सुख ही भगवान्
मित्र बाते हैं—इतना ही नहीं। उल्लेख भगवान् संसार-समुद्रसे
धीम ही उद्धार भी कर देते हैं—

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्यमैव धीतोऽसौ मां याचन्त उपासते ॥

तेषामहं समुद्राणां कृपुमंसारसागरात् ।

अनामि नञ्जित् पार्थ मय्यावेसितचेतसात् ॥

(गीता १२।१-४)

‘जो मेरे परमप रहनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण कर्मोंको
मुझमें अर्पण करके मुझ उगुणरूप परमेश्वरको ही अनन्य
भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन !
उन मुझमें चित्त भगवन्निवाले प्रेमी भक्तोंका मैं धीम ही
समुद्ररूप संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाला होता हूँ अर्थात्
मैं उनका उद्धार कर देता हूँ ।’

अतएव हमसोमोंको अनन्य भक्तियोगके द्वारा निय-
निरन्तर भगवान्का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना करनी
चाहिये। संसारमें एक परमेश्वरके लिये मेरा कोई परम द्वितीय
नहीं है, ये ही मेरे सर्वस्व हैं—यह समझकर जो भगवान्के
प्रति अलन्य भद्राये मुक्त प्रेम किया जाता है—जिन
प्रेममें स्वार्थ और अभिमानका रूप भी देख नहीं है,
जो सर्वथा पूर्ण और अटल है, जिसका कत-ना अंश भी
भगवान्के भिन्न वस्तुमें नहीं है और जिसके स्मरण भगवान्के
लिये भी भगवान्का विसमन अवलम्ब हो जाता है—उने
‘अनन्य भक्ति’ कहते हैं। ऐसे अनन्य भक्तियोगके द्वारा
निय-निरन्तर भगवान्का चिन्तन करते हुए उनके गुण,
प्रभाव और परिशोध अवल-कीर्तन करना एवं उनके परम
पावन नामोरा उच्चारण और आप करना ही अनन्य भक्तियोग-
के द्वारा भगवान्का चिन्तन करते हुए उनकी उपासना
करना है। इस प्रकारके अनन्य भक्तका भगवान् तत्का
ही उद्धार कर देते हैं ।

‘वाहे मतुप्य कितना भी पापी क्यों न हो, भजने
प्रभावसे उसके सम्पूर्ण पापोंका नाश ही नहीं हो जाता बल्कि
वह परम भगवान्का बन जाता है और फिर उसे परम सन्ति
मित्र जाती है। गीताके नवें अध्यायके १०.११, ११.१
श्लोकोंमें भगवान् कहते हैं—

अपि चेत् सुपुत्राचारो भजते मामन्यमाद्य ।

संपुत्रैव स मन्तव्यः सामान्यवसितो हि सा ॥

किमं भवति भगवान्मादायच्यप्रसिद्धिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रसिद्धिं जगदीहि न मे भक्तः प्रत्यक्षति ॥

‘यदि कोई अविद्याय सुपुत्राचारी भी अनन्य भावसे मेरा
भक्त होकर मुझको भजता है तो वह सुपुत्र ही मानने योग्य
है क्योंकि उल्लेख निम्न पदार्थों है अर्थात् उसके भक्तियोग
निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर और उनके भक्तके सम्बन्ध
कुछ भी नहीं है। इसलिये वह शीम ही भगवान्को उद्धार
और सदा रहनेवाली परम धार्मिकी प्राप्त होता है ।
अर्जुन ! व निश्चयपूर्वक लय ज्ञान कि मेरा भक्त वह
नहीं होता ।’

संसार-सागरसे जीवज उद्धार होना बहुत ही कठिन है,
किंतु भगवान्की शरणसे यह कठिन कार्य भी सुलभ हो जाता
है। भगवान्कहे कहा है—

दैवी शोभा गुणसम्पन्ना मम माया दूरत्वया ।

मातेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां वरन्ति ते ॥

(गीता ७।१४)

‘क्योंकि वह अमीकिक अर्थात् अति अमृत विगुणमयी
मेरी माया बड़ी दुष्टार है परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही
निरन्तर भजते हैं, ये इस मायाको लौप करते हैं अर्थात्
संसारसे तर जाते हैं ।’

भगवान्की भक्तिके प्रभावसे भगवान्का स्वार्थ ज्ञान भी
हो जाता है और ज्ञानके साथ ही भगवान् भी उसे मिल जाते
हैं। भगवान् स्वयं अपने उस अनन्यभक्तको वह हम
प्रदान कर देते हैं, जिससे उसे उनकी प्राप्ति अनायास ही हो
जाती है। भगवान् कहते हैं—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्ताः सर्वे प्रभवते ।

इति माया जगन्मते मां बुद्धा भावसमाश्रित्याः ॥

अविद्या मङ्गलप्राण्य बोधवन्ता परस्परम् ।

कथयन्तश्च मां तित्थं सुपुमि च रमन्ति च ॥

तेषां सततपुण्यभां भजतां प्रीतिर्यत्कम् ।

पदमि बुद्धिदीपं तं देव मागुपपाति ते ॥

(गीता १०।८—१०)

। मैं वासुदेव ही सम्पूर्ण जगत्की उत्पत्तिक कारण हूँ और मुझसे ही सम्पूर्ण जगत् खोज करता है—इस प्रकार समझकर भद्रा और भक्तियुक्त बुद्धिमत् मनुज मुझ परमेश्वरकी ही निरन्तर मन्त्रते हैं। वे निरन्तर मुझमें मन लगावनेवाले और मुझमें ही प्राणोंको वर्णन करनेवाले मनुज मेरी भक्तिहीन चर्चा द्वारा आसक्तमें मेरे तत्त्व, रस और प्रेमभावको बनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मन्त्रनेवाले मनुजोंकी मैं वह तत्त्वजनक योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'

बात यह है कि जो मनुष्य भगवान्के स्वस्म और प्रभावको तत्त्वसे जान लेता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त हो जाता है (गीता १०।१।८)। भगवान्के स्वस्म और प्रभावका वर्णन गीताके छठवें अध्यायके ७वें से १२वें श्लोक तक, नवें अध्यायके १०वें, १८वें और १९वें में एवं पंद्रहवें अध्यायके १२वें से १५वें श्लोक तक तथा और भी अनेक स्थानोंमें किया गया है। उन स्वका छार भगवान्ने दसवें अध्यायके ४१ वें, ४२वें श्लोकोंमें बतलाया है। वे करते हैं—

यद् यद् विमृशितम् तत्त्वं श्रीमद्विदितमेव वा ।

तद् तदैवावगच्छ त्वं माम् तैर्ज्ञातममयम् ॥

‘जो-जो भी विमृशित्युक्त अर्थात् देखबहुत, अभिप्रेत और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसकी तु मेरे तैरके एक अंशकी ही अभिव्यक्ति (प्रकल्प) जान ।’

भाषा यह है कि दसवें अध्यायके ४५ श्लोकसे १२० तक तथा १९वें श्लोकसे ४०वें तक तथा गीताके अन्याय स्थानोंमें जो कुछ भी विमृशित बतलायी गयी हैं एवं समस्त संसारके जड़-जैतन, सागर-जङ्गल सम्पूर्ण पराधर्मों को भी बल, बुद्धि, तेज, गुण, प्रभाव आदि प्रकट होते हैं, वे सबके-सब मिश्रकर भी भगवान्के प्रभावके एक अंशमात्र ही प्राप्तार्थक हैं।

अथवा बहुमतेन किं ज्ञातेन तत्प्राप्तम् ।

विदित्वाहमिदं हृत्पद्मेऽक्षयिणि स्थितो जगत् ॥

‘अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत ज्ञाननेसे तैरा क्या प्रयोजन है ! मैं इस सम्पूर्ण जगत्को अपनी योगमायाके एक अंशमात्रसे ज्ञात करके स्थित हूँ ।’

जैसे जबकि बुद्धिवा समुद्रका एक अंशमात्र है, जैसा ही सम्पूर्ण गुण और प्रभावसहित सारा जगत्प्रत्यक्ष परमात्माके किन्ती एक अंशमें है—इस प्रकार समझकर जो दसवें अध्यायके उपर्युक्त ८वें, ९वें और १०वें श्लोकोंके अनुसार परमात्माकी उपासना करता है, वह अनायास ही परमात्माको पा लेता है।

उपर्युक्त विवेचनसे यह बात सिद्ध हो गयी कि भगवान्की भक्ति ज्ञानयोग, आराध्ययोग, कर्मयोग आदि सभी धर्मोंकी अपेक्षा उत्तम, सुगम और सुखम है। इसना ही नहीं, भक्तिसे धीमे ही सारे पापोंका नाश होकर भगवान्के स्वस्मका ज्ञान हो जाता है और मनुष्य इस पुकार संसार-समुद्रसे सरकर भगवान्का वर्णन पा लेता है एवं भगवान्को तत्त्वसे जानकर उनमें प्रवेश भी कर सकता है। भगवान्ने कहा है—

मत्स्या स्वबन्ध्या शम्भु जहमेवैविधोऽर्जुन ।

जगद् गच्छेत् तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(गीता ११।५४)

‘हे परंतप अर्जुन ! अन्य भक्तियुक्त द्वारा इस प्रकार समझा मैं प्रत्यक्ष देखनेके सिधे, तत्त्वसे जाननेके सिधे तथा प्रवेश करनेके सिधे अर्थात् एकीभावे प्राप्त होनेके सिधे भी शम्भु हूँ ।’

यों तो ज्ञानयोगके द्वारा भी पापोंका नाश होकर परमात्माका ज्ञान और परम धान्तिकी प्राप्ति हो सकती है (गीता ४।१४—१६, १९) ; किंतु उससे खण-साकार भगवान्का साक्षात् दर्शन नहीं होता। इससे विपरीत अनन्य भक्तियुक्त परमात्माका ज्ञान और परमात्माकी प्राप्ति वाणी परमात्मामें एकीभावे प्रवेश होनेके अतिरिक्त उनका साक्षात् दर्शन भी सम्भव है। इसलिये भगवान्की अनन्य भक्तिक्रम मार्ग सर्वोत्तम है।

यहाँ उस अनन्यभक्तिक्रम स्वस्म जाननेके सिधे अनन्य भक्तके खण्ड बतलाते हैं—

मत्कर्मफलपरमो मज्जकः सद्ब्रजितः ।

भिरेव सर्वभूतेषु वा स्व मामेति पाण्डव ॥

(गीता ११।५५)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको केवल मेरे सिधे ही करनेवाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आराध्य-रहित है और सम्पूर्ण भूत प्राणियोंमें बैराग्यसे रहित है, वह अनन्य भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्राप्त होकर है ।’

यदि कहें कि तब श्रेष्ठमें जो भगवान्के सिधे कर्म करता, भगवान्के परायण होता और भगवान्के भक्त

होना—ये तीन बातें बतलायी गयी हैं; इन तीनोंके अनुष्ठानसे भगवान्की प्राप्ति होती है या एकके अनुष्ठानसे भी? तो इसका उत्तर यह है कि इन तीनोंके अनुष्ठानसे भगवत्प्राप्ति हो जाय—इसमें तो कहना ही क्या है, किसी एकके अनुष्ठानसे भी हो सकती है । केवल भगवत्पराय कर्म करनेसे भी मनुष्यको भगवत्प्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त होनेकी बात भगवान्ने गीताके आरम्भमें अभ्यासके १० वें श्लोकमें बतलायी है—

मदर्थमपि कर्माणि कुर्यात् सिद्धिमवाप्स्यति ।

हे अर्जुन ! तू मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा ।'

तथा केवल भगवान्‌के परावर्ण होनेसे भी भगवान्‌की प्राप्ति हो सकती है । भगवान्‌ने कहा है—

मां हि पार्थ व्यपाशित्य मेऽपि ह्युः पापबोधय ।

क्षिप्तो वैष्णवाक्षया धृष्टास्तोऽपि बान्धितं परां गच्छिन् ॥

(गीता ९ । ३२)

‘हो, मर्तुन । जी, वैश्य, धात्र तय पापयोनि—
बाह्यस्मृति ओ कोई भी हो, वे भी मेरे धरुन होकर परम
गतिओ ही प्राप्त होते हैं ।’

एवं देवद भगवान्को भक्ति भी भगवत्प्राप्ति ।
 सत्य है—

हेवान्देवयजी यान्ति भद्राय यान्ति मामपि ॥

(मीमा ७ : २३ का उत्तरार्थ)

देवताओंकी पूजनेवाले, देवताओंकी प्रातः इति हैं और
मेरे भक्त—बाद, जिने मुझे भक्त, अन्तर्मे वे मुझको ही प्रातः
इति हैं।

ऐसे भक्त बार प्रकट होते हैं—

चतुर्विधा भजन्ते मां यथाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

आर्त्तो विद्यासुरयोऽथ शान्ति च भरतर्षभ ॥

(-गीत ७ : १६)

हे भरतसिंघिनीमें भोज अर्जुन ! ठहस कम करनेवाले
अर्जुनी, आर्जुन, प्रियासु और कानी—ऐसे नार प्रकाशके
भक्तजन सुशोकी भक्ते हैं !

इन बातोंमें अर्थायी भक्तले आर्ष, आर्षले मित्राणु और मित्राणुले बानी (निष्काम) भेद है । अर्थायी भक्तले आर्ष इतन्मि भेद दे कि यह श्री. पुत्र, भन आदिही तो बात है। स्वा. राज्यभोग भी भगवान्ने नहीं खाएत—

जैसे बुझने आहा था। परंतु जो पेंदीकी भोंवि कितो बने पर
सांसारिक संकटके प्राप्त होनेपर उसके निवारणके लिये यत्न
करता है। पर बिज्ञान तो सांसारिक मारीसे-मारी संघ
पड़नेपर भी उस संकटकी निवृत्तिके लिये प्रयत्न ही
करता। पर भक्त उद्धारकी भोंवि, संसार-खगरो, जाज्ज
उद्धार करनेके लिये परमात्माको सबसे जलनेपी ही रख
करता है। इसलिये आर्चने भी बिज्ञान भेद है। किन्तु पर
प्राईदकी भोंवि निष्काम जानी भक्त तो अपनी मुष्टिके लिये
भी वाचना नहीं करता। इसलिये भगवान् ने निष्काम
जानी भक्तको सबसे बड़कर बतव्या है।

इन चारोंमें जानी भक्त भगवान्को अतिष्ठन मिल है। क्योंकि जानीको भगवान् अतिष्ठन मिल है। तबमें भगवान् १० वें श्लोकमें भगवान् स्वयं करते हैं—

शेषां काव्यं निम्नपुस्तकं पुस्तकसिद्धिर्बेतिष्यते ।

प्रियो हि शुभिनोऽभ्यर्च्यमाह स च मम मित्रः ॥

पुत्रमै निम्न पुत्रमै एकीभावे सित अन्य प्रेम-मङ्गि-
पुत्र ज्ञानी भवति उत्तम है। क्योंकि पुत्रे, तन्मै
अन्येभावे ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय । अतः वह ज्ञानी, भवति
पुत्रे अत्यन्त प्रिय है।

क्योंकि भगवान्का यह विरह है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसे उसी प्रकार भजता हूँ (गीता ४।११)।

रहना ही नहीं, जो भयंकराचो प्रेम्तो भज्ता है, उनमे भगवान् अपने हृदयमे बसा लेते हैं। भगवान्ने गीताके तरे अभ्यासके २९वें श्लोकमे कहा है कि 'यो भक्त धृष्टको प्रेम्तो भजते है, वे धृष्टमे हैं और मैं भी उनमे प्रापक प्रकट हूँ।'

यदि पूछा जाए कि क्या ऐसे ज्ञानी निष्काम भक्तों अति
 कम होते हैं भक्त भेद नहीं है और क्या उनका उद्धार नहीं
 होता ? तो ऐसी बात नहीं है। ये सभी भक्त भेद हैं और सभी उद्धार
 हो पाए हैं। किंतु ज्ञानी निष्काम भक्त सर्वोच्च

१. मरु सुखस्य प्रसङ्गः श्रीमद्भागवतम्, चतुर्थ स्कन्धे ८६,
११० वाक्यान्तर्गते देवसु सुखी है ।

१- औदीय नर जनक ब्रह्मसूत्र, समाप्त ६४
अष्टादशमे वा सप्तमे ।

६. जहाँ जहाँ वहाँ मरुतु भीमजगन्नाथ, वन्द्यमान रत्नमय
मार्गमेंसे जगतीसमें जगन्नाथजगद ईश सकते हैं ।

४. मत्स्य प्रहाराय प्रसन्न श्रीवृद्धाचार्य, नमः सत्पते ।
ये १० वें अध्यायक रीति मारते हैं ।

होना—ये तीन बातें बतानी गयी हैं। इन तीनोंके अनुष्ठानसे भगवान्की प्राप्ति होती है या एकके अनुष्ठानसे भी? तो इसका उत्तर यह है कि इन तीनोंके अनुष्ठानसे भगवत्प्राप्ति हो सके—इसमें तो कहना ही क्या है। किसी एकके अनुष्ठानसे भी हो सकती है। केवल भगवत्पदार्थ कर्म करनेसे भी अनुष्ठानके भगवत्प्राप्तिरूप सिद्धि प्राप्त होनेकी बात भगवान्ने गीताके बारहवें अध्यायके १० वें श्लोकमें बतलाई है—

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्ससि ।

ये अर्जुन । तू मेरे निमित्त कर्मोंको करता हुआ भी मेरी प्राप्तिरूप सिद्धिको ही प्राप्त होगा ।

तथा केवल भगवान्के परमपद होनेसे भी भगवान्की प्राप्ति हो सकती है । भगवान्ने कहा है—

नो हि पार्थ व्यपारिणत धर्म्ये स्युः पापयोगतः ।

किसी वैष्णवकाया श्रावस्तोत्रपि पान्ति वरां गविम् ॥

(गीता १ । २२)

नो, अर्जुन । जी, वैश्य, क्षत्र, सत्य, पापयोग—आपका धर्म ओ कोई भी नहीं, वे भी मेरे कारण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ।

एवं केवल भगवान्की भक्तिसे भी भगवत्प्राप्ति हो सकती है—

देवान्देवयजो दान्ति मन्त्राश्च यान्ति सामयि ॥

(गीता ७ । २३ का चतुर्थ)

देवताओंकी पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त—चाहे वे मेरे भक्त, अन्तर्गत वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ।

देवे भक्तः कार प्रकाशते होते हैं—

कर्तुर्बिधा मन्त्रान्ते मां जनाः सुकृतिभ्योऽर्जुन ।

आर्षो जिज्ञासुरपार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ ॥

(गीता ७ । २४)

ये भरतर्षभो मे भेद अर्जुन । उत्तम कर्म करनेवाले अपार्षी, आर्ष, जिज्ञासु और ज्ञानी—ये सब कार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते हैं ।

इन चारोंमें अपार्षी भक्त आर्ष, आर्ष जिज्ञासु और जिज्ञासु ज्ञानी (निष्काम) भेद है । अपार्षी भक्तने आर्ष इतनेमें भेद दे कि वह जी, पुत्र, धन आदिकी मेरी बात हो क्या, राज्य भोग भी भगवान्ने नहीं पाए—

जैसे भुवन पाहा था परंतु शीर्षदीकी भक्ति किसी बड़े भक्त सांसारिक संकटके प्राप्त होनेपर उसके निवारणके लिये उत्पन्न करता है । पर जिज्ञासु तो, सांसारिक मारी-से मारी संसार पदनेपर भी उक्त संकटकी निवारणके लिये प्रार्थना करेगा, बरं भक्त उद्धर्षकी भक्ति संसार-संसारसे, भगवान् उद्धार करनेके लिये परमात्माको उत्पत्ते करनेकी ही एक करता है । इसलिये आर्षसे भी जिज्ञासु भेद है । किन्तु, भक्त प्रार्थनाकी भक्ति निष्काम ज्ञानी भक्त तो अपनी भुक्ति के लिये भी वाचना नहीं करता । इसलिये भगवान्ने निष्काम ज्ञानी भक्तको सबसे बढ़कर बतलवा है ।

इन चारोंमें ज्ञानी भक्त भगवान्को अतिशय प्रिय है । क्योंकि ज्ञानीको भगवान् अतिशय प्रिय है । तबले, मन्त्रोंसे १० वें श्लोकमें भगवान् स्वयं कहते हैं—

तेषां ज्ञानीं निष्कामां, एकमधिर्बलित्वा ।

मित्रो हि ज्ञानीभ्योऽन्यैर्न हि स च मम मित्रः ॥

उनमें निष्काम मुझमें एकभावसे स्निह भगवान् प्रेम-योग प्रिय ज्ञानी भक्त बलि उत्तम है । क्योंकि मुझे, तबले ज्ञानेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ; अतः वह ज्ञानी भक्त मुझे अत्यन्त प्रिय है ।

क्योंकि भगवान्का यह निरुद्ध है कि जो मुझे मित्र प्रिय भजता है, मैं भी उसे उक्त प्रकार भजता हूँ (गीता ४ । ११) ।

इतना ही नहीं, जो भगवान्के प्रेमाने भजता है, उसमें भगवान् अपने हृदयमें बसा लेते हैं । भगवान्ने गीताके नवें अध्यायके २९ वें श्लोकमें कहा है कि जो भक्त मुझको प्रेमाने भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ ।

यदि पूछा जाय कि क्या ऐसे ज्ञानी निष्काम भक्तने अति रिक्त बूझे भक्त भेद नहीं हैं और क्या उनका उद्धार नहीं होगा ? तो ऐसी बात नहीं है । वे सभी भक्त भेद हैं और सभीका उद्धार होगा है । किन्तु ज्ञानी निष्काम भक्त सर्वोत्तम

१. भक्त भुवन प्रकाश जीमन्त्रावत, चतुर्थ अध्यायके २४ वें अध्यायमें देव लक्ष्य है ।

२. शीर्षादि वर प्रकाश भगवान्, मन्त्रोंके १२ वें अध्यायमें वर लक्ष्य है ।

३. भक्त ब्रह्मवत् भक्त जीमन्त्रावत, चतुर्थ अध्यायमें भक्तने ज्ञानीमें भगवान्का देव लक्ष्य है ।

४. भक्त भगवान्का प्रकाश जीमन्त्रावत, भक्त भगवान्के १० वें अध्यायमें देव लक्ष्य है ।

तेषामहं समुद्यतो मृत्युसंसारसागपत ।
भयामि नचिरत्यार्थं मय्यापेक्षितचेतसाम् ॥

(गीता ११।७)

है। ज्ञानी निष्काम भक्तको तो भगवान्ने अपना स्वरूप ही बतलवाये है—

उद्धारा। सर्वं दृष्टैत ज्ञानी स्वात्मैव मे भवम् ।

आत्मिना। न हि मुक्तस्त्मा सामेवानुत्तमो गतिश्च ॥

(गीता ७।१८)

ये सभी उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो स्वात्म मेरा स्वरूप ही है—ये स्व मेरा मत है। क्योंकि वह महत्तम मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप मुझमें ही जन्मी प्रकार स्थित है।

उद्धारका अर्थ है मोक्ष। भगवान्के कथनका भाव यह है कि (वे भक्त मुझे पहले भजते हैं, तब फिर उसके बाद मैं उनको भजता हूँ तथा वे अपने अप्रसूय लक्ष्यको मुक्तपर भद्रा-विश्वास करते स्वीकार कर देते हैं, वह उनकी उद्धारता है। इसलिये वे मोक्ष हैं। और मेरी भक्ति लक्ष्य, निष्काम वा अन्य किसी भी भावसे कभी न की जाय, मेरे भक्तका उद्धार हो ही जाता है (गीता ७।१९)। किंतु प्रेम और निष्काम-भावकी उत्तम कमी होनेके कारण उनको मेरी प्राप्तिमें विवश हो सकता है। मेरी उपासनाकी तो बात ही क्या है, जो दूसरे देवताओंकी उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं। किंतु वे मुझको लक्ष्य न जाननेके कारण इस लोक या स्वर्ग आदि परलोककाम नाशवान् फलको ही पते हैं।

अन्तवन् तु कलं तेषां तद् व्यवस्थपमेवमाह ।

(गीता ७।१९ अर्ध)

‘‘क्योंकि उन अस्य बुद्धिवालोंका वह फल नाशवान् है।’’

सर्वे अर्थात्के पहले क्लेशमें त्रिषु धर्म रूपको जाननेकी बात कही गयी है; उसका भगवान्ने यही अभिप्राय बतलवाया कि जो कुछ है वह मुझसे अस्मा नहीं है (गीता ७।७) और सब कुछ मेरा ही स्वरूप है (गीता ७।१९)। एवं इस लक्ष्यको जाननेवाला निष्प्राय तथा राग-भोगमनित मोहसे मुक्त भगवद्भक्त भगवान्के कारण होकर भगवान्के समम रूपको जान जाता है (गीता ७।१८, १९, २०)।

ऐसे ज्ञानी भगवत्प्राप्त महात्मा भक्तकी जो स्थिति है; उसकी भगवान्ने बड़ी प्रशंसा की है (गीता १२।१३ से १९)। भगवान्ने उसके अपना प्रिय भक्त कहा है; किंतु जो लक्ष्य उस ज्ञानी भक्तके लक्ष्योंको लक्ष्य बनाकर उनके अनुसर भद्रापूर्वक धारण करता है; उसको तो भगवान्ने अपना अतिशय प्रिय बतलवाया है। क्योंकि उसने भगवान्पर भद्रा-विश्वास करके अपने जीवनको भगवान्के लिये ही स्वीकार कर दिया है। भगवान् कहते हैं—

वे तु धर्म्यास्तुतिर्दृष्ट्योक्तं पशुतासते ।

अद्याका मत्परमा मत्तास्तेऽन्ती मे प्रियाः ॥

(गीता १२।२०)

परंतु जो भद्राशुक्त पुरुष मेरे परमप्य होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अनुत्तमा निष्काम प्रेमभावसे सेवन करते हैं; वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं।

जब केवल मन-बुद्धिको भगवान्ने जाननेसे ही भगवान्की प्राप्ति हो जाती है (गीता ८।५, १२।८); तब फिर जो कर्तव्य भगवान्के समर्पण करके सब प्रकारने भगवान्को भजता है; उसके उद्धारमें तो करना ही क्या है।

काकमुमुक्षुण्डिकी कामना

जो प्रभु होइ प्रसन्न घर देख । मो पर करहु कृपा यह देख ॥

मन भायत घर मागउँ स्वामी । तुम्ह उद्धार उर अंतरजामी ॥

मधिरत्न भगति विमुख तब भुक्ति पुरान जो पाय ।

ओहि स्त्रोत्रत जोगीस मुनि प्रभु प्रसाद कोइ पाय ॥

मगत कल्पवृक्ष मनत हित कृपासिन्धु सुखधाम ।

सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥

(रामचरितमानस, उद्धारकाण्ड)

पुरोत्तम श्रीकृष्ण

(नेमर.—मध्याह्नक पीतृपञ्चमवार वन्योत्सव १९०५०)

(१)

भारतीयों को जीवन-कथा महाभारत, भागवत, विष्णु-पुराण तथा अन्य पुराणों एवं उच्चकासीन विरसरशीय धार्मिक ग्रंथों और कवियों प्राप्त होती है, उसके ज्ञात होता है कि श्रीकृष्णका व्यक्तित्व कितना महान् और अद्विष्ट था, उसने महान् व्यक्तित्वका कोई पुरुष न तो इन परधाममें उत्पन्न हुआ और न किसी ऐसे पुरुषकी कल्पना ही कभी मानव-मस्तिष्कमें आयी। वह तो मानना ही पड़ेगा कि बुद्ध, ईसा, जैतन्य आदि सभी विश्वव्यापी महात्माओंके समान श्रीकृष्णके जीवन और परिक्रम विचित्र करनेमें भी इतिहास एवं प्रायोगिक परम्पराओंके साथ उच्चतम धार्मिक मनोभावोंसे उत्पन्न कल्पनाएँ ही जुड़ गयी हैं। परंतु ऐसी सारी स्थितियोंमें इन मध्याह्न और आदर्श पुरुषोंके विषयमें जो सर्वसाधारणकी भावनाएँ हैं तथा हमारे भिये और समस्त मानव आदिने कल्पाने लिये जो उदाहरण और उपदेष्टा आर्धग्रन्थोंमें वर्णनानुसार के उद्भूत गये हैं, उनका हमसे जीवनदायक सम्बन्ध है तथा सभी देशों और समस्त पुरुषोंके नर-नारियोंके जीवनपर के स्थायीरूपमें स्वस्थ, संवत्सरिक और उत्प्रेक्ष्योत्प्रेक्ष्य प्रभाव डालते हैं।

इस दृष्टिकोणमें श्रीकृष्ण हमारे सामने पूर्ण भगवत्काके सर्वोच्च आदर्शकी अभिव्यक्तिके स्वयं-स्वयं सर्वथा पूर्ण तथा मानपक्षके सर्वोच्च आदर्शके पूर्ण सर्वोच्चमन्दिर प्रसङ्गके रूपमें प्रकट होते हैं। उनके भीतर मनुष्य और ईश्वर 'नर' और 'नारायण'के भाव पूर्णतया समन्वित हैं, कोई भी पक्ष स्मृतताको नहीं प्राप्त होगा। इसीसे उनके 'नरोत्तम' या 'पुरुषोत्तम' अथवा 'नर-नारायण' कहते हैं। इस नरोत्तम, पुरुषोत्तम, नर-नारायण अथवा मानव-भगवान्की महान् और सुन्दर भावनामें व्याख्यात्मक ज्ञानकी प्रथम भेजिमें अवस्थित भारतीय श्रुतियों और भक्तोंने ईश्वर और मनुष्यके मिश्रणकी आध्यात्मिक विचार मूर्धिका अभिव्यक्ति किया है। यहाँ भगवान् अपने सारे देवता और क्षेत्रोंको लेकर मानव रूपमें अपने आसक्त प्रकट करते हैं और मनुष्य उनमें अपनी भावनाका पूर्णरूपमें अनुभव करता है। मनुष्य और ईश्वरके बीच, ज्ञान और अज्ञानके बीच, जगत्क अपूर्णता और दिव्य पूर्णताके बीच तथा जीवन

और साराके बीचकी लड़ाई इन अवतारी पुरुषके द्वारा बहुत रीतिसे पाट दी जाती है। भगवान् यहाँ मानव-शरीरमें मनीष व्यापारों और भावनाओंको लेकर प्रकट होते हैं तथा मनुष्य-जीवनके सर्वोच्च आध्यात्मिक लक्ष्यको अभिव्यक्त करते हैं।

(२)

ऐतिहासिक पुरुषके रूपमें श्रीकृष्ण संसारके सर्वोच्च पुरुष हैं। उन्होंने जो नैतिक और आध्यात्मिक साधनाएँ प्रदर्शित की हैं, उसमें साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता और कट्टरता सर्वथा अभाव है और वैसी प्रणाली जहाँमें पहले किसी धर्मगुरुके मतिप्रधानता कभी नहीं आयी। वह सर्वथा भगवत्-वार्त्तिक भित्ति तथा परम गम्भीर अन्त्यात्म दृष्टिको अन्तः-विश्वपर अवस्थित है।

वह सर्वोच्च—सर्वव्यापी है और सभी देशों और युगोंके नर-नारियोंके उपयुक्त तथा सम्यक् और संतुष्टिके सभी स्तरोंके लोगोंके लिये अनुकूल है। उनके विद्वान्तापी भगवत्-वार्त्तिक, अस्मत्त विचार तथा अत्यन्त सुविशेष व्याख्या का दृष्टदर्शन हमें गौरवमें प्राप्त होता है; जिसको कल्पनात्मक पुरुषोंने विश्वके सर्वोच्च वार्त्तिक संगीतके रूपमें स्वीकार किया है। महाभारत, मायकत तथा दूसरे पुराणोंमें जो उनका स्वरा जीवन ऐतिहासिक वर्णित है, वह उनके द्वारा प्रचारित दर्शन, आचार-व्याख्या तथा धर्मका अत्यन्त उन्नत और सुन्दर दृष्टान्त है। उन्होंने भगवत्काके अभिन्नपूर्ण स्वरमें उपदेष्टा किया है और जिन लघु-ग्रन्थ प्रतिपादन किया है, उनको मानवताके साधारण स्तरपर स्वयं व्याख्यानमें आकर प्रदर्शित भी कर दिया है। उन्होंने दिखाया दिया है कि जिन प्रकार भौतिक जीवनके साधारण कर्मव्योक्त ईमानदारीके साधन करते हुए मानव-आत्मा अपने भीतर स्थित ईश्वरत्वकी अनुभूति कर सकता है, जिस प्रकार जीवन और उनके कर्मव्यके प्रति अपनी अन्तःप्रवृत्तिसे बद्धकर प्रतिदिनके साधारण-नर-नारायण कर्मको भागवत कर्मके रूपमें परिशीलित किया जा सकता है। श्रीकृष्णने सदा अपनी अन्तःप्रवृत्ततामें अपने आनन्दमय दिव्य स्वरूपमें निवास करते हुए ही इन अद्विष्ट जगत्के मनुष्यके कर्ममें अपने कर्मव्यक्त पूर्वतः वाचन किया है।

श्रीकृष्णके द्वारा उद्दिष्ट धर्म एक ही था—मानव

धर्म' भी है और 'भागवतधर्म' भी। वह मानवत्व और ईश्वरत्व का सम्मिश्रण तथा महान् सम्मिश्रण है। अपने धार्मिक उपदेशोंमें श्रीकृष्णने विश्वके लोगोंकी अन्तर्दृष्टिके समस्त मानवताकी एक अत्यन्त विराट और गौरवमयी धारणा प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि मनुष्य अपनेको केवल एक दृष्टि से देख ही न माने—जो बन्धन और दुःखसे संलग्न होकर मुक्ति की विचारमें है और इस आपाततः अतुल्य मानव-जीवनसे घुटफटा पानेके लिये तत्पक्ष रहा है; बल्कि मनुष्यको चाहिये कि वह अपने लक्ष्ये स्वकर्मकी प्राप्ति को ही आदर्श माने। मनुष्य केवल कर्त्ता और उपासक ही नहीं है; वह स्वयं ही वह स्वयं है जिसकी अनुभूति उसे इस अदिश्वर अस्तमें अपने व्यावहारिक जीवनमें ही करनी है। जीव, जैसा वह अपने आपकी धारणातया देखता है, आत्म-तत्त्वकी केवल एक आधुनिक और अपूर्ण अभिव्यक्ति है।

श्रीकृष्णने मनुष्यके सामने मुक्ति या निर्वाणके आदर्शको अपना मनुष्यत्वके पूर्ण उपलब्ध, या जीवत्वके पूर्ववर्तते सुदृढ़ या जानेको मानव-जीवनके अन्तिम लक्ष्यके रूपमें प्रस्तुत नहीं किया है। अस्त्य पापमय है, औक्तिक जीवन शुद्धमय है, सुखसंस्थित आध्यात्मिक साधनाके द्वारा मनुष्यकी सर्व-वैयर्थताको नष्ट कर देना है अथवा उसे किसी निर्निष्ठ, निष्काम, निष्कल, या अन्तर्-सर्वव्यापी निर्गुण तत्त्वमें मिश्रित कर देना है—इन विचारोंको वे प्रोत्साहित नहीं करते। उनके विचारसे प्रत्येक मनुष्यकी पूर्ण ज्ञान, पूर्ण कर्म, पूर्ण शान्ति और पूर्ण सौख्य तथा पूर्ण प्रेम और पूर्ण आनन्दसे युक्त मानवताको अपने जीवनका लक्ष्य बनानेकी विराट भावना धारण करनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति-मानवको सम्पत्ति-मन्य बनना है। उसे अपनी ही आत्मवैयर्थतामें सर्वप्रथम और निरपेक्षता, असीमता और चिरंजिवनता, सर्वव्यापी आनन्दमय सत् और स्वकी माधुर्यसे भर देनेवाले सौन्दर्य, पवित्रता तथा प्रेमकी अनुभूति करनी है। क्योंकि वे उसके लक्ष्ये स्वकर्मके प्रमुख गुण हैं। श्रीकृष्ण प्रत्येक मनुष्यके कहते हैं—'अपने आपको जानो, अपने स्वकर्ममें स्थित होमो और अपने व्यावहारिक जीवनमें ही अपने आपको पहचानो।'।

एक मनुष्य इस अस्तमें अपने यथार्थ 'मनुष्यत्व'का अनुभव कर लेता है; तब वह आत्म-अनात्मके भेदको भीषण ब्रह्म है; वह सीमित अर्थकी भावनासे ऊपर उठ जाता है और फलतः वह बन्धन और दुःखकी भावनासे मुक्त हो

जाता है। वह तब स्वयं अपनेको और अपनेमें स्वकी देखता है। अपनी आलोचित चेतनामें वह भूषा, श्रेष्ठ और भवते रहित हो जाता है। विश्वात्मके साथ वह अपनी एकता-का अनुभव करता है और विश्व उसके सामने उसकी अन्तः-प्रकृतिके प्रेम, सौन्दर्य, आनन्द और कल्याणकी मुक्त आत्माभिव्यक्ति के लिये एक विशाल और मनोहर क्षेत्रके रूपमें उपस्थित होता है। उसके पारिवारिक और सामाजिक जीवनके बारे में कर्म लोभकर्ममें परिवर्तित हो खते हैं, जिसमें काम और हानि, चक्रवर्त्ता और विफलता, क्षय और पराजय—यथोक्त कि जीवन और मृत्यु भी उसकी समानरूपसे मुक्त ब्रह्मते हैं। सारे जीवोंके साथ एकत्वका अनुभव कर उसकी चेतनाके लिये सहज स्वभाव बन जाता है; तब उसके बारे में कर्म स्वभावतः समस्त जीवोंकी निःस्वार्थ सेवाका रूप ग्रहण कर लेते हैं और उनके आन्तर और बाह्य कल्याणमें स्थायक होते हैं। इस प्रकारके आत्मसमन्वयकी अवस्थामें उसके कर्म अनिवार्यरूपसे क्षुब्ध नहीं हो जाते; बल्कि वे उसके भीतरकी भागवती शक्तिके आत्मविश्रुतिरूपका रूप धारण कर लेते हैं और ऐसी दृष्टिमें वह स्वयं किसी प्रकारकी स्वाधिविधि, अभिव्यक्ति, विन्यास या आदेशसे पूर्ण मुक्त होता है। वह अपने इस दिव्य लोकमें आनन्दपूर्वक मग्न होता है। श्रीकृष्ण अपने सांसारिक जीवनमें इसी पूर्ण पुरुषके रूपमें अभिव्यक्त होते हैं और संसारके आत्मविश्रुत नर-नारियोंके सामने इसको आदर्शरूपमें प्राप्त करनेके लिये उपस्थित करते हैं।

(१)

श्रीकृष्ण बड़ा एक ओर अपने व्यावहारिक जीवन तथा उपदेशोंमें सांसारिक पुरुषोंके सामने मानव अस्त्यके विषयमें एक उच्च और उत्साहप्रद विश्व उपस्थित करते हैं; वहाँ दूसरी ओर वे ईश्वरकी मनुष्यके बहुत समीप का रहते हैं। वे इस अर्थ से कहते हैं कि भगवान् अपने निर्निष्ठार अग्रजत्वं रूपके अलौकिक आनन्दका नियम रम्यसाधन करते हुए ही सदा सीधाय और नानात्वसे पूर्ण इस लोकमें नाना प्रकारसे आत्ममग्न होते हैं। वह विश्व-व्यापार ही उनकी भीति की भाँसा है। यहाँ वे अपने-आपको अनन्त कौटुम्बिक रूपमें स्थित करते हैं और उन सबके द्वारा तथा उन सबके भीतर आत्मसमन्वय रम्यसाधन करते हैं। भौतिक परार्थ, सांसारिक प्राणी, मृत पशु और बुद्धिमत् मनुष्य—इन सभी में उनकी आत्मविश्रुति हो रही है और वे तब उनकी भाग्य

मरिचक के साधन हैं। यह प्रकृति के नियम, प्राणि विज्ञान और मानव-शिक्षण के नियम, नीति और धर्म के नियम, ये सब प्रकृति के विभिन्न व्यापकता भाग-संचालन एवं निर्धारण करते हुए पाये जाते हैं। ये अमरतः उनकी पूर्णतया आध्यात्मिक और पूर्णतया शुद्ध, पूर्णतया शुभ, पूर्णतया सौन्दर्यमय तथा भेद, पूर्णतया शुद्ध प्रेम और आनन्दमय प्रकृति के स्वीकृतमय आत्माभिप्रायज्ञान के नाना रूपों के अतिरिक्त और कुछ नहीं हैं। उनका शपना पूर्णतया स्वच्छन्द और अचिन्त्य संकल्प हैं। उनके काल देश और सापेक्षता के अपने लोकमें, स्वतन्त्र और परिवर्तनीय सीमाओं के अवस्थान प्रकार के रूपों में आत्मस्वादन और आत्मप्रकाशन के प्रयोगमत्त उनके परमार्थिक स्वयं प्रकाशित अमूर्तिक स्वतन्त्र के ऊपर विभिन्न रूपों के आवरण और विशेष ज्ञान होता है।

इस प्रकार श्रीकृष्ण ईश्वरीय आत्माभिप्रायः आत्मा स्वादन और आत्मप्रकाश के उचित ज्ञानात्मिक कर्मों में विश्व-विधानमें देखनेकी शिक्षा हमको मिले हैं। ये सब परमात्माकी और सबकी परमात्मा में देखनेका उपदेश देते हैं। ये विभिन्न प्रकृति के तथा विभिन्न भेदों के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान के अवस्थान मनुष्यों में ही यह देखनेकी शिक्षा देते हैं कि वे भगवान् ही विभिन्न उपयुक्त रूप धारण करके स्वचित विश्व-जगत्प्रकाश के भीतर नाना प्रकार से अभिनय कर रहे हैं। मनुष्य के विचार, संकल्प और क्रिया-सम्बन्धी व्यवस्थाओं की अनुभूति, उसकी कर्तव्य और उत्तरदायित्व की भावना, उपाका सदस्व-विवेक, धर्माधर्म तथा उचित-अनुचित का विचार, उनकी अपूर्वता की भावना तथा पूर्णता की अभिरक्षा — ये भी भगवान् के आत्मस्वादान और श्रीकृष्ण की आत्माभिप्रायिकी रूप-विशेष हैं। विष्णु, ब्रह्मण, आनन्दमय तथा श्रीकृष्ण परमात्मा की अपने भीतर तथा अपने व्यक्त बौद्धिक अनुभव के विचारों में प्रत्यक्ष अनुभूति करनेसे ही मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त होता है।

नमस्त मानव जाति के, समस्त पशु-जीवनों के तथा जगत् के ईश्वरत्व की भीकृष्ण ने प्रकट कर दिया और यह दिलावा दिया कि मनुष्य के लिये अपनी बौद्धिक तथा भावात्मक योगानुरो विरुद्ध एवं आध्यात्मिक बनाएँ एवं पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में अपने संकल्प और आचरण को अनुचित संवर्धन रखें, अपने तथा इस प्रकृति के दिव्यत्व का साक्षात् अनुभव करना सम्भव है। उनके दार्शनिक, नैतिक तथा धर्मिक उपदेशों में कहीं नैराश्वको

स्थान नहीं मिला है, आत्मसाधनिको प्रोत्साहन नहीं दिया गया। निराशा होनेकी सम्पत्ति नहीं दी गयी है तथा मनुष्य में पूर्णत्व भावना और सांसारिक शक्तियों तथा किसी सर्वव्यवस्थान में भी सामने अवस्था होकर आत्मसमर्पण करनेकी प्रेरणा कहीं समर्पण नहीं प्राप्त है। उनके कथनानुसार नैतिक के आध्यात्मिक आत्मसंयम की साधना का प्रथम सोपान है और तथा आत्मविद्यात्मक विद्या का और अपनेकी शुद्ध स्वभाव भावना, पूर्णता और मनुष्यत्व की भावना से मन में इन करनेका प्रयत्न।

प्रत्येक मनुष्य में—चाहे वह गृहस्थ हो किन्तु ही ब्राह्मण हो, विद्वान् या मूर्ख हो, ब्रह्मज्ञ या कुर्वन् हो—उन्होंने ही ही गौरव की भावना को प्राप्त करनेकी प्रेरणा दी। वह गौरव का भाव जीवन के ईश्वरत्व की स्वतन्त्र स्मृति पर गम्भीर अनुभूति के ऊपर और उस जगत् के दिव्यत्व की प्रति प्रति मनुष्यको परमात्मके द्वारा निर्दिष्ट भक्त अपना अभिनय करना है, आधारित है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह अपने साधारण-वैसाधारण कर्तव्य का पालन करके शुभा अपने तथा जिनसे उसका काम पड़ता है, उन सभी मनुष्यों एवं अन्य जीवों के आत्मा की स्वरूपगत पवित्र कल्याणमय, अमरत्व, अनन्तत्व और सर्वव्यवस्था को ही स्मरण रहे। इस प्रकार अपने ईश्वरत्व तथा उनके ईश्वरत्व की अनुभूति की भावना सब प्रकार के नैतिक गुणों का प्रयत्न होता बन जाती है और अथर्व शक्ति, निर्माण तथा निमित्त एवं आनन्दमय जीवन का उद्भव बनती है। जीव और जगत् के दिव्यत्व की इस भावना का आवासी किन्ने मनुष्य के विरुद्ध किसी क्षमता और कुछ प्रवृत्ति तथा भावना, किसी पुरित वातना और प्रवृत्ति अपना किसी रूप या दुर्भावना से मन में स्थान नहीं दे सकता। वह किसी भी मनुष्य अपना और ही दिला वा दान नहीं कर सकता तथा तत्त्व में आनेवाले किसी प्राणी की अवस्था नहीं कर सकता। उसका चित्त तथा वाक् व्यवहार स्वभावतः सभी मनुष्यों और सभी जीवों के प्रति प्रेम और महाप्रेम, कदाच और सम्मानपूर्ण होता है। मानव जाति की बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक संस्कृति के लिये जगत्पुरुष में श्रीकृष्ण की सबसे महत्वपूर्ण है—अपने इस विषय में ईश्वरत्व के ऊपर पड़े हुए परीक्षा रखना।

(४)

वैदिक श्रुतियों में भोग के आशयों की निरर्थकता और जो नियमन करनेवाले शास्त्र निदान के रूप में बने आर्य

को लोभ निष्काश । वैदिक ऋषिर्गोत्रि यक्षकी व्याख्या करते हुए कहा है कि स्वर्गादि उपरके लोकमें अथवा सुलकी प्राप्तिके उद्देश्यसे कामेभ्योऽङ्गे अनित्य और शान्त विषयोका त्याग ही 'यज्ञ' है । यज्ञ दृष्टिसे सामाजिक जीवनमें यह यज्ञ पारस्परिक सेवाका रूप ग्रहण करता है—समाजमें अपने मानव-कृत्यमें केवल्य और सुलके किये प्रत्येक व्यक्तिके द्वारा अपने पार्ष्व स्वार्थके स्वेच्छापूर्वक त्यागका रूप ग्रहण करता है—असमें उन सारी विधियोंका पालन करना पड़ता है; किन्तु नम्रता और अदानी भावना नष्ट और स्वात्तहारिक जीवन उत्पन्न होकर उन अदस्य महान् शक्तियोंकी पूजा और भक्तिसे जीवनमें बदल जाय; जो विश्व-व्यापारको नियममें रक्कर संचालित कर रही हैं और इस अगत्में क्रमिक और उन्नत जीवनको सम्भव बना रही हैं । अथवा समाजके सामूहिक कल्याणके लिये वह व्यक्ति या कर्त्तव्येयद्वा अपने वैयक्तिक या वर्गागत स्वाधिके धर्मानुसृत त्यागका रूप धारण करता है । यह यज्ञका बाह्यी रूप है । आन्तर दृष्टिसे यज्ञका अर्थ है आत्माकी वृद्धि-के लिये अपने सुख स्वाधिके शक्तिमान—जीवनके उत्तरे उत्तरर करके दिव्य और शाश्वत आनन्दके उपभोगके हेतु नैतिक और आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त करनेके लिये जीवनके निम्न स्तरके भोगोंका त्याग ।

वेदोंने अति प्राचीन कालमें संसारके सारे स्त्री-पुरुषोंके लिये उनके व्यावहारिक आगतिक जीवनमें सत्य धर्मके रूपमें यज्ञकी सिखा दी । उन्होंने यह भी सिखाया कि यज्ञकी यह भावना शाश्वत रूपसे अगत्के विधानमें निहित है । वैदिक ऋषियोंकी दिव्य दृष्टिसे; अगत्में विकासकी क्रियाका उनातन नियमन भोगके सिद्धान्त—अस्तिव्य और अधिकारके लिये संघर्ष तथा स्वाधिक शक्तिशालीके विजयी होनेके सिद्धान्तपर अवलम्बित नहीं है; बल्कि यज्ञके सिद्धान्त—त्याग और पारस्परिक सेवाके सिद्धान्तपर अवलम्बित है । अतएव उन्होंने यज्ञके सिद्धान्तको उनातन धर्म अर्थात् जीवनके शाश्वत नियमक आदर्शका नाम दिया । तथापि व्यवहारमें यज्ञने नाता प्रभारके विधि-विधानोंका रूप ग्रहण कर लिया और यज्ञके मूल अर्थप्रत्ययके स्थानमें उन्होंने लोभ विरोध और देने को । कभी-कभी इसके कुछ बाधा विधानोंके विरुद्ध सुधारके लिये विरोध भी लड़ा दिया । कभी-कभी विधि-विधानकी अतिरिक्तके कारण स्वयं यज्ञवादकी ही निन्दा की गयी ।

प्राचीन युगके योमियों और श्रानियोंमें प्रवृत्ति-साधित विज्ञान निवृत्ति-साधक उपदेश दिया था । उन्होंने सब प्रकारके पारिवारिक और सामाजिक कर्मों—चाहे वे कितने ही उदात्त और भगवानुसृत न हों; दुःख और घनत्वका मूल माना। क्योंकि वे सब कर्म काममूलक होते हैं; मनुष्यकी वृद्धि और शक्तिको संसारके अस्य एवं क्षणिक पदार्थोंमें खपाते हैं और जीवनको अधिकाधिक कठिन बनाते हैं । मनुष्य-मनुष्यके बीचमें भेद-भाव बढ़ाते हैं और उनके मूर्खमें रहनेवाली आध्यात्मिक एकतासे चित्तकी दृष्टि है; जो सब प्रकारकी विभिन्नताओंका मूल आधार और वास्तविक तथ्य है तथा बहुधा मनुष्यों और पशुओंकी हिंसामें भी निमित्त बनते हैं । त्याग-साधित उपदेशोंमें विभिन्न प्रकारके तर्क एवं युक्तियोंद्वारा प्रतिपादित किया कि जो मनुष्य जीवनकी पूर्णता चाहते हैं; उन्हें सामान्य पारिवारिक और सामाजिक जीवनका त्याग करना चाहिये; चाहे वैदिक वर्गोंका त्याग करना चाहिये। सारे सामाजिक और पारिवारिक कर्त्तव्योंको भस्वीकर कर देना चाहिये। बाह्य-अन्तरसे विमुक्त हो अपना चाहिये और संन्यास ग्रहण करके अपना सारा समय एवं शक्ति अन्तरात्मा तथा चरम तत्त्वके गम्भीर चिन्तन तथा धारणा और ध्यानमें खगाना चाहिये । अतएव उन्होंने यज्ञके सिद्धान्तका लण्डन किया; जो पारिवारिक और सामाजिक जीवनके प्रति कर्त्तव्यभावनाके आधारपर अवलम्बित था तथा जिसका उद्देश्य यशानुष्ठानके द्वारा जीवनको उच्च स्तरपर उठाना था । उन लोगोंने यज्ञको उन निम्न-भोगोंके पुनर्जी-के लिये स्वभरण्यक समझा; किन्तु संचारिक कामनाओं और आलसियोंको दबाने एवं नियन्त्रित करनेकी दमक नहीं होती तथा जो पर और सदाके सम्बन्ध नहीं छोड़ सकते और न बोग एवं खानके अन्त्याधमें पूर्णतया अपने आपको खगा सकते हैं । उनके विचारसे यह कभी बोग और खानके समकक्ष नहीं हो सकता और वे खोज केन्द्रिकी पारमार्थिक खपनाएँ पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनके विभिन्न क्रिया-कलापके बीच रहकर नहीं हो सकती ।

श्रीकृष्णने यज्ञके सिद्धान्तकी एक दुन्द और अभिन्न व्याख्या की और कर्मको मानव-जीवनकी आध्यात्मिक पूर्णताका साधन बनाकर योग और खानके समकक्ष पुनर्स्थापित किया । श्रीकृष्णके जीवन-दर्शनकी आधारभूत यह धारणा है कि मनुष्य स्वकृपाः परमप्राप्तो अभिन्न दे तथा सर्व मनुष्यको समोचित अभिन्न करता है; उस संसारमें भगवान् कीशसे अपनेको अभिलष्य करते हैं । इस अगत्में

निर्दिष्ट मानव-जीवनका आध्यात्मिक मार्ग है—आत्माके दिव्य स्वरूपकी तथा मनुष्यकी प्रत्येक चटनामें प्रभुकी लोभ्यकी व्यावहारिक धनुभूति—इस महापण्डके अन्तर्गत प्रत्येक जीवकी अर्थात् प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक निराकारके प्राणीकी आत्मा और विधायाके षण अपने आत्माकी एकत्वकी अनुभूति ।

विशेषके रूपमें भगवान्‌के इस आत्माभिन्नजनकी योजनामें मनुष्यकी यह योग्यता प्राप्त है कि वह प्रभुत्वके अनुसार स्वेच्छापूर्वक काम कर लके और अपने जीवनके उद्देश्यकी पूर्तिके लक्ष्यों और सुनिश्चित निष्पत्ति करे तथा अपने विवेक और दृष्टिवाचिके अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करे । इस प्रकार कर्म करना उसके लिये स्वाभाविक है । वह बिना कर्म लिये मनुष्यकर्म रू नहीं सकता । कर्मके रूप विभिन्न हो सकते हैं । विभिन्न मनुष्योंके लिये विभिन्न प्रकारके कर्म अनुकूल हो सकते हैं । क्योंकि उनकी शक्ति, स्वभाव तथा सामाजिक स्थिति विभिन्न प्रकारकी होती है । परन्तु प्रत्येक मनुष्यको प्रभुके इस संव्यवस्थे अपने कर्मके अनुसार कर्म करना चाहिये, जो कर्म मनुष्यको परमेश्वरने अपनी इस लीला-भूमिके लिये प्रयोजन किया है । जो काम उगडे लिये विहित है, उनको ऐसा समझते हुए विद्युत् बुद्धि एवं उदात्त उद्देश्यके दृढ़ निश्चयपूर्वक करना चाहिये । परन्तु उसकी कोई स्वार्थसुक कामना नहीं होनी चाहिये, न किसी दुर्भावनाकी ही प्रभावित होना चाहिये और न अपने भीमके लिये कर्मफलमें अनुचित आशङ्क ही होनी चाहिये । उनको भगवान्‌के लीला-भूमिके भगवान्‌के निर्देशानुसार एक कर्तव्य-परायण शिवादी पन्था चाहिये और अपनी कौटुम्हिके लोभ के लिये दूरदूर प्रभुके चरणोंमें अर्पण करते रहना चाहिये । उससे अपने कर्मकी सफलता निश्चयपूर्वक निश्चित नहीं होना चाहिये, क्योंकि यदि कर्म और उनके फलके अभिप्राय मनुष्य विरत महापण्डके एकमात्र स्वभाव भगवान्‌ हैं ।

अने कर्तव्यों का परम लक्ष्य और अन्तर्गत फल करते हुए, बिना किसी बाधना या अर्हकारके केवल प्रभुकी पृथ्वी भावनाके कर्म करे । मन ईश्वरमें लगा रहे, अपने जीवनका कर्म-क्षेत्रमें वह सर्वत्र भगवान्‌की संनिधि अनुभव करनेकी चेष्टा करे । मनुष्य निरंतर यह हो कि उसके अपने आत्मा और विधायामें अन्तः कोई भेद नहीं है । उसे चाहिये कि वह ईश्वरत्वकी लक्ष्य अपने बाध-हीनमें

भगवान्‌के लीलाक्षेत्रमें भगवान्‌के लिये करने लगे । अनुसार लेख लेते, उनमें यही मने कि भगवान्‌की भेदने उसके लिये यही भगवत्पुत्रका विधान बना है । वह है कि इस प्रकारके अनुष्ठित कर्म बन्धन या दुःखका हेतु नहीं बन सकता । वह तो भगवान्‌के लिये, भगवान्‌के चरणों में भगवत्जनके द्वारा सम्पादित भगवान्‌का ही कर्म होना है । फिर भाषा, वह मनुष्यकी कामोत्तमोत्तमके लीला और लीला विधानोंमें केवल बाध सकते हैं । कर्म नहीं, शक्ति अर्हकारक आकाशवायु तथा कामाद और कर्मोंके अन्त तथा लक्षण पक्षोंकी आशङ्क और स्वेच्छा ही फलन और शोध वास्तविककारण है । भगवान्‌ भीरुपणे विरत प्रकारके कर्म का अनुष्ठान करनेके लिये कहा है, उनमें इन दोहों का सर्वत्र अभिप्राय पाया जात है । यहाँ कर्मको उदात्त बनाकर अर्थात् शिव लक्षण ले आया जाता है और कर्मकी भावनामें ही शिव और शानके लक्षणका अन्तर्भाव हो जाता है । इस भावने सम्पादित कर्म सदा ही श्रेष्ठ-कल्याणके हेतु बनते हैं । उनमें लोभ तथा लोभके कल्याणकी दृष्टि वैयक्तिक तथा सर्वत्र स्वायत्तक दृष्टिमान हो अपने-आप होना है । कर्म की विधाया भगवान्‌की साधनाके भावने लिये अर्हते हैं तो उसके विरत कल्याण ही होगा । भगवान्‌ भीरुपणे द्वारा उपरिष्ठ 'मृत' का यही वास्तविक कर्म है । इसमें कर्म, शान और योगका—प्रभुत्व मार्ग और निरुद्धि-मार्ग का व्यावहारिक समन्वय निम्न होना है ।

भीरुपणे करने जीवनमें तथा अपने उपदेशोंके द्वारा नागरिकों के लक्षण तथा गरुडों नागरिकों का प्रयोजन किया है । भगवान्‌ भीरुपणे विरत भगवान्‌के स्वयं मृतकप है तथा शिवका निरुद्धि उद्देश्य मानव-समाजके लक्ष्यमें किया है, वे निरुद्धिवादी एवं दीर्घ-वास्तविक ब्रह्म नहीं हैं, वे मनुष्य की भावनाओंके चरणों पर तथा लक्ष्य प्रयोजन व्यापारों पर मनुष्यकी साधनकलाओंके उदात्त है । उन्होंने मनुष्य के लक्ष्यमें एक ऐसे गतान्की उपरिष्ठ किया है, जो अन्तः, अन्तः, आरि-विघ्न एवं निर्गुण ब्रह्म होने हुए भी शान प्रियानीक, लक्षण ब्रह्मक, अन्त आनन्दमय लक्षण विरत हैं, जिनमें लक्ष्य-लक्ष्य, उद्यम-उद्यम, मनुष्य के लक्ष्य और भावनाएँ निर्दिष्ट हैं, जो मनुष्योंके लक्षण मनुष्य लक्षणका निर्देश करते हुए माना प्रमत्तकी लक्ष्य करने हैं तथा अपने भीरु के स्वयं विभिन्न, कर्म एवं लक्ष्य लक्ष्य प्रयोजन हो । मे ईश्वर लक्ष्य लक्ष्य होने हुए भी लक्ष्य लक्ष्य

हैं, एक ही साथ कृष्ण और निर्गुण दोनों हैं तथा पूर्ण शान्त, आत्मसीन और अविकारी होते हुए भी सदा क्रमरत, सदा श्रीशायन तथा ब्रह्माण्डमें सदा अपनेको व्यक्त करके विभिन्न रूपोंमें सदा अपना स्वात्मादन करनेवाले हैं । ये महायोगेश्वर, महाशान्तेश्वर, महाक्रमेश्वर तथा महाप्रेमेश्वर हैं । वे वेदनाओं एवं भावनाओंसे सदा परे होते हुए भी निरव मधुरतम प्रेमी हैं, परम मनोहारी मित्र हैं, असीम करुणा और हृदयसे पूर्ण प्रभु हैं । वे स्वयं मनोभावोंका समुचितरूपसे उत्तर देते हैं । मनुष्यों के वैयर्थिक स्नेह करनेवाले माता-पिताओं, परम अनुरागी सखा एवं कीड़ा-सहचरों, आवश्यकताओं के समस्त सहायताओं के बिना अतुर मित्रों तथा विपत्तिकालमें अत्यन्त कृपाश्रु तथा उमर्य संरक्षकों के रूपमें प्राप्त होते हैं । वे स्वयं स्नेहभाजन, स्वयं प्रणयसाधन, स्वयं भद्रात्पद तथा स्वयं सम्मानके केन्द्र बनते हैं और स्वयं विभिन्न मनोभावोंका मिना चूके उत्तर देते हैं, उन्हें आध्यात्मिक रंग होते और पूर्णता प्रदान करते हैं । बहुतो उनकी चरित्र वह अक्षय स्रोत है, जहाँसे सब मनुष्योंको अपनी परम विभूति, परम सुन्दर, परम उत्तम तथा परम प्रभावशालक भाषनाएँ और उच्चमिथ्याएँ प्राप्त होती हैं और इन्हीं भाषनाओं एवं भाषाबुद्धिओंका ठीक-ठीक अनुशीलन करनेपर मानव-जीवन क्रमशः उत्तम होकर इष्टी दिव्य किम्विचित्राने भगवत्का प्राप्त होता है ।

श्रीकृष्णने ईश्वरको मनुष्यके समस्त एक आदर्श मानव—पुरुष पुरुषोत्तमके रूपमें प्रस्तुत किया है और अपने जीवनके द्वारा यह दिखल दिया है कि प्रत्येक मनुष्य इस परम आदर्श को, इस पूर्ण मानवत्वाको, जो भगवत्तासे अभिन्न है, सम्निवन्धने पावन् तथा आत्मन्तर एवं बाह्य प्रकृतिकी शुद्धिके द्वारा प्राप्त कर सकता है । उसकी यह प्रकृति आपातता, क्षीयता तथा पार्थिव आकर्षणोंसे आहत होते हुए भी बलवत् स्थिर है । मानव-जीवनमें यह दृष्टमात्र है कि वह इस क्षणमें ही अपना उत्थान करके उसे भागवत जीवनके रूपमें बदल सकता है । भागवत मानव-धारीमें जीवनकी अनुभूति प्रत्येक क्षी-पुरुषकी समस्त तत्काल वैद्यमौलिक अन्तिम स्वरूप होना चाहिये ।

भगवान् श्रीकृष्णने अनन्त दशान्वय ईश्वरको दीन और दुर्लभके रूपमें कर दिया, अत्यन्त करुणावय भगवान्को दक्षिणों और बुद्धिपूर्विके सामने, असीम क्षमाशाल परमेश्वरको पारितो, भूष करनेवाले तथा अपराधियोंके सामने, मधुरतम प्रेममय मधुरो कोमल-हृदय भक्तों तथा प्रेमियोंके सामने और

पवित्रतम, कल्याणमय तथा आभारवान् ईश्वरको आचार-चारियोंके सामने अक्षर बढ़ा कर दिया । उन्होंने ईश्वरको कल्याणवैयर्थिके सामने आध्यात्मिक प्रकाश देनेवाले शाश्वत गुरुके रूपमें, अध्यात्मचारियोंके सामने मायावीर्य उपदिशान्द-धनरूपमें तथा योगियोंके सामने विश्वात्मके रूपमें उपस्थित कर दिया । भगवान् श्रीकृष्णने भक्तोंको यह शिक्षा दी है कि वे जगत्के सगुरुओं और महापुरुषोंके चरित्र तथा क्रमोंमें एवं प्रकृतिकी विभिन्न शक्तियों और दृष्टियोंमें अभिव्यक्त होनेवाले भगवान्के अनन्त सौन्दर्य, ऐश्वर्य और शान्ति देखें, उसकी स्तुति करें तथा उनसे प्रेम करें । संसारमें मनुष्यों अपना प्रकृतिके अंदर जो भी शक्तियाँ हों प्रकट हुई देखती हैं, वे सब ईश्वरीय शक्तिकी ही अभिव्यक्तियाँ हैं । शाश्वत सौन्दर्य ईश्वरीय सौन्दर्यका ही प्रकट रूप है, शाश्वत ईश्वरीय शीघ्रके प्रतिकार हैं तथा मानव-समाज और बाह्य जगत्के शाश्वत ईश्वरीय जीवन हैं । इस प्रकार भगवान् श्रीकृष्णने ईश्वरको सभी मनुष्योंके मन और हृदयके अत्यन्त समीप पहुँचा दिया ।

सभी गुणों और समस्त देखोंमें ईश्वरको अगणित प्रकारके सीमाश्रु मरमशील जीवोंसे पूर्ण हुए निष्ठुर जगत्के सर्व-शक्तिमान् एवं सर्वत्र सदा, शास्त्रा और संवत्तके रूपमें स्वीकार किया गया है । उनकी असीम शक्ति और बुद्धिमत्ता मनको चमत्ता देनेवाले इस अद्विज और नाना रूपोंसे पूर्ण जगत्के अद्भुत समस्तस्य और निष्कामनुकूलतामें बहुत स्पष्टरूपसे अभिव्यक्त हो रही है । परंतु श्रीकृष्णके विचारसे जीवनकी चरित्रार्थताके बिना शाश्वत करनेवाले तत्पर स्वयंको भगवान्का ज्ञान करते समय उनकी असीम शक्ति और बुद्धिमत्ताकी बहुत अधिक महत्त्व देनेकी आवश्यकता नहीं है । बल्कि उसको चाहिये कि वह भगवान्के असीम सौन्दर्य, माधुर्य तथा सर्वाङ्गपूर्ण वैयर्थिक गुणोंपर मनको स्थिर करे तथा उनकी अपने व्यावहारिक जीवनमें उदात्तताकी चेष्टा करे, जिससे इष्टी मानव-धारीमें वह दिव्य जीवनकी अनुभूति कर सके । पवित्रता, भलाई, माधुर्य, स्वभावात्, प्रेम, दया, करुणा, अहंकारशून्यता, प्रसन्नता, श्रीलामिता आदि तत्त्वतः ईश्वरीय गुण हैं । ये भागवती प्रकृतिमें पूर्ण रूपमें सदा फले रहते हैं । जगत्के सबकुछोंके बीच रहते हुए भी मनुष्योंके इन गुणोंको खानना और अपनाना चाहिये । आध्यात्मिक शाश्वतता शाश्वत निरन्तर भगवान्का मधुर चिन्तन करके अपने अहंभावको भगवत्समर्पण करता रहे, भगवान्की स्तुति

तथा उनके भगवान् करके, उनका आदेश समझकर भगवत्प्रेमसे प्रेरित होकर भगवान् के छिने आनन्द और लगनके साथ अपने कर्त्तव्य-कर्मोंका सम्पादन करता रहे और बाह्य जगत् के हर्षों तथा मानव-समाजके मित्रा-कष्टापूर्वर भगवान् की असीमैक सुन्दरता, कल्याणप्रियता तथा आनन्दमयता और उनके प्रकाशमें विचार करते हुए अपने जीवनमें इन देवी गुणोंका अनुभव निरन्तर बढ़ता रहे ।

भगवान् श्रीकृष्णने परम दक्षिणाधी एवं तेजस्वी वैदिक देवताओंकी अनेका मानव-वैरपाठी भगवान् की महिमाको बहुत बढ़ा दिया है तथा ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण, अग्नि, वायु तथा दूसरे महान् देवोंके देवताओंको पुरुषोत्तम श्रीकृष्णके रूपमें अभिष्मक दीक्षान्न मरुप नारायणके सम्मुख नतमस्तक किया है । उन्होंने यह दित्तवा दिया कि मानवीय गुण और भाव आध्यात्मिक दृष्टिसे देवी शक्ति और ऐश्वर्यसे कहीं बढ़कर हैं तथा बल और प्रकाशके प्रदर्शनकी अपेक्षा मनुष्यत्वकी पूर्णतः ईश्वर्य अधिक थीत होकर प्रकाशित होना है । ऐसा नहीं है कि श्रीकृष्णके रूपमें प्रकट तथा श्रीकृष्णके द्वारा निरूपित होइनय नवकृति भगवान् ने शक्ति और ऐश्वर्यका जभाव था । उनकी शक्ति अत्यन्त थी- उनकी शक्त अत्यन्त थी और उनमें ऐश्वर्य भी अत्यन्त था । वे सब गुण इस विराट् एवं ब्रह्म विस्मयनकी रचना और प्रकटने द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं । परंतु अनेकतर स्वरूपों तथा मनुष्यके साथ अपने सम्बन्धों में अन्ती अर्थमें शक्ति, बल और ऐश्वर्यकी सीढ़ी रखकर सर्वोच्च सुन्दरतम और सुशुद्धतम मानवीय गुणों और आध्यात्मिक मूल्योंको दर्शाने करते हैं । भगवान् परिपक्वी सुन्दरता इतनी है कि वह अन्ती अन्त शक्ति और मरुपको छिन्नकर मन्ने अन्ती अन्त प्रतीतिमें के समान प्रकाश पूर्णतः के रूपमें प्रकट करता है और इस प्रकार

मनुष्यको अपनी ओर आकर्षित करता है । परमात्माकी सिद्धिपर पहुँचनेमें उसकी सहायता करता है ।

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इस बातके मूलेकी । जिसको उन्होंने विचार, संकल्प और क्रिया की है तथा जिसको अपना स्वभाव मुक्तके रूपमें उसे नियन्त्रणमें रखनेकी शक्ति दी है- वह सर्वशक्तिमान् और सर्वज्ञ गुणवीर्य, बल एवं सर्वव्यापक स्वयम् इदं भद्रा रत्ने, उक्त करता भक्ति करे । यस्मिन् वे भावातीत वेदन यह फल अपने साधारण व्यावहारिक जीवनमें प्राप्त करें अपितु प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक क्षण के रूपमें तथा अपने सबसे प्यारे मित्रों के अत्यन्त स्नेह करनेवाले मातृ-पिता तथा मित्र अत्यन्त उदार संरक्षकके रूपमें, बल प्रयोगकारी और अत्यन्त प्रबल साथ सेवने के रूपमें प्रभुको देखे । मनुष्य प्रभुके साथ उल्लासपर तथा उन्मादक सम्बन्ध स्थापित करके सभी छोटे-बड़े कामोंमें प्रभुके अतिशय अनुभव कर सकता है । भगवान् हैं कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वरके छिने निःशेष काम करे, ननुके प्रति अनुपमपद । अन्ती धार्मिक, मानविक, नैतिक, वैदिक उपनिषद् और अन्तमें अपने आगे भावपूर्ण स्मरण कर दे तथा उनके साथ पूर्णतः श्रीकृष्णने कि प्रभुकी शिष्टा दी है, वह नष्ट है, न निरा आध्यात्मिक है, बल्कि उन्माद तथा व्यावहारिक जीवनके प्रत्येक निमित्त परम प्रभु ईश्वरका साक्षात्कार करता तथा प्रभुके साथ प्रेम तथा अन्ती एकताकी अन्तर्द्वारा अनुभूति करता है ।

श्रीराधाजीसे प्रार्थना

रत्नियों के मृन्मानुषुत्तरि !

हृष्यन्त्या हृष्ययत्तमया हृष्या कीर्तिरुत्तरि ।

मिन्य निबुद्धेभरि रासेभरि रसनयि रस-आपार ।

पद्म रासिक रसराज्यनिनि उज्ज्वल ।

इतिदिपः प्रहृष्टदिनि इति

मेन्दे बनाय सत्तु निःशेषेन

मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीराम

(लेखक—एच० रामा श्रीधरनसिंहजी)

भीमशेखर-कुमार, कौटल्या-प्राणाधार, आनन्दी-जीवन, देव्यर्च-रत्न, हस्ति-गति-रथक, भक्त-जन-रत्न, पुष्ट-निन्दन, जग-हित-धरी, शरणागत-भय-हारी, भगवान् श्रीरामचन्द्र महाराजके परममहत्त्वय, श्रीरामकृतुछारी-हृदय-कञ्ज-मुक्त, श्रीश्रीमित्रि कर-उपेक्ष-व्यक्ति, पतितापावनी-श्रीसुखुनी-प्रवृत्ति-नाम पाद-पद्मोंसे जो इस देव-गुरुके बहनुम्बरकी पावन होनेका लौभाय प्राप्त हुआ, उसका मुख्य प्रयोजन मर्यादा-कामनाद्वारा कर्तव्यकर्तव्य-विमूढ़ संसारको पथ-प्रदर्शन करना था और इसी कारण भीमशेखर, मर्यादा-पुरुषोत्तमके छत्र-नमस्से अङ्कित किये जाते हैं ।

इस महत्त्वपूर्ण और आदर्श अन्वयका यह निमित्त प्रसिद्ध है और उसके मुख्य-मुख्य कल्याणप्रद खरिजोंमें भी, जो मर्यादा-प्रसिद्धावै उदाहरणीय समझे जाते हैं—जैसे साधुओंके परित्राण और दुष्टोंके विनाशद्वारा धर्मकी संस्थापना, गृह-अग्नि, मातृ-रितु-अग्नि, ब्राह्मणेय, एकपत्नीव्रत, वर्षाश्रम-धर्म-पावन, राक्षसीवि और प्रभारक्षा इत्यादि—उपयुक्त प्रयोजन स्वयं प्रकट है । परंतु प्रत्येक खरिजका क्या रहस्य है और उसके भावोंकी सीमा कहाँ तक है, जो आदर्शरूपसे मर्यादा-प्रतिष्ठाप्य ग्रहण किये जा सकें—इसका परिचय बहुत्र योड़े खोजोंको है । अतः यहाँ मुख्य-मुख्य खरिजोंपर अनुक्रमसे किंचित् विचार किया जाता है ।

(१) ऐसे उदाहरणीय पावन खरिजोंका श्रीशेखर उस मोह-दिव-सीमा सीमामें होता है, जिसमें निराहित प्रतिष्ठाकी पूर्तिका आरम्भ हुआ है, जो आपके प्रत्येक अवधारके लिये अनादि-कालसे चली आ रही है—

परिब्रज्याय साधूनां विवासाय च पुण्ड्रकाय ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्मथमिदं पुगे पुगे ॥

इसके साथ इससे प्रभारसाक्ष आदर्श भी प्रकट होगा । जब श्रीविश्वामित्रजी अपने घरकी रक्षाके लिये दोनों मनुष्यसँघ साधुओंको साथ लिये आश्रमकी ओर पाठा कर रहे थे, तब मार्गमें वाइका नामकी विद्वत्पण्डित रहस्यी अपने शेर रौद्र-मादसे समस्त जनप्राप्तको प्रकणित करती हुई इनकी ओर हाथी । उस समय भीमशेखरके सम्मुख धर्म-एकट उत्पन्न हो गया । एक ओर अपने उपास्य साधु-

महात्माओंका निर्दय भक्षण और प्रभारका चर्चण करनेवाली आतवायिनी विधाचिन्तीके—जिसके द्वारा देशके सौदत होनेकी कथा भीविश्वामित्रजीसे अभी सुन चुके हैं—वचनका प्रसङ्ग और दूसरी ओर श्री-मातिपर हाथ ठठानेके लिये शेर-प्राप्तिका प्रतिबन्ध, जिसका आश भी पूर्ण प्रचार देनेमें आ रहा है । किंतु साधु-महात्माओंके परित्राण और प्रभारकी रक्षाके भावका उस समय भगवान्के हृदयमें इतना उद्रेक हुआ कि उन्होंने उसी क्षण उस दुष्टके चंदाका कर्तव्य अमान्तरूपसे निश्चित कर लिया । श्रीविश्वामित्रजी महाराजके निम्नलिखित उपदेशसे भगवान्के निश्चयकी पुष्टि भी हो गयी—

यदि ते क्षीयचक्रे क्षण कदा नरोत्तम ।

अपार्यर्षदितार्य दि कर्तव्यं राजसमुत्तम ॥

(वा० ए० १ । १५ । १०)

ये नरोत्तम । तुमको क्षीय करनेमें स्थिति करना उचित नहीं । राजपुत्रकी चारों बगैँके कल्याणके लिये समयपर (आतवायिनी) कीका बच भी करना चाहिये ।

शूरसमशूरसं वा प्रभारक्षयधरात् ।

पातकं वा सशौरं वा कर्तव्यं रक्षता सदा ॥

(वा० ए० १ । १५ । १८)

प्रभारक्षयके लिये कूट, सौम्य, पातकमुक्त और शौर्यपूर्ण कर्म भी प्रभारक्षकको सदा करने चाहिये ।

जब साधु-महाराज सदासे जायें और प्रभार पीड़ित की जाय, तब उस सदानेवाली और पीड़ा देनेवाली कीका बच भी अवश्य-कर्तव्य हो जाता है । पुष्ट आदवायी हो वो उसके लिये ही किसी विचारकी भी आवश्यकता नहीं ।

इस खरिजमें एक और गहरा रहस्य भय हुआ है । भीमशेखरने जो प्रथम ही कीका बच किया, इससे उन्होंने संसारको यही शिक्षा दी कि जो कोई भी प्राणी मनुष्य-जन्म प्राप्त करके जगतमें धार्मिक जीवन निर्वाह करनेका संकल्प करे, उसके लिये प्रथम और प्रथम कर्तव्य यही है कि वह स्वयंके सहायोगद्वारा यथाशक्त यथाशक्त दमन करे; क्योंकि मायाके अन्धमें बैठ जानेके बाद धर्मकी वेदीपर अपने जीवनकी आहुति दे सकना मनुष्यके लिये अशक्य-वस्तु है ।

(२) साधु-धर्मका क्या रहस्य है, यह हम विभिन्न खरिजसे प्रकट होगा । परम साधु-विराजित विचारोत्पत्तिसे प्रभावित जब

श्रीविदेहराजे विदा केकर श्रीकोलकनरेष अपने दख-बल-
वहिस अपनी राजधानी जगज-पावनी असोम्पापुरीकी पधार
रहे हैं। सब रास्तेमें क्या देखते हैं कि प्रभावित नेष और फइकरो
हुए होठोंवाले भयंकर धीरेसेपारी मरुकुलविन्यास
श्रीपरशुरामजी उग्ररूप धारण किये श्रीरामके शिष्य-भनुष भक्त
करनेपर अपना सीम श्रेष्ठ प्रकट करते हुए श्रीरामते कह रहे हैं
कि यदि तुम इस वैष्णव भनुषपर धर-संधान कर सको तो
तुमसे मैं इन्द्रपुत्र कहूँगा ।

यहाँ भी विद्वत् परिस्थिति उपस्थित है । एक ओर तो
ऐसे पुरुषकी ओरते, किन्तु इन्कीष्ट बार पृथ्वीको क्षत्रिय-
हीन कर दिया या और इस समय भी वैश्व ही उग्र कर्मके
झिमे तैयार था—इस प्रकारका युद्धादान झिमे तनिक
भी क्षाम तेजसास पुत्र्य एक क्षण भी रहन नहीं कर
सकता और दूसरी ओर ब्राह्मणवंशके प्रति इन्द्रमें
पूज्यभाव । अब यहाँ यदि एक भाष दूसरेको दबाता है
अर्थात् यदि युद्धादानको स्वीकार करके उनसे इन्द्रपुत्र
अथवा वनपर प्रहार करके उनके प्राण झिये जाते हैं तो पूज्य-
भाव नष्ट होता है। और यदि पूज्यभावके विचारसे युद्धादानके
उत्तरमें उनके पत्नीपर मरुका रखा गया है तो क्षाम
तेजकी क्षति होती है । अतः यहाँ ऐसी विविध क्रिया होनी
चाहिये, किन्तु दोनों भाषोंकी रक्षा होकर दोनों पक्षोंका
महत्त्व स्थिर रहे और एक भाषका इतना आवेद्य न हो जाय
कि वह दूसरेको दबा दे । अतः सर्वप्रथमान् श्रीभगवान्ते
इस जटिल समस्याके समाधानरूपमें कहा—

वीर्यहीनमिवाशक्तं अज्जभर्मेज भार्गव ।

अवज्ञानासि मे ठैः पश्य मेघ पराक्रमम् ॥

(बा० प० १ । ७९ । १)

ये भगुवंशधारीमणि ! आपने एक वीर्यहीन और क्षामभर्म-
के पावनमें अवतर्भव प्रनुषकी तरह जो मेरे पैरकी अवज्ञा की है,
इसके झिये आज मेरा पराक्रम देखिये ।

इतना कहकर श्रीरामने उनसे अनुष केकर उठी क्षण
बहा दिया । तदनन्तर श्रेष्ठपुत्र होकर कहा—

ब्राह्मणोऽसीति पुत्र्यो मे पित्र्यासिद्धतेन च ।

सम्प्राप्यते न ते राम मौक्त्यं प्राणहरं वारध ॥

इमा वा त्वद्वृत्तिं राम तपोवत्सममर्जिताम् ।

श्रीवत्सप्रतिमान् वापि हविष्यार्जिति मे मतिः ॥

(बा० प० १ । ७९ । २-७)

अप्य ब्राह्मण होनेके नाते मेरे पुत्र हैं, विद्वामित्रीकी

बहिस सन्वलीके पीय हैं। इसलिये मैं आपसे प्राण हार
करनेवाला बाण नहीं छोड़ सकता । किन्तु मैं आपकी श्रेष्ठ
अथवा तपोवत्से प्राप्त होनेवाले अनुपम शोकोप शिष्ट
करूँगा ।

इस अमिश्रप्रभावामिश्र परिवर्तन मुख्य संदेह पर
कि अब इन्द्रमें वो भाषोंका एक ही धारा संवेद्य हो। ल
दोनोंको इस प्रकारसे समझमें ही मुदियानी है, किन्तु एक-
का दूसरेके प्राण पराभव न हो जाय, दोनोंकी रक्षा हो। सब
ही भर्मका भी नाश न होने पाये। यहाँ सामान्यतया लगे
बर्षके झिये और विशेषतया क्षत्रियोंके झिये इस समाधान
रक्षाका उपदेश है। वह यह है कि जिसमें किन्तु भी उग्रभक्त
उत्पन्न हों, किन्तु ही क्षोभानि बर्षके, किन्तु इसके किन्तु
पूज्य या आदर-बुद्धि है, वह नष्ट नहीं होनी चाहिये, सब ही
अपना क्षाम तेज भी सुरक्षित रखा चाहिये। इस समाधान
अनुकरण किसी भीधर्म महाभारत-मुद्रमें भी हुआ था । जहाँ
पक्ष उग्रभक्त होती है कि पक्ष भी तो ब्राह्मण ही था, कि
श्रीभगवान्ते उसको कुम्भारहित क्यों मार डाला ? उनके से
केवल धर्मस्वीकार ही इच्छा किया था, श्रीपरशुरामजीने तो
इन्कीष्ट बार समाधिमेंका मित्राद किया और इस समय भी वे
सर्व भगवान्का संहार करनेकी बुद्धिसे ही यहाँ आये थे ।
इन्द्रपुत्रका यही तो प्रयोजन था ।

इस युद्धका समाधान करनेके लिये श्रीपरशुरामजीने
परिवर्तन कुछ परिवर्तन आवश्यक है । एक बार श्रीपरशुरामजी
के पिता अरुणसेवी ब्रह्मनिष्ठ तपस्वी श्रीकर्मवर्धनजीकी सर्व-
स्वस्या इषियोंकी यौको वदत्ताहु अर्जुन अवर्द्धनी प्रीतिपर
के गया । परशुरामजीने युद्धमें उसका वध करके अपनी यौ
बुद्धा ली । तदनन्तर वदत्तार्जुनके पुत्रोंने एकाम्बःशक्त
कर्मवर्धनका वध कर डाला । पूज्य पिताकी इस प्रकार हत्या
होनेपर परशुरामजीकी क्षोभानि भङ्ग लठी और इन्द्रमें
इन्कीष्ट बार पृथ्वीको निःशेषिय करनेका संकल्प कर लिया ।

परशुरामजी भी श्रीभगवान्के ही अवधार थे । अतएव
इस कार्यके करके उन्होंने दुष्कृतियोंकी ही रक्षा दिवा था।
अतः दुष्कृति रावणके साथ इनकी तुल्य नहीं हो सकती।
इन दोनोंके आचरण परस्पर सर्वथा विरुद्ध थे । हाँ, वह
अवश्य है कि श्रीपरशुरामजीका संकल्प क्षोभोपेष्टमें लगेले
पादर लवा गया था परंतु इस प्रकारके भावोंके निरोधकी
व्यक्ति केवल श्रीमर्वाह-पुरुषोत्तममें ही थी, किन्तु किसी भी
भाष या आवेद्यको मर्वादसे पादर नहीं बने दिया ।

(३) परमेश्वर द्वारा राजनीति क्या है, इसका पत्र भी प्रभावशाली इस धर्मशास्त्र की भाँति के द्वारा पूर्णरूप से प्रकट होता है।

अब महाशय की दृष्टि से नीचे के नीचे को प्रभावशाली प्रवेश करके भीतर शय महाशय को दो वरदानस्त्री वस्त्रों के छेद कर मुक्ति कर दिया, अब धर्मशास्त्र के नीचे उपस्थित होकर इसका कारण पूछा। उस समय के नीचे यह संदेश करके कि भीतर हमने स्वार्थसाधन सहज ही देते करेंगे, उन्हें कोई स्पष्ट उत्तर न देकर पहले उनके प्रतिष्ठा करने के प्रयत्न किया। उत्तर में भीतर शास्त्रों से उत्तर-साधनीय आदर्श बचन कहे—

तद् भूमे वचनं देवि राज्ञो पदमिच्छन्निवम् ।

अनेके प्रतिष्ठा के च रामो द्वितीयमिच्छते ॥

(बा० रा० २।१८।१०)

आता। महाशय के सुने जो कुछ मिला है, वह मुझे बतल दो। मैं उसे सम्पादन करने की प्रतिष्ठा करता हूँ। राम का वह विद्वान्तर सत्य रत्न, राम को बात नहीं कहता। अर्थात् उसने जो कुछ कह दिया सो कह दिया। फिर वह उसके विरुद्ध नहीं करता।

कैसी महाशयपूर्ण बचन-शास्त्र की प्रतिष्ठा है। निचालिये— एक और अनेक भोग-विश्रान्ति के पूर्ण विस्तृत विद्यालय राज्य के सिंहासन की अभिरुचि और वृष्टि और शक्ति, आशय, अवशय मार्ग, राशय, हितक पक्ष आदि अनेक विन्-बाधाओं से युक्त, कल्पनाविरत कल्याण करने हुए, एक ही अर्थ-संकेत। इस शक्ति समसमय में निरुपस्थिति के बचन अनेक रचनाएँ रची गयीं और आज्ञा भी मिले कहीं पालिनी (Policy) और कहीं डिप्लोमेसी (Diplomacy) कहते हैं, जो केवल छत्र-प्रदान होती है और जिसमें प्रकट कुछ और ही किया जाता है तथा भीतर कुछ और ही रहस्य है, वहाँ उसके द्वारा धाम, धन, वस्त्र और भेदरूप वस्तुनिष्ठ नीति का प्रयोग करके युक्ति और अनुपस्थिति काम देने का प्रयोजन कोई ऐसा उपाय सोच निकालना ही होता है, जिससे सिंहासन का धारण हाथ से न गल्ले। किन्तु भीतर के परम पवित्र हृदय में राजनीति और धर्म दो रूप में नहीं थे। वहाँ तो राजनीति का अर्थ ही 'धर्म' से अभिन्न, निश्चित था और धर्म ही दृष्टि से एक अवस्था का तो था। यदि हम उसका सामान्य भी मूल-अर्थिका ही है। इसके विषय होता है कि स्वधर्म का तोय करने के स्वार्थ-साधन करना मनुष्यत्व के लिये निमित्त है। फिर रामायण तो न-प-विधि होने के नाते इसकी एक प्रकृति रखा करने का बाधित

है। धर्मशास्त्र राजा का भी स्वार्थ है, जिस नहीं हो सकता। यथार्थ राजनीति नहीं है, जिससे धार्मिक विद्वान्तरों का संप्रदान न होकर व्यवहार की सुकरता हो जाय। अर्थात् धाम, धन, वस्त्र और भेदरूप नीति के द्वारा ऐसी युक्ति और निपुणता से काम किया जाय, जिससे व्यवहार भी न बिगड़ने पाये और धर्म का विरोध भी न हो। छत्र-प्रदानादि प्रमाण पुत्र-दृष्टि से किसी व्यवहार को सिद्ध भी कर दिया, तो वह वस्तुतः कूटनीति का कार्य पाप में परिणत होकर मनुष्य को नरक में ले जाता है। इसके लिये भीतर विद्वित महाशय का उदाहरण प्रसिद्ध है। जिनकी आज्ञा हृदय सत्यनिष्ठा थी। उन्हें मुझसे अवसर पर वृत्तों के अनुपस्थिति केवल एक बार और वह भी दूरे हुए शब्दों में अन्यथा बोलने के कारण दुःखप्रद नरक का द्वार देखा पड़ा।

(४) अन्तर्मुख की पराकाष्ठा देखा जाये तो इस कथा-मृत्तका पान कीजिये—

अब चित्रकूट में यह खूबना पहुँची कि भीतर की चतु-रक्षिणी सेना लिये भूमिप्राप्ति के लिये आ रहे हैं, एक क्षत्रिय की नि-क्रान्ति से भीतर की मुझ में पराजित करने की प्रतिष्ठा कर जाती। भगवान् भीतर को उसको सुनते ही सज हो गये। बड़ी विफल परिस्थिति है। एक क्षीर वह व्यापक सख भाई है, जो सर्वत्र व्यापक अनन्यभाष्य के लिये तत्पर है और इस क्षण भी धर्मिण्य में ही उपस्थित है, एवं वृष्टि और वर दिय जाता है, जो मर्याद नहीं है और जिसकी माता की कृतज्ञ के कारण ही अज्ञान धनसाधका कारण हुआ खूबना पड़ रहा है, परंतु जिसके साथ परस्पर परम गुरु और अनिर्णयनीय प्रेम है। सामान्य रूप से अज्ञान-व्यवहारानुसार अपरोक्ष पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। किन्तु भीतर शास्त्र का हृदय ऐसी सुंदरली पाली के रूप स्पर्श कर सकता था। वहाँ तो परोक्ष-अपरोक्ष दोनों ही समान हैं। ऐसी दशा में अपने प्रेमी के विरुद्ध भीतर को एक छद्म भी देते रहने हो सकता था। विरुद्ध धर्मों के फल में पहले ही प्रेमावेश से तत्काल उत्तेजित होकर भीतर में प्यारे भाई कीलकपण के लिये होने की कुछ भी पराका न करके ये बचन कह ही जायें—

धार्मिक सत्य। धर्म, अर्थ, काम और श्रुति—जो कुछ भी मैं चाहता हूँ, वह सब तुम्हीं सोचों के लिये। वह तुमसे मैं प्रशिक्षणपूर्वक कहता हूँ। भरतने तुम्हारा कन कन प्रतिष्ठित किया है, जो तुम साथ ऐसे भयावृत्त होकर भरतवर गंदे कर रहे हो। तुमको भरतने प्रति कोई अधिप या कूर वचन नहीं

कहना चाहिये। यदि तुम भरतका अपकार करोगे तो वह मेरा ही अपकार होगा। यदि तुम राज्यके लिये ऐसा कह रहे हो तो भरतको जाने दो। मैं उसके कहूँगा कि तुम स्वर्णगो राज्य दे दो। भरत मेरी बातको अवश्य ही मान लेंगे।

यहाँ यह छात्रा नहीं करनी चाहिये कि भीमगन्धर्वका भीष्मसमझीके प्रति उतना प्रेम नहीं था। उनका तो प्राणिमात्रमें प्रेम है, फिर अपने अनन्य सेवक प्यारे कनिष्ठ भ्राता स्वर्णगोके लिये तो कहना ही क्या है। यहाँ जो शोभ हुआ है, वह वास्तवमें स्वर्णगोकी नहीं है। उनके हृदयमें जो विकृति उत्पन्न हो गयी थी, उसीको निष्कारनेके लिये भीमगन्धर्वका यह कठोर यत्न है। भगवान्के वचन सुनते ही भीष्मसमझीका मनोविकार नष्ट हो गया। इस प्रकार अन्य प्राणियोंके साथ भी किया जाता है। भीमगन्धर्वको किसीसे उन्निक भी होय नहीं है। उसके आत्मा होनेके कारण वे तो उसके आत्मरूप हैं। केवल अङ्कुरित विकृतियोंको ही वे वयोपित दण्डादि विधियोंके द्वारा नष्ट किया करते हैं।

(५) अब नास्तिकवादको किसी प्रकार भी न लह सकनेका एक अमान्य उद्घात सुनिये। भीमरत्नजीने जब विश्वकूट पहुँचकर भीमगन्धर्वको अवधपुरी ज्योत्स्न सम्प्रदायिक करनेके अनेक बल किये, अनेक प्रार्थनाएँ की और भीमसिद्धि आदि श्रुतियोंमें भी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार परामर्श दिया, तब उन श्रुतियोंमें गणपति श्रुतिका मत उनातनधर्मसे निवृत्त विरुद्ध प्रकट हुआ। नमूनेके लिये एक श्लोक भी लिखे—

तत्साम्नाय विवा केति राम सज्जेत यो नरः।

व्रजत इव स ज्योती नारित कश्चिदपि कल्पयिष्य ॥

(वा० रा० २।१०८।४)

ये राम। अतएव यह माता है, यह पिता है—यौ समसकर जो इन सम्प्रदायोंमें लिप्त होता है उसे उन्मत्त जैसा मानना चाहिये। क्योंकि कोई प्रीतिभा नहीं है। ऐसे ही और भी धर्मविरुद्ध बातें थीं। भीमगन्धर्वके लिये यह अतिथय जटिल प्रसङ्ग था। एक पक्षमें या पोर नास्तिकवाद और दूसरेमें उसको प्रकट करनेवाले अपने कुसूक्ष्म श्रुति। भीमगन्धर्व बड़े ही ब्रह्मण्य थे। फिर जबकि श्रुति तो बुद्धिके आधारणीय एवं उदात्त हैं। ऐसे महापुरुषोंके प्रति भीमरत्नके अगाध हृदयमें विकृत भाव जब उत्पन्न हो सकते थे। परंतु धर्मके निरागत विरुद्ध दार्शनिक—भिनका आशय भीमगन्धर्वको वास्तव निश्चित करता था—हृदयमें परिवर्तन कर दिया। भीमगन्धर्वने उस अन्य मर्मदा-रक्षार्थ नास्तिकवादका तौम विरोध करना हो

उचित समझा और निरस्कारपूर्वक श्रुतिके प्रति जो कुछ प्रतिक्रिया एक वचन यह है—

निष्कामार्थं कर्म कृतं विदुस्तत्	
परत्वात्तुदुःखान्	विमलसुखिन् ।
सुखपापवैभविष्या	परतं
सुखास्तिकं	धर्मपापवैभत् ।

(वा० रा० २।१०९।११)

इस प्रकारकी बुद्धिसे आकर्षण करनेवाले तथा का नास्तिक और धर्ममार्गसे हटे हुए आपको जो घेरे निरुद्धि याचक बनाया, मैं उनके इस कार्यको निन्दा करता हूँ। मैंने आप अवैदिक धर्ममार्गसेत बुद्धिवाले हैं।

आशिर। आवाकिने यह कहनेपर कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, केवल आपको बौद्धिकके लिये ऐसा कह रहा था और बहिर्मुखी द्वारा इसका समर्थन किये जानेपर भगवान् क्षान्त हुए। और स्वयंके उक्त भाषोंके आवेद्यमें नास्तिकवादकी अपर्यायोंका यहोत्तर पहुँची कि विदुषीमें जैसे हुए भीमने जो पूज्य सिद्धके लक्ष्यकी रक्षाके लिये आज अनेक संकट कर रहे हैं, विदाके कार्यके प्रति भी अग्रगण्य प्रकट की। एवं जो सर्वथा स्थिर की गयी, उसका प्रत्यक्ष उद्देश्य नहीं है। मनुष्यको अन्य सब विचार त्यागकर नास्तिकधर्मका विरोध करना चाहिये।

(६) अब गुरुभक्तिके गङ्गातरङ्गप्रवाह पवन प्रवृत्ति विचार दीजिये।

यौ तो बुद्ध-उपास्य भीमसिद्ध महापुरुषका महत्त्व लन खानपर प्रकट है ही। प्रत्येक धार्मिक और व्यावहारिक क्षत्री उनही प्रधानता रही है, जो गुरुभक्तिका पूर्ण प्रभाव है। परंतु देखना तो यह है कि विरुद्ध समस्त उपस्थित क्षेत्र अन्य उपासकीय क्षत्रीको ही तरह गुरुभक्तिके प्रभाव भावों ही हृदयमें व्याप्य होकर उनकी अमन्यता किंचिदपि क्षत्रीय द्वारा शिष्ट हो सकती है।

सेरसे कहना पड़ता है कि भीमसमीक्षी-समयन मर्त्य रक्षाके इस एक मुख्य अङ्गकी पूर्तिमें अवसर्य रही। उन्हें कहीं भी ऐसा प्रसङ्ग नहीं है, किन्तु द्वारा इसको सिद्ध किए गए रहे। प्रसूत चिमकूटमें तो उपर्युक्त प्रसङ्गमें जब भीम महापुरुषने बड़े प्रबल हेतुवादके द्वारा भीमरत्नजीके स्व स्वर्णगोकी प्रेषा की, तब दूसरीकी भौति उनका कथन भी भगवान्ने स्वीकार नहीं किया।

भीरामपरिग्रहमानसने अपनी सर्वोत्तमपूजा तथा स्मृति करते हुए विप्रकृतकी भीष्मसे ही इस मर्यादाकी भी गयेष रखा की है। भीष्मपिण्डकी महाराज भरतजीका पक्ष लेकर भगवान्ते करते हैं—

सप्त दे वः ऋतुः वसुः जनः मातुः कुम्भः ।
पुरम्भः जननी मया हितं होतुं तौ कश्चिन्म उपायः ॥
इत्थं भगवान्ते जो उत्तर दिया, वह गुरुभक्तिकी परकाय है—

मुनि मुनि बचन कथं स्तुताम् । नाथ तुम्हारेहि क्षय उपकम् ॥
सब कर हित कर हमसे उचै । जयसु किन्तु मुनि कुर मयें त प्रथम आ जयसु नो कहैं होयें । जयें मनि करौ सिख सेयें ॥

विचारिये—कहाँ तो विप्रभक्तिके निर्वाहार्थ बनबनके किये आप इतने हठ हो रहे थे कि यदि कोई उनके विरुद्ध कहता या तो उसे तुरंत उचित उत्तर दे दिया जाता था। परंतु आज गुरुदेवकी आशुके सम्मुख श्रीभगवान्ते अपना वह संकल्प सर्वथा डीखा कर दिया। गुरुभक्तिकी इससे अधिक क्या मर्यादा हो सकती है।

(७) मनुभक्तिकी परम सीमाका यह उच्च उदाहरण सुनने योग्य ही है—

पञ्चवटीमें श्रीजनकीजीसहित दोनों भ्राता सुकपूर्वक बैठे परस्पर वार्तालाप कर रहे हैं। जब श्रीकल्याणीने श्रीभरतजीकी स्मरण करते हुए कहा—

मतीं दारयो वस्याः साङ्गश्च मरतः सुता ।
कथं नु साम्बा कैकेयी लज्जया मूर्खसिनी ॥
(बा० रा० १ । १६ । १५)

मित्रने पति भीदघरवकी महाराज और पुत्र साधुलभाज भरतजी हैं, वह माता कैकेयी ऐसी मूर्खलभाजकी कैसे हुई !' यहाँ भी एक ओर बही प्रायणसे सेवामें लगर आसीक बचन बोझनेवाले कनिष्ठ भ्राता हैं और वृद्धी और बही किमाया, मित्रके कारण यह साय उल्लास और विषय हुआ। परंतु जो कुछ भी हो, मातृभक्तिके भावोंने हृदयमें इतना उत्कट रूप धारण किया कि मातृभक्तिके विरुद्ध एक भी वचन उचै नहीं गयी हुआ। श्रीभगवान्ते कहा—

त तेजसा मयमा सात गर्हितव्या कराचन ।
तमेवेष्टाकुजापस्य भरतस्य कथां कुप ॥
(बा० रा० १ । १६ । १०)

ये भाई ! तुमको मेसाली माताकी निन्दा कराचन नहीं

करनी चाहिये। इसकाकुल्लोभ भरतजीकी ही बात कहनी चाहिये।

इससे अधिक मातृभक्तिकी मर्यादा और क्या हो सकती है।

(८) मित्रधर्म और स्वामिधर्म दोनोंकी परकायके विविध विप्रके दर्शन निराश्रित एकही मर्मस्पर्शी सीखमें हो ज्ये है। भगवान्ते निर्मल, विशिष्ट और मर्यादापूर्ण चरित्रमें तीन ऐसे हैं, जिनके विषयमें उनके पदार्थ स्वरूपकी अनभिज्ञता के कारण अशेष मनुष्य प्रायः आशेष किया करते हैं। इन तीनोंमें एक वाग्मि-वचकी भीका है।

जम्ब पुरुषोंकी तो बात ही क्या, स्वयं बालीने भी श्रीभगवान्को उल्लाहना दिया है। उसके आशेषोंके उत्तरमें अनेक प्रकारसे समाधान किया गया है। किंतु इनमें सबसे मुख्य समाधान निम्नादिष्ट है।

मित्र समय सुग्रीवसे मित्रता करके श्रीभगवान्ते प्रतिज्ञा की थी, उर्य समयके बचन हैं—

प्रतिज्ञा च मया दत्ता तदा धारतमिहौ ।
प्रतिज्ञा च कथं तस्या मतिवेमानवेक्षितम् ॥
(बा० रा० ४ । १८ । १८)

मैंने सुग्रीवको जो बचन दिया था, उस प्रतिज्ञाको अब कैसे दाख सकता हूँ।

विचारिये—बालीने शास्त्र श्रीभगवान्का कोई अपराध नहीं किया था, किंतु वह उनके मित्र सुग्रीवका धनु था। अतः उसके अपना भी धनु व्यवहार उसके बचकी तत्काल प्रतिज्ञा की गयी। यही तो मित्रधर्मकी परकाय है। मित्रका धर्म उपस्थित होनेपर अपने मित्रके हानि-व्यभका साय विचार छोड़ उसका कार्य मित्र प्रकार भी सम्भव हो, साधना चाहिये। इसीप्रिये मित्रके सुख-सम्पन्नार्थ उनके धनु-रूप भ्राताका बंध किया गया। इस बातके व्यवहारेमें तो अधिक कठिनता नहीं है। किंतु मित्र बातपर मुख्य आशेष होता है, वह यह है कि बालीको सुसाहानासय सम्मुख होकर धर्मपूर्वक क्यों नहीं मारा ? इस बाधाका समाधान भीरास्मीकीय वा मानव दोनों उपायवर्गोंके मूल्ये नहीं होता। दीक्षाओंके निर्वाणानुसार पदार्थ बात यह थी कि बालीको एक मुनिका वरदान था कि सम्मुख युद्ध करनेवालाका बल उरमें आ जायगा, जिससे उसके बलकी युद्ध हो जायगी। इस दृष्टामें भगवान्ते किये एक अतिरूप समस्या आ लगी हुई। बालीको प्रतिज्ञा पाठनार्थ अवश्य मानना है। यदि बालीने धर्मपूर्वक

ये काम होते हैं तो उस वरदानही महिमा पट्टी है। जो उन्हीं की भक्ति के बख्तर मुनिने दिया था और यदि वरदान नहीं रहा भी खती है तो धर्मपूर्वक मुद्रन होनेसे पापको प्राप्ति और ब्रह्ममें निन्दा होती है। इस समस्याके उपस्थित होते ही स्वामिधर्मके भाव हृदयमें इतने प्रयत्न हो गये कि भगवान् अपने धर्मार्थ और निन्दा-व्युक्तिसे विचारको हृदयसे तत्काश निकाल, अपने बन्धन मुक्त करके अपना ही मुख्य समास, उस मुनीबसे लड़ते हुए बाकीको बालसे मारकर गिरा ही तो दिया।

इससे यही मर्यादा निमित्त हुई कि स्वामीको कोई ऐसी चेष्टा नहीं करनी चाहिये, जिससे अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिये अपने हाथ या पैरका महत्व बटे। इस विषयपर सत्य हृदय और निष्पक्ष बुद्धिसे विचार करना चाहिये कि भीमभगवान् का धर्ममुक्त कार्य बदलावकी मरिमाको खीन करते हुए सम्मुख धर्ममुद्र करना होख या अब हुआ है, जिसमें अपने निष्का विचार हृदयसे निष्काकर केवल अपने कर्मके बरकी प्रविष्टा रखी गयी।

(९) अब धारणागत-वस्तुत्वका महत्व-निरूपणका प्रसङ्ग देखिये।

जिन समय विभीषणजी अपने भ्राता राजपते विरसुत होकर भीरुमदस्त्रमें आये, उन समय भीमभगवान्ने अपने सभी समीपस्थोंसे सम्मति ली। उनमें द्रुमान्को छोड़कर अन्य किसीका मत विभीषणके अनुकूल नहीं हुआ। बात भी ऐसी ही थी। अकस्मात् आये हुए साहाय्य वाजुके भारका वहल केसे विभाव हो। किन्तु इन सब निवारकोंके हृदयमें किञ्चित् भी स्थान न दे धारणागत-वस्तुत्वके भावके बचीमूत हो भीरुमने खड़ा अपना निश्चय इस बचनके द्वारा प्रकट कर दिया, जो धारणागतिका महत्त्वान्त्य उपासा आया है—

सङ्कटेषु प्रपन्नस्य तदास्तीति च याचते।

अथर्व सार्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् वरं मम ॥

(भा० रा० ५।१८।३५)

जो एक बार भी धारण होकर गया यह कहकर कि मैं तुम्हारा हूँ, मुझे रक्षा पादे। उसे मैं नामस्त भूतोति अभय कर देता हूँ—यह मेरा वर है।

(१०) स्नेहमत्तका क्या मूल्य है और राजाको स्नेहप्रतिष्ठा की फलती आकाशवक्त्र है। इन, प्रमुख विषयपर यह

हृदयदयणीका मोला पूर्ण प्रकाश-हाथेयी। इस परते पातिव्रत-धर्म और एकपक्षी-मत्तका आर्य भी सिद्ध हो। यहि-वच-जीसामें कहा गया था कि भगवान्को तीन बंधनों पर आश्रय होख दे। उनमें दूसरी यह है। किन्तु यह मते ऐसे अनुपयोगी होख होते हैं, जिनमें इस कदात कर्मके फल पूर्ण निरुत्तरीया आ गयी हैं। इस परम संकीर्णते मुने ऐसे राख्योके दर्शन तो हो ही चाहिये, जो प्रकटके अन्तर्गत भाव ज्ञानकेका यत्न करके उनके कष्ट, ज्ञेय या अज्ञेयोंसे यथाशक्य दूर करनेकी चेष्टा करें। ऐसे भी तो नहीं हैं। जो छूके रूपसे धर्मपूर्वक आत्मोत्तमके द्वारा प्रकट होनेके स्नेहमत्तका भी आदर करें। आत्मक तो ऐसे प्रकटके उच्छा दमन होता है। आत्मककी नीतिसे अनुत्तर तो मन का पात्र नहीं उपासा खाता है, जो अपने प्रसन्न संगदमन राज्यको पाष्य करे। बस, ऐसी ही सुदृढ़ नीतिवैय्या अनुभव करके लोग इन उदार परिश्रमपर वरत मुद्रक करनेको लगे हो खते हैं और यह नहीं छोड़ते कि उस रामचन्द्रमें स्नेह-मत्तके आदरकी सीमा इतनी ऊँची थी कि वह आत्मकके संकीर्ण विचारवालोंकी कल्पनावकमें नहीं आ पड़ती। प्रस्तुत वे तो उसमें उल्टे दृष्टि लगाते हैं। उस समय प्रकट लगे शिवके स्त्रिये कैसा भी कठिन तावन बचाकर नहीं रख खाता था। इसका एक संकीर्ण उदाहरण यह है। एक दिवस कुछ हास्यकर पुरुष हास्यदिवाप भीमभगवान्ने रिखा रहे थे। उसी प्रसङ्गमें भीमभगवान्ने उनसे पूछा कि जगरमें हमारे सम्मुखकी क्या बातें हुआ करती हैं। उनसे निवेदन किया गया कि स्नेहपञ्चन, राखण-वधादि बहुत कार्योंकी पूर्ण प्रगल्भ है। किन्तु इस प्रकारकी पत्नी भी नखरें हो रही है कि राजपते जिन भीवीवासीको अङ्गमें लेकर उनका हरण किया और जिन्होंने उनके परते निचाव किया, उनसे अब महाराजने स्वीकार कर लिया, तब अब हम भी अपनी जियोके ऐसे कार्योंको लदन करेंगे।

भीमभगवान्को यह सुनकर परम लेह हुआ। उनमें अपनी आदर्य पतिव्रत लक्ष्मणीकी पूर्ण पवित्रताका बरक निश्चय था। बरिक्त राजन-विम्वकके अनन्तर उनके धर्म समीप हुआकर कठिन अधिपरीक्षा भी कर ली गयी थी और उसमें वह मयके समस्त बंधनों की चोट उखीन हुई थी। इस प्रसङ्ग अपनी पत्नीके गुणरत्न निष्कषट्क निद्र होते हुए भी केवल स्नेहमत्तका महत्व बढ़ानेके लिये मर्यादा पुष्पीक में अपनी उन प्राणपिकके—विम्वर वनाममें किञ्चित्-काम्य

वियोग ही सर्वथा असह्य हो गया था—परिस्वागता ही पूर्ण निश्चय कर लिया।

कहिने, ओकमतज्ञ हमसे अधिक आदर क्या हो सकता है। और इसी कारण ऐसा स्वाग किया गया, जिससे अधिक सम्भव ही नहीं। परंतु इसमें मुख्य तथा विचारणीय बात यह है कि यहाँ निरे योगे ओकमतज्ञा ही आदर नहीं किया गया है, इसमें परम ओकहित भी अभिमत था। क्योंकि संसारकी दृष्टि अन्तर्बर्ती हेतुओंके लक्षण न पहुँच केवल परिव्याप्य रहती है। अतः श्रीजानकीजीका ऐसा शुद्ध चरित्र था, उसकी सर्वथा उपेक्षा करके स्वस्वरूपिके द्वारा यही प्रसिद्ध हो गया कि जब राजाने राजवंशके बगम प्राप्त हुई पत्नीको ग्रहण कर लिया। तब प्रजा भी राजकुमारी अनुकरण करेगी। विचारिये, यदि श्रीभगवान् अपने हृदयको पायाज बनाकर श्रीजानकीजीका स्वागरूप उभय कार्य न करते तो उद्योगको किटना भयानक बन्ध पहुँचता। सभी स्त्रियाँ श्रीजानकीजीके पुत्र्य देते कठिन पातिप्रसवमें हृद नहीं रह सकती। विशेषकर कश्मिरा-सदृश समयमें। एक पूजा काय तो यह आदर्श आजके-से समयके छिये नहीं था, क्योंकि आज तो उद्योगका सर्वथा जोष होकर संसारमें धर्मविरुद्ध विचारोंकी यहाँतक प्रवृत्तता है कि लोग विवाह-संस्कारका मुख्य संस्कारके बन्धनोंकी भी किञ्च-भिन्न करवानेके छिये राजासे कानून बनवा रहे हैं। इस कारण देश योद्धे ही समयमें वर्णसंस्कार-छिन्ने व्याप्त हो जायगा। श्रीभगवान्‌के इस दूरदर्शितापूर्ण चरित्रसे पातिप्रसव और एकपत्नीमतकी भी पूर्ण पराजय

प्रमाणित हुई। श्रीजानकीजीकी, जबतक वे श्रीभगवान्‌के साथ रही, पूर्ण अनुरक्तता प्रकट ही है और अन्तमें भी उन्होंने स्वामीजी आशुकर पावन करते हुए ही घोर मासना खरकर गरीर-स्वाग किया। साथ ही श्रीभगवान्‌ने भी कभी अन्य स्त्रीका लक्ष्य भी हृदयमें नहीं किया और वियोगके पश्चात् जन्मचर्यमें ही अपनी सीमा सम्पन्न की।

उपयुक्त दस पत्रिच चरित्रोंसे जो मर्यादा स्थिर की गयी है, उसका यथामति दिग्दर्शन कराया गया।

अन्तमें इसकी बात और प्रवर्धित करनी आवश्यक है कि सम्पूर्ण कल्पसे इस लेखमें प्रतिपादित सम्स्त चरित्रोंसे या अन्यसे भी, भिन्न उल्लेख यहाँ नहीं हुआ है, यह परम अनुकरणीय मर्यादा और निश्चित होती है कि प्रारम्भ-बशात् किन्ती भी आपत्तियोंके आनेपर भी मनुष्यको पुरुषार्थ-हीन होकर कभी भी कल्पवृक्ष नहीं होना चाहिये। विचारिये, श्रीरामकी परम दायज आपत्तियाँ राज्यक्षिप्तानके त्याग या जनवासमें ही समाप्त नहीं हुईं, किन्तु यहाँतक पीछे पढ़ीं कि प्रायसे प्यारी धर्मपत्नीका भी वियोग हो गया और वह भी सामान्यरूपसे नहीं, एक विकट और प्रबल राजघरके दरज-द्वार। पण्डित्विनी जिसकी अधिक भीषण आपत्तियाँ आईं, उसने-ही-उतने अधिक पुरुषार्थके छिये दमन उखाड़ होता गया। अतः प्राणीमात्रके जीवनकी सारमूलके छिये श्रीभगवान्‌के द्वारा यह सर्वोच्च शिक्षात्मक मर्यादा स्थिर की गयी है कि जिसकी अधिक आपत्तियाँ आईं, उसका ही अधिक पुरुषार्थ किया जाना चाहिये।

भगवान्‌को भक्त सबसे अधिक प्रिय हैं

भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं—

सद्य मम प्रिय सद्य मम उपहास । सद्य ते अधिक मनुज मोहि भाप ॥
तिन्हु महुँ किज किज महुँ क्षुतिधारी । तिन्हु महुँ निगम धरम अनुसारी ॥
तिन्हु महुँ प्रिय विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिद्व ते भक्ति प्रिय विग्यानी ॥
तिन्हु ते पुनि मोहि प्रिय निम दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा ॥
भगति हीन दिगंधि निज होई । सय जीवहु सय प्रिय मोहि सोई ॥
भगतिदंत भक्ति मीचद प्रातो । मोहि प्रामदिय असि मम बानी ॥

पुरुष मनुष्यक मारि या जीय घरघर कोर ।

सर्व भाय भज कपट तमि मोहि परम प्रिय सोर ॥

(रामचरित • उत्तर •)

श्रीभगवान्का रूप चिन्मय है

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णचरण शारदाय, एल्० एल्०, पी०एच्० डी०)

कित प्रकार अन और आनन्द आदि श्रीभगवान्के स्वरूपभूत गुण हैं; उसी प्रकार कर-भरण-नयन-बदनादिमान् रूप भी उनका स्वरूप ही है। क्योंकि भुक्ति इसे भी उनका स्वरूप ही बताया है।

भगवद्विग्रह स्वाभाविक है—स्वच्छात्मक है। आत्ममुक्त, परकीय, प्राकृत, त्रिगुणमय नहीं है। साम्प्रदायिक विद्वत्प्राज्ञ-में यह प्रसोच्य प्रवर्णित है—किमात्मिका भगवतो व्याप्तिः । यदात्मको भगवान् । किमात्मको भगवान् । ज्ञातात्मको भगवान् ।' इससे भी यही सिद्ध होता है कि भगवद्-व्यक्ति भगवत्-स्वरूप ही है।

श्रीभगवान्का सौन्दर्य-स्वर-सर्वस्व, अवाद्मनस-गोचर दिव्य रूप भुक्ति-शास्त्रोंका एकमात्र स्वरूप है। परमार्थ महा-भुक्तिजन उसी श्रीविग्रहके चरणोंके चिन्तनमें वीन रहा करते हैं। वह श्रीविग्रह अत्यन्त विनिर्मल है। यदि यहाँ भी शेष-धातु-मलका संनिवेश होता तो छोरोंके संत गोस्वामी तुलसी-दासजी एक बार रामा-विरक्त होकर बुधारा रामाश्रयक क्यों होते ?

कित प्रकार पापाज-प्रतिमाका उपादान पापाज है; उस प्रतिमाके करज-बदनादि अवयव पापाजमय हैं; उसी प्रकार ईश्वरके विद्वान-विग्रहका उपादान चैतन्य है; उसके करज-बदनादि अङ्ग-प्रत्यङ्ग भी चैतन्यमय हैं।

कित प्रकार जोकमें अयापयिते 'अवरत्नरत्नभूत' सृष्टि होती है; उसी प्रकार श्रीमन्नामजय-भगवान्के ब्रह्मरूप का जन्म नहीं होता। उनके तो नाम-सरोवरसे ही चतुरायन

ब्रह्मरूपका आविर्भाव शास्त्रमें वर्णित है। ईश्वर-निरपेक्ष इन्द्रियविह्व भक्त-जन-भवे होनेके कारण, जोकि पुरातन ज्ञानके उद्गम; केवल सौन्दर्य-विभायी होते हैं। जोकमें ऐसा कहा है कि जन्म-समयमें वास्तव-वाकिकाओंके सर्वप्रकार-से होते हैं। वाकिकोंके ज्ञान; उनके प्रत्यक्षत्व तै पर सामर्थ्यमें पोषक होते हैं। किन्तु वाक्योंके एक-उनके प्राप्तवयस्क होनेपर; सनन्तत्वमें पोषक न होकर केवल सौन्दर्य-विभायी ही होते हैं। श्रीभगवान्के श्रीविग्रहमें भी उपलब्धोपस्थिति भक्तजनोपरत्येव होनेके कारण, केवल सौन्दर्य-निमित्तक है।

भगवान्के विष्णुता 'सचिदानन्द' नामका प्रकाश 'वस्तु' है। इसी वस्तुको 'शुद्ध वस्तु', 'शुद्ध वस्तु', 'विशुद्ध वस्तु', अथवा 'विशुद्ध वस्तु' कहा जाता है। न कि जड़ वस्तुगुणके किसी अंग-विशेषको। शास्त्रने भगवान्में जड़ता गुणोंका निषेध किया है—

सत्त्वद्वयो य सन्धीते यत्र य प्राकृत्य शुभा ।

कर-भरादारिमान् भगवद्-रूपके भगवत्-स्वरूप होनेके कारण उस रूपका वस्तु, वस्तुस्वम् आदि शब्दोंसे निर्दिष्ट करना उचित ही है। इसी प्रकार उसके विद्व, चिन्मय, संक्षिप्त, ज्ञानमय, अज्ञानमय आदि शब्दोंसे अभिव्यक्ति करना भी प्राणीय ही है। ऐसे सभी शब्दोंके भावको व्यक्त करनेके लिये भक्तजन 'सचिदानन्दमय' शब्दका प्रयोग किया करते हैं; किन्तु गलत है—सचिदानन्दकी भुक्ति। न वस्तुका अर्थ है भुक्ति—

बनो भूरी । (कथाभाषी ३ । १ । १०)

भक्तिमें अपार शक्ति

(रचयिता—शशिधर-बाबूराज १० श्रीदीनानाथजी चतुर्वेदी, शास्त्री 'सुमनेश')

ग्याम ली मान की सोसक है, पुनि पोसक मानह निज की भार है ।
प्यार बसतार है जीव की हार, समाधि में खासम की निरुधार है ।
बासना सिधु महा 'सुमनेश' छू, ताकी सजोर बिसैखी बयार है ।
उक्ति सङ्गति विमुक्ति की मुक्ति, निरुक्ति ते भक्ति में सक्ति अपार है ।

भक्तिके परम लक्ष्य—भगवान् नारायण

भगवान्की दिव्य गुणावली

(लेखक—पं० श्रीनरदेवजी वयाप्यन, पन् ५०, साहित्यचार्य)

भगवान्की दिव्य गुणावलीका वर्णन यथार्थतः कौन कर सकता है ? वही, जिसको भगवान्के असीम अनुग्रहसे उनके विमल निरञ्जन रूपकी एक भव्य सौंदर्य प्राप्त हो गयी हो। इस प्रत्यक्ष अनुभवके अभावमें शास्त्र ही हमारे एकमात्र सहायक हैं। शास्त्र भी तो महर्षियोंके प्राप्तिम चक्षुषे द्वारा निर्घात तथा समुत्पन्न तथ्योंके प्रतिपादक ग्रन्थ हैं और उनका महत्त्व भी इसी बातमें है कि ये श्रुतियोंकी विविध अनुभूतियोंके तात्त्विक परिचायक हैं। शास्त्रके मन्त्रोंकी ही सम्पन्न लेकर वह हीन लेखक इस महीन प्रयासके लिये यहाँ उत्तर है।

दिव्यगुणोपनिषदकेन सर्वशक्तिमान् श्रीभगवान्के गुणोंकी इयत्ता नहीं—अवधि नहीं। उनके गुणोंकी गणना न तो कोई कर सकता है और न भविष्यमें ही उसे करनेकी क्षमामें। ब्रह्मण्य हो सकती है। श्रीमद्भगवत्का स्पष्ट कथन है कि व्यापक अनेक कर्षणक प्रसन्न करनेसे भूमिके कणोंको कोई विनयेमें भले ही समर्थ हो जाय, परंतु उस अविवक्ष्यफि-
शाम्के गुणोंकी गिन डालना एकदम असम्भव है। वाच यह है कि भगवान् स्वयं अनन्त हैं और उनके गुण भी उसी प्रकार अनन्त हैं—

यो वा अनन्तस्य गुणानवस्था-

मनुकमिम्यन् ॥ तु कालवृद्धिः ।

वर्षाति मूर्तेर्गन्धे कर्माणि

कालेन वैवाक्षिकवर्षादिनामाः ॥

(श्रीमद्भा० ११।४।१)

भगवत्के एक घूर्णने स्वर्ग (१०।१४।७) में भी इसी विधिप्रत्यक्ष निर्देश अन्य उदाहरणोंकी सहायतासे किया गया है।

भगवान्का बहिरङ्ग किताना सुन्दर तथा मधुर है। उनके घर्षितसे निकलनेवाली प्रभाकी तुलना एक साध उमनेवाले करोड़ों सूर्योंकी समकक्ष साग दी जाती है—“कोटिसूर्यममयमाः।” गीतामें भी इस विधिप्रत्यक्ष उल्लेख है—

त्रिभि र्दृष्टेऽदृष्टेभ्यो मयेव युगपदुत्थिता ।

परिधाः सरसी सा स्वाह आत्मन्तस्य महात्मनः ॥

(११।११)

इस पद्यका “स्वाह” शब्द भी अनन्त संख्याका ही बोधक माना जाना चाहिये। आकाशमें यदि हजारों स्वयं एक साथ उदय हो जायें तो वह प्रकाश भी भगवान्के प्रकाशकी समता किसी प्रकार नहीं पा सकेगा। हमारी भौतिक आँखें इस एक कलाधारी सूर्यको एकदक देखनेमें बाँधिया जाती हैं, तो उस दिव्य रूपका दर्शन क्यों कर सकती हैं। इसलिये तो भगवान्ने अपने ऐश्वर्यको देखनेके लिये अर्जुनको दिव्य नेत्र प्रदान किये थे—

दिव्यं दृष्टामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वर्यम्

(गीता ११।८)

भगवान् करोड़ों चन्द्रमाके समान शीतल हैं (कोटिचन्द्र-सुसीतलः) तथा वे करोड़ों बालुके समान महान् दृक्काशी हैं (बालुकोटिमहावक्त्रः)। भगवान् सौम्य एवं माधुर्यके निकटन हैं। उस पुरुषकी असौम्यिक शोभा क्या करी जाय, जिसे छम्पी जपने हाथमें कमल धारणकर स्वयं स्वीकृती मिलती है। कौन छम्पी ? वही छम्पी, जिसे संसार पागल होकर ईर्ष्या प्रिय है। आशय यह है कि जिसके प्राप्तिमेंके द्वारा सोखी जानेवाली छम्पी भी जिसके पीछे पागल होकर भटकती मिलती है, भला, उस व्यक्तिसे रूप-सौन्दर्यकी, आकर्षणकी सीमा कहाँ। उसके असौम्यिक माधुर्यकी इयत्ता कहाँ। वह स्वयं सौम्य-सुधा-सागर चन्द्रमा अपनी कमलुमाकी छिद्रप्रवा हुआ जब मस्तीमें आकर घूमता निरुद्धता है, तब भव्य, उसके असम्पन्न सौन्दर्यकी कहाँ तुलना है। भागवतप्रकार अपनी मस्तीमें बोल उठते हैं—

शाम्यं तदा पश्यत्साराकोचमाद्

हुत्वापिद्वं ते वृण्वामि बन्धन ।

यो मृग्यते हस्तगृहीतपद्मम्

विश्वेतराज विधृम्यमाधया ॥

इसीलिये ये “अशाम्यममममममम” की उपाधिसे विभूषित किये जाते हैं। तुम्हारीदामके शब्दोंमें ये कोटि मनोत्र समाननिहार हैं। एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव त्रिन्नी सुन्दर्य होकर समित हो जाते हैं, वे भगवान् किन्ने सुन्दर होंगे—इस विषयमें तो भावुहोंकी भी बुद्धि कम्पनाही दीहमें आगे नहीं बढ़ती, सुकरीकी तो बात ही क्या। ऐसे स्वामके रूप गोपिकाओंकी रीसना कुछ अथरनकी बात नहीं

है। महाकवि 'विजयदेव' की सम्पत्तियों भी कृष्णका रूप ही ऐसा अनुभूत है कि भाग्यवती अहीरजी उस रूपके ऊपर अपना हाथ निछाकर करती है—

सुंदरन सैयिन में बंतेष्ट छौह अरी
 कंतुन अनीको एक आत्र रसि आई मैं ।
 सम्यो हुतो हट पर मदन धनी की तहाँ
 येंगिन की भुंन रहयो पुमि नहु चार मैं ।
 'विजयदेव' सोतारी न रीनि कसु मापी गद,
 नैरी मई नैन कमलकी दिखाई मैं ।
 लै लै कसु दप मनगोहन सौ कीर है
 नदीगि मैतरी बेनि होरनि कलाई मैं ॥

भगवान्का अन्तरात्मा भी कितना कोमल है। वे भक्तकी व्याकुलतावे स्वयं व्याकुल हो उठते हैं। भक्त किसना भी भयराज करता है, यह उसका कभी बिचार ही नहीं करते। भक्तोंका धोप भगवान् अपने नेत्रोंवे देखकर भी उबर ध्यान नहीं देते और दूरत ही उसे भूल जाते हैं। इसलिये शास्त्रमें उनके इस विस्मरण गुणकी ओर सर्वथ संकेत मिष्टता है। हनुमान्जीकी हरिमं भगवान् अपने भक्तकी योग्यताकी अपेक्षा ही नहीं रखते—परस्व योग्यतापेक्षारहितो नित्यमद्रक्म । श्रीगोस्वामीजीने इसीलिये विनय-पत्रिकामें लिखा है—

अन मुन जपय गन्त सुमेरु बरि,
 अलुन कोरि चिंकि विराजत ।

अपने जनके देवके समान दीर्घ तथा विधास दोहोंको कभी ध्यानमें नहीं आते; परंतु उसके देवके समान स्वयं गुणको अपने हृदयमें रखते हैं तथा उसका परम कल्याण करते हैं। भगवान् भक्तोंका मन रखते हैं तथा अपने धरणागत मनकी छाया मर्यादा, प्रतिष्ठा रखनेमें कुछ अनुचित भी होता है, तो भी वे उसका निर्धार कर ही देते हैं। ऐसा है निर्मल स्वभाव भगवान्का—

रहि न प्रभु भित नहु किये की ।
 कात सुरसि तप बार दिये की ॥
 × × ×

अन अरगुन प्रभु मान न काठ ।
 दीन बनु अगि मुद्रा सुभाळ ॥

अब तक जीव भगवान्के पराङ्मुख है, सपीतक के बुर है; परंतु वही ही वह उनके सम्मुख होता है, उनकी धरणामें जानेको उपाय होता है, वही ही भगवान् उनके तब पापों को बुराकर उसे माफ़ता कर लेते हैं ।

प्राणिमंडले भगवान् सर्वत्र हैं। किन्तु सम्पत्तियों को ही जीव अपनी बुद्धिके बज्जर कर लकड़ है; भक्त वे सब सम्पत्ति पूर्णरूपसे विद्यमान हैं। सम्पत्तियों इतना जाकर उनके विषयकी ओर आये तो ज्ञान परोक्षि सम्पत्तियों हमारे क्या महीं हैं। वे सब कुछ हैं। वे हमारे लक्ष्य हैं। सत्ता, सुहृद्—सभी कुछ ही हैं तथा स्वयं ही स्वयं भित्त हैं। हमारे भीतिक सम्पत्तियोंके विरहित वे हमारे किने भित्त हैं, नित्य विता हैं, नित्य सुहृद् आदि-आदि। ऊर्ध्व लक्ष्य की गन्ध भी नहीं है। वे उनके प्रति हम सीतलभक्तों। इस विषयमें भागवतमें उनकी समता कल्याणके लक्ष्य हैं हैं। भगवान्-कल्याणकी किसीके लक्ष्य न हम हैं न वे परंतु जो व्यक्ति उसके निकट जाकर किसी मोहबंदी बन करता है, भगवान् उस हृष्टाको अवश्यमेव लक्ष्य बन लेते। भगवान्-स्व तथा स्वर—अपना और परमा—का द्वैतत्व भेद महीं रखते। यह ही भी कैवे लकड़ है, जन कल्याणका ठहरे तथा समद्रष्टा ठहरे। भगवान्की जैने के ही प्राणी करता है, तदनुक्त ही एक बर वन । इसमें विषयवत्ता—निर्द्वैतताका कभी भी अवलोकन ही। महाद्वैतमें अपनी इस विषयकी अनुभूतिमें इन पदों प्रकट किया है—

नैवा पराधर्मविमर्षतो तपुः स-
 ब्रह्मत्वोर्ध्वपादप्रभुहरी अगलस्यपि ।
 संसेवया पुरतरोरिष ते ज्ञाना-
 तैवास्तु रूपसुरयो न पराधर्मकः ॥
 (गीता ३. ३१। ३२।)

भागवतका यह स्पष्ट कथन है कि भगवान् केवल ही रूप ही एक प्रधान करते हैं। उनमें किसी प्रभुका भेद माननेकी बुद्धि नहीं है। इसी तथ्यका प्रतिपादन (१०। १०। १ में) उपविष्टाने भी किया है, किन्तु निष्कर्ष इतने शब्दोंमें ही दिया गया है—

मेवास्तु रूपसुरयो न विषयेषोऽयः ॥
 (गीता ३. १०। ११।)

इस प्रकार भगवान् कल्याणवर्णामय हैं तथा लक्ष्य माने भक्तोंकी—जगतोंकी कामनाकी पूर्ति किया करते हैं।

भगवान्को भक्तभोग कभी-कभी निष्ठुर बतते हैं किंकि वह उनकी अपेक्षा किया करता है—वह उनकी कामना की पूर्ति नहीं करता तथा अपने समानग-मुखावे ब्रह्म लक्ष्य कर उन्हें निराश्रितों बनाता रखता है। गोविन्दोप दश्यात्

तेजमें पूर्णतया अगमक है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने अपने प्रीमुखसे इस 'उपेक्षाभाव' का रहस्य समझाया है। उसपक्ष-प्राप्तियों गोपियोंके प्रस्ताव श्रीकृष्ण बड़ा ही उत्तर उत्तर देते हैं—

भाई हि सख्यो मन्त्रोर्मि कन्धू
मन्त्रोर्मिमात्रानुसिद्धसखे ।
व्यापनो कन्धूवसे बिनसे
तबिस्तयाम्बुजिमुक्तो न वेद ॥
(गीता १०।१२।२०)

ये गोपिकाओ ! यह ठीक है कि मैं करने भजनेवाले कर्त्तोंकी भी कभी-कभी नहीं भजता। इसका क्या कारण है। इसका कारण मनोवैयर्थिक है। मेरी ओरसे उनके प्रेमकी श्रौं ही प्रतिक्रिया आरम्भ होती है, उनका प्रेम लकने लगता है। इसलिये मैं अपनी हासक एक बार दिसकाकर अन्तर्हित हो जाता हूँ, किन्तु मेरे पानेकी उनकी अभिसंध्या सीधे सीधे बन जाय—किंतु प्रकर किसी दरिद्रकी कहींसे मिली हुई मणि यदि गायब हो जाय तो वे सो वह उसके पानेके लिये एकदम बेचैन हो उठता है। 'अन्त्यात्मकामूर्ते भी ठीक वही बात है। इस प्रकार गोपियोंकी उपेक्षा करनेमें भगवान् क्रीमल हृदय धरी चाहता था कि भगवान् के प्रति उनका प्रेम और भी बढ़ता जल जाय। इस भावनाके भीतर नैर्मुक्तकी कल्पना कथमपि सम्भव है। नहीं, कभी नहीं। भगवान् मर्त्यके पगबान रहते हैं। भगवत्कल कहना है—

सखाशिक्षो हि मगधस्तव पादप-
माश्रित्यमात्रममृतः । पुरुषार्थमूर्तिः ।
कन्धूवस्यै मगधस्तव परिपति हीमा-
वाभेन बालकममुपहृत्ततरोभ्यान् ॥
(गीता ४।१।१०)

भगवान् का चरणारविन्द ही अमृत काष्ठ है। उसकी प्राप्तिके अनन्तर प्राप्त्य पुष्ट रहता ही नहीं। तथापि भगवान् स्वयं ही अनुमद करनेके लिये कातर रहते हैं और भक्तोंके कल्याण-साधनके लिये उसी प्रकार उदात्त बैठे रहते हैं, जैसे हैं भाईनाली गाय अपने बुधमुँहें कन्धेरी ओर। इस उपमाले भीतर किस्ती व्यञ्जकता है। भगवान् के हृदयमें भक्तोंके लिये किस्ती व्याकुलता भरी रहती है—इसका अनुमान इस उपमाले सहने किया जा सकता है। इसीलिये भगवान् भक्तोंके कल्याणार्थ उन सब स्त्रीकी चरण करते हैं, किन्ती भक्त अपनी बुद्धिसे कल्पना करता है—

पद्यविषा त उल्लास विभावयति
तत् तद् वधुः प्रणयसे सहस्रमहाय ।
(गीता १।२।११)

इस प्रकार भगवान् अन्तरत्न तथा बहिरत्न दोनों हलने सुन्दर तथा कोमल हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी अलौकिक गुणावलीके कारण ही तो त्रिगुणाढीय दुनिज भी भगवान् के लक्ष्मके ध्यानमें मग्न होकर काह-पापन करते हैं—

आत्मसमाधौ मुनयो निर्धन्या जन्मुक्ते ।
कृत्स्नपरोपुर्णं मतिमिवमृतगुणं हरिः ॥

श्याम निकट बुलाते हैं

मायाके जगारमें जंगार बुलाते हो तुम, द्वार पे तुम्हारे सुभा-भार डरकाते हैं, तुम उनके हो, पे तुम्हारे—इसी माते सदा मूढ अपराध राधायर अपनाते हैं। सेनेको समोद गोद उससुक बनाय-नाथ, हाथ किन्तु उनके खंडे ही रह जाते हैं, हाथ।रे अभागो जीव।भागे फिरते हो तुम, दूर दूर आते, श्याम निकट बुलाते हैं ॥
पूजाकी सुन्दर सुसफाई, छटा छार दिव्य, अन्तर म आल कोरे शय-यसन्तमें, कान पोस्ट, ध्यान वे तनिक सुम तो छो सही, मुदु मुल्लिकी खर गूँजता दिगन्तमें। तोड़ पन्धनोंको, छोड़ जगके प्रपञ्च जलो, प्रीतिकी, पुकार उठी अपनी अनन्तमें, फिर पिछड़े तो फिर थिछुके रहोगे अरे ! माया मर्ही रासकी, निराश होये अन्तमें ॥

—वाण्टेय रामनाथपादम श्यामी श्याम

भक्तिका स्वाद

(के.स.स.—डा० श्रीवासुदेवभट्टराजी भगवान, पन्. ५० बी०, सि.स.)

अभिहि नमि पिञ्जरि मिमि स्वमिहि द्विय मिमि हाम् ।

निमि रघुनाथ निरंतर त्रिय रम्य मोहि राम ॥

(समन्वयितम्)

दुष्करीयाय पहुँचने हुए संत और लोभ भक्त थे। पूरा रामचरितमानस किस्सेनेके बाद अन्तमें उन्होंने अपने जीवनभरका अनुभव लघाईसे टॉक दिया है। इस दोरेमें कैसे वे अपने मनोवैयक्तिक संघर्षका निबोध रक्त मये हैं। इसमें उपदेशका भाव नहीं। आत्मनिरीक्षणकी शब्दावलीमें कुछ ऐसा महंगा वस्तु कहा गया है, जो प्रायः सर्वत्र नहीं मिलता। कामी पुद्गलकी कैसे जी प्रिय लगती है—इस एक उपमयमें गुस्सारेजीने भक्तिकी पूरी सीमांका कर दी है। कामी व्यक्तिके मनकी छत्रपट्टाईको कहकर या किस्मर नहीं बतया जा सकता। उसे अत्यन्त सूतकर जान देनेका भी उपाय नहीं है। वह जो हरेकके निजी अनुभवकी बात है। कामका बंक सिधे न लगा हो, ऐसा कौन शरीरवादी हो सकता है। जी या पुद्गलके मनोभावोंमें काम-बाधनाएँ सबसे अधिक प्रबल स्थान है। इस बाधनामें जो अपने प्रियके सिधे राग होता है—इदयकी वह व्याकुलता, भिस्नेकी वह तीव्र इच्छा, यही कामानुग्राह भक्ति है। इस अनोखदृश्यमें इतकि अपने व्याक्तित्वका कोई अंश बचा नहीं रहता। वह प्रियत्वको किये अपने सर्वोच्च समर्पण स्वेच्छा और प्रसन्नतासे करता है। उगमें उसे व्यौक्तिक आनन्दकी प्राप्ति होती है।

सुखार्थीका कहना है कि जिसकी वही अवस्था जब की-
जिधेरने सिन्धे न रहकर प्रेम; कम और सुमित्री लपटि सिन्धी
दिगन्तस्थ या रायदे सिन्धे हो अप्य तो वही कर्माचम भक्ति
मनोरथा है। इन मनोरथाका निष्कर्षण करें तो यह वह
अवस्था है; जिसमें मानवीय आत्मा सुखकी लोभ अपनेसे बाहर
संसारके सिन्धी विरायामक कोषमें नहीं कटती। बरं सिन्धी
चैतन्य सत्त्वसे उसका विकास हुआ है; उगीसे मिळ अपनेसे सिन्धे
वह कामाचक मनकी-सी व्यपत्ता प्राप्त करती है। वही भक्ति-
का उत्कृष्ट रूप है। उसीमें सबकी उपसम्पि है। मनकी उस
दशामें अपने आपसे खुलना नहीं पड़ता। यह तो एक भीतरसे
खुद; भातेवासी प्रेरका होनी है; जो मतिवाय विन सगती है।
बलवृत्त; आने आदि—मन रोखते एक हो अपनेकी सत्ता ही
भक्ति-अनेव आत्मरकी परम अनुभूति है।

पाँच भूतोंसे बने हुए संसारमें रहकर पदविपरीत बन
करनेवासी पाँच 'इन्द्रियोंको स्वयं रखकर कौन वां
आकर्षणसे बच सकता है और किसका मन बहुधा रग
है। पाँच विषयोंमें भी खीझती विषयकी शृङ्खलाएँ कते रह
हैं। उनका बन्धन जबतक नहीं मिटता, तबतक भक्ति
कैसी। हाँ, उसकी उपलब्धिसे मार्गमें कुछ व्ययमात्र हो
ही करते हैं। किंतु प्रकट किशोर भवत्वाके स्वभाव, स्वभाव
किसी विविध क्षणमें क्षमकी पहली चिनमासी से कैसी है
किन्तु जीवन और मनोभाव रंग-चिरंगी कल्पनाओंसे भर
है, वैसी ही कोई प्रसन्न पटना जबतक ईश्वर-तत्व वा ब्रह्म
प्रति मनने बुद्धयें आकर्षणसे रूपमें अपने अनुभवमें न
तबतक मानो भक्तिका कोई स्वाद नहीं मिले। उनमें भी
इसी प्रकार ज्योतिष्का दर्शन होना है। यदि ऊँची भूमि
चढ़कर देखा जाए तो जैव गोलाईयोंने क्या है—
पृथ्वी मनुष्य की सी कत नैदा। इसी दृष्टि से संसार के

छान और भक्ति, छाननाके इन दो पक्षोंमें सिरो
भाषनाकी कल्पना उचित नहीं । सच्चा ज्ञानी ईश्वर-भक्त ।
होता है । भाषानुकी जो विषय विभूति है, विषयमें उलझ
व्योक्तिर्मय रूप है, जो वैतथ्य-रूप ही व्यापित और अ
एकमात्र रूप है। मायाके पर उलझ रूपमें उलझी अनुभूति ।
का लक्ष्य लक्ष्य है । भक्त और ज्ञानी दोनोंके मनमें वैतथ्य
प्रतीति आशयक है । विराजिते यदि वैतथ्य नहीं हुआ है
छान लक्ष्य है न भक्ति । छान और भक्तिमें यदि भेद क
ही दो तो कह सकते हैं कि ज्ञानकी दृष्टिमें संशयका मन्
सिद्ध आता है और उलझ 'एकमेवाद्वितीयम्' रूप ही अनुभ
आता है । किन्तु भक्त इन नामा-भावको स्वीकार करते उ
सिरोही बुरा एकमात्रके प्रति आग्रह रहता है । एकमें न
भाषाका निराकरण और दूरमें उगे स्वीकार करते हुए
गीतनके व्यवहारको वैतथ्यमय, आनन्दमय और र
बनाना अभीष्ट होता है ।

सृष्टि प्रक्रियामें सर्वप्रथम कामको अभिव्यक्ति ५
गती है—

कामस्तुष्टौ समर्पितायि मन्त्रे तैः प्रथमं वार्षिकं
(कर्त्तव्यं, अर्पणम्)

काम ही मनकी दाकि है । प्राकृत मनुष्यकी कामना बहिर्मुखी या विश्वके लिये अर्पित होती है । अपने केन्द्रमें बैठकर वह इन्द्रियद्वारोंके भीतरसे बाहरकी ओर झाँकता रहता है, जैसा भयस्वर आन्ध्र कवि 'वेमना' ने कहा है—**एषमूर्तोमं कवचक पन्थेन्द्रियोका खेचर होवा रहेगा** **उपतर्क जगत्का अखिल दिलासी देगा ।** किंतु इन्द्रियोंकी कन्तुर्मुखी मनाकर ध्यानपूर्वक देखनेसे ज्ञात होगा कि अकेल्य जीवमात्र सत्य है, शेष सब मिथ्या है । बही ज्ञात है । विश्व-द्वन्द्विके बिना उपासना व्यर्थ है ।

इस प्रकार हमसे प्रत्येकके सामने यह आवश्यक कर्तव्य आता है कि किसी ओ छत्र और अस्तुका घुँघरूँ विमान है, ओ उलका अनादि, अन्तः चक्र है, उसमें अपनी स्थिति की दृष्टाये लूके साथ जोड़ें । लूको पकड़नेसे ही हमें मन और इन्द्रियोंकी वह स्पष्टता प्राप्त हो सकती है, जिसके अनुसर जीवन व्यतीत करना प्रत्येक सज्जन आदिका कर्तव्य है । लूटकी बन्धने न कोई खानी बन सकता है न भक्त । प्रत्येकको पहले एक आध्यात्मिक छद्माई कबनी पड़ती है । इस पड़की टकरकी ओ नहीं देख सका, उसके लिये ज्ञान, योग, धर्म, भक्ति आदि छापनोंकी पन्थों ही ध्वर्य है । अतएव प्रत्येकको सर्वप्रथम परिश्रमोत्साह रूपमें अपनी छापनाके बीच बहुरित करना आवश्यक होता है । ऐसा भी अनुभवमें आया है कि विपरीत और इन्द्रियोंके बीच मचनेवाले इस संग्राममें एक बार ही जीव नहीं मिरा जाता । वह विरोध या संघर्ष बंका भी खिच सकता है ।

छत्र और अस्तु, पुष्प और पाप, ज्योति और तम, चेतन और बड़, गुण और दोष—इनमेंसे हम लू पकड़ोकर अस्तुकी ओर मन से आते हैं, इसीका नाम 'मोह' है, और अस्तुको पहचानकर उसे छोड़ देते हैं और लू पड़की ओर मन से जाते हैं, इसीका नाम 'विषेककी विम्व' है । विषेक और मोहका यह द्वन्द्व अपने-अपने द्विविध मानसिक भावोंका ही संघर्ष है । कभी विषेककी पराजय होती है, कभी मोहकी । ज्ञानका प्रतिद्वन्द्वी अज्ञान ही मोह है । मोह उस व्याधियोंका मूल है, विज्ञानको मोह नहीं होता । ज्ञानबुद्धिमें विज्ञानका सर्व समकक्ष है, सब उसपर मोहका अन्धकार नहीं छ चमकता । जिसे गुहाईहीने मनकी भीतरी गोंड या 'अम्यन्तर-प्रमिया' पड़ा है, वह मोह ही है । रामचरितमानसमें आरम्भते ही कविये मोहकी समस्यको उठाया है—

मृगलोभ तम पुंज कसु मचन खि कर निर ।

पृ० अं० १९—

अर्वाचीन भाषाओंमें कहें तो वस्तुओंके मध्याम गुस्साइनका संकर—यही मोह है । प्राचीन शास्त्रावलोकमें काम, मोह, छोभ, मय, अहंकार—जितने भी मानसिक विकार हैं, वे मानसरोग या मनोमल ही मोहके रूप हैं । कविये तीन प्रकारके मल कहे हैं—**एक कलमल, दूसरे मनोमल और तीसरे संसारके मल** **मनोमल तो अपने ही भीतरके आध्यात्मिक विकार हैं । कलि-** **मल वे आधिभौतिक या सामाजिक मुटियों हैं, जिनके बीचमें रहकर मानवकी जीवन-निर्वाह करना होता है । संवृति या संसारके रोग वे आवरण हैं, जो मापाके समझमें आनेके कारण ही प्रत्येक जीव या मनकी आधिदैविक सीमार्द बने हुए हैं, जिनके कारण हम अपने प्रातिविक या निजी स्वरूपके आनन्दसे वञ्चित हैं । मनोमलको 'मल', कलमलको 'विशेष' और संवृति-रोगोंको 'आवरण' कहा जा सकता है । कविकी दृष्टिमें रामकी कथा इन तीनों विकारोंसे मनको मुक्तनेवाली है । 'रामायणमीमां हरिश्च' यही रामका स्वरूप है । विश्वके निर्माणमें परात्पर, अमय, अक्षर, शर—जितनी कारण-परामर्य हैं, अथवा पुनः-प्रकृति-विकृति आदिके जितने परातर्क हैं, उन ऊँचे परे ओ निर्विशेष चैतन्य कारण है, बही ज्ञात है, बही राम है । उस लूटकी विशेषता यह है कि वह स्वयं-अविच्छिन्न रहता हुआ इस भ्रममय विश्वका सञ्चलन कर रहा है, ओ सज-सज परि-वर्तनशील है । उसके स्वाभाविक ज्ञान और बल किवाका एक विपद् नियम है—**वसुधैवा कुटुम्बकम्** ।**

सिंहकी वह सृष्टि करता है, उसमें वह स्वयं अनुप्रविष्ट हो आया है । निर्गुण होते हुए भी उसका यही लुप्त रूप है—

अव राम रूप ननु निर्गुण लुप्त गुण मेरक ली ।

भुक्तियों उठी अमादि, अमन्ता, व्यापक, निरञ्जन लूटकी जसा कहती है—

जिह्वे मुनि निरञ्जन लूट व्यापक निरञ्ज लूट कहे मरही ।

अपने उद्गम-स्रोतवत् पहुँचने या लूमें जा मिलनेकी आकुलता—जिसे आनन्द-रालते हमारा मूल स्वरूप निर्मित हुआ है, उसे ही पुनः अनुभव करनेकी व्यग्रता—यही उपासनाका हेतु और लक्ष्य है । इसीकी छापना 'भक्ति' है । भक्तकी भगवन्तुमें आसक्ति और कानी पुनःपुनः लूमें आसक्ति—इन दोनोंके आकर्षणका स्वरूप सद्भाव है, यद्यपि दोनोंके प्रारम्भमें लक्ष्य ही मशुन् अन्तर है । एक बहिर्मुखी और दूसरा अन्तर्मुखी है । कामासक्त स्थितिमें हम किसी यात्रा केन्द्रकी परिक्रमा करने लगते हैं । किंतु भक्तिकी छापनामें अपने ही चैतन्य केन्द्रकी प्रदक्षिणा

करनी होती है। जो जिसकी मर्यादा करता है, उसके गुणोंका आधान उसकी भावनामें होता जाता है। क्योंकि वह उसके प्रभाव-क्षेत्रमें निश्चिन्त उससे साथ सम्मिश्र होता जाता है। मनकी रक्षिक धेनू या तो नारी है, या फिर अपना आत्मा ही हो सकती है। भद्राः वात्सल्यः स्नेह और काम—इन चारों भावोंकी समष्टिकी संज्ञा रति है। रतिकी प्राप्ति केवल जीवे ही सम्भव है। मित्रः पुत्रः गुरुः माता-पिता आदि जितने सम्बन्ध हैं, उनसे भद्राः वात्सल्यः स्नेहके भाव हो मिलते हैं; किन्तु रतिके आकर्षणका केन्द्र नारी है। जैसी रत्नीसे पुत्र या मारीके प्रति स्निग्धता है, वैसी और किसीके प्रति नहीं। 'कर्मिणि नमि पित्रिणि भिनि' इस सूत्रमें उल्टी रतिकम आकर्षणका संकेत है। यही आकर्षण जीवे इतरकर जब अपने ही चैतन्य क्षेत्रमें समाविष्ट हो जाता है, तब रत्नी परिवर्तनको 'भक्ति' करते हैं। वह जिसका स्वाभाविक होता है, उसके उठना ही अधिक रस प्राप्त होता है। गुणवर्णनमें मानवके आत्ममें जिस उपमाका उपस्थित किया है, यही सूत्रेदमें अपने मन और देहताके पारस्परिक आकर्षणके क्रिये प्रयुक्त हुई है—

पतिरिषा स्थापामसि नो ज्येष्ठ
(कौटिल्य १०।१४९।४)

अर्थात् 'वे पति स्थापनेके प्रति होता है, जेसे ही हम उस महान् वेबके प्रति आकृष्ट हों। रति या कामका जो स्वाद है, वही भक्तिका स्वाद है। स्वाद ही रस है। स्वाद या रसमें ही सत्ता छुप है। बिना रसके मन हठात् नहीं ठहरता नहीं। उसे बलपूर्वक रोका भी जाना, तो भी बार-बार छटक जाता है। 'रसं चोष कल्प्यात्कल्पनी भक्तिः'। रसही अनुभूति या प्राप्ति-का नाम ही मान्य है। विराट्-रस जलनेमें मन जिस स्वादुभावे रमता है, उससे उसे भगवद्-रसमें रमना पारितोषिक है। वही भक्तिका सच्चा स्वाद है। वह रस कल्पना नहीं, निरालस ज्ञाप है। विराट्-रसके मस्तिष्ककी लम्बाई जिनकी होती है, उससे कहीं अधिक कल्याणमय भक्ति-रसकी उपजम्बि है। उस रसकी लम्बाई है। उसमें भी मानव चैतन्यकी लक्ष अनुभूतिमें हैं। उसमें भी हमारा वह चिर-परिचित मृत भरपूर विद्यमान है। बलुता वह मृत विराट्-रसके कहीं विशिष्ट है। अतएव भक्तिका स्वाद 'भानन्द' कहा जाता है।

धन्यात्म-जगत्का स्वाद इन भौतिक स्वादोंसे कहीं अधिक मीठा है। सुनिने उसे जगत्से हुए कहा था—

समुद्रनिष्कार्यं मधुर्मां उताप्य तीक्ष्णः किमप्य रसमो उत्तरम्।
(कौटिल्य १।४९।१)

यह रस स्वादिष्ट है, मीठा है, तीक्ष्ण है। जब मृत जगत् रंग गहरा जाता है। यह वसति रसिक है। रसकी मुखमें मृत कुछ नहीं है। प्रकृतिमें ही एक-दूसरे मीठे स्वाद में हैं। वास्तवमें मनु-मनुमें जैन इतनी मधुरी भर देता है। दुर्गमें परागमें वा मधुके क्षेत्रमें जो मिठाव है, उतना खेत नहीं है। वेदोंमें स्वर्गकी रश्मियोंको मधुकी नदियों कहा गया है। और मण्डलमें जो विष्णुमान है, संवत्सरप्राप्त किन्नर निर्वाह होता है, वह वन ध्वजकी रश्मियोंकी ही रचना है। इन रश्मियों अनन्त धार हैं, जिनसे वे नाना पदार्थोंकी सृष्टि कर पाते हैं। इनमें ही एक विशिष्ट रहस्य मधुर स्वादकी उत्पत्ति का छिपा हुआ है। प्रकृतिके भूत-भौतिक धरातलपर जो मिठाव हम पच पाते हैं, वह अकेली बटना नहीं है। प्राणके बलवत्ता जो किना-सृष्टि है, जो प्राण-मात्रा है, उसमें भी उन मधु नादियोंका आक पृथक् हुआ है। बलुता प्राणके अन्तर्गत धरातलसे ही उत्तरकर वह रस स्वाद मूलमें जाता है। मधुमें जो मधु है, वही वन कुछ है। स्वाद मूलोंका मधु तो उसमें अनुभूति है। अपना स्वाद विहाय तो तो बाह्य मधु जल जाता है। विराट्-रस स्वाद इती नियमके अधीन है। प्राणोंमें जो मिठावका अनुभव है, वह और भी सूक्ष्म होती अवतीर्ण होता है। वह प्रकाश-मात्रा का मनका धरातल है। मधुका उद्गम वही कहीं है। जो मन विराट्-रस मिठाव धारित है, वही जब मृदुकर भीतरकी और मिठाव हँदवा है, तब उसे अपने ही चैतन्य क्षेत्रमें मधुका भरपूर हुआ सदा मिठ जाता है। वह कोष मिठ जाय, तभी सत्ता भक्तिका स्वाद जाता है और तभी धन ठहरता भी है। मस्तिष्क की जेसे मधुरता देते ही इतिवृत्ति स्वतः तब उस क्षेत्रपर दृष्टी हैं। उन्हें वही रसमें कुछ छार मिलता है। रसकी उपलब्धि ही सबसे बड़ा धन है। रसकी उपलब्धि ही जीवनका उपनिषद् वा एवम् है। मोहकी दशांमें हम उसे विराट्-रस पाकर हँदते हुए भटकते हैं। विराट्-रस मधु मधुनेतर उत्तर स्वाद भीतर हँदते जाते हैं। वही भक्तिका स्वाद है। तब रसके प्रति उमंगता हुआ मन विश्व अनुभवसे मधुच होता है, वही भक्ति है।

प्रेम और भक्ति

(केलक—वा० जीतमसेवनी)

प्रेम, भक्ति, आनन्द तथा सौन्दर्य जीवनके विविध तथा परस्पर सम्बन्ध रखे हैं। इनसे ही जीवन हमें मिय लगता है। इनकी अभिवृद्धि ही जीवनका स्वाभाविक ध्येय तथा प्रयोजन है। भक्ति, आनन्द और सौन्दर्यमें भी आधारभूत रस प्रेम ही है—यदि प्रेम्भके प्रति प्रेम है, आनन्द प्रेमकी आन्तरिक भावना और गति है और प्रेमका विषय सुन्दर होता है। प्रेम अपने-आपमें अत्यन्त व्यापक भाव है, इसे कौन नहीं जानता। प्रेमकी मूल हर किन्हींको रखती है और इसका उपयोग भी हर कोर्ते करता है। मानवोंके बीच ही नहीं, पशुओंमें भी जीवनकी यह प्रवृत्ति तथा प्रिय प्रेरणा है। वनस्पति तथा जड़ पदार्थोंमें भी अनेक प्रकारके आकर्षण-विकर्षण देखे जाते हैं। वे भी प्रेमसे सर्वथा अनभिज्ञ नहीं। प्रत्यक्ष ही प्रेम व्यापक तत्त्व है, सत्तात्मक व्यापक बल है, विश्वको संश्लिष्ट रखनेवाला बल है।

परंतु वर्तमान समयमें प्रेमके किये शोर-शुल कुछ विशेष है। किंव जेसे यह शब्द सुना जाता है, किंतुना इसके किये हो-इच्छा मचता है। गली-कूलीमें इसके सगनोंकी बाढ़ आ गयी प्रतीत होती है। परंतु वाक ही इसके किये रोगा मी बहुत है, मनो इसका अभाव भी क्षेत्रोंको लता रहा है। 'अभाव' वैज्ञानिक सिद्धान्तोंतकमें प्रतिष्ठित हो गया है। मनोविश्लेषण प्रभावप्रतिष्ठित विश्लेषण है कि प्रेम प्राप्त न होनेसे ही वाक मानसिक विकार तथा रोग पैदा हो रहे हैं।

अपूर्व स्थिति है, प्रेमकी बाढ़ और प्रेमका अभाव। कथन क्या प्रेम देता रख है, जो धान्य और वृत्त नहीं करता, बसिक धमि और अभावको बढ़ाता है। या फिर पार्श्व अक्षरका यह प्रेम शब्द अत्यन्त परस्परपूर्ण तथा गम्भीर समझा है। किंतुना यह परिमित है, उठना ही यह अशक्त तथा शक्तिशाली मी है। किन्तु शिष्टायत है कि प्रेम करनेको सब करते हैं, परंतु इसके तत्त्वको जानना कोई विरल्य ही है। कबोने तो स्पष्ट कहा है—

येह निम्नपन पद रस महा कठिन हुसवार।

बहुत प्रेम परस्परपूर्ण बल है। जैसे यह जगत्में मानव, पशु, वनस्पति तथा जड़ पदार्थोंमें व्यापकतया सम्बन्ध है, जैसे ही मानवीय व्यक्तित्वके भी सभी सारोस यह एक-एक कार्यक

ज्ञान रखा है। शारीरिक, प्राणिक, मानसिक तथा आन्तरात्मिक—सभी सारोस प्रेम अनुभव किया जा सकता है और वास्तवमें इनसे ही प्रेमके रूप हैं। हम बहुधा किन्हींके प्रति उसके भौतिक आकार और रूपके कारण आकर्षणका अनुभव करते हैं। वह रूप हमारे मनमें बसने लगता है और हम उसका चिन्तन करते हैं। अनेक बार भौतिक आकार और रूप आकर्षक न होते हुए तथा अव्यक्त होते हुए भी हम व्यक्तिके सम्पर्कमें आते हैं और उससे वेगपूर्वक आह्ला हो जाते हैं। वह व्यक्ति हमपर छा जाता है और हम उसके साथ आन्तरिक आदान-प्रदान अनुभव करने लगते हैं। इसमें हृदय विशेषरूपसे संलग्न हो जाता है और सम्बन्ध व्यक्ति एक दूसरेमें गम्भीर आत्मगुणि काम करते हैं। परंतु इस अनुभवमें सब ज्ञाना, उल्लेखना, शिष्टायत, दावा, विरोध मी हृदयके उदार-व्यवहारोंमें बल-किरकर आते हैं। ये इस प्रेमलुभकी ही रूप-छाँहें और यही नाटकीय प्रेम प्राणिक प्रेम है। परंतु मानवीय व्यक्तित्वमें प्रायः दो रूप हैं। एक बाह्य और स्पष्ट तथा दूसरा आन्तरिक और सूक्ष्म। पहला केवल व्यक्तित्वतक रहता है और दूसरा व्यक्तित्वमें उसका गुण केन्द्र-आधार है। यह अधिक सज्ज तत्त्व है। जब यह व्यक्तित्वोंके पारस्परिक सम्पर्कमें, स्वयं तथा स्वन्दनमें आता है, तब वे प्रेमकी एक और ही गति अनुभव करते हैं। इसमें अधिक आन्तरिकता, व्यापकता, सूक्ष्मता तथा सामिल्य होते हैं और साथ अनुभव आत्मदानसे प्रेरित और परित्यागित प्रतीत होता है। इसकी उदाहरण और मधुरता अपूर्व होती है। सामान्य जीवनमें इसीकी स्थिती और जहाँ कुछ सकल विस्तारी दे जाती है, वही मानवीय स्पष्ट व्यावहारिकतामें विषय आभा है।

विचार, चिन्तन तथा आदर्शोंके साम्यमें व्यक्ति आपसमें मानसिक-भौतिक प्रेम अनुभव करते हैं। इसमें सामान्य प्राणिक प्रेमका आशेग नहीं होता, रहस्य मानव अन्तर्धान मी नहीं, एक पारस्परिक वस्तुभूति होती है, जो रस गादी मी हो सकती है।

परंतु मानव-मानवके सम्पर्कमें आन्तरात्मिक प्रेम वह अपूर्व प्रेम है, जो उनके व्यक्तित्वके सज्जगत तथा गम्भीरतम भागको, इनके अन्तर्ग्रामोंमें अथवा चित्त पुष्पोंको आपसमें जोड़ देता है। इसमें व्यक्ति आत्मासे आत्मका स्वयं अनुभव

करते हैं—जो अर्थगर्णीय रूपमें मधुर, सुख तथा एकत्वपूर्ण होता है। शुद्ध निरपेक्ष आत्मरक्षण इच्छा ही ही है और पूर्ण एकत्व इच्छा प्रेम है। इसमें भोगका नाम नहीं, लोभकी वृत्ति नहीं। यही वास्तवमें दिव्य प्रेम है। यह भी हमारी सामान्य प्रकृतिमें कभी-कभी झलक दिखा आता है; यद्यपि उसे हम स्वयंस्वरूपमें पहचान नहीं पाते। इसीकी परिहार्य करनेके लिये साधनाकी आवश्यकता पड़ती है; मन और प्राणकी शुद्ध करना होता है; उन्हें आत्मरक्षणका स्वर्णिम नियम सिखाना होता है।

ये विविध प्रेम-सम्यक् प्रकट-प्रकटमें, ज्ञातीमें तथा पुरुष-स्त्रीमें हो सकते हैं। सामान्य व्यवहारमें ये मिले-जुले होते हैं और इनकी विभिन्न गतिमेंको पहचानना सामान नहीं होता। श्रीभरविन्द जहाँ कवि और साहित्यिक होनेके कारण जीवनके रसोंके समर्थ थे, वहाँ योगी और दार्शनिक होनेसे उन्होंने इन रसोंका निरीक्षण और विश्लेषण भी आत्मतत्त्वज्ञान किया है। प्रेम-विषयकी विवेचना करते हुए एक प्रसङ्गमें वे करते हैं—
 "What is called love is sometimes one thing, sometimes another, most often a confused mixture." (जिसे हम प्रेम करते हैं, वह कभी एक चीज होता है, कभी दूसरी, बहुधा ऐसी मिश्रण, विश्लेषण कठिन होता है। अतः प्रेम लाठी जटिल बस्तु है—इसके रूप अनेक हैं, इसके विषय अनेक हैं। और जो शुद्ध प्रेम है, हृदयस्थित चेत्यपुरुषका प्रेम, वह तो जीवनका मूल रहस्य है, जिसके लिये भक्तसेवा चिरकालीन अधिकारी साधना किया करते हैं और जिसे पाकर वे मूक और गुन हो जाते हैं।

जी-मुक्तके सम्बन्धमें शुद्ध प्रेमका भाव कुछ अधिक कठिन होता है। क्योंकि इसके बीच प्रकृतिजन्य काम सहज ही आ जाता है और काम बस्तुतः प्रेमका आवरण है। यह परिमूल प्राणिक आवरण है, जो धार्मिक होता है तथा अनेक प्रतिक्रियाओंको उत्पन्न करता है। इसका लक्ष स्थायी अन्तर्मित्रता तथा एकत्व कभी नहीं होता। जैसे श्री-मनुज और पुत्र-प्रभृतिमें एक प्रकारकी सम्भारित एकता भी होती है। वह व्यक्तिगत उधार अर्थात् सहाय्यतापर निर्भर करती है और जहाँ उसे अभिप्रेत होनेका अवसर मिलता है, वहाँ जी-पुत्रकी मैत्री अधिक स्वाभाविक हो जाती है और उसमें फिर काम विरोध पैदा नहीं कर पाता। परंतु काम है हर अवस्थामें विरोध और बाधा ही। इसके अंत्य और नियममें आनेसे ही प्रेमका मधुरभावा हृदयमें प्रतिष्ठित हो पाता है। अपना

हृदयमें प्रेमके एकत्वपूर्ण सम्भार मधुरभावाके विरहित होने का कारण उत्प्रेषण संयम-नियममें आने लगता है। यदि मनोविरलेक्षण काम और प्रेममें भेद नहीं करता। वह काम की ही प्रेम मानता है और इसीके अभावको संयमके दुष्प्रकारण कहता है। परंतु आज कामकी कमी होने लगी। काम-वासना भी कम नहीं और काम-भूमि भी कम नहीं; परंतु मन्यव उद्योग अधिक अत्युत्त है। वास्तवमें प्रेम प्रेमकी है और प्रेम ही तुल्य करता है, जीवनमें संतोष और सुख प्रदान करता है। जिसका काम बढ़ता है, उसका ही प्रेम कम हो जाता है और प्रेमका अभाव ही आत्मे दुःख, व्यक्त अत्युत्त-भाव, हौद और संघर्षाच्छायाका मूल कारण है। परंतु यह प्रेम तो जीवनका रहस्य है, जो रज्ज तथा परिमूल काम-वासनाके अतिश्रान्त करनेमें ही अनुभवमें आता है। योगानुभव को प्रत्यक्षरूपमें जानता है कि 'काम एक मिश्रण है, एक निम्न दृष्टि है, जो प्रेमके प्रतिष्ठित होनेमें बाधा डालता है।' (श्रीभरविन्द) परंतु यह जीवनका सत्य अनुभवमें आना चाहिये। इसी गहरे-जीवनमें अपूर्व रस और लोभ-उपलब्ध हो सकते हैं।

परंतु प्रेमकी स्वाभाविक गतिमें एक अनन्तर 'और' अवस्था समाविष्ट होती है। प्रेमी चाहता है कि उसका प्रेम असीम हो और अनन्तरका लक्ष्य बना रहे। इस प्रकार प्रेमों का प्रकट विषय प्रेममय समाधान हो जाते हैं। व्यक्तिगत आपसका प्रेम शुद्ध, सम्भार और निष्कार्य होते हुए भी शुद्ध अनुभव होने लगता है और प्रेममार्गका पथिक उत्त प्रेमों और प्रेमके उत्त व्यवहारकी शोभने लगता है, जो व व्यक्तिगत तथा सारी सत्ताकी अपने प्रेमपूर्ण वादुर्भोंमें लय पाये हुए है। प्रेमके इस परम विषयकी ओर व्यक्ति अपने प्रकारसे प्रवृत्त होता है। तुल्यतादायक करते हैं—

इस ही वास्तव प्रेम रस कर्मिक उपदेश।

कलाकी सिद्धिने उनके अंदर अपनी प्राणिक संकल्पना के प्रति स्थिति पैदा कर दी और वे उत्त प्रेमकी शोभने लगे, जिन्हें सिद्धि और स्थानिकी लगत नहीं। प्रेमों स्वाभाविक विकासमें भी व्यक्ति अपने भागवत प्रेम कभी-कभी बन सकता है।

यह प्रेम ही अधिक बढ़ता है और इनकी लक्षणाई अभिप्रायों, जो योगकी एक प्रविष्ट शैली भी है। मध्यकालमें भारतमें अनेक भक्त हुए—गुरु मानक, मीरा

कभीर, तुम्हरी आदि । उस समय भक्ति एक ओर-प्रगति बन गयी थी और उसने निश्चय ही सार्वजनिक जीवनमें अपूर्व पवित्रता और प्रेमका संचार किया । उस समयका साहित्य अधिकारमें भक्ति-विषयक है और अत्यन्त रहस्यपूर्ण है । ये भक्त प्रेमके ऐसे रहस्य थे, इन्होंने किन्तु प्रेम-रस सिवा और सिखाया । कभीर कहते हैं—

किन्हीं बड़े छिन छतरें, तो ही प्रेम न होय ।
अष्ट प्रेम विरर बसै, प्रेम कह्यौ सोय ॥
तथा—

बूझ प्रेम न संबै, सो बूझ ननु मत्तल ।
सै कह्यो सुख की, सै कह्यो प्रेम प्रल ॥
सीरें तो ही ही वरद-दिबानी' वह कहती है—

और उसी मन्त्र की-सी मन्त्री,
मैं किन्तु सिरी ही मन्त्री ।
प्रेम मन्त्री को मैं मन्त्र पीयो,
छड़ी सिरी बिय रही ॥

मैं तो वरद (प्रेम) दिबानी सेतो वरद न कायै कोय ॥

गुरु मानकका रूप भी बही है—

मम मुसरी मनका बड़ी छै किन दिन ।

प्रेमका श्रेय प्रेम ही है—अलीम और शास्त्र । तुलसीदास विनती करते हैं—

बहो न मुन्ही मुन्ही संकी कहु,
सिधि सिधि सिधु बह्यौ ।

हे शिष्ट अनुग्रह राम पर,
बकी नुबिन अधिकारी ॥

प्रत्यक्ष ही हमारे मध्ययुगके भक्तोंने प्रेम और भक्तिके रहस्योत्खल ही सिखा-सिखाया और उनका साहित्य इनका अमरकोश रखा । परंतु उनका जीवन-दर्शन आज हमें कई अंशोंमें कष्ट देता है । उनका अमर, छरीर तथा स्त्री विषयक दृष्टिकोण हमें अश्लेष-आनंद समझा है । यह वास्तवमें उस समयके मायावादका परिणाम था । आज हम अमरकोश सिखा नहीं मानते, उस मानते हैं, जीवनका शेष अज्ञीकरण करते हैं । छरीर तो अनिवार्य तथा बहुमुख्य स्थापन है और स्त्री जीवन-सहिष्णु है, प्रेमानुभवकी सहयोगिनी । रोग हमारी काम-दृष्टिमें है, जो रक्त परिसंचन भावके कारण आन्तरिक प्रेमको

अवकाश नहीं देती । इस प्रकार भक्तिमार्ग अनिवार्य रूपसे मध्यकाशीन जीवन-दर्शनसे आनंद नहीं । और न इसका ज्ञान और कर्मके प्रति वह भाव होनेकी आवश्यकता है । जो उस समय था । भक्तिमार्ग प्रायः ज्ञानकी निन्दा करता था । परंतु प्रेम और भक्तिके ये अनिवार्य परिणाम नहीं हैं । इसके विपरीत भगवान्‌के क्रिये प्रेम हमें उनसे एकत्व प्रदान करेगा और यदि इस एकत्व-सम्बन्धको हम सीमित नहीं रखेंगे तो यहाँ यह उनके प्रेम-भावसे सम्पन्नित करेगा, वहाँ यह उनके ज्ञानपक्ष और कर्तुत्वपक्षसे भी सम्पन्नित करेगा । सर्वांगीण प्रेममें भगवान्‌के साथ ज्ञान, कर्म और आनन्द—तीनों पक्षोंमें हम एकत्र अनुभव करेंगे । इससे ज्ञान और कर्म प्रेमकी दृष्टिके स्थापन हो जायेंगे और वे (ज्ञान और कर्म) अपने आपमें भी एकत्व हो जायेंगे । बलुतः इन तीनों पक्षोंमें अन्तिम है भी आनन्द ही । उपनिषद्‌के श्रुतिकी अनुभूति स्पष्ट है—

आत्मवादेव कालिमानि भूतानि आपन्ते । आत्मन्तेन कालानि अधिप्यति । आत्मन् प्रपन्त्यमिसंवितात्पति ॥

आनन्दते ही वे जीव उत्पन्न होते हैं, आनन्दते उत्पन्न, हुए जीते हैं और आनन्दको ही प्रथम शोकर उसमें जिन हो करते हैं । अश्रुतिव्यवस्था आज उसी भावको बहुपूर्वक रूप धार्यमें करते हैं—

"Love and ananda are the last word of being, the secret of secrets, the mystery of mysteries." प्रेम और आनन्द सच्चिदानन्द अन्तिम शब्द हैं । प्रेम और आनन्द ही परम रहस्य हैं, परम, गुप्त तत्व हैं ।

वर्तमान जीवनमें विज्ञान और वैज्ञानिक बुद्धि प्रचल प्रेरणाएँ हैं । साय-साय सुखवाद और सौन्दर्यवाद भी प्रबल प्रवृत्तियाँ हैं । परंतु ये सब मानसिक और प्राथमिक प्रभाव हैं और इस कारण दृग्मय हैं और जीवनमें हान्तोंको पैदा करते हैं । इन हान्तोंका उपाय प्रत्यक्ष ही एकत्वमय केतना है । उसे विकसित करनेके क्रिये विज्ञानको विरले-पाठमन्त्री जगद संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण पैदा करनेकी आवश्यकता है । परंतु व्यापहारिक जीवनमें तो सुखावाद और सौन्दर्यवाद अधिक प्रचल हैं । विज्ञान इनका शत्रु ही है । इनके दृष्ट आनन्द और प्रेमभावको विकसित करनेसे ही दूर हो सकते हैं और आजके मानवके क्रिये विज्ञानका यह भाग बदार्तिर अधिक प्रेरणादा भी सिद्ध हो सकता है ।

संत भक्त कवि ही सचे भक्त हैं

[लेखक—महाश्रीवृन्दादास • प्रसन्नमुखा नाथार्थ, जूरी • ई० एस्० (रियर्स)]

रूप गोस्वामीके 'मक्ति-रसामृत-विष्णु' (१-२) में भक्ति के विकास को वर्णन किया गया है, उसमें विभिन्न अवस्थाओं या श्रेणियों का विवेचन है, भिन्ना परिणाम भक्ति है। भदा उत्तम प्रथम सोपान है। यह ईश्वर का साक्षात्कार कर चुकनेवाले साधुओं के लक्षण से प्राप्त होती है। साधु-सङ्घ के अनिवार्य प्रभाव से एक प्रकार की विशेष भदा उत्पन्न होती है। भजन-क्रिया तीव्र होती है। जो वा सोपान है विभिन्न प्रकार की क्षणस्थित क्रिया-प्रणालियों एवं भद्रों के मार्गों आने-वाले मनषों की निवृत्ति। इसके निष्ठा की प्राप्ति होती है। फिर उसके प्रकाश और अनुकूल भाव (रवि) का रूप होता है। सतवी अवस्था है शक्ति अथवा विशाल की दृष्टि। इसके बाद प्रेम आता है। प्रेम से भाव या अनुभूति उत्पन्न होती है। तब दसवीं अवस्था में भक्ति आती है। लक्ष्मीधर्म (तत्त्वसूत्र) में इसी दृष्टि से अवस्थाओं में अन्तर्भाव किया गया है—विद्या, प्रेम, भक्तिक या ज्ञान, सांसारिकता का विनाश, ऐक्य, विस्मय तथा आत्म निर्वाण।

रूप गोस्वामीके इस संक्षिप्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भक्ति कर्ममार्ग से प्राप्त नहीं हो सकती, यद्यपि वहाँ ज्ञानमार्ग पर विशेष बल नहीं दिया गया है। इसके विविध अङ्ग हैं—विचार (जो ज्ञान का आधार है), माय (विचार की प्रति आधारीत है) तथा इच्छा (जो क्रिया का आधार है)। इसी प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों अन्वयान्वित हैं। इनमें से कोई पूर्ण निवृत्ति और केवल एक ही अवस्था अवगमन करने पड़ता है। अपने सनातन की आकाश अनुकरण करनेवाला रणजिह्व से निरन्तर भी अपने कर्माणि ज्ञान तथा उसके परिणाम की भावना से अपने को सर्वथा मुक्त नहीं कर सकता।

प्रसन्न वा संदेशवाहक (वेगमय) की परिभाषा है—वह व्यक्ति, जो जनता को वेतन की एवं शिक्षा देने के शिष्ट ईश्वरप्राप्त प्रेरित एवं उद्बुद्ध किया गया हो। यह ईश्वरप्राप्ति योग्यता तथा व्याख्या करता है और आत्मा की बातें एवं पञ्चतन्त्रों की भविष्यवाणी करता है। महान् धर्मों के अधिकांश प्रेरणार्थी प्रवक्ता इस प्रकार के होते हैं। निरन्तर उनमें अपनी योग्यताओं के प्रति भद्रा थी। पर यह बात संदेशप्रदा है कि उनमें अपने भवना देवी प्रेरणा से प्राप्त विचारों के प्रति भिन्न

प्रकार की निष्ठा थी, उसी प्रकार की भदा उनकी कवि लक्ष्मीधर्म भी थी। लक्ष्मीधर्म, ईश्वरधर्म तथा इत्यादि के लक्ष्मीधर्म की गायार्थ वदने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। हमारे संत कवियों की बात इसी है। भगवन् की प्रति ममत्व में मीरोंबाईने गोस्वामीका अनुकरण किया। यही बात आकाश की विष्णु-भक्ति के लिए भी प्रतीत सकती है। श्रीकृष्ण का जीवन करते हुए नवहीने के अपने आपको मूल करते थे। अपने को अपने को गोविन्द' में राधा-कृष्ण की लक्ष्मीधर्म वर्णन किया है। सुदत्त, तुलसीदास, कबीरदास, विद्यापति तथा अन्य प्रमुख गायकों ने राधाकृष्ण या लीलात्मक प्रेम की वस्तुविशेषिकता को गान करते हुए अपने कर्माणि करने को निमग्न कर दिया है।

कवि, प्रेमी तथा लक्ष्मीधर्म कस्मिन् के मूर्तत्व में मीरोंबाई कस्मिन् प्रेमिका एवं कविनी थीं। वे १५५९ में मारवाड़ में पैदा हुई थीं। जब वे तीन वर्ष की हो गईं, लीलादास छापुने उन्हें गिरिधर (कृष्ण) की एक मूर्ति दी थी। लक्ष्मीधर्म ने उस मूर्ति पर रीति गयी थी और उसे उन्होंने अपना जीवन साथी बना लिया था। मातृ वर्ग की अवस्था में उनका विवाह हो गया, पर उनके प्रेमी पति उन्हें संछरी में बंधे पाये। पतिकी मृत्यु के पश्चात् देवने मीरोंको संग किया। वे वेदक कलत्र इत्यादि पढ़तीं और श्रीकृष्ण की गोस्वामी बनने की उमर की कल्पना उनमें बढभूत हो गयी। इत्यादि की ४६ वर्ष की अवस्था में महान् वैष्णव संत श्रीबालासोमजी उनकी भेंट हुई, जो उस समय ५८ वर्ष के थे। यही उनके भेंट के लक्ष्मीधर्म के भक्त हरिदासों हुई। वे लक्ष्मीधर्म के कृष्णपति तथा राधापति-सम्प्रदाय के दिव्यविष्णुमूर्ति की मिनी। फिर वे द्वारका गयीं और कहा जाता है कि ६३ वर्षी आयु में द्वारका में भगवन् की मूर्ति में मग्न गयीं। इस प्रकार उन्हें आत्मिक-मुक्ति मिली।

दक्षिण के वैष्णव संत विष्णुचित्त स्वामीने ४०० ई० में एक परिवारा का आकाश की धारण की। मीरोंबाई की भोति ही के रत्ननाथ (विष्णु) का संदेशप्रदा करती थी और उन्होंने मूर्ति में वे भी प्रत्यक्ष—विष्णु हो गयीं। उन्होंने जो विचार गीत गायें और जो विशिष्ट कर्म ममत्ते विकसित हैं, वे लक्ष्मीधर्म की लक्ष्मीधर्म की लक्ष्मीधर्म करते हैं, जैसे लक्ष्मीधर्म मीरोंबाई

भजन गये करते हैं। बंगालके मयदेव श्रीगंगा-कृष्णके प्रणय-गीतों-के गायकसममें बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका आत्यधिक आकर्षक श्रीकृष्ण मीतगोविन्द मधुरतम संस्कृत-छन्दोंमें राधाके साथ श्रीकृष्णके पण्डित सम्बन्ध एवं त्रीडशक वर्णन करता है। १२ सर्गोंमें ३०० छन्दोंमें हृन्दावनके छन्दयुक्त वर्णन करते हुए किशोर होकर कविते वरुण राधा-कृष्णकी केसिम्र वर्णन किया है। मयदेवके अन्तिम दिन पश्चिम 'गाऊके 'कैंगुविस्व' ग्राम (किरा वीरूम) में स्थित हुए।

निमार्ह (चैतन्य) काश्या मित्र तथा शचीदेवीकी संसन थे। नेनवडीप (बंगाल) में १४८४ ई० में उत्पन्न हुए थे। उनके दो विद्या-हृदय थे—पहला लक्ष्मीदेवीके साथ और दूसरा विष्णु-प्रियाके साथ। पहली ली (लक्ष्मीदेवी) की उनके परस्व-जीवनमें ही मृत्यु हो गयी। जब उन्होंने सांसारिक जीवनका त्याग किया, तब दूसरी भी छोड़ दिया। उन्होंने ईश्वरपुरीसे संन्यासकी दीक्षा ली। वैष्णव-धर्म ग्रहण करनेके बाद उन्होंने श्रीकृष्णकी प्रेयसीके रूपमें अपनेको समझा। प्रारम्भमें वे एक लम्बायक थे, पर उन्होंने श्रीकृष्णपर आठ पद्योंको छोड़ और कुछ नहीं किया। किन्तु उन्होंने कीर्तन-गीतोंका प्रचलन किया। 'चैतन्यचरितामृत' इत्यादि ग्रन्थ उनके अनुयायियोंने रचे। उनके भक्तोंने ही उन्हें चैतन्यकी उपाधिसे सिद्ध किया। ३०० पद्योंका एक कृष्ण-कर्मामृत काव्य है; जो विस्वमङ्गल (१४०० ई०) रचित कहा जाता है। वे दक्षिणमें कृष्णानदीके तटवर्ती किसी स्थानमें उत्पन्न हुए थे। वे एक वाद्यज्ञाना विन्तामणिसे प्रेममें पराङ्मुख रहते थे। विन्तामणिने इन्हें अपना प्रेम वाद्यकृष्णपर केन्द्रित करनेकी प्रेरित किया। छोगिरिसे वैष्णवधर्मकी दीक्षा लेकर इन्होंने इन्द्रियलक्षण सुलोभ त्याग किया और हृन्दावन चले गये। विन्तामणिने भी संसार त्यागकर इनका पदचक्रण किया और तबसे दोनों हृन्दावनमें रहकर

राधा-कृष्णका यथोगान करने लगे। इन्हीं गीतोंसे कृष्ण-कर्मामृत काव्य बन गया।

दूसरी प्रकारके एक भक्त बंगालके चण्डीदास (१४१७-१४७७) थे। वे शाकते वैष्णव हुए और उन्होंने राधा-कृष्ण-के गीत गाये।

विद्यापति (१४००-१५०७) मिथिलाके राजा विद्यादित्य तथा रानी लक्ष्मीदेवीके रागकवि थे और इन्होंने राधा-कृष्णके प्रेम-सम्बन्धी गृहकारकाव्यका निर्माण किया। सरदास (१४७९-१५८४) सहस्रों गीतोंवाले सूरसगरके जन्म-गायक थे। उन्हें श्रीवत्सभक्तार्चने वैष्णवधर्मकी दीक्षा दी थी। राधा-कृष्णके अन्य भक्तोंकी भाँति वे हृन्दावनमें न रहकर गोवर्धन पर्वतकी लम्बाटीमें रहे।

प्रसिद्ध कवि तुलसीदास अपने रामचरितमानसके किये विख्यात हैं। वे सीतापति रामके भक्त थे। कहा जाता है कि भोके पेटसे बाहर आते ही उन्होंने राम-नाम लिया था। वे रामके ही थे और रामने ही उनका उद्धार किया। काशी, विष्णूट एवं अयोध्यामें साधु-सङ्ग करते हुए वे हृन्दावन पहुँचे। वहाँ उनकी मृत नन्ददासके हुई। कहा जाता है कि उनकी हृष्णके अनुसार हृन्दावनके एक प्रसिद्ध मन्दिरकी राधा-कृष्ण-मूर्ति सीता-रामके रूपमें बदल गयी थी। तुलसीदासके अनुसार भक्ति का सार भगवत्स्वीय-सम्बन्धी प्रपन्नको सुनना और ईश्वर-नामोच्चार है। यह भी चैतन्यस्वरूप कीर्तन सेवा ही है।

वे संत और गायक ही नहीं भगवद्भक्त रहे हैं। कमगोस्वामीने अपने भक्ति-रत्नामुच-विष्णुमें भक्तिके विकासके किये किन आवश्यक तत्वोंकी व्याख्या और विवेचना की है, वे इनमें पाये जाते हैं।

रुद्रको कौन परम प्रिय है ?

श्रीरुद्र मगवान् कहते हैं—

यः परं रुद्रात् साक्षात् त्रिगुणाज्जीयसंकितात् । भगवन्तं यासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ॥

(भीमन्दा० ४। २४। २८)

‘जो व्यक्ति अन्यत्वं प्रकृति तथा जीवसंज्ञक पुरुष—इन दोनोंके निवाप्तक मगवान् वासुदेवकी साक्षात् शरण लेता है, वह मुझे परम प्रिय है।’

हमारी भक्तिनिष्ठा कैसी हो ?

(विवेक—जीमार्पणकी माहारा)

आत्मोपपानके तीन प्रधान शाखाएँ (भक्ति, ज्ञान और कर्म) में भक्तियोग सबसे सुगम और प्रशस्त है। इसका सम्पन्न इन्द्रिय है। अपर्युक्त व्यक्ति भी भक्तिने कृतार्थ हो सकता है। भक्ति किन्तु भी अपनेते गुणवान्की—सबसे अधिक गुणी भगवान्की। भक्तिका उद्गम स्वरूप और शीतलके भावते होता है। उसका प्रागमिक रूप है विनय। गुणी व्यक्ति के प्रति आदरभाव होना गुणीके विकासका प्रशस्त पथ है। भक्तिका चरम विकास है—समर्पण; अपनेको गुणीके चरणोंमें डींग कर देना। भक्तिसे अन्तमें भगवान् और भक्त दोनोंकी एकता हो जाती है। भक्त भगवान् बन जाता है।

भक्ति-मार्गके दो भय-स्तान हैं। अन्ध-भक्ति और दिलासा। विवेकपूर्वक की हुई भक्ति आत्म्याको जँचा उठाती है, तो अन्ध-भक्ति पतनकी ओर आमण करती है। विवेक-पूर्वक भक्तिमें व्यक्ति प्रधान न होकर गुणीकी प्रधानता रहती है। अन्ध अर्थात् कहीं भी जिस व्यक्तिमें गुण दिलायी देता है, भक्त इन्द्र उनके प्रति सदा आकर्षित हो अर्पित हो जाता है। अन्ध-भक्तिमें व्यक्ति ही प्रधान होता है, अन्ध-बुद्धिसे तत्काल अपर्याप्त अधिक गुणीके प्रति भी निरा अप्रवृत्ति का भाव नहीं आता। अन्य व्यक्ति के गुण उसे दिलायी नहीं देते। दिलासात्म्य भक्ति तो वास्तवमें भक्ति है ही नहीं। वह तो टगी है, उसके तो पतन ही होता है।

भक्ति-निष्ठा कैसी होनी चाहिये, इस विषयपर जैन संत शिवोमनि भीमद आनन्दपनकीने इन्द्रजित्वा सुन्दर प्रकाश बताया है। उनका यह मेरुपादमक पद इस प्रकार है—

धेमे मिन चरक चित पर गड्डे रे मन्त्र,

धेमे भक्तिहोके गुण गड्डे रे मन्त्र।

इन्द्रभारणे कपले रे गजरा बनने जग।

चातो चरे चड्डे दित रिरे, चातो सुता बज्जणमत्त ०१०

अर्थात् प्रभुमें भक्ति निष्ठा ऐसी हो, प्रभुके गुण-गानमें मन्त्री भवना सीनता ऐसी हो। ऐसी! जिस प्रकार उदर-भरणके लिये गोरे वनमें जाती हैं, छाया चरती हैं, चातो और चिरती हैं, पर उनका मन वनमें बड़ोंमें लगा रहता है। समय होते ही लोभे आकर लगे पदों बड़ोंकी सेवाकरी हैं। ऐसे ही भगवान् के लक्ष काम करते हुए भी हम प्रभुको न भूँ।

उनकी हर समय स्मृति बनी रहे। समय मिलते ही प्रभु भक्तिमें सीन हो जायें।

सा पौष सहेमिं रे दित मित पण्ढे मन्त्र।

लकी दिने सत्त-सत्त हरे, चारी सुता मन्त्र पण्ढे ०११

अर्थात् पौष-शत फनिहारिने—लक्षितों विचार लोभने दुर्दैव-साकस आदि को बारी है। लक्षितों लक्षितों है। हँसी-लेखती है। पर उनका ध्यान सिरेके पदों की ओर लगा गया रहता है कि वह कहीं गिर न जाय। ऐसे भक्त स्वाभाविक प्रवृत्तियोंमें रहते हुए भी हमारा ध्यान न रहे। इसकी पूरी व्यवधानी रहे।

मन्त्रा लकी चोमे रे, लेक करे लक्ष मन्त्र।

लैक प्रदी चाते चरे, लकी चित न चड्डे चड्डे ०१२

अर्थात् नट लेक दितानेको बौलसेकर लक्ष्यपर चढ़ता। लोग उसकी कुछकता देखकर घोर-गुल मचाते रहते हैं। पर उसका ध्यान हँस-उभर देखते हुए भी लक्ष्य आदिमें रहता है कि कहीं गिर न पड़े। ऐसे ही हर समय सांसारिक, परिजन, कोसलक्ष्यों भी हमारा ध्यान प्रभुमें लगा रहे। हम लक्ष्य न पड़ें।

दुसरी मन्त्र में सुता रे, कपले के मन्त्र मन्त्र।

अन्तरधन प्रभु की चड्डे, लूके मन्त्रनको मन्त्र प्रवृत्ति।

अर्थात् धेमे बुझाती के मनमें बुझा बना रहता। एवं कपली पुदरक मन्त्र कपलाधनमें ही (अन्य लक्ष्य लक्ष्य लोभ) लगा रहता है। अन्य बातोंमें उसे लक्ष्य नहीं मिलता, धेमे ही प्रभु-नाम-स्मरण-रूप भक्तिमें अर्पित अनन्य निष्ठा हो। कपले उसके लिला अन्य कहीं मन्त्र न जाय। भक्तिके बिना धेमे ही न पड़े। अन्य प्रवृत्तियोंमें भक्तको लक्ष नहीं मिलता। ऐसी भक्ति निष्ठा ही मनुष्यको भगवान् के लक्ष्य बड़ाते हुए भगवान्-मन्त्र देती है।

भक्तियोग प्रवृत्तिने भक्ति भी व्यापक करते हुए कहा है—

या प्रवृत्तिविषयकी विषयेधनमन्त्रिनी।

लक्षमनुभारता। मन्त्र में इन्द्रजित्वापण्ढे ०

अर्थात् भक्ति विषयोंके विषयोंमें भेदा भक्तिविषय

देखनेमें जाता है। तुम्हारा स्मरण करते समय हे प्रभु !
तुम्हारी ओर ऐसी ही चीज आसक्ति मेरे हृदयमें निरंतर रहे
(ऐसी मेरी प्रार्थना है।)

तुम्हारी शायंसीने भी समांगमें कहा है—
कमिहि मरि मिमरि किमि केहिमि किमि मिमि दाम ।
विमि रघुनाथ निरंतर प्रिय रामकु मोहि राम ॥

सर्व-सुखम भक्ति-मार्ग (भक्तिका तात्त्विक विवेचन)

[लेखक—आचार्य पं० श्रीनरदेवजी झाडी, वैरहीचं]

मानस-रामायणमें गोस्वामीजीने भगवान् श्रीरामचन्द्रके
सुखसे अयोध्यापुरवासियोंके प्रति भक्तिकी यही महिमा
कहायगी है और भक्तिमार्गको सर्वसुखम बतलाया है—

कछु मज्जी पब कवन प्रपसा ।
ओम न मख अप तप उपवास ॥
छरन सुमन न मन कुटिखै ।
नखराम संतोष सदा ॥
मेर दास कहा नर असा ।
कर लो कछु कहा मितस ॥
कुत कूर्त का कया कर्ष ।
एहि अचरन बल मे मई ॥
रैर न मिप्रह आस न आसा ।
सुखम दाहि सदा सब असा ॥
कनारम कनिष्ठ अमना ।
अनप अरोल दण्ड भिम्या ॥
मैरि सदा सन्मन संसर्ग ।
तुन सम निमन स्वर्ग अपकार ॥
मज्जी पंच इह मज्जी छलाई ।
हृद तई सब इरि बहारी ॥

(उपरदास)

भक्तिमार्ग किटना सुखम है। जिसमें वम, नियम,
अभय, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि—योगके
इन अष्टाङ्गोंकी आवश्यकता नहीं, न जप-तप, अथवा जलकी ही
अपेक्षा है। तब स्वभाव, मनमें कुटिलता न रहना, जो कुछ
मिष्ट आय, उसीमें संतोष—ये ही भक्तिके मुख्य लक्षण हैं।
भक्त न तो किसीसे बैर-विरोध करता है और न किसीसे
प्राण अथवा भय हीरता है। वह अहंकारपूर्वक कोई क्रिया नहीं
करता—सम्पूर्ण संक्रयोंका, संन्यासी होता प्रतापक नहीं होता,
मान-याप कोष-रहित होता है, स्वस्वकको समझता है तथा

भगवद्भक्तोंकी संगतिमें रमण करता है। उसके लिये नरक, स्वर्ग,
अपवर्ग समान होते हैं तथा इस प्रकार जो मनुष्य ज्ञानरत,
कर्मरत छोड़कर भक्तिरत रहता है, वह सुखी होता है।

ज्ञानमार्ग—हैबन्ध-मुक्तिदायक है, पर है अति कष्ट। उसके
साधन भी कठिन हैं, उसमें विघ्न भी अनेक आते हैं, उसमें मन-
को कोई अवलम्ब भी नहीं रहता। यदि कोई विरला ज्ञानमार्गसे
छर भी आय, तो भी उसके लिये भक्ति आवश्यक है—भक्ति
बिना कोत ज्ञान पुनः पतनकी ओर ही ले जाता है ज्ञानीको।

वह भक्ति—सर्व-समागमके बिना नहीं।

कर्ममार्ग—हे पुनः ज्ञानमार्गपर आना पड़ता है, उसमें
भक्ति आवश्यक है ही।

भक्तिमार्ग—स्वकर्म मार्ग है। गोस्वामीजीके शब्दोंमें
वह सम्पूर्ण गुणोंकी लान है।

छपर भक्तके जो गुण करे गये हैं, वे गीतामें भी
कई स्लोकोंमें वर्णित हैं। इससे स्पष्ट है कि ज्ञानमार्ग कठिन
है ही, कर्ममार्ग भी कठिन है, और भक्तिमार्ग तो सभीसे
कठिन है, पर तब ही सरल भी है।

नवविध भक्ति

भक्तिमें सबसे प्रथम आवश्यकता श्रवण की है।

अवय न हो तो कीर्तन कैय ।

कीर्तनसे स्मरण बना रहता है।

धिर पादसेवन । इसमें सब प्रकारकी सेवा आ जाती है।
जहाँ पादसेवन होगा अर्चन भी आ ही जायगा।

अर्चन चन्दनाके बिना अपूप ही रह जायगा। तब
वासभाय जोगा।

धिर यदी दासभाव सत्यभावमें परिणत हो जायगा।
अन्तमें सत्यभाव आत्मनिवेदन रूप हो जायगा।

वीर-संस्करी जीव हरी अन्तर्मे और मध्यम-संस्करी जीव प्रयत्न करते रहे तो अनेक अन्तर्मे आकर परा गतिको प्राप्त करते हैं।

छात्र, छन्दन, छात्रन, छन्दुमार—ये ध्यानयोगसे पार हुए।

राज्य, अनङ्ग, जैगीप्य आदि कर्मयोगसे पार हुए। भक्तियोगसे जो पार हुए, उनकी नामावली भी कम खंची नहीं है—भक्तमाछकी गाथाएँ पढ़िये।

उत्सव यह है कि शक्तिके भक्ति फनवी है और भक्तिके शक्ति आती है। इच्छासे पर-गति प्राप्त करनेमें भक्ति, शक्ति तथा युक्तिका यथार्थ समन्वय आवश्यक है।

भक्तिके अनुक्रम मार्ग, शक्तिके अनुक्रम उत्तर चरणा और भक्ति-शक्तिका समन्वय—ये तीन धारें आवश्यक हैं। भक्तिके बिना शक्ति व्यर्थ, शक्तिके बिना कोई भक्ति व्यर्थ और युक्तिके बिना भक्ति-शक्तिका समन्वय नहीं हो सका।

इन गीता-यच्चनोंको देखिये—

ब्रह्मेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः कस्मै पुत्र च।
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी च
संतुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः।
महर्षिर्ब्रह्मयोगे बुद्धिर्धौ मज्जका स मे प्रिया च
यस्याबोद्धिस्ते कोऽपि बोधकोद्भिज्जते च यः।
हर्षानर्पणयोऽहंरीर्ष्यो यः स च मे प्रिया च
ब्रह्मदेवः ह्यविर्हस ब्रह्मसीमा गच्छत्यथा।
ब्रह्मरन्मपरिख्याती को मज्जका स मे प्रिया च
यो न हृष्यति न ह्रीति न शोचति न क्रुध्यति।
हृन्माधुमपरिख्याती भक्तिमान् यः स मे प्रिया च
समा शनौ च मित्रे च तथा मायापमानयोः।
धीरोऽप्यसुखदुःखेषु समा सङ्गविनिर्जितः च
दुष्कर्मिन्प्रास्तुतिमीची संतुष्टो वेण केनचित्।
अविभेदाः स्थिरनिर्भक्तिमान् मे प्रियो नराः च
ये तु धर्मावृत्तमिदं यथोक्तं पशुपासते।
अद्वेषात्मा सत्परात्मा भक्ताष्टोऽसीव मे प्रिया च

(११।११-२०)

इन श्लोकोंमें 'यो सद्भक्ता', 'भक्तिमान्', 'भक्तः'

इत्यादि विशेषणोंको देखकर विस्मय होता है कि भगवान् कोरे जानते, कोरे कर्मकाण्डसे प्रसन्न होनेवाले नहीं, उनको 'भक्त' भी चाहिये।

कैसे भक्त ?

ऐसे भक्त, जो वैराग्य हो, मैत्र हो, कृप्य हो, निर्मम हो, निरहंकार हो, समदुःख-सुख हो, क्षमावान् हो—

और

संतुष्ट हो, यदात्मा हो, दृढनिश्चय हो, मुझमें मन-हुदिकी अर्पण किये हैं—

यही नहीं,

जो श्रोतासे बचपण नहीं, जो किन्हीं बचपणों नहीं तथा जो भय, हर्ष, अमर्ष एवं उद्वेगसे मुक्त हो—

यही नहीं,

किसी बस्तुकी अपेक्षा न रखे, धृति हो, दय हो, उदासीन हो, यत्नव्य हो, स्वार्थभरिस्थानी (मैं ही करने-वाला हूँ, ऐसी हृदि न रखनेवाले) हो—

जो

शत्रु और मित्रकी समान समझे, मानापमानको एक-सा धारें, धीर-उष्ण, सुख-दुःखमें समान रहे, सङ्ग-रहित हो—

जो

निन्दा-स्तुतिमें समान रहे, योगी हो (भिन्ना आवश्यक हो, अपरिहारा हो, उद्वेग ही बोलनेवाले हो), स्थिरमति रहे, अनिन्द्य हो—कही ममत्व न रखे—

जो

ब्रह्मवान् हो—यह, तुझे ही सब कुछ समझें—ऐसे-ऐसे गुणोंसे युक्त भक्तिमान् मुझे प्रिय हैं।

इन गीताके श्लोकोंसे स्पष्ट है कि गीताके 'भक्तिमान्' में और अन्यत्र 'भक्तिमान्' में बड़ा भेद है।

स्वार्थ, कोई भक्ति भी कुछ नहीं तथा कोरे ज्ञान-विज्ञानादि गुण भी भक्तिशून्य होनेसे कार्यक नहीं हैं। समान्य उत्तर-काण्डके दोरे और गीताके द्वादश अध्यायमें बहुत कुछ व्याप्त है।

यह है तात्त्विक विवेचन भक्तिया। यह जीवनर प्रत्येक व्यक्ति भक्ति और शक्तिका यथार्थ उपयोग करे।

भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन

शास्त्रीजी आलोचना करते समय सबसे पहले अनुबन्ध-
पद्धत्य अर्थात् अधिकारी, सम्बन्ध, अभिधेय और प्रयोजनाका
विचार किया जाता है। अतएव भक्ति-शास्त्रके अनुबन्ध-पद्धत्य
क्या है ? भिन्नमाहाप्रभु ऐतत्प्रदेन कहते हैं कि भक्ति-शास्त्रके
प्रति अद्यावन् व्यक्तः ही इतना अधिकारी है। व्याख्य-आचरः
सम्बन्धः ।' इत शास्त्रका प्रतिपाद विनय है—उपास-
तत्त्व' । अतएव शास्त्रका उपास्य-तत्त्वके साथ व्याख्य-आचरः
सम्बन्ध है । उपास्य-तत्त्व श्रीकृष्णकी प्राप्तिका उपाय
'अभिधेय' है । अतएव भक्ति अभिधेय है और श्रीकृष्ण-
प्रेमकी प्राप्ति ही इतका 'प्रयोजन' है ।

१. अधिकारी (जीव-तत्त्व)

जब भक्ति-शास्त्रज्ञ अधिकारी भद्राचान् जीव है, तब यह सत्य ही विज्ञात होती है कि जीव-राज क्या है और वह भद्राचान् होता कैसे है। पद्यपुराणके जलरत्नखण्डमें जीव-राजके विषयमें बताया मुनि कहते हैं—

ज्ञानात्मको ज्ञानगुणमेतदा प्रकृतो परः ।

न अतो विविचरन् एकस्मिन् स्थानभाक् ॥

सप्तमिर्गोप्यो ज्योतिषीकविनामव्यामस्तथा ।

अहमर्योऽप्ययः क्षेत्री मित्रकर्मः सनातनः ।

अनाद्योऽप्येव अक्षेयं जगदोप्यक्षरं यत् न ।

पुष्पमादिपुष्पः लोभमूतः परस्मै ६ ।

मन्त्रेणोच्यते श्रीः शैलः परब्राह्म सदा

इसमूहो हरेरेव नाम्मस्यैव कदाचन ।

आयना न देवी न नरो न तिर्पक स्वयंभू न च

य इहो मेदिनिर्बन्धनं मनः प्राप्यो न चापि धीः ।

न लट्ठी न विकारी च शान्तिमाप्नुमहे न च ।

॥ स्वर्गप्रकाशः ॥ स्वादेकस्य ॥ स्वल्पमाह ॥

अहमं प्रतिक्षेपं - विज्ञोऽनुमितिनिर्माणाः

व्या - शाश्वतकर्तृत्वमोक्षपुण्यनिजधर्मैः ।

परमार्थैकसौख्यस्य भावः सर्वदा सत्यः ।

आर्यागं जीव देह नहीं है, खनका आश्रय है। खनका
लुका गुण है। जैसे मलिका गुण दाह है, सूर्यगुण
प्रकाश है, लठी प्रकार जीवका गुण ज्ञान है। यह ज्ञेय है,
प्रकृति के परे है। जैसे काष्ठमें स्थानक जगति काष्ठमें भिन्न है,
लठी प्रकार देही (जीव) देहमें भिन्न है। इन्द्रिय, मन, प्राण

या बुद्धि मी नाही हे। वह अस्म्य है, निर्मिकार है, त्या रहत
रहता है। अणु है, नित्य है, व्यापक है, पितृ और जनन
स्वरूप है। अहं-आहं-आहं, अविनाशी, ऐश्वरी (सर्वत्र
शेषका स्वामी) शरीरसे निष्कल, त्या घनेक
अद्वय, अक्षेय, अक्षेय, अक्षेय, अक्षेय, अक्षेय
गुणोंसे युक्त है। जीव समस्त पदार्थोंका इहा और प्रलय
है तथा स्वयं अपना भी इहा और प्रकाशक है। वह न क
है और न लक्ष्य वेदा हुआ है। जीव केवल शरीर
द्वय है, और किञ्चित् नहीं। वह देवता नहीं, मनुष्य नहीं
विरह है न स्वयं है। वह आत्मा, कर्मा और भोग
कर्मवृत्त उक्त गमनागमन होता है। परमात्मा केवल
अनन्तव्यक्त ही जीवका स्वभाव है।

ये जीव अमर्य हैं, अनन्त हैं। बस, एक ही
अन्तरिक्षमें कोई स्थान ऐसा नहीं, जो जीवोंसे छाया हो।
जीवोंके सम्बन्धमें भीतनातन गोस्वामीके प्रकीर्ण उपर हैं।
एक श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

मीर स्वरूप ह्य, पुणे, निवसति ।

हृत्पूर तटस्था, सति निराभे - प्रकट ।

सर्वाणि स्वस्मृतः - जीव धीःस्मृतः निस्सृतः ।

बहू श्रीकृष्णकी वदना शक्ति है। 'मे' और 'अमे'दस
प्रकाशित होता है। शास्त्रों में अमरता, बहिरा और अमर
मेदुले अधिवासानकी तीन शक्तियोंका उल्लेख पाया गया है।
श्रीमत्पादप्रभु कहते हैं—

वृत्तेर साम्प्रतिक दिनः शुक्ल-पौर्णिमा ।

विष्णु-सुक्ति, श्रीराम-सुक्ति, अथ महाभारत-सुक्ति ॥

अथर्व जीभावाङ्मूली स्वभावतः तीन शक्तियोगे परि-
वर्ती है—चित्-शक्ति, जीवशक्ति और मायाशक्ति। चित्-
शक्ति ही अमररक्षा शक्ति है; मायाशक्ति परिरक्षा तथा जीव-
शक्ति लक्षणा। अनित्यपञ्चप्रभं भी शिक्षा है—

अथर्वणं तु विदुः स्वस्वेषाम् विनिर्गन्तम् ।

समिपतं गुणरामोप स स्मिन् इति कथ्यते ।

अर्थात् किन्तु पर्याप्त स्वसंवेद्य मूलकमपे निष्कम
तत्त्व होकर रहता है। गुणरगके द्वारा रचित वह तत्त्व
चिद्रूप ही ज्ञान कहलाता है। भगवान्ने गीतामें भी कहा है—

अपरोपमितस्वभावो प्रकृति विधि मे पराम् ।

जीवमूर्ता महामाहो वयेदं धारयेत् जगत् ॥

अर्थात् पूर्णोंक आठ प्रकारकी अपरा प्रकृतिसे भिन्न एक मेरी जीवरूप पर प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जगत् धारण किया जाता है। अर्थात् जैसे देहीके द्वारा यह देह धारण किया जाता है, ठीकी प्रकार अत्यन्त-अत्यन्त जीवोंके द्वारा जगत्, सगत् और अमन्तरिखरूप अनन्त प्रकाण्ड धारण किया जाता है।

अब यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि स्वयं जीव स्वयं भगवान्की, श्रीकृष्णकी सट्टया धारक है, तब फिर श्रीकृष्ण-तन्त्र है क्या ? वेद-वेदाङ्ग आदि शास्त्रोंकी धरम आलोचना करनेसे ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण अखिल-प्रेम-रसानन्दमूर्ति हैं। वे नित्य स्व-स्वरूप हैं, नित्य प्रेम-स्वरूप हैं तथा नित्य आनन्द-स्वरूप हैं। स्वयंकी किरणके समान, अनिनिके टुकड़िहके समान जीव इस अखिल-प्रेम-रस-आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्णका ही भंड है। अतएव विशुद्ध प्रेम-रस-आनन्द ही जीवका प्रकृत स्वरूप वा स्वभाव है। आनन्द ही ब्रह्म है, एवं परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही परम तन्त्र हैं। इस आनन्दसे ही जीवोंकी उत्पत्ति होती है तथा आनन्दमें ही जीवोंका छन होता है। मुक्ति भी इसी है—

आनन्दो महोति प्रसन्नात् । आनन्द्याहोवेन कश्चिन्मात्रि
मूलनि व्यस्यते । आनन्देन आत्मा वि जीवन्ति । आनन्दं
प्रसन्नमिहसंविदस्मिन् ।

अर्थात् ब्रह्म आनन्दस्वरूप है। आनन्दसे ही मूलाव्य उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे वे जीवित रहते हैं, आनन्दमें गमन करते हैं तथा आनन्दमें ही प्रवेश करते हैं।

अतएव प्रमानन्द ही जीवका प्रकृत स्वरूप है। फिर यह इस संसारमें इतना बुझी क्यों है। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं कि जीव श्रीकृष्णकी सट्टया धारक है, उनकी अन्तरज्ञा और गौरवा धारिकोंके मध्यमें स्थित है। अन्तरज्ञा धारिके आकर्षणको प्राप्तकर जीव श्रीकृष्णानुसृत होता है—नित्यानन्द नित्य सुखका भोग करता है, परंतु बहिरज्ञा धारिके आकर्षणसे वह मायासुख दोषर सांसारिक बलेशोंको भोगता है। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

इह्य मुनि रेह जीव भनादि बहिर्गुत ।

न्यापर नम्य तारे देय संसार दुःख ॥

कम् सत्तों उग्रम, कम् मरके दुःख ॥

अर्थात् यही भनादि जीव श्रीकृष्णकी मूलरूप जब

बहिर्गुत होता है, तब माया उसको सांसारिक दुःख प्रदान करती है। कभी ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाती है तो कभी नरकमें डुबा देती है। अविद्या या माया भीभगवान्की परिचारिका है। भगवद्विमुख जीवोंका अपने प्रभुकी अवस्था करना वह सहन नहीं कर सकती। इसीलिये दण्डविधान करती है। अतएव भगवद्विमुखता ही दुःखरूप हेतु है और इस मायासे निस्कार पानेका एकमात्र उपाय है—भगवान्के सम्मुख होना। गीतामें भी भगवान् कहते हैं—

वैरी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायासेतां तान्ति ते ॥

अर्थात् यह वैरी त्रिगुणमयी मेरी माया दुरत्यय है, इन्हे पार पाना कठिन है। जो मेरी धरममें आ जाते हैं, वे ही इस मायासे निस्कार पाते हैं। श्रीमन्महाप्रभुमें भगवान् कहते हैं—

मत्प्राप्तमेवैकया यावत् अन्त्याऽऽत्मा प्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मच्छिद्य भवाकामपि सम्मत्तम् ॥

(श्रीमद्भगवत् ११.१४.२०)

ये उद्यत । मैं भगवत्पूर्वक की हुई एकमात्र भक्ति से ही बचप होता हूँ। क्योंकि मैं संतोंकी आत्मा और प्रिय हूँ। मेरी हृदयभक्ति पाप्माओंकी भी अविरोधसे पवित्र करती है। अतएव भक्ति ही श्रीकृष्ण-भासिका उपाय है। भक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होती है। प्रेमसे दुःख दूर होता है और संसार-आत्मा विरोधित हो जाती है। परंतु इस प्रेमका मुख्य प्रयोजन श्रीकृष्ण-प्रेमका आस्वादन ही है।

२. सम्बन्ध (भगवत्सत्त्व)

बेबाहिर समस्त शास्त्र तब प्रकारसे श्रीकृष्णके ही पारतम्य-को प्रकट करते हैं। अर्थात् श्रीकृष्ण ही परम है, उनके ऊपर कोई दूधर उपास्य-तन्त्र नहीं है—यही तब शास्त्रोंका अभिप्राय है। श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

इच्छेत् स्वकपीचर मुन सन्नतन ।

अदय ज्ञान-तरद ब्रजे ब्रजेन्द्रनन्दन ॥

सर्गे अदि सर्गे अन्ती किन्तोरे श्रेष्ठर ।

चिरानन्द वेह सत्यमय सौधर ॥

अर्थात् दे समाज । अब श्रीकृष्णके स्वरूपके विषयमें मैं कहता हूँ, तुम मुने। कृष्ण अदय ज्ञानवरद हैं, और वे ही ब्रजमें ब्रजेन्द्रनन्दन हैं। वे सगके आदिभूत हैं, तब उन्मृति भंग हैं, वे अन्ती हैं। वे किन्तोरेणर श्रीकृष्ण चिरानन्दमूर्ति हैं, सगके आभय हैं, सौधर हैं। ब्रह्मादिद्वयमें कहा दे—

भक्ति-तत्त्वका दिग्दर्शन

ग्रन्थोंकी आलोचना करते समय सबसे पहले अनुबन्ध-चतुष्टय अर्थात् अधिकारी, सम्बन्ध, अभिषेय और प्रयोजनका विचार किया जाता है। अतएव भक्ति-शास्त्रके अनुबन्ध-चतुष्टय क्या हैं। श्रीमद्भाग्यप्रसू चैतन्यदेव कहते हैं कि भक्ति-शास्त्रके प्रति भद्रात्मान् भक्ति ही इसका अधिकारी है। (आत्म-भावका सम्बन्धः)। 'इह शास्त्रका प्रतिपाद्य विषय है—उपास्य-वत्स'। अतएव शास्त्रका उपास्य-तत्त्वके साथ बाध्य बाधक सम्बन्ध है। उपास्य-वत्स श्रीकृष्णकी प्राप्तिका उपाय 'अभिषेय' है। अतएव भक्ति अभिषेय है और श्रीकृष्ण-मेमकी प्राप्ति ही इसका 'प्रयोजन' है।

१. अधिकारी (जीव-तत्त्व) .

जब भक्ति-शास्त्रका अधिकारी भद्रात्मान् जीव है, तब यह स्वयं ही विचार्य होती है कि जीव-तत्त्व क्या है और वह भद्रात्मान् होता कैसे है। पञ्चगुणके उत्तराखण्डमें जीव-तत्त्वके विषयमें व्यासजी मुनि कहते हैं—

ज्ञानात्मके ज्ञानगुणसेतुः प्रकृतेः परः ।
न जाते निर्विकारश्च पुष्कलः स्वस्वभावात् ॥
अणुकिंमो व्याप्तिर्ग्रीवमिदं कल्पवृक्षस्तथा ।
अहमर्थोऽन्यथा केचि निबन्धना समस्ततः ॥
अद्वयोऽप्येव अक्षेय अतोऽप्याहार एव च ।
पुत्रमादिगुणैर्गुणः सेवमूलः परस्वयं च ॥
मकरेऽन्येभ्यो जीवाः केचनः परमात् सदा ।
वासुदेवो हरेरेव नामयस्यैव कदाचन ॥
आत्मा न वेद्यो न मनो न तिर्यक् स्वाधरो न च ।
न वेद्यो वेदिभ्यः जीव समः प्राणो न चापि जीः च ॥
न वेद्यो न विकारी च ज्ञानमात्रात्मनो न च ।
स्वयौ स्वर्गप्रकाशः स्वायत्तकर्मः स्वस्वभावात् ॥
अहमर्थः प्रतिलोभः मित्रोऽनुमित्रमित्थमिह ।
तथा ज्ञानगुणकर्मलभोऽकृत्यविक्रमार्थः च ॥
परमात्मकेतवस्तत्त्वभावाः सर्वदा स्वयः ॥

अर्थात् जीव वेद नहीं है; ज्ञानका आश्रय है। ज्ञान उच्छका गुण है। जैसे अग्निका गुण वाह है, एतैका गुण प्रकाश है, उसी प्रकार जीवका गुण ज्ञान है। वह वेद्य है, प्रकृतिके पर है। जैसे कारमें व्यापक-अग्नि काहे भिन्न है, उसी प्रकार वेद्य (जीव) वेद्ये भिन्न है। इन्द्रिय-अन, प्राण

या बुद्धि भी नहीं है। वह अकल्म है, निर्विकार है, अप्रकृत रहता है। अणु है, नित्य है, व्यापक है, चित् और मनस्वरूप है। अहं-नाम-वाच्य, अकिनाशी, वेद्य (अनिरुद्धेयका स्वामी) शरीरसे भिन्नरूप, सदा रहनेच्छा अवाह्य, अक्षेय, अक्षेय, अतोऽप्य, अहार की गुणैसे युक्त है। जीव समस्त पदार्थोंका द्रव्य और प्रसन्न है तथा स्वयं अपना भी द्रव्य और प्रकाशक है। वह न च है और न कबसे वेदा हुआ है। जीव केवल शरीरका दास है, और किसीका नहीं। वह वेद्य नहीं, प्रत्यु नर्तन तिर्यक् है न व्यापक है। वह-काय, कर्ता और भोक्ता है। कर्माणुकर उच्छका गम्भागम्भ होता है। परमात्मक छेत्त अनन्यदासत्व ही जीवका स्वभाव है।

ये जीव अक्षेय हैं, अनन्त हैं। जल और मन्दिरमें कोई स्नान ऐसा नहीं, जो जीवोंसे स्वयं ही। जीवके स्वक्षेत्रमें श्रीकृष्णजी गोस्वामीके, प्रज्ञाका उत्तर रहे हुए श्रीमद्भाग्यप्रसू कहते हैं—

जीव स्वस्व ह्य-हरेर-निष्कल ।
कृतेर-उत्सव-शक्ति-मेदोऽत्र प्रकाश ॥

अर्थात् स्वस्वका जीव श्रीकृष्णका नित्यत्व है। वह श्रीकृष्णकी तत्त्वा शक्ति है, मेद और अमेदरूपमें प्रकाशित होता है। शक्तिमें मन्दरहा, बहिरहा और तदस्य मेवसे जीवभावकी तीन शक्तियोंका उल्लेख पाया जाता है। श्रीमद्भाग्यप्रसू कहते हैं—

हरेर-स्वामिनिक-तिन-शक्ति-कीर्तयि ।
नित्य-शक्ति, जीवशक्ति-वर-सम्पत्के ॥

अर्थात् श्रीभगवान्की स्वभावका तीन शक्तियोंमें परिणीत होती है—नित्य-शक्ति, जीवशक्ति और संपादकिये। निज शक्ति ही मन्दरहा शक्ति है, संपादक बहिरहा तथा जीव शक्ति तदस्या। जीनारपतःप्रारम्भमें भी किया है—

पञ्चदशं तु विहृतं स्वर्गिण्यत् किर्तिनाम् ।
रजितं गुणरमणं स जीव इति कथ्यते ॥

अर्थात् निज पदार्थ स्वर्गवेद्य मूर्खरूपसे निष्कल तदस्या होकर रहता है। गुणरमणके द्वारा रजित वह तदस्य विहृत ही जीव कहलाता है। भगवान्ने गीतमें भी कहा है—

अपरेयमित्तत्वात्मा प्रकृति विद्धि मे पराम् ।
जीवभूता महाबाहो यथेह धारयिषि जगत् ॥

अर्थात् पूर्वीक भाठ प्रधरकी अपरा प्रकृतिसे भिन्न एक मेरी जीवस्व पर प्रकृति है, जिसके द्वारा यह जगत् धरम किया जाता है । अर्थात् जेहे देहीके द्वारा यह देह धरम किया जाता है, उही प्रधर अर्थात् अर्थात् जीवोंके द्वारा अह, साह और अन्तरिक्षरूप अनन्त ब्रह्माण्ड धारण किया जाता है ।

अब यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि 'स्व जीव स्वयं भगवान्की' श्रीकृष्णकी तटस्या धाकि है, तब फिर श्रीकृष्ण-तत्त्व है क्या ? वेद-वेदाद्य आदि धाओंकी चरम आलोचना करनेसे ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण अखिल-प्रेम-रत्नानन्दमूर्ति हैं । वे नित्य रस-स्वरूप हैं, नित्य प्रेम-स्वरूप हैं तथा नित्य आनन्द-स्वरूप हैं । सर्वकी किरणके समान, अनित्यके स्रुतिहृत्के समान जीव इस अखिल-प्रेम-रस-आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्णकी ही भंघ है । अतएव मिथ्या प्रेम-रस-आनन्द ही जीवका प्रकृत स्वरूप या स्वभाव है । आनन्द ही ब्रह्म है, एषं परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व हैं । इस आनन्दसे ही जीवोंकी उत्पत्ति होती है तथा आनन्दमें ही जीवोंका लय होता है । भुवि भी कहती है—

अनन्तो ब्रह्मेति प्यजामासु । अमन्वाद्यध्वेन कश्चिन्ममि भूतमिदं कल्पन्ते । अमन्वाद्येन जातमिदं जीवमिति । आकल्पं प्रमन्वन्मिसंविशामि ।

अर्थात् ब्रह्म आनन्दस्वरूप है । आनन्दसे ही भूतगण उत्पन्न होते हैं, आनन्दसे वे जीवित रहते हैं, आनन्दमें लयन करते हैं तथा आनन्दमें ही प्रवेश करते हैं ।

अतएव प्रेमलान्द ही जीवका प्रकृत स्वरूप है । फिर यह ज्ञात संवर्तमें इतना दुखी क्यों है ? श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं कि जीव श्रीकृष्णकी तटस्या धाकि है, उनकी अन्तरात्मा और बहिरात्मा धाकियोंके मध्यमें स्थित है । अन्तरात्मा धाकिके आशयकी प्राप्तिपर जीव श्रीकृष्णसे मुक्त होता है—नित्यानन्द नित्य मुक्तम भोग करता है, परंतु बहिरात्मा धाकिके आशयसे वह मयामुग्न होकर संचारिक क्लेशोंको भोगता है । श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

हृण्य मुनि हेह जीव अनारि बहिर्मुख ।
अतएव माया तरे देव संसार दुःख ॥
कम् खनं उठम, कम् मरेके दुःख ।
अर्थात् बही अनारि जीव श्रीकृष्णकी भूककर जब

बहिर्मुख होता है, तब माया उसकी संचारिक दुःख प्रदान करती है । कभी ऊपर उठाकर स्वर्गमें ले जाती है तो कभी नरकमें डुबा देती है । आविधा या माया भीभगवान्की परिचारिका है । भगवद्विमुख जीवोंका अपने प्रभुकी भवस्थ करना बंद चहन नहीं कर सकती । इसीप्रकार दण्डविधान करती है । अतएव भगवद्विमुखता ही मुक्तका हेतु है और इस मायासे निश्चार पानेका एकमात्र उपाय है—भगवान्के सम्मुख होना । गीतामें भी भगवान् कहते हैं—

वैधी कपोत शुचमयी मम माया दुरत्यया ।

मासेव ये प्रयच्छन्ते मामावेतां तस्मिन् ते ॥

अर्थात् वह वैधी त्रिगुणमयी मेरी माया दुरत्यय है, इसके पार पाना कठिन है । जो मेरी धारणमें आ जाते हैं, वे ही इस मायासे निश्चार पते हैं । श्रीमन्महाप्रभुमें भगवान् कहते हैं—

मत्तवाहमेयया प्राद्याः अद्वयानन्दमा प्रिया सताम् ।

मन्दिता पुनाति मन्दिता कल्पकावपि सम्मन्ताम् ॥

(श्रीमद्भागवत १२ । १४ । १०)

ये उद्यत । मैं भद्रापूर्वक की हुई एकमात्र भक्ति से ही बचने होता हूँ । क्योंकि मैं सर्वोंकी आत्मा और प्रिय हूँ । मेरी दृढभक्ति पाषाणको भी क्षतिरोक्ते पवित्र करती है । अतएव भक्ति ही श्रीकृष्ण-प्राप्तिक उपाय है । भक्तिके द्वारा श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति होती है । प्रेमसे डार दूर होता है और संसार-याचना क्षिप्य हो जाती है । परंतु इस प्रेमका मुख्य प्रयोजन श्रीकृष्ण-प्रेमका आस्वादन ही है ।

२. सम्बन्ध (भगवत्तत्त्व)

वेदादि समस्त धाका सब प्रकारसे श्रीकृष्णके ही पारतम्य-की प्रकट करती हैं । अर्थात् श्रीकृष्ण ही परतम हैं, उनके ऊपर कोई दूसरा उपास्य-तत्त्व नहीं है—यही सब धाओंका अभिप्राय है । श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

कृणोत स्वकथिचार सुन सनतन ।

अद्वय ज्ञान-सरस्व ज्ये ब्रह्मेन्द्रनन्दन ॥

सर्वे जहि सर्वे ज्ये विजय देवरा ।

विदासन्द देह सर्वत्राय सर्वेश्वर ॥

अर्थात् हे सनातन । अब श्रीकृष्णके स्वरूपके विवरणमें मैं कहता हूँ, तुम सुनो । कृष्ण अद्वय ज्ञानतत्त्व हैं, और ये ही ब्रह्ममें ब्रह्मेन्द्रनन्दन हैं । वे सबके आधिकारण हैं, सब उनकी भंघ हैं, वे अंगी हैं । वे विजयदेवरा श्रीकृष्ण विदासन्दमूर्ति हैं, सबके आशय हैं, सर्वेश्वर हैं । ब्रह्मगेहियमें कहा है—

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥

(म. सं. ५-२)

अर्थात् श्रीकृष्ण परमेश्वर हैं, सच्चिदानन्दविग्रह हैं, अनादि हैं और (उन्हे) आदि—मूलकारण हैं। गोविन्द सब कारणोंके कारण हैं अर्थात् उनका कारण कोई नहीं। श्रीमद्भागवतमें कहा है—

वदन्ति तत् तत्त्वविद्वत्तत्त्वं धञ्जानमग्रयम् ।

प्रकृतिं परमाप्तेति भगवदिति ह्यकस्मै ॥

(१.१.११)

अर्थात् तत्त्ववेत्तागण जिसको अद्वय ज्ञान-तत्त्व कहते हैं, वही प्रकृति परमाप्तेति भगवान्—इन तीन शब्दोंसे अभिहित होता है।

एक ही अद्वयतत्त्वकी यह विधि अनुरूपति है। जैसे बूते धीकनेवाला सूर्यका विस्तृत प्रकाश समीपसे गोचरकर ज्योतिषिण्डके रूपमें तथा और भी समीप जानेपर उसके विरहित भगवान् सूर्यदेवके रूपमें मूर्तिमात्र दिखायी देता है, उसी प्रकार ज्ञानके उदयकाळमें साधकके द्वारा सात्विक हृदय-मध्य ओ भगवद्विग्रहका आत्मिक प्रतिफलित होता है, उसे ज्ञान कहते हैं। यह सद्यमात्र आलोक ही निर्गुणवासियोंके द्वारा निर्गुण, निराकार, निर्विरोध, निष्क्रिय आदि नामोंसे पुकारा जाता है। यही आलोकपुत्र सब विम्वरस्से साधकके हृदयाकाशमें प्रतिमात्र होता है, तब इसे 'परमसत्' कहते हैं। योगिजन इसका प्रादेशमात्र धीपउत्किर-ज्योतिषके समान दर्शन करते हैं। इसीको जगत्का 'अन्तर्धामी' माना जाता है। ये 'ब्रह्मातुभव' और 'परमसत्पदार्थ' दोनों ही मगलतत्त्वके अंशमोक्ष मात्र हैं। इस 'ज्ञानके' प्रतिग्रह और 'परमात्मा' के अधिग्रहसूत्र परमतत्त्वको ही 'भगवान्' कहते हैं। भक्तोंको प्रेमात्मन्युत्थित नेत्रोंसे जपित्य-अनन्त-गुणतमस्त, पदैश्वर्यपूर्ण भगवान् क्यासुखरूपमें मधुर दर्शन होते हैं। ब्रह्मतत्त्वके सम्भावमें उपनिषत् कहते हैं—

ॐ एकमेवाद्वितीयम् । सर्वं ज्ञानमात्मन् यदा ।

—समभवात् इस भुक्तिका अन्वयजन करने ही श्रीकृष्णको अद्वय ज्ञानतत्त्वकी संज्ञा दी गयी है। वही परम ज्ञान भगवान् हैं। उपर्युक्त भागवतीय 'स्नेहकी' व्याख्या करते हुए श्रीगीर्ण गोस्वामी लिखते हैं—

जगत्सर्वं आत्म स्वपसिद्धतादृशतादृशतयात्मात्माद्यभावात्
स्वराज्यैकसहायभावात् परमात्मसंज्ञं विना तासांमसिद्धतात्मात् ।

अर्थात् स्वपसिद्ध तादृश और अतादृश (समाधीय और

विभागीय) तमिष किसी अन्य तत्त्वके न होनेके कारण तत्त्वका मात्र स्वराज्यपर व्यपकृषित होनेके कारण और अन्य तत्त्वोंके परम व्याप्य होनेके कारण श्रीकृष्ण ही सर्वज्ञ हैं। उनके बिना कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। भुक्ति भी कर्तार परात्मा वात्किर्मिविधैव व्यपते स्वाभाविकी ज्ञानव्यक्तिवत् ।

(शेषाखण्ड १.११)

अतः स्पष्ट है कि परमज्ञानकी नाना प्रकारकी खोजें हैं। उनमें ज्ञान, शक्त और क्रिया स्वाभाविक हैं, जिन्हें प्रभावसे जगद्-व्यापार आदि कार्य सम्पन्न होते पाते हैं। उनमें सब जगत्का नाम श्रीकृष्ण है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—

कृष्णमेव नमोदधि त्वमात्रमात्मनिकममममम् ।

जगद्विस्तारं सोऽप्यत्र देहीवामपतिः नावय ॥

(गीता १०.१४.१५)

ये महापुत्र । तुम इन श्रीकृष्णको सम्पूर्ण जीवात्म्य और आत्मा जानो, जो बैसे होकर भी जगत्के हितके लिये सभी योगमयानके प्रभावसे सर्वव्यापकके सामने संश्लिष्ट और उमान् ज्ञान पढ़ते हैं।

यह श्रीकृष्णतत्त्व ही है, जिससे कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड उत्पन्न होकर विद्युत् हो रहे हैं; इसका समर्पन आधुनिक 'स्नैमि' ज्ञानके द्वारा भी होया है। यंत्रिके सम नौक आकाशकी ओर देखिये। अनन्त नक्षत्रमण्डल रक्तके समान दृष्टि निरर्थके युक्त होत पड़ेंगी। वे बचपि देखनेमें अति सुन्दर हैं, फिर भी वस्तुतः उनमें अनेकों छारे छारों की अनेका भी कई लाख गुन बढ़े हैं। वह सर्व भी, जो इतना छोटा होत पड़ा है, इस पृथ्वीकी अपेक्षा चौदह लाख गुना बड़ा है। परंतु जो नक्षत्र-पुञ्ज आकाशमें हम देखते हैं, वे वस्तुतः अनन्त आकाशमें ऐसी अत्यंत नक्षत्रपुञ्जके करोड़ों अंशके समुच्चय हैं। इन्हीं विशालज्ञानकी विज्ञाख्या और अक्षमताका सब ही अनुमान लिना संभव होता है। इनमेंसे एक-एक नक्षत्र-विरोधको, कैदमें लेकर अनेकों ग्रह अपने उपग्रहों और टक्कपुञ्जोंके साथ घमण कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी, मङ्गल, बुध, शुक्र, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो—ये नौ ग्रह सर्वोपरिज्ञान करते हुए घोरमध्यमका निर्माण करते हैं, वेते इस अनन्त आकाशमें अत्यंत घोर मध्यम हैं। उनकी रचना और गतिविधि विशाल ही हैं। वे नाना प्रकारके रक्त, नील, पीला आदि वर्णोंसे युक्त हैं। उनके प्रकाश और तापमें भी निरन्तर परिवर्तन होता जाता है। एम्—फेमेरिअन नामक ग्रह स्पष्ट

मिदने स्थान, हेतु तथा साधना प्रकृति नक्षत्रपुञ्जोंके विषयमें बतलाया है कि ये नक्षत्र-पुञ्ज कुछ दिनोंतक प्रकाशकिरणोंको मिलेरकर अन्धकारमें विघटित हो जाते हैं। सम्भवतः इनमें हमारी पृथ्वीकी दृष्टिसे दो-दो तीन-तीन महीनोंका उलट-दिन होता है। यह अनन्त विस्फोटप्रमाणोंसे युक्त अनन्त धारका-उलट केन्द्राकर्षण और केन्द्राप्रकर्षण—दो विभिन्न शक्तियोंके द्वारा विद्युत् होकर जीवन-पापन कर रही है। यदि ये आकर्षण-शक्तियों न होती तो नक्षत्राण्डकी सारी व्यवस्था ही नष्ट हो जाती। अनन्त सौरमण्डल इसी आकर्षण-शक्तिके यन्त्र अन्तर्गत है। इससे यह सत्य ही कल्पना की जा सकती है कि इस अनन्त कोटि नक्षत्राण्डका एक ऐसा भी केन्द्र है, जिसके आकर्षणसे ये दृष्टादृष्ट, कस्मिन्, कल्पनातीत, अनुमित और अनुमानातीत निश्चित विश्व-महापञ्च आकाश होकर उसमें विद्युत् हो रहे हैं। वे सर्वाकर्षक, सर्वाधार, सर्वोपदेय, सर्वाभय, निश्चित आकर्षण और निश्चित शक्तिके परमाभय और परमाधार श्रीकृष्ण गोविन्द ही हैं।

पाठकोंको इस विवेचनसे 'श्रीकृष्ण' शब्दकी वैज्ञानिक निरुक्ति स्पष्ट ही समझमें आ सकती है। वस्तुतः श्रीकृष्ण ही परमात्मा हैं जो स्वविषया बृहत्तम हैं, वही श्रीकृष्ण हैं—

यदेव परमं मया सर्वतोऽपि बृहत्तमम् ।
सर्वस्मिन् बृहत्तमत्वं कृष्ण इत्यभिधीयते ॥
जो परमं ब्रह्म है, उससे बृहत्तम है, उसकी फैलावे हुए हैं, वही श्रीकृष्ण कहलाता है। बृहद् गोपमोक्षमें भी आता है—

अथवा कश्चिद् सर्वं जगत् स्वावराजमम् ।
कलकल्पेण भगवांस्तेनायं कृष्ण कल्पते ॥
अर्थात् भगवान् धारे स्वावर-जगत्तम जगत्को कलकल्पसे आकर्षित कर रहे हैं, इसी कारण वे श्रीकृष्ण कहलाते हैं।

सम्बन्ध-सत्त्वमें अवतारवाद

इस कालमें अधिदानन्दविग्रह श्रीभगवान् जो अपने रूपको प्रकट करते हैं, वह उनका अपना रूप प्रकट करना ही अवतार कहलाता है। वे असेयकन्याभगुणमय हैं। दया उनका विधिगुण है। नीचके प्रति श्रीभगवान्की दयाको सभी धर्म विधाती स्वीकार करते हैं। परंतु जब नीचके परिभाषण का उपाय प्रदर्शन करनेके लिये वे कालमें अवतारी होते हैं, तब उनकी दयाका प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। अन्य किसी

अन्यथामें उनकी दया जैसे समुन्मूलकस्वमें प्रकाशित नहीं होती। श्रीमद्भगवत्तमे कहा है—

तथायं चावतारस्ते भुवो भारविहीर्यवा ।
स्वांतां चावन्मयावानामनुष्णानाम् चासकृत् ॥
(१।७।१५)

अतएव श्रीभगवान्के अवतारका उद्देश्य है—पृथ्वीके भारका हटाना तथा अनन्यभावविशिष्ट अपने भक्तोंके अनुष्णानमें सहायता करना। भगवान् स्वस्वशक्तिके विकसकस्वमें इस कालमें अपने रूपको प्रकट करते हैं। भक्तोंको सुख देनेके लिये ही उनकी श्रीमूर्ति प्रपन्नमें आविर्भूत होती है। गीतामें भगवान् स्वयं कहते हैं—

यश यश हि धर्मस्य स्फूर्तिर्भवति भारत ।
अमुष्याधमधर्मस्य तदाऽऽत्मनः सज्जनहम् ॥
परिब्राज्या साङ्गानां विप्रश्रयाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सत्प्रवसिषु दुगे दुगे ॥

धर्म ही जीवनके मङ्गलका हेतु है। धर्मकी उत्पत्तिने ही जीवनकी उत्पत्ति होती है। धर्मसे श्रुत होना ही जीवनका आधार-पत्तन है। इस धर्मकी रक्षाके लिये ही श्रीभगवान् इस अव-धाममें अवतीर्थ होते हैं। उपर्युक्त श्लोककी टीकामें श्रीमद्युवदन सरस्वतीके कथनका अभिप्राय यह है कि कर्मचक्रके भोगके लिये जीवनका क्रम होता है। कर्मानुसार जीव देह ग्रहण करता है। परंतु जो सर्वकारणोंके कारण तथा सर्वकर्मातीत हैं, उनका देहग्रहण कर्माधीन नहीं है और न उनका धारण ही भौतिक धारण है। इसी कारण बृहद् विष्णुपुराणमें कहा गया है—

यो वेति मौक्तिकं वेदं कृष्णस्य परमात्मना ।
त सर्वस्माद् बहिष्कृत्यः शीतस्मार्तविधानतः ॥
आप्यकार भीरां कृपाचार्यं भी करते हैं—

त च भगवान् शार्ङ्गधरमिच्छन्कथयितुमीदं सदा
सम्ब्रह्मविष्णुशक्तिमयीं वैष्णवीं स्वां मायां प्रकृतिं बलीकृत्या-
जोऽज्ययो मृतामासीजयो मित्युद्युत्तुजगत्सर्वमाशोयि सन्
स्वमायया देहकाम् रूपं ज्ञात ह्य च कोऽमुग्रदं कुर्वन्
कथ्यते, स्वप्रयोजनमाशोयि मृतानुविग्रहता ।

अर्थात् ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, पद, धीर्य और तेजके द्वारा सदा सम्पन्न वे भगवान् अपनी त्रिगुणामिका देव्याकी माया, प्रकृतिको बलीभूत करके, निश्चित भूतोंके रक्षक तथा मन्त्र, अग्र्यनः शिव, बुद्ध-बुद्ध-सुगन्धमाय होने हुए भी अपनी मायाके द्वारा देहवान्के समान प्रकट होते हुए-उत्पत्ति तथा

उनका अपना कोई प्रयोजन न होनेपर भी कुछ जीवोंके प्रति अनुग्रहकी इच्छासे संघर्षका कस्याप करते हुए पीछे पड़ते हैं।

श्रीभगवान्की प्रकृति भौतिक नहीं है; उनका भीविग्रह भौतिक नहीं है—इस बातको श्रीमद्रामानुजचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती, श्रीमद्विष्णुपाद चन्द्रमौली, श्रीमान् बलदेव विद्याभूषण तथा महाभारतके टीकाकार श्रीमान् नीलकण्ठ प्रमथिने शास्त्र और युक्तिके अनुसार सुस्पष्टरूपसे प्रमाणित कर दिया है। श्रीभगवान्ने गीतामें स्वयं अपने भीमुखसे कहा है—

अस्म कर्म य मे विध्यसेनं यो वैपि तत्पतः ।

छायां यह है कि भगवान्के कर्म और कर्म विध्य हैं; भौतिक नहीं। श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं कि ईश्वरका ज्ञानादि जैसे निष्प है, वेद भी जैसे ही निष्प है। उनमें देह-देहीका भेद नहीं है। जीवदेह जैसे चेतनाविहीन होनेपर 'छाया' बन जाता है। भगवदेहके बारेमें ऐसी बात नहीं; वह वषा ही चिदानन्दरसम बन रहा है। अतएव भीविग्रह सम्बिधानन्दस्वरूप भवनीय है।^१ वे श्रीभगवत्सर्वममें किस्तते हैं—

भवारम्भको भगवान् सर्वात्मिक व्यक्तिक। किमात्मको भगवान्? शोभात्मको ऐश्वर्यात्मको सत्तात्मकम् ।

अर्थात् भगवान् जैसे हैं; वैसी ही उनकी अभिव्यक्ति होती है। भगवान् जैसे हैं। वे ज्ञानस्वरूप हैं, ऐश्वर्य-स्वरूप हैं और सत्तिस्वरूप हैं। भगवान्के स्वरूपसे भगवदेह भिन्न नहीं है। जो स्वरूप है, वही विग्रह है। विज्ञान-ज्ञानरूप भगवान्का स्वरूप है; अतएव भगवद्विग्रह भी विज्ञानानन्दरसम है। भगवान् स्वरूप हैं; अतएव श्रीभगवद्विग्रह भी रसम है। भगवान् गीतामें कहते हैं—

अवब्रामन्ति मां मूढा मामुपै ननुमांभितम् ।

अर्थात् मूढसोमांसको भौतिक मानन वेद बातें किये हुए समझकर मेरी अवज्ञा करते हैं। वहाँ प्रश्न हो सकता है कि सर्वव्यापक परम ब्रह्म सीमित मानन-वेद कैसे धारण कर लेता है। इसका उत्तर यह है कि जो सर्वव्यापक है, निरकार, निर्बिकार है; वह सर्वव्यतिरिक्त भी है। अतएव वह व्यक्त रूपमें प्रकट हो। इतमें कुछ भी अवस्था या अव्यक्त नहीं है। दुर्गाष्टावतारोंमें श्रीभगवत्का देवीके प्राकट्यके विषयमें किता है—

अनुक्तं तव तद् देवः सर्वदेवशरीरजम् ।

एकस्य तद्भूतशरीरं व्याप्यसर्वमप्यं विद्याम् ।

भाव यह है कि सम्पूर्ण देवताओंके शरीरों एवं अंतःक लेख एकत्र होकर नारीके रूपमें प्रकट हुआ और तबके छेतीनी लोक ग्रास हो उठे। अर्थात् स्वयंसे स्वरूप प्रकट हुआ।

वेदादि शास्त्रोंमें देवताओंकी विमर्शना भी स्थिर हुई है। निरुपकार वास्तुमुनि कहते हैं—

अथाकारं चिन्तनं देवतायाम् । पुरयविद्याः स्तुतिर्यत्र ।
केतनाद्यश्च वदति स्तुतयो मयस्मि । तयाविद्यायाम् । कस्मिं
पौरयविद्यायै अत्रैः संस्तुयन्ते । (१।१।१।१।)

अर्थात् वेद-मन्त्रोंमें मनुष्योंके समान अकारणिक रूपमें देवताओंका चिन्तन होता है; चेतनके व्यक्त होने पर स्तुतियाँ होती हैं तथा पुरयके समान उनके अकारणिक रूप पाया जाता है। मन्त्रोंमें मनुष्यके समान अकारणिक रूपसे कुछ विग्रहरूपमें उनकी उपलब्धि होती है।

श्रीगणेशचरिते ब्रह्मसूत्र, १।१। २२ के श्लोक भाष्यमें किता है—

एकस्यापि देवतान्तरो दुर्गापद् अनेकस्वरूपप्रतिष्ठि सम्भवति ।

अर्थात् एक देवताका आत्मा भी अनेक स्वरूप ग्रहण कर सकता है। योगी भी कायस्वरूप विस्तार कर सकता है। जैसे—

आत्मनो है शरीराणि पटुनि सरतर्पम् ।
योगी कुर्यात् यत् प्राप्य तैव सर्वमर्थं चरेत् ।
प्राप्नुयात् विषयम् कैश्चित् कैश्चिदुपै तपजरेत् ।
संक्षिपेच्च पुणस्तानि सर्वान् रक्षितगन्धर्विन् ।

अर्थात् हे एकम् ! योगमन्त्रोंको प्राप्त करके योगी, छल्ले शरीर धारण कर सकता है और उन स्वरूपें द्वारा पृथ्वीय विस्तर कर सकता है। किसी शरीरसे विषयोंको प्राप्त करके है तो किसी शरीरके द्वारा उभय रूप करता है और फिर उन शरीरोंको अपने भीतर इस प्रकार ध्वस्त लेता है जैसे धूर्य अपनी रक्षियोंको बखोर लेता है।

योगवर्धनमें आया है—

स्वाध्यायादिब्रह्मदेवतासम्योगः ।

अर्थात् मन्त्र-जाले इहदेवताके दर्शन होते हैं। अतएव यह देवता और मनुष्य इस प्रकार शरीर धारण करनेमें समर्थ हैं। एवं सर्वव्यतिरिक्त प्रभुके किये अकारणिक भाष्य करना शरीर सम्भव है। इसमें किसी प्रकारकी बाधाके किये स्थान ही नहीं है।

अब महीं भगवान्‌के विविध अवतारोंके विषयमें कुछ दिग्दर्शन करना चाहते हैं—

(क) पुरुषावतार

भगवान्‌के पुरुषावतारके विषयमें सात्वतसूत्रमें आता है—

विष्णोश्च त्रीणि रूपानि पुरुषावतारान्यथो विदुः ।

एकं च महतः अपृष्टं द्वितीयं तृतीयं संस्थितम् ।

तृतीयं सर्वभूतस्य तानि ज्ञात्वा विमुच्यते ॥

विष्णुभगवान्‌के तीन रूप धारणमें निर्दिष्ट हुए हैं ।

उनमें जो प्रकृतिके अन्तर्यामी हैं और महत्त्वके सारा हैं, उनका नाम प्रथम पुरुष है । जो ब्रह्माण्डके और जीव-समाष्टिके अन्तर्यामी हैं, उनका नाम द्वितीय पुरुष है । तथा जो सर्वभूतोंके अथवा पृथ्वीजीवके अन्तर्यामी हैं, उनका नाम तृतीय पुरुष है ।

प्रथमजीन, वासनाबद्ध, भगवद्विमुख जीवोंके प्रति कल्याण-वश भगवान्‌ सृष्टिकी इच्छा करते हैं, जिससे वे जीव संसारमें बन्धन करते हुए भगवत्संनिध्य प्राप्त करनेकी चेष्टा करें और बन्धनाग्रहसे मुक्त हों । इस इच्छासे भगवान्‌ पुरुषरूप होकर प्रकृतिकी ओर देखते हैं । इससे प्रकृतिमें सोम उत्पन्न होता है और गुणत्रयमें वैषम्य होकर महत्त्वसे ऊपर धित्वादिसिन्धु तारे तत्त्वोंकी सृष्टि होती है । ये प्रथम पुरुष ही इस सृष्टिके कर्ता हैं । इनको महाविष्णु या संकर्षण कहते हैं । इनका रूप सिराट् है ।

इस महावादि सृष्टि और अर्वाह कारण-तत्त्वोंकी परस्पर सम्मिश्रित करनेके क्रिये प्रथम पुरुष अर्वाह; अनेक रूप होकर उनमें प्रवेश करते हैं । यह प्रविष्ट अर्वाह ही द्वितीय पुरुष है । ये अपने प्रथम आकर्षणके द्वारा उनको वक्रगति प्रदान करते हैं । इस प्रकार वे तत्त्व वक्रगतिविशिष्ट होकर पञ्चकूट दशरूप, चक्रकारमें आकर्षित और आकुंचित होकर केन्द्र-सिन्धुस्थ होकर अनन्त ब्रह्माण्डका आकार धारण करते हैं । द्वितीय पुरुष इस ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्ता हैं, इनको गार्भोदशासी और प्रसृष्ट आदि नामोंसे अभिहित किया जाता है । ये भी विराट्‌रूप हैं ।

द्वितीय पुरुषद्वारा सृष्ट ब्रह्माण्ड उत्पन्न होता है । तत्काल सृष्टिके क्रिये द्वितीय पुरुषके विविध अवतारोंका प्रागुभाय होता है । उनमें जो पात्मकर्ता विष्णु हैं, उन्हें ही तृतीय पुरुष कहते हैं । ये पृथ्वी जीवके अन्तर्यामी हैं, इन्हें शरीरोदशासी

और अनिबद्ध भी कहते हैं । ये ऋतुर्मुन हैं, इन्हें अन्तर्यामी परमात्मा भी कहा जाता है ।

(ख) गुणावतार

स्पृष्ट सृष्टि या चरचर-सृष्टिके क्रिये गुणावतारोंका प्रयोग्न होता है । उनमें सृष्टिकर्ता रजोगुणविशिष्ट महा, संहारकर्ता तमोगुणविशिष्ट ब्रह्म तथा पात्मकर्ता सत्वगुण-विशिष्ट विष्णु हैं ।

(ग) लीलावतार

भगवान्‌के तीन अवतारोंमें विधामरहित, विविध विचित्रताओंसे पूर्ण, नित्य नूतन उत्पन्न-रूपोंसे युक्त, स्वेच्छाधीन कार्य दक्षिणोत्तर होते हैं, उनको लीलावतार कहते हैं । लीलावतार पूर्ण, अर्वा और आवेश-मेहसे तीन प्रकारके होते हैं । कल्पवतार और गुणावतार—सत्त्व सम्प्रवेश लोकावतारके उक्त तीन मेहोंके अन्तर्गत हो जाता है । एकमात्र श्रीकृष्ण ही पूर्णावतार हैं । श्रीमद्भागवतके अनुसार १४ मन्वन्तरावतार हैं । जैसे—

१. यज्ञ—ये स्वायम्भुव मन्वन्तरके पादक हैं । इनके पिताका नाम दधि और माताका नाम आकृति या ।

२. विष्णु—स्वरोचिर मन्वन्तरके पादक हैं । पिता येदधिरा, माता सुपिण्ड ।

३. सात्यसेन—औषधीय मन्वन्तरके पादक । पिता फर्मा, माता स्रुता ।

४. हरि—राक्षसीय मन्वन्तरके पादक और गजेन्द्रको मोक्ष देनेवाले । पिता हरिमेष और माता हरिणी ।

५. वैकुण्ठ—देवतीय मन्वन्तरके पादक । पिता शुभ, माता तिकुण्डा ।

६. अजित—वायुवीर्य मन्वन्तरके पादक । पिता नैरात्र, माता सम्भृति । ये ही कर्मरूपधारी हैं ।

७. धामन—वैवस्वत मन्वन्तरके पादक । पिता कस्तूर, माता अपिचि ।

८. सार्वभौम—सर्वर्गीय मन्वन्तरके पादक । पिता देवगुप्त, माता सारलती ।

९. श्रुगंध—दशवर्णवीर्य मन्वन्तरके पादक । पिता आपुष्पान्न, माता अम्बुधारा ।

१०. विष्णुकर्सेन—महाधर्मवीर्य मन्वन्तरके पादक । पिता विश्वविष्णु, माता विन्तूती ।

११. धर्मसेतु—धर्मसाधनीय मन्वन्तरके पाठक ।
विद्या भार्यक, माता वैपुला ।

१२. सुधामा—इन्द्रसाधनीय मन्वन्तरके पाठक ।
विद्या लक्ष्मण, माता सुवृता ।

१३. योगेन्द्र—देवसाधनीय मन्वन्तरके पाठक ।
विद्या देवहोत्र, माता बृहती ।

१४. पृथ्वी—इन्द्रसाधनीय मन्वन्तरके पाठक ।
विद्या सप्तमन, माता मिनता ।

कल्याणवतार—२५ हैं—जैसे (१) चतुस्सन
(सनकुमार, सनक, सानन्द और सनायन), (२)
नारद। ये दोनों अवतार ब्राह्म कल्पमें आविर्भूत होते हैं और
सभी कल्पोंमें विद्यमान रहते हैं । (३) वायव्य—इनका दो
बार आविर्भाव होता है, पहला ब्राह्म कल्पके स्वाध्याय
मन्वन्तरमें ब्राह्मके नागारण्यके और दूसरा ब्राह्म कल्पके
चातुर्थ मन्वन्तरमें जलके । (४) मत्स्य, (५) यज्ञ,
(६) नर-नारायण, (७) करिक, (८) वराहेश्वर,
(९) हयग्रीव, (१०) हंस, (११) भुवण्डिय या धूमिगर्भ,
(१२) शेषशयि, (१३) धृष्ट—ये १३ अवतार स्वाध्याय
मन्वन्तरमें होते हैं । (१४) वृद्धि, (१५) कूर्म,
(१६) धन्वन्तरि, (१७) मोहिनी, (१८) बामन,
(१९) परशुराम, (२०) रामचन्द्र, (२१) व्यास,
(२२) वाल्मीकि, (२३) श्रीकृष्ण, (२४) बुद्ध और
(२५) कल्कि । इनमें अन्तिम आठ वैवस्वत मन्वन्तरके
अवतार हैं ।

गुप्तवतार ४ हैं—सप्तयुगमें छद्म, नेत्रमें रक्त,
हृत्परमें ध्यान और कर्ममें कृष्ण । यज्ञ और बामन अवतारों-
का समावेश मन्वन्तरावतार तथा कल्याणवतार दोनोंमें
होता है ।

सम्बन्ध-तत्त्वमें श्रीकृष्ण

ब्रह्म परमात्मा और भगवान् एक ही अद्वय तत्त्वके
बाह्य रूप हैं । परंतु साधकोंके भावानुसार ये तीनों
बाह्य तीन निभिन्न अवस्थाओंमें व्यक्त होते हैं । जहाँ किसी
गुणका प्रकाश नहीं है, वह साम्य-साधनके द्वारा साधकोंके
हृत्परमें जब जैसे तत्त्वकी स्मृति होती है, तब उसको ब्रह्म
कहते हैं । निष्कर्मोक्तिरूपसे हीकनेवाले अन्तर्वासीकी योगी
परमात्मा कहते हैं और भक्तकी भावनामें सर्वगुण-परिपूर्ण,
अदोषकल्याणगुणमय श्रीभगवत्त्वकी स्मृति होती है ।

ये ऐश्वर्य-वीर्यादि अदोष कल्याणगुणोंके निधान परम तत्त्व ही
श्रीभगवान् हैं । श्रीगीतगोस्वामी श्रीकृष्ण-संदर्भमें लिखते हैं—

पूर्वं च जानन्मयात्र विद्येयं समस्ताः प्रपद्ये
विशेषणानि विविक्तौ मयवान् ह्यावावतः । तथा चैव वैशिष्ट्यं
प्राप्ये पूर्णाधिर्मात्रेण अल्पदत्तत्वरूपोऽसौ मयन्—इ-
ह तु स्पृष्टमप्रकटितवैशिष्ट्याद्यप्यरादेन तत्त्वैव असम्भू-
तत्वावावतः ॥

अर्थात् शक्तिविशिष्टताके लिये परम तत्त्वका जो रूप
आविर्भाव है, वही भगवत्-रूपस्वरूप है । ब्रह्म तत्त्व
असम्भूत आधिर्भाव मान्य है । ब्रह्ममें शक्तिकी स्मृति ही
वर्णित नहीं होती; परंतु अवतारोंमें शक्तिकी व्याख्या परिपूर्ण
होती है । अतएव श्रीभगवत्-शक्ति-अद्वयका स्वरूप ही
संश्लेष, पूर्णत्व, पूर्णतत्त्व और पूर्णतत्त्वका प्रीति
है । श्रीगीतगोस्वामीने कृष्णसुत भगवद् स्वरूप—एव
भगवत्प्रीति श्रीकृष्णकी व्याख्यामें श्रीहृन्दात्मनविहारी श्रीकृष्णमें
पूर्णतम कहकर निर्देश किया है । ब्रह्मवैवर्तपुराणमें भी
लिखा है—

पूर्वं वृत्तिहो रामश्च चेतोऽपि विराट् विभुः ।
परिपूर्णतमः कृष्णो वैकुण्ठे गोकुले स्वयम् ॥
वैकुण्ठे कमलाग्रतो रूपमेतत्त्वगुणम् ॥
गोकुलकपिकुले राधाकान्तोऽयं विभुश्च स्वयम् ॥
अस्त्वैव तेनोक्तिर्वै च पिते कुर्वन्ति योगिनः ।
मया पादाम्बुजं देवा कुतस्तेऽवसिता विना ॥
(भावैवर्त, श्रीकृष्णसम्बन्ध, पूर्णत्व, नारायण १)

अर्थात् वृत्ति, राम और चेतोऽपि विराट् विभु—ये पूर्ण
हैं । परंतु वैकुण्ठमें और गोकुल (हृन्दात्मन) में श्रीकृष्ण ही पूर्ण-
पूर्णतम हैं । वैकुण्ठमें कृष्णकी विशदस्मृति कमलापति नारायण
विराजित है । वहाँ ये चतुर्गुण हैं । गोकुलमें राधायोग्यमें सर्व
विभुश्च राधाकान्त हैं । इन्होंने ऐश्वर्य योगिजन नित्य किन्तु
करते हैं, भक्तजन इन्होंने शरण-कर्मलोक ही उद्धार ध्यान
करते हैं ।

हल्के अतिरिक्त साधु-वस्तुके ऐश्वर्य बहुत ही गुणवत्
होता है । श्रीकृष्णमें जैव परमेश्वर और परम मयुर्गता पूर्ण-
तम समावेश देखा जाता है, वेदा अनर्थ करी देखनेमें
नहीं आता । विष्णुपुराणमें कहा गया है—

समस्तभूषणपुष्पाभ्योऽसौ स्वराधिपेऽसौ चतुर्वर्णः ।
हृत्पद्मगुह्यमिममतीत्येव संसृजिताद्येवमपि विदुः कः ॥
(१ । ५ । ८४)

अर्थात् वे तत्पूर्ण कल्याण-गुणोंके स्वरूप हैं; उन्हींमें अनेक

माया शक्तिके स्वरूपाश्रिते सम्पूर्ण प्राणियोंको व्याप्त किया है; और अपने इच्छानुसार मनमाने विविध वेद प्रारण करते हैं और अगाध-का अशेष कल्याण-स्थापन करते हैं। यह अनन्तगुणविशिष्ट परम तत्त्व ही भगवान् हैं तथा भागवतके आकाश्या प्रमाणके अनुसार श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं। शीलबुभागवतासुक्तमें कहा गया है—

इति प्रमत्तास्त्रेणु तस्य प्रज्ञास्वरूपता ।
मातुर्पादिगुणशिक्षणाय कृष्णस्य श्रेष्ठतैव्यते ॥
अतः कृष्णोऽप्राज्ञानां गुणानां नियुक्तायुतैः ।
विविशिष्टैर्गुणैः सङ्गच्छातिः पूर्णानन्दपराकृतिः ॥

अर्थात् सुख सुख शास्त्रोंमें मातृपादि गुणकी शक्ति-कारण प्रज्ञास्वरूपकी अपेक्षा श्रीकृष्णकी श्रेष्ठता वर्णित की गयी है। अतएव असंख्य अप्राज्ञ गुणोंसे युक्त होनेके कारण श्रीकृष्ण महाशक्तिमान् और पूर्णानन्दपन हैं।

भगवान् स्वयं गीतामें कहते हैं—

यद् यद् विभूतिमद् तत्त्वं श्रीमद्विष्णुमेव वा ।
तद् देवदेवगण्य त्वं मम तेजोऽसत्प्रभवम् ॥

अर्थात् हे अर्जुन ! ऐश्वर्ययुक्त, सम्पत्तियुक्त तथा यत्न-प्रभावितके आधिक्यसे युक्त त्रितयी वस्तुएँ हैं; उन सबको मेरी शक्तिके द्वारासे उत्पन्न हुआ जानी। तथा—

अथवा बहुनैतेन किं शक्तेन तत्त्वार्जुन ।
विद्वन्प्राहमिदं हृत्स्वमेकानेन विष्णो जगत् ॥

ये अर्जुन ! मेरी विभूतिके विषयमें तुमको इतना अधिक ज्ञानसे क्या प्रयोजन—मैं अपनी प्रशक्तिके एक अंश अन्तर्-र्षामी युक्त अर्थात् परमात्मरूपसे इस जगत्-वैतनात्मक जगत्-को व्याप्त करने अशक्ति हूँ ।

भगवान्ने ऐश्वर्यम अन्त नहीं है। भीममहाप्रभु श्रीकृष्णकील्लके सम्बन्धमें भीष्मात्मनकीले कहते हैं कि श्रीकृष्णनन्दन श्रीकृष्ण चिरकिरीर हैं। प्रकट और अप्रकट-मेरसे उनकी सीला दो प्रकरकी है। वे जब प्रकट-सीला करने-की इच्छा करते हैं, तब पहले मित्र-माता और अर्कोंको आवि-र्भूत करते हैं, उसके मार स्वयं आविर्भूत होते हैं। श्रीकृष्ण सम्पूर्ण भविष्यके आभर हैं तथा निःशङ्कीलमें विराज करते हैं। नसीकाया अनुकरण करनेमें विभिन्न वस्तु होनेपर भी वे चिरकिरीर हैं। उनकी सारी सीलाएँ नित्य हैं। प्रज्ञाश्रुत अन्तर् हैं; एक एक प्रज्ञाश्रुतमें शब्द-क्षणमें पृथक्-वच आदि चारी जीलाएँ प्रशक्ति होती रहती हैं।

श्रीकृष्णका प्रकट प्रकाशकाल १२५ वर्ष है; जिसमें वे प्रथम अपना प्रकट शील-विलास करते हैं। श्रीकृष्ण-सीलमें भी सारसम्प पाया जाता है। प्रज्ञाभाममें श्रीकृष्ण सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे परिपूर्णतम रूपमें प्रकाशित होते हैं; अतएव प्रथम वे पूर्णतम हैं; मयुरासे पूर्णतर हैं और हारकमें पूर्ण। श्रीकृष्ण सर्वत्र एक ही हैं; परंतु केवल उनके ऐश्वर्य-मायुर्यके प्रकाशसे सार-सम्पमें पूर्णतमता, पूर्णतरता और पूर्णता प्रकटित होती है। जैसे एक ही पत्र विभिन्न स्थितियोंमें कसा किरणोंको प्रका-शित करते हुए पूर्णमासी रात्रिमें पूर्णतमताको प्राप्त होता है; प्रथम भी उसी प्रकार श्रीकृष्ण अपने पूर्णतम ऐश्वर्य और मायुर्यको प्रकाशित करते हैं।

इसी कारण बृन्दात्मन भामकी महामहिमा है। भगवान् स्वयं श्रीमत्सर्व कहते हैं—

हृत् कृष्णवर्णं रम्यं मम प्रामैव केवलम् ।
पञ्चसौत्रमेवास्ति वर्णं मे देहकमलम् ॥
कालिन्दीयं सुपुष्पाय्या परमासुतवाहिनी ।
अथ देवाश्च भूतानि सर्वंभूते सुखकृताः ॥
सर्वदेवमयाहाई न त्यजामि वर्णं कपिम् ।
अविनीकितितोमायो भवायेव धृतो धृतो ॥
तेजोमयविद् रम्यमरम्यं चर्मचतुषा ॥

यह रम्य बृन्दात्मन ही मेरा एकमात्र भाम है। यह पौष्-कोन्न विस्तारवाला वर्ण मेरा वेद ही है। यद् कालिन्दी परम अमृतरूपजल प्रवाहित करनेवाली मेरी सुगुप्ता नादी है। यहाँ देवतागण सुखरूपसे निवास करते हैं और सर्वदेवमय ही इस बृन्दात्मनको कभी नहीं त्यागता। केवल युग-युगमें इसका आविर्भाव और विरोभाव होता है। यह रम्य बृन्दात्मन तेजो-मय है; चर्मचतुषके द्वारा यह देला नहीं जा सकता ।

पञ्चपुराणके पातालश्रुतमें आपा है—

वसुधावकाशकाले सदा श्रीरति माधवा ।

अर्थात् श्रीकृष्ण यमुना-सर्वत्री तरङ्गोंमें सर्वा सदा श्रीरति करते हैं। श्रीश्रीवगोलामी इत श्रीरुकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं—

यमुनाया जडहृतेके यथ वृन्दाते वृन्दापने इति प्रहरणलक्ष्यम् ।

अदृक्स्थानासे तीर-द्वारा अर्ध भी निरा ज सकता है। तीरका अर्थ सर्वा बृन्दात्मन ही गणित है। भीममहाप्रभु कहते हैं—

सरोसि श्रीगोत्रेण प्रकथितं धाम ।
 श्रीगोत्रेण ध्वनदीपं वृन्दावनं नाम ॥
 सर्गा अन्तं त्रिषु कृष्णस्तु स्म ।
 अर्चयन्त्यापि आठे नारिक निवस ॥
 ब्रह्मणो प्रसादा तार कृष्णो इच्छाम ।
 पदार्थं स्वस्म तार नारिके दुर्गं काम ॥
 चित्ताम्री मूर्ति कन्दमुचमय बल ।
 चर्मबद्धे देसे सरे प्रपन्नो राम ॥
 प्रेमाने देके तार स्वस्म प्रकाश ।
 रोषे रोषे सजे गाथा हृत्प्रेर निरुद्ध ॥

अर्थात् सबसे ऊपर श्रीगोत्रुक्त अथवा ब्रह्मलोक धाम है, जिसे 'श्रीगोत्रेण', 'ध्वनदीप' तथा 'वृन्दावन' नामसे पुकारते हैं। वह श्रीकृष्णके घरीरके समान चर्मव्यापी, अनन्त, त्रिषु है। ऊपर और नीचे व्याप्त है; उसका कोई हेतु नहीं है। श्रीकृष्णकी इच्छासे ही वह ब्रह्माण्डमें प्रकाशित हो रहा है। वह एकमात्र चैतन्यस्वरूप है। वेद-देहीके समान उद्यम विम्विप रूप नहीं है। वहाँ भूमि चित्तमलिके समान तथा वन कन्दमुचमय हैं। चर्मचक्षुर्भक्ति देखनेपर वह वृन्दावन धाम प्रपन्नके समान दृशिता है। प्रेमानेव देहनेपर उसके स्वरूपका प्रकाश होता है और शोभ-गोपाङ्गनाओंके साथ श्रीकृष्णकी निरुद्धकीया प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है।

यह अनन्त विश्व-ब्रह्माण्ड श्रीकृष्णकी विष्णु शक्तिके द्वारा निरचित है; यह सब कुछ उनकी मर्दिता है—इससे साब्यही अनुमान किया जा सकता है कि वे कितने महान और कितने ऐश्वर्यशाली हैं। शास्त्रमें कहा गया है कि जो निरतिशय बृहत् है; जिससे पदा और कुछ नहीं है; वही ब्रह्म है। प्राज्ञ-अप्राज्ञ अन्त्य कोटि विश्व-ब्रह्माण्ड ब्रह्ममें समाहित हैं। ब्रह्म सर्वाधार है; परंतु उक्त ब्रह्मके भी प्रतिष्ठान; आधार श्रीकृष्ण हैं। गीतामें उन्होंने कहा है—ब्रह्मको हि प्रतिष्ठाह्वय। अतएव श्रीकृष्ण क्या ब्रह्म हैं; यह इससे स्पष्टता जा सकता है। इसीलिये श्रीमन्महाप्रभु कहते हैं—

परं मत् सर्वधर्म-पूर्णं अस्तार ।
 ब्रह्मा त्रिषु अन्त ना पान भीर कोन छर ॥

अर्थात् श्रीकृष्णका पूर्वावतार इस प्रकार परैधर्मोत्ते पूर्ण है। उनका ब्रह्मा और त्रिषु भीरुच अन्त नहीं पाते; वह केवल मिथ्या पुच्छा जीव क्या पता या सकता है। ब्रह्म-वैश्वामि कहा गया है—

श्रीलोकनामि निबधायि तमे च तस
 देवीमदेवांशिरियामसु तेषु तेषु ।
 ते ते प्रभावनिबधायि विहितस्य मेन
 गोविन्दमाविपुस्यं तमर्हं भक्त्या ॥

अर्थात् श्रीकृष्णके निजधाम गोबोक श्रीलोकमें नीचे परब्रह्म है; जिसे त्रिषुलोक भी कहते हैं। तथा देवदेव अर्थात् मायादेव; निबधायि अपरि लोके परब्रह्ममें मरे हैं। इन लोकमें तत्त्व देवोंके प्रभावोंका जो निबध करते हैं; उन गोबोकविहारी आविपुस्य गोविन्दकी में भक्त्य हैं।

श्रीकृष्णका ऐश्वर्य और माधुर्य

भगवन् श्रीकृष्णके ऐश्वर्यका अन्त नहीं है। एक बार श्रीमन्महाप्रभुने श्रीलोकमें गोस्वामिसे कहा कि मैं इन्से एक पादविभूतिकी बात कह रहा हूँ; श्रवण करो। श्रीकृष्णकी विपादविभूति मन और वाणीके अगोचर है। निरुद्ध विभूतिकी तो बात ही क्या; एकपादविभूति का भी अर्थ अन्त नहीं या सकता। परिदृश्यमान एक-एक तैर काए एक एक ब्रह्माण्ड है। इस प्रकारके ब्रह्माण्ड अर्धस्य हैं। प्रत्येक ब्रह्माण्डमें एक सृष्टिकर्ता; एक संहरकर्ता और एक पावनकर्ता है। इनका व्यवहार नाम चिच्छेकपाद है।

श्रीकृष्णकी इन्द्र-लोकके सम्य एक दिन इस ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्ता ब्रह्मा उनके चर्यागर्भ इन्द्रकामें आये। उन्होंने ऊपर इन्द्रपादके द्वारा अपने आग्रमन्त्रकी सूचना दी। श्रीकृष्णने इन्द्रपादसे कहा—कोन ब्रह्मा आये हैं; उनका नाम क्या है। पूछकर आबो। इन्द्रपादने ब्रह्मके पाद आकर तबलुवर पूछा। पुनः ब्रह्मा विस्मित होकर बोले—कनक-विद्या कायुर्ध्व ब्रह्मा हैं। इन्द्रपादने श्रीकृष्णके ऊपर आकर ब्रह्मके उचरकी निवेदन किया। श्रीकृष्णने ब्रह्ममें अंदर बुझानेकी आशा दी। ब्रह्माने आकर श्रीकृष्णके चरणों में इच्छमत् प्रणाम किया। श्रीकृष्णने उनका यथार्थ पूजा-अङ्गकार करके आनेका कारण पूछा। ब्रह्मा बोले—मैं अपने आनेका कारण पीछे निरदन फर्गंगा दाई वह तो बतलादे कि आपने इन्द्रपादके द्वारा जो पुच्छा कि 'कोन ब्रह्मा आये हैं'—इसका कारण क्या है। वह ब्रह्माण्डमें मरे विद्या कोरे और ब्रह्मा भी हैं।

ब्रह्मके इस प्रसन्नकी सुनकर श्रीकृष्ण मुत्तरने जो तत्त्व ही उक्त वचनमें अपनेको ब्रह्माओंका आधिपति हो गये। उनमें कोई तो इस मुत्तरका या; कोई बीच मुत्तरका; कोई तो

मुलका, कोई छद्ममुल, कोई लक्ष्ममुल। इन अगम्यब्रह्माओंके लप-लप छद्म-कोटि नेत्रोंवाले इन प्रभुति देवता भी आये। उनमें देवदत्त चतुर्मुख ब्रह्मके आभरणकी छीमा न रही। ये सब ब्रह्मा आकर कोटि-कोटि मुकुटोंके द्वारा श्रीकृष्णके पादपीठको स्पर्श करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि 'हे प्रभो! इन राज्योंका किस विधे आपने आह्वान किया है?' श्रीकृष्ण बोले—'कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। आपलोगोंको देखने-की इच्छासे ही बुलाया है।' इसके बाद श्रीकृष्णने उनको एक-एक करके विदा किया। चतुर्मुख ब्रह्मा विस्मय-नेत्रोंसे वह सब देख रहे थे; अन्तमें श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करते हुए बोले—'प्रभो! मेरा संघष निरुप हो गया जो मुनना-मनना चाहता था; वह प्रत्यक्ष देख लिया।' इतना कहकर ब्रह्मा श्रीकृष्णसे आज्ञा प्राप्तकर अपने पामरों वल्ले गये।

गोलोक अर्थात् गोलोक, मधुरा और बरका—इन तीन धामोंमें श्रीकृष्ण नित्य अवसान करते हैं। ये तीनों धाम उनके स्वकृतस्वप्रदाय पूर्ण हैं। अनन्त कोटि ब्रह्माओंके असीधर होकर भी प्रभु अपनी योगमायासे इस गोलोक धाममें स्थित करते हैं। उनकी यह गोप-स्त्रीसमूर्ति उन वैकुण्ठादि लोकों की असीधर-मूर्तियोंकी अपेक्षा भी बहुत अधिक चमत्कार पूर्ण है।

श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

यन्मत्तर्ह्यहोपविक्तं स्वकोम-

मायाबलं नृत्तवत्ता गूहीतम्।

विकल्पनं स्वस्य च लीमगर्भः

परं परं भूतलभूषणाङ्गम्॥

(१।२।१२)

श्रीभगवान्ने अपनी योगमायाका प्रभाव दिखानेके लिये मानव-लीमके गोम्र जो भीमप्रद धारण किया था, वह स्वयं प्रभुके चित्तको निश्चित करनेवाला था; लीमाग और ऐश्वर्यका परम धाम था तथा भाग्यश्रीको भी भूषित करनेवाला था। श्रीभगवान्की अत्यन्त देवकीलकीकी अपेक्षा यह मानव-लीम अधिक स्तोमर है। इसमें भगवान्की चित्त-शक्तिका अमृत प्रभाव छिपायेकर होता है। इसकी मनोहरताका सेवा भी किसी देव-लीममें नहीं पाया जाता। यही बात भगवान्ने स्वयं अपने भीषणने करी है—

स्वस्य सेवाश्रित्यसम्पत्तौ मत्पत्नीया मनोहरा।

अहो मदीयविष्णुल्लेखे प्रभावं पश्यतांनुत्तमम्॥

विष्णुशक्तिविष्णुल्लेखेषु चन्द्रमण्डपि न सम्यक्॥

श्रीमद्भागवतमें इसी स्वकी महिमाका नकेत करते हुए कहते हैं—

गोपस्वयः किमिदं वरमुत्तमं क्वं

स्वस्वधामारमण्यमोक्तमन्यसिद्धम्।

हरिः विषमयुगलभिनयं दुराप-

नेष्टव्यमपि मयासां श्रियं देवराज्यम्॥

(१०।४४।१४)

रत्नसल्लमें श्रीकृष्णका दर्शन करके मधुरानगरीकी रमणियों वीली कि 'जो शायम्बका वार है; जिसकी तुल्यमें भी कोई वृत्त रूप नहीं रता जा सकता; फिर उसने यहकर तो ही ही कैसे गहना है; जिसकी रमणीयता स्वयं सिद्ध है तथा जो क्षणक्षण भूतन बना रहता है; जो महान् ऐश्वर्य, शोभा और बराह्य एतन्त्र आभय दे तथा जो औरोंके लिये दुःख दे; श्रीकृष्णके उस रूपको गोपिकादि निरन्तर नगनोंके द्वारा पान करती रहती हैं। अत्यन्त बनगमो, उन्होंने कौन ना ता किया है।' तथा—

वसामनं मदरुद्रादलक्ष्मण्यं-

प्राप्यदृष्टोत्तुल्यतां मयिस्वसहस्रम्।

निष्कल्पं न तन्मूर्धनिमिः विषमयो

कार्यो मयाद्यमुदिता। कुपिता निमेषम्॥

(गीता. ९।२५।६५)

मकराहसि कुन्दमोंके द्वारा शोभायमान मनोहर कर्चुभुज तथा गण्डमुगलने जो मुरमन्हाय भीलमन्त्र हो रहा है; जिसमें विहाय-मुक्त मन्द-मयुर मुगलन विराज रही है तथा जो निरालान्द्रमय है; श्रीकृष्णके उनी मुखाभुजनों नेत्रदाय पान करके नर-नारीगण आनन्दसे परिपुष्ट हो रहे हैं तथा उन दर्शनमें बाधा शम्भुनेनके निलेरोन्मयी लान न बलके इनके गिरनेवाले निमिषके प्रथि कोर प्रहसित कर रहे हैं।

श्रीभगवान्का भजन करनेवालेके लिये उनके शृणोंमें माधुर्य की ही प्रधानता है। गोरोपण माधुर्यमूर्ति श्रीभगवान्की प्रियतमा उपायिता है। श्रीलियमद्रमका श्रीकृष्णकण्ठमन्त्र, तद्वदेव श्रीगीतगोविन्द, हरदत्त, पिञ्जरि और मन्त्रीदम्भी पद्मरत्नो अदि अन्य श्रीकृष्ण माधुर्यमन्त्रके अन्तर्ग अमृत-मन्त्र हैं। श्रीमद्भागवतकी तो बात ही बता, अन्तर्ग

श्रीकृष्णसीस्यका यहसो खलौपर धर्मन प्राप्त होनेपर भी श्री-
मद्भागवत और महाभारतमें विस्तृतरूपसे भगवान् श्रीमाधुर्यमयी
वया ऐश्वर्यमयी स्त्रीसाक्षात् रक्षावाचन प्राप्त होता है। महर्षि व्यासने
अपने इन महान् ग्रन्थोंमें स्पष्ट सिद्ध किया है कि 'श्रीकृष्ण
स्वयं भगवान् है।'।

श्रीमद्भागवत, दशम स्कन्धके तृतीय अञ्चावमें श्रीकृष्ण-
के स्नान-प्रसङ्गका वर्णन है। जब कारागारमें बसुदेवके यहाँ
श्रीकृष्ण चतुर्मुख नाटयकस्वमें अवतीर्ण हुए, तब उस कमरों
देखकर बसुदेव और देवकी विस्वात्मन हो उठे। देवकी उस
चतुर्मुख कमरे देखकर वह न सकनेके कारण प्रार्थना करने लगी—

उपसंहार विस्वात्मनो रूपमर्काकिकम् ।
शङ्खचक्रादापचिधिया सुधं चतुर्मुखम् ॥
(श्रीमद्भाग. १०.१.१०)

अर्थार्थ हे विस्वतमन् । शङ्ख-चक्र-गदा पचिधियो धोभाने तुक
अपने इस अस्मैरिक्त चतुर्मुख रूपका उपसंहार करो । 'अक-
मलस भगवान्ने तत्काल ही हिमनखरी मातृव पिण्डका
आकार ग्रहण किया। बसुदेवकीने उनकी आकाशे उस मातृव
पिण्डको नन्दकीके घर पहुँचा दिया। ऐसा माना जाय है कि
श्रीकृष्ण-ज्य जब कंचके कारागारमें ऐश्वर्यमय रूपमें आभिर्भास
हुआ। उसी समय मधुरस्वमें वे यशोदाके यहाँ भी प्रकट हुए
ये। बसुदेवकी जब शिष्ट कृष्णको लेकर यशोदाके खिका-
एहमें पहुँचे, उसी समय बसुदेवनन्दन उन यशोदानन्दन
परिपूर्णतम स्त्री-पुरुषोत्तम श्रीकृष्णमें प्रसिद्ध हो गये और
दृष्टेमें वे नन्दात्मन् महामायाकी से आये। श्रीकृष्णकी प्रेमा-
नन्द-माधुर्यमयी स्त्रीसाक्षात् श्रीगोविन्द नन्दकीके करते ही प्रकट होता
है। मानव-पिण्डका ऐसा भुवन-श्रेष्ठ रूप और कहीं देखनेमें
नहीं आता। श्रीकृष्ण स्वप्रथम अपने कमरे अनन्त लोचन-
माधुर्यसे गोप-गोविन्दार्थके चित्तकी आकर्षित करते हैं।
श्रीभगवान् के चित्ते रूप प्रकट हुए हैं, ऐसा सुन्दर नखिदा-
नन्द विग्रह और कहीं प्रकट नहीं हुआ। इस रूप-माधुर्यसे
मनुष्य हो क्या पशु-पक्षी भी आकृष्ट हो जाते हैं।

इसके बाद पूतना-मोचन, लूनाबर्ष-वध, कंचसुर-वध,
बकसुर-वध, अनासुर-प्रलम्बासुर-दाहपूज-भरिष्-केटी-स्योमा-
सुर-वध, कंचके मारुमें सुबलपागीड गमराबका वध इत्यादि
कर्मोंमें श्रीकृष्णका अतीव वीर्य-पराक्रम, अतीव सुदृढ-
बाह्यत्व तथा अतीव लोकानुग्रहदा परिणय प्राप्त होता
है। श्रीमद्भागवतमें कंच-वध श्रीकृष्णके आभिर्भासके प्रथम
करणरूपमें वर्णित है। एक गोपशालक श्रीकृष्णका अनेक

यशुवीरोंको भीषण प्राप्त देनेवाले दुर्बल और दुर्बल
प्रवागवासी महाबली कंचको मुदमें क्षयभरमें पतन
उनकी भगवत्ताकी प्रकट करता है। उनके बाद इन्होंने
प्रबल शक्तिवासी मगध-सभाट् अराधकको, जिन्होंने केरते
रामाओंको पराजित करके उनको कारागारमें बन्धन
उनके राज्य हड़प लिये थे, नीति-बलसे भीमके द्वारा मधुर-
में मरवा दिया। अराधकके फल अपार तैलिक यक्ष था। उसी
लैन्धशक्तिका मुख यनुमान इस बातसे ख्याता या लक्ष्य है।
महाभारतके युद्धमें उभय पक्षमें युद्ध भिन्नकर केवल अत्य-
असौम्यिणी सेना थी, जब कि अराधकने केरत-वेरत अश्वमेध
सेना साथ लेकर सत्रह बार श्रीकृष्ण-पारित मधुरपुर
चढ़ाई की किन्तु प्रत्येक बार उसे मुँहकी खाकर तथा अपनी
खारी सेनाको साथकर लौट जाना पड़ा। श्रीकृष्ण ने
हर बार इसी आवासे जीता छोड़ देते थे कि वह युद्ध
विद्याका वादनी लेकर मधुरपुर चढ़ आयेगा और इस प्रकार
पर बैठे उन्हें वृष्णीका मर इतक करनेका अवकाश
मिलेगा। अठारहवीं बार इनके प्रसन्नर धनु कालकन्धको भी
साथ-ही-साथ आक्रमण करते देखकर मधुने अपनी खर-
सेनाको संहरते बचानेके उद्देश्यसे संग्रामभूमिसे भाग लगे हुए
और इसी बीचमें समुद्रके बीच हारकपुरी बसाकर लक्ष्य
मधुरवास्थियोंको उन्होंने योगबलसे वहीं पहुँचा दिया। अन्तमें
भीमसेनके द्वारा अराधकको भी मरवाकर श्रीकृष्णने बँदीपते
राजाओंको मुक्त किया और इस प्रकार दुर्बलको क्षय करने
अत्ताचारको समाप्त कर दिया। इसके बाद मरकाजु-
बाणासुर, काकमचन, पौण्ड्रक, पिण्डक, शास्त्र आदिके वध
भी वाचस्पत पराक्रमके चोख नहीं हैं। इसीको लक्ष्य करते
श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

विलसुवधाम्यं मुचनब्रह्म यः।

समीहतेऽनन्तगुणः स्वकीकया।

यः तस्य चित्तं परपक्षनिग्रह-

कथापि मर्त्यानुविधायनं वर्धते ॥

'जो अनन्तगुणवासी भगवान् अपनी स्त्रीसमे विमुचनकी
खणि' सिद्धि और संसार करते रहते हैं, उनके लिये
यनुपपत्तिका नियम करना कोई चमत्कारकी बात नहीं है।
तथापि उन्होंने मनुष्यके समान मुदमें अस्वाधरन मुद-
नेपुष्य दिखल्यकर और विजय प्राप्त करके लंकारके लोभमें
खामने बँदीपत्ता आहार्य उपलब्ध किया, इन्होंने अन्त
वर्धन किया जाय है।'।

इस अधीकृत ऐश्वर्य कीकाके बीच भी भगवान् ने जो अति विचक्षण प्रेम—माधुर्य की सीख प्रदर्शित की है, उसका आभास भी उद्भवभीको प्रथम में वृत्त बनाकर येमनेकी सीखमें मिलता है। भागवत, दशम स्कन्धके ४६वें अध्यायमें श्रीकृष्ण गोपियोंको अपना संदेश येकते समय अपने प्रिय सखा भक्त-प्रवर भी उद्भवभीते कहते हैं—ये उद्भव । तुम प्रथम जाओ, मेरी विरह-विपुला गोपिकाएँ मुझको न देखकर मृतकत् पड़ी हुई हैं। मेरी बात सुनाकर तुम उन्हें सान्त्वना दो। उनके मन प्राण बुद्धि और आत्मा दिन-रात मुझमें ही अर्पित हैं। बाह्य-वर्ण में मेरा मन ही उनकी मन बना हुआ है। मेरे ही प्राणोंसे वे जगत्प्राप्त हैं। मेरे स्त्रियाँ और पुत्र वे नहीं जानती। उन्होंने मेरे स्त्रिये लोकधर्म, वैदधर्म तथा देवधर्म—सबका परित्याग कर दिया है। वे ब्रह्माख्यदे दिन-रात केवल मेरा ही चिन्तन करती हैं, विरहकी उत्कण्ठासे वे विह्वल हो रही हैं। मेरे स्वरगमों, मेरे ध्यानमें विमुग्ध पड़ी हुई हैं तथा मुझको देखने-की आशामें अविच्छेदसे जीवन-यापन कर रही हैं।

श्रीकृष्णके इस सरल हृदयगत भावोच्छ्वाससे स्वयं ही जाना जाता है कि उनका हृदय प्रेम-रस—माधुर्यसे कितना परिपूर्ण है। आगे चलकर एकादश स्कन्धके द्वादश अध्यायमें श्रीकृष्ण पुनः उद्भवभीते कहते हैं—ये उद्भव । ब्रह्मात्मभोंकी बात मैं तुमसे क्या कहूँ। भीष्मदासनामें वे मुसीबत कष्टका मेरे सख-मुनको प्राप्त कर चुकनेके बाद भी उस सुदीर्घ कालको एक घणके समान बीता हुआ समझती थी। इस समय मेरे बले आनेके कारण अर्धा घण भी उनके स्त्रिये कोटि कष्टोंके समान ज्ञेयप्र हो रहा है। उनके जब मेरा सख प्राप्त होता था, तब वे अपना गेह-देह-मन प्राण-आत्मा सब कुछ भूल जाती थी। जिस प्रकार नदियाँ समुद्रमें मिलकर अपनेकी लो होती हैं, ध्यानमग्न मुनिगण जैसे समयभिमैं अपने आपकी लो बहेते हैं, गोपियों भी मुझको पाकर उसी प्रकार आत्म-विरमुक्त हो जाती थीं। हे उद्भव । ब्रह्मात्मभोंके भाव-रस, ध्यान-प्राणा योगीश्वरोंकी ध्यान-समाधिसे भी अधिक प्रगाढ़ हैं। इस कथाले श्रीकृष्णके महामागभीयमस्य माधुर्यभावका परिचय प्राप्त होता है। भीष्मराजकी उन्हीं जिस महान् माधुर्यका निदर्शन-मरचन किया है, उसकी तुलना कहीं नहीं दे। उसमें प्रकट करनेके स्त्रिये उपयुक्त भाषाका अभाव है, यन्वी भी भाषामें कभी वह भाष प्रकाशित ही नहीं किया जा सकता। एकजीवनेके अपसमयमें उन्होंने गोपी प्रेमके महान् माधुर्यको अपने हृदयमें अनुभव करके कहा था कि मैं

तुमलोगोंके प्रेमका स्वादके स्त्रिये श्रुती हूँ। तुमलोगोंने गुरन्त—गुच्छेय पादभूषण, सम्यगन्धन, कोट-धर्म और वेदधर्मका त्याग करके, आर्यपथको छोड़कर मेरी प्रति को प्रेम प्रदर्शित किया है, मैं कदापि तुम्हारे इस अनवच्छिन्न, अनवध, सम्प्रतिचारी प्रेमका बदला नहीं चुका सकता। मैं तुम्हारे प्रेम-श्रुणका श्रुणी होकर विरहमयके स्त्रिये तुम्हारे चरलोमें कैद गया। इस श्रुणके परितोषका साधन मेरे पास नहीं है। तथापि यदि तुम्हारे भावमें तुम्हारा अनुशीलन कर सकूँ, रात-दिन तुम्हारे भावमें विभोर हो सकूँ, तुम्हारा गुण-कीर्तन करते-करते, तुम्हारा नाम करते-करते, तुम्हारा स्मरण करते-करते दिन-रात बिता सकूँ तो वही तुम्हारे धन्यमे मेरा कृतकृत्यजनन तथा आत्मप्रसाद-भाषिका यत्किन्तु उपलब्ध होगा।

छांदीपनि मुनिने आशयमें यहते हुए श्रीकृष्ण स्वयंकात्ममें ही १४ विधाओं और ६४ कलाओंमें पारंगत हो गये। इस गुह्य-कलाकी शिखाके स्त्रिये छांदीपनि मुनिने गुह्यकलाको धन्यवाद दी, अपना यमुनावदल केन्द्रित-समकंकृत, गोप-वालाविलसित रात स्वामीकी धन्यवाद दे—तत्प्रथम नहीं आता। जो रण-रङ्गमें चरकीकाके ताण्डवदत्तमें विम्वविकसी महागुरु है, वे ही रातकीकमें ब्रह्मात्मभोंको दृष्टिवालाके स्त्रिये गुरुसममें वरण करते हैं—इतना चिन्तन करते-करते मन भावना-स्त्रिपुकी सरासमें सरहास्यमाला देने लगता है।

श्रीकृष्णकी शिखाके सम्यगर्थमें भीमद्रागवर्धनमें जो वर्णन है, वह अद्भुत है। श्रीकृष्णकी राजनीतिके विषयमें ज्ञातमें आन्दोलन और आलोचना होती आ रही है और होती रहेगी। परंतु महाभारतमें जो हमें विद्याल, विपुल राजनीतिकी सामग्री प्राप्त होती है, व्यास-भीष्म आदि जो नीतिशास्त्र उपदेश देते हैं, वह समस्त नीति एक श्रीकृष्णमें मूर्तिमान् होकर नित्य विद्यमती है। युद्ध-नीतिमें श्रीकृष्णकी अद्भुत बुद्धि तथा संग्राममें उनकी अनीय शक्ति, का वर्णन महाभारतमें वद-पदवार प्राप्त होता है। जो युद्धाचलमें पनकन पेटु चरते और बंदी बनाते थे, वे ही पाशकम्प राहके सपुत्र-निराद-ते, कोमोवकी गदाके भीरण प्रसारते, घातभुजके मुर्तारण धरापतले, सुदीर्घ पूषकेतुमस ज्ञान और राह तथा अनन्त शक्तिशाली सुदर्शन धनुके प्रभावसे देवताओं और मनुष्योंको भीरण प्राप्त देकेकामे दुर्धन और बुद्धि देवोंकी लंघना और निहत करके अपने वस-वीर्य और पराक्रमकी पराक्राश प्रदर्शित करते हैं। वहाँ तो यमुनापुष्पिनमें, कु-

काननमें घुरलीके मधुर नादसे ब्रजबासियोंको आकृष्टित करना और कहाँ पादकन्धके भीषण मिनारसे समग्रजनको प्रकम्पित करना। चरित्रका ऐसा पूर्णतम बहुमुखी विकास और कहाँ मिल सकता है।

भीकृष्णके दिव्य उपदेश श्रीमद्भगवद्गीतामें उपलब्ध हैं और भागवत, महाभारतादि शास्त्रोंमें नीतिधर्म और आचार-सम्बन्धी उनके उपदेश भरे पड़े हैं। कर्णपर्वके ११वें अध्यायमें अर्जुनको भीकृष्णने धर्म-सत्यके सम्बन्धमें एक सुस्म उपदेश प्रदान किया है। उपदेशका हेतु यह है कि अर्जुनने प्रसिद्धा की थी कि जो व्यक्ति उन्हें गान्धीय परित्याग करने-के लिये करेगा, उसको वे मार डालेंगे। देवात् क्व कर्ण तैनासी होकर पाण्डवसेन्यको मयने लगा और अर्जुन उसे पराक्रित न कर सके, तब युधिष्ठिरने बड़ होकर उन्हें उल्लासित करनेके उद्देश्यसे भर्त्सना करनी प्रारम्भ की—

अमुञ्च तत् केतवाय प्रयच्छ वान्ता भविष्यत्यर्जुने केतावत् ।
तदाहनिष्यत् केन्द्रम् । कर्णमुञ्चं मरुत्पतिर्बृहन्निवाचकम् ॥
राज्यमेतत् यदि नाद्य शास्त्रव्याख्यमुञ्चं प्रतिवाचनाय ।
प्रयच्छन्वात्मनो गान्धीयमेतद्वृत्तवत्तौ बोधयैरन्यथिको वाभिरुहः ॥
(अ० १८ । २१३-२१६)

मुम अपना गान्धीय भनुप भगवान् भीकृष्णको दे दो तथा रजसूयिमें स्वयं इनके लपटि बन जाओ। फिर जैसे इन्होंने हाथमें वज्र लेकर इजामुरका वध किया था, उसी प्रकार ये भीकृष्ण गवँडर और कर्णको मार डालेंगे। यदि तुम आह्वयसूयिमें निवृत्त होइ इस भगवान् की राधापुत्र कर्णका सम्मना करनेकी क्षति नहीं रखते तो अब यह गान्धीय भनुप वृत्त किन्हीं ऐसे राजाको दे दो, जो अन्न-बलमें तुमसे बड़कर हो।

धर्मराजके इस वचनको सुनकर उत्पलकस्य अर्जुन पर-दक्षित नागराजके समान क्रुद्ध हो उठे और लज्जा उठाकर उनका विरस्येदन करनेके लिये उद्यत हो गये। भीकृष्ण वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने अर्जुनकी रोकते हुए कहा—
अधर्मानां क्रियानां च सर्वानां च करीति दे।
कार्यान्ममक्रियानां च स पार्थ पुण्याधमः ॥

(अ० १९ । १८)

पार्थ । जो करने योग्य होनेपर भी असह्य हों तथा जो साम्य होनेपर भी निरिद्ध हों ऐसे कर्मों को सर्वत्र जोड़ना है, वह पुण्यमें अथम माना गया है।

यही नहीं, वहाँ भीकृष्णने आदिष्ठाका उपदेश देते हुए कहा है—

प्राम्नितामबधक्यात् सर्वग्याकाङ्क्षं मती मम ।

अमुतां वा बवेदुः कार्यं न तु हिंसात् कार्यमम ॥

(अ० १९ । ११)

यात। मेरे विचारसे प्राम्नितांकी हिंसा न करना ही एक श्रेष्ठ धर्म है। किसीकी प्राणरक्षाके लिये कुछ बोज़ देना तो बोज़ दे, किंतु उसकी हिंसा किसी तरह न होने दे।

मुद-नीतिज्ञ उपदेश करते हुए भीकृष्ण करते हैं—
अमुभ्यमानकः । बधक्याकाङ्क्षे । मार ।
पराङ्मुखस्य मृतः । शर्म चापि गच्छतः ।
कृपाजकिः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य । तथैव च ।
न बधः पुण्यते सस्मिन्नद्य सर्वं शूरी तव ॥
(अ० १९ । १५-१९)

मानव । जो मुद न करता हो, शत्रुत्व न रखता हो संग्रामसे विमुख होकर भ्रमण कर रहा हो, शत्रुमें बल्य हो हाथ बौझकर आभयमें आ पड़ा हो तथा असज्जन हो, ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ पुण्य अच्छा नहीं समझते हैं। तुम्हारे बड़े भार्यमें उपयुक्त सभी बातें हैं।

भीकृष्णने अर्जुनसे पुनः कहा—हे पार्थ । कर्मों की अभिप्रेक्षा है। किसी कार्यमें धर्म होता है तो किसी कार्य धर्मका क्षय होता है। इसका विचार करना उद्यम नहीं है।

सत्यं न बधं साधु-न सत्त्वम् विद्यते परम् ।
तत्प्रेमैव सुपुण्यं । पश्य सत्यमनुष्ठितम् ॥
(अ० १९ । ११)

सत्य बोज़ना उद्यम है। कर्मसे बड़कर सत्य कुछ नहीं है। परंतु यह समझ लो कि कपुकांड्यात् आत्मरक्षणमें कौन सत्यके बंधार्य स्वस्वका हानि असत्य कटिन होता है।

बड़ोंकी हत्या लक्षारोह नहीं होती, उनके सुपर पुत्रोंका कहनेसे ही उनका वध हो जाता है। यही धर्मतत्व है।

महाभारतके अन्तमें शत्रु नर-संहारका कारण अनेक मानकर सब युधिष्ठिर विचार करने लगे, तब भगवान्ने धर्म-सत्यका स्वर उपदेश करते हुए उनके कहा—

सर्वं सिद्धं साधुपदमार्गं प्रकथ्यः परम् ।
प्राणाण्यं ज्ञानविषयः किं प्रकथ्यः करिष्यति ॥
पश्य प्रकथनी कुटिलता ही मृत्युका आलय है और सर्वत्र योद्धा मार्ग है। इतना ही शालम् विचार है। शत्रुत्वके प्रतापसे क्या क्षम ।

युधिष्ठिरको शास्त्रज्ञानका उपदेश देते हुए अन्तमें वे करते हैं—

कथा हि युधिषीं हृत्सवी स तु क्षमप्रब्रज्जम् ।
ममार्थं पश्य नैव क्वात् किं तथा स करिष्यति ॥

महाप्राज्ञ । यदि किसीने सारी स्यात्-ब्रह्मस्य प्रणीकी प्राप्त कर लिया, परंतु उनमें उसकी समझ नहीं है तो वह उस प्रणीकी ऐक्य क्या करेगा।

श्रीकृष्णके द्वारा प्रदत्त ऐसे अनेक उपदेशरत्न यत्र-तत्र शास्त्रोंमें मिलने परे हैं । भगवद्गीता, उच्छ्रवणीता, अनुगीता आदिमें आध्यात्मिक ज्ञानकी परकाष्ठा प्राप्त होती है । इन ग्रन्थोंमें भगवान्‌के द्वारा उपदिष्ट मज्जीकिक चारे तत्त्वज्ञान भरे परे हैं । श्रीकृष्णके द्वारा जगत्‌के जीवोंके कल्याणार्थ दिवे-दिवे विविध प्रकारके योग, ज्ञान, कर्म और भक्तिके वाहनपरक उपदेश जो इन ग्रन्थोंमें प्रचुरमात्रे व्यप्य प्राप्त होते हैं, उनके सर्वशुद्धके चोकर हैं, पूर्णतमत्वके परिचायक हैं ।

३. अभिधेय तत्त्व

ज्ञान, परमज्ञान और भगवान्—परमस्वत्वके ये विविध आविर्भाव उपलब्धोंकी विभिन्न धारणाओंके अनुसर शास्त्रोंमें वर्णित हैं । श्रीकृष्ण परमस्वत्वके पूर्णतम आविर्भाव हैं, वह उपबुद्ध परमस्वत्वमें विविध प्रकारके निर्यिष्ट किया या बुझा है । श्रीकृष्ण स्वयं भगवान् हैं, वह बात सुनकर जितमें स्वभावतः ही वह सदासना उत्पन्न होती है कि हृदयकी ऐसी अभिव्यक्ति वस्तुकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । इस निश्चयकी परित्यागिके लिये 'अभिधेय तत्त्व' की अवधारणा की जाती है । श्रीवैष्णवचरित्राभूतमें लिखा है—

भुक्तिमार्गा पृथक् विद्यति मयश्चरित्रविधिं
यथा मातृवीणी स्मृतिरपि तथा वक्ति मयिनी ।
पुराणप्रदा ये वा सहजमिन्द्रियास्ते तद्भुगा
मत्तः सत्त्वं ज्ञातं मुरहार ! भवाग्रेय सरणम् ॥

'मत्तः भुक्तिसे पूछा गया तो उन्होंने तुम्हारी आराधना करनेके लिये कहा । माता भुक्तिने जो वस्तुछाया, पहिन स्मृतिने भी बरी कहा । पुराण-इतिहास आदि भ्रातृवर्ग भी उन्होंने अनुपमनी हैं । अर्थात् उन्होंने भी तुम्हारी आराधना करनेके लिये ही कहा है । अतएव हे मुनि ! एकमात्र तुम्हीं आश्रय हो । यह मीने ही-हीनक ज्ञान लिया ।'

वह कहा या बुझा दे कि तटस्थताधिक्रम समस्त जीव श्रीकृष्णके ही निमिषांश हैं । ये जीव नित्यमुक्त और नित्य-संकीर्त भेदते दो प्रकारके हैं । जो सदा श्रीकृष्णके चरणीमें उन्मुक्त रहते हैं, ये नित्यमुक्त हैं और उनकी गणना चार्परीमें होती है । इसके विपरीत जो जीव नित्य बहिर्मुख रहते हैं, ये ही नित्य-संकीर्त हैं । ये अनारि बहिर्मुखताके बंध होकर संसारके बन्धनमें पड़कर दुःखभोग करते हैं । यदिचरित्रात्मे कारण माता उनकी बन्धनमें आकर प्रियात्मे संश्लेष करती रहती

है । जीव काम और क्रोधके बन्धीभूत होकर निराप भोगता रहता है । संसारचक्रमें 'प्रमत्त' करते-करते जब जीवकी छात्र-सङ्ग प्राप्त होता है, तब उनके उपदेशसे संसार-रोगसे मुक्ति मिल जाती है । जीव कृष्णभक्ति प्राप्त करके पुनः श्रीकृष्णके चरणप्राप्तमें गमन करता है । अतएव संसारके विविध धारोंसे निश्कार पानेके लिये जीवकी सारी वासनाओंका परित्याग करके एकमात्र कृष्णभक्ति करना ही विधेय है ।

श्रीकृष्णभक्ति ही धर्मप्रधान अभिधेय है । कर्म, योग और ज्ञान—ये तीनों भक्तिमुखापेक्षी हैं । भक्तिके फलकी तुलनामें कर्म, योग और ज्ञानके फल अति तुच्छ हैं । भक्तिकी सहायताके बिना कर्मादि अति तुच्छ फल प्रधान करनेमें भी समय नहीं होते । भक्ति-रहित कर्म और योग कुछ-कुछ फल प्रदान करके निवृत्त हो जाते हैं, परंतु ये फल चिरस्थायी नहीं होते । भक्ति-रहित ज्ञान भी इन्हीं प्रकार भ्रान्तिचक्र होता है । श्रीमद्भागवतमें और भी कहा गया है—

तपश्चिन्तो दानपरा वरास्त्रियो
मन्त्रयितो मन्त्रविद्, धुमज्जकाः ।
क्षेमं च किम्पुष्टि बिना चर्पयं
तस्मै धुमद्वन्द्वसे नमो नमः ॥

(१ । ४ । १०)

'तपस्वी, दानशील, यज्ञशील, मनस्वी, मन्त्र-ज्ञन करनेवाले तथा सदाचारी लोग अपना तप आदि जितको उत्तरण किये बिना कल्याणकी प्राप्ति नहीं कर सकते, उन मज्जल यज्ञवाले भगवान्‌को पुनः-पुनः प्रणाम करता हूँ ।'

गुणबाहुल्यप्राप्त्याः पुरस्तादाधारी सह ।

बाल्यो जहिरि यथां गुणैर्विप्राप्यः पूयम् ॥

य एषां पुरतः साक्षाद्वर्तमानप्रबन्धनीचरम् ।

न भवत्स्वरानन्तित्वात् साक्षात् प्रपन्नः पतन्यचरम्

(श्रीमद्भाग. १ । ५ । १०)

'विशद पुरतः मुख, बाहु, ऊरु और चरणोंके ललादि गुण-सारतम्यके अनुसर घृणक-पूयक मातृग आदि वनों और आश्रमोंकी उत्पत्ति हुई है । जो इन वर्गात्मके छात्रात् स्नान, मियम्मा एवं आत्मा उन ऐश्वर्यशाली पुरतःको नहीं भजते, अविशु उनहीं अवका करते हैं, ये कर्मोंके द्वारा प्रान भरणे अधिकारसे प्युत होकर नीचे गिर जाते हैं ।'

जो लोग ज्ञान-भूतकर भगवत्पदपदीकी भक्तिसे परि-अवका प्रकट करते हैं, उनके द्वारा उनके परममोर्ते दण

हो जानेपर भी इस अवस्थाके अपराधसे उनका संसार-बीज नष्ट नहीं होता । श्रीकृष्ण-भक्तिके बिना मायाके पंजरे से मुक्तप्राप्त पानेका कोई उपाय नहीं है । भगवान्‌ले कहा है—

सकृदेव प्रपन्नो बल्लवासीति च वाक्ये ।

अमर्षं सर्वदा तस्मै पश्याम्येतत् यत् मम ॥

अर्थात् जो एक बार भी मेरे धारणागत होकर यह कहता हुआ कि 'मेरे प्रभो ! मैं तुम्हारा हूँ' मुझसे रखाही प्रार्थना करता है, मैं उसको क्याके किये निर्मलताका घर दे देता हूँ, यह मेरा व्रत है ।

इसीसिद्धे भीमप्रागवर्तमे कहा गया है—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ।

लीलेन भक्तिभोगेन पश्येत् पुष्पं परम् ॥

(२ । १ । १०)

बुद्धिमान् पुष्पको चाहिये कि वह पारे अकाम अर्थात् एकान्तभक्त हो, सर्वकाम अर्थात् इहायुष्य कर्मपञ्चमी कामना करनेवाला हो, अथवा मोक्ष चाहनेवाला हो, उसे तीन भक्ति-योगके द्वारा परमपुष्प श्रीकृष्णकी आराधना करनी चाहिये ।

मनुष्यका चित्त स्वभावतः लक्ष्म और स्वार्थके लिये व्याकुल होता है । जक्तक देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी यह स्वार्थ-कामना वर्तमान है, तबतक चित्त भगवत्प्रपन्नताके द्वारा अपनी सुख-वाचनाकी पूर्तिके लिये व्याकुल न होगा । लक्ष्मना वा उपसनाका प्रधानतम पवित्र उद्देश्य है—ममत्व-साध-के द्वारा हृदयको नित्य-निरन्तर पूर्ण किये रखना । परंतु नभर पल-अन, यद्य-अन, विरम-नैमम तथा भोग-विलासकी व्यसथायें यदि हृदय व्याकुल करता है तो इससे लक्ष्मनाके उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती । इसामय भगवान् जितके प्रति अनुग्रह करते हैं, उसके हृदयसे विरम-भोगकी वासना और व्यसथाको हितोचित कर देते हैं और अपने चारोंपंथ अनुग्रह प्रधानकर विरम-वाचनाको दूर कर देते हैं ।

साधु-सङ्ग

सांसारिक वासनासे निष्पुष्टि प्राप्त करना जीवके लिये तर्ज नहीं है । संतकी संगतिसे बिना संसारकी निवृत्ति नहीं होती । पूर्व जन्मोंके द्रुम कर्मोंके बिना तथा मगलकृत्याके बिना साधु-सङ्ग मित्र्य दुर्लभ है । कृत्य प्राप्त होनेपर भीकृष्णमें रति उत्पन्न होती है, अतएव साधुसङ्ग भी मगलकृत्यासे ही प्राप्त होता है । भीमप्रागवर्तमे लिखा है—

भगवत्परां प्रपन्नो यदा... मने-

अमल... चर्यपुत... सत्समागमाः ।

सत्सङ्गसो बहि तद्वै सङ्गतो

परावरो... स्थितिं प्राप्ते मक्तिः ।

(१० । ११ । ११)

ये अभ्युत । जन्म-मृत्युरूप इस संसारका चक्र घड़े फाटते जब किसी मनुष्यकी संसार-वासनाके पतरी के प्रवृत्ति होती है, तब उसको साधुसङ्ग प्राप्त होता है । साधुसङ्ग होनेपर उनकी कृपासे संतोंके आश्रय तथा कर्म-कर्म-रूप अमलके एकमात्र स्वामी आसने रति उत्पन्न होती है ।

कमी-कमी भगवान् अपनी साधु-संततिसे प्रेरित होते अपनी कृपाके योग्य कीर्तियोंके संसार-वासनासे मुक्त करते हैं, कमी स्वयं अमलप्राप्तिरूपसे उनके हृदयमें मक्ति उत्पन्न प्रकाश करते हैं । उनकी कृपाकी दृष्टि नहीं है । श्रीराम-चरितामृतमें लिखा है—

इहा यदि कृप कोन कोन सम्माने ।

मुद अन्तरि किये निकान बनये ॥ XXX

एतुसङ्गे कृष्ण-मनये भदा यदि हव ।

मक्तिप्रद प्रेम हव, संसार कब छव ॥

अर्थात् यदि किसी मायावान् जीवपर श्रीकृष्णकी दृष्टि होती है तो वे अमलप्राप्ति गुरुके रूपमें उनके स्वयं मित्रा होते हैं । यदि साधुसङ्गके प्रत्यक्षरूप श्रीकृष्ण-मक्तिमें भदा होते हैं तो वह मक्ति-लक्षण करता है और उनके प्रत्यक्षरूपसे श्रीकृष्ण प्रेम प्राप्त होता है तथा अवागमनरूप संसारका दूर हो जाता है । अतएव भदाङ्ग पुष्प ही मक्तिका प्रसारण है । भगवान् स्वयं करते हैं—

अनन्तरदो मल्लकारी निर्विषयः सर्वकर्मसु ।

वेद ह्युक्तप्रसङ्गः कस्मान् परित्यागेऽन्यमीश्वरा ॥

ततो भवेत् मां प्रीताः अदाहुरेति निश्चयाः ।

अवधानात् ताव कस्मान् दुःखतोदकं यदयम् ॥

(भिनडा० ११ । १० । ११)

हम चित्तकी अमल कामनाओंसे निरन्तर स्थानुल होते हैं । कामरूपी तरङ्गोंके स्थान कामनाओंकी तरंगें प्रकाश करके आती हैं और हमारे हृदयको विमोचन कर देती हैं । हम इसको समझते हैं, पर उनका परिचय नहीं कर लेते । ऐसी अवस्थायें हम बिदेक-भैरवपञ्च अभिन्नर एव प्रानकी लक्ष्मनायें केवल प्रवृत्त हो सकते हैं । संतारमें अमल

कर्मयोग के कारण भक्तियोगका अभिप्राय होना भी असम्भव हो जान पड़ता है। परंतु श्रीमद्भागवतकी आत्मात्मन-भाषणी यहाँ भी हमारे भीतर आराध्य संचार करती है। वे कहते हैं—
 भविष्यते महाप्रमादस्ते द्रुम खट्वा संघारिक कामनाओंका परित्याग नहीं कर सकते। यह कथ्य है। परंतु मेरी कथामें अज्ञानान् होकर, इदमिच्छयी होकर, प्रत्यक्षित होकर दुःख-प्रद कामनाओंका योग करते समय भी उनको निम्ननीय समझते हुए मेरा भजन करते रहो। यदि स्वतन्त्र है, अपने किये किये पहले विवेक-वैराग्य आवश्यक है। भक्तिके किये उस प्रकारकी किसी पूर्वावस्थाकी अपेक्षा नहीं होती।

भक्तिहि स्वताः प्रकम्पन्वात् अल्पविरपेक्षा।

श्रीभगवान् और भी कहते हैं—

तस्मात्प्रतिपुच्छन् योगिनो वै महाधमा।

न ज्ञानं न च वैराग्यं प्राप्य भयो भवेद्विह।

(११।१०।३१)

अतएव मेरी भक्तिके कुछ तथा मुझमें छीन रहनेवाले योगिके किये प्रत्यक्ष ज्ञान-वैराग्यरूप खनन अत्यन्त नहीं। क्योंकि भक्तिकी साधनामें प्रवृत्त होनेपर ये अतः आविर्भूत होते हैं। श्रीमद्भागवतमें भी कहा है—

बाधुवेपे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः।

निरूपयान् वैराग्यं ज्ञानं च यद्वैदिकम्॥

(१।१।७)

वो तो कर्म और ज्ञानकी साधनाके किये भी अज्ञान अपेक्षित है, क्योंकि अज्ञानके बिना सम्यक् प्रवृत्ति नहीं होती। परंतु भक्तिमें सम्यक् प्रवृत्तिके किये तो अज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। अज्ञानके बिना अनन्य भक्तिमें प्रवृत्ति सम्भव नहीं और होनेपर भी यह स्थायी नहीं होती। कर्म-परित्यागका अधिकार दो प्रकारसे होता है—ज्ञानमार्गमें वैराग्यके उदयके किये और भक्तिमार्गमें अज्ञानके उदयके किये कर्म-त्याग प्रयत्न होता है। परंतु भक्ति-साधनामें अज्ञान भी बढ़कर महाकृपाकी आवश्यकता होती है। श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

रहस्योक्तं तपसा न याति

न योगया निर्वपणाद् गुहाद् वा।

वप्यन्तसा नैव जहातिप्रिये-

विना महत्पापजोऽभियोगम्॥

(५।१२।१५)

अतएव कहते हैं—ये रहस्य। महापापकी शरण-वृत्तिके अभियोग किये बिना धर्म-पावनके किये कष्ट रहने-

यहोंके द्वारा वेकताओंकी उपासनासे, अज्ञानिके दानसे, अज्ञानोचित धर्मानुष्ठानसे, वेदाभ्ययनसे अथवा मन्त्रोंके द्वारा वचन; अग्नि और सूर्यकी उपासनासे भी मनुष्य भगवद्वक्ति प्राप्त करनेमें समर्थ नहीं होता।

यह श्रीकृष्ण-भक्ति जीवके किये सर्वप्रथम कर्तव्य होने-पर भी वेदविहित नित्य-नैमित्तिक कर्म उसके किये कर्तव्य हैं। श्रीभगवान् स्वयं कहते हैं—

श्रुतिस्मृती समीपान् यस्ते उक्तव्यं कर्तते।

आज्ञाच्छेरी मम हेरी मन्त्रोऽपि न वैष्णवः॥

अर्थात् श्रुति-स्मृति भगवान्की ही आश हैं। और जो इनका उल्लङ्घन करता है, वह मेरा मित्रोद्दी तथा हेरी है। वह मेरा भक्त या वैष्णव नहीं कहला सकता।

यह साधारण मनुष्यके किये उपदेश है। इसके विपरीत श्रीमद्भागवतकी साके उपसंहारमें भगवान्ने कहा है—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

अहं त्वा सर्वपापैभ्यो मोक्षयिष्यामि न शुभः॥

(१८।१५)

यहाँ सर्व-कर्म-परित्यागका उपदेश दिया गया है। इसके भागवद्वक्तृमें परस्पर विरोधकी आशङ्का होती है। इसके समाधान-स्वरूप श्रीमद्भागवतमें भक्त उद्धरणके प्रति श्रीभगवान् कहते हैं—

तावत् कर्माणि कुर्वन्त न निर्विद्येत पावता।

अन्यथाभक्त्यादी वा अज्ञा पावन्त कायते॥

(११।१०।१५)

अर्थात् तभीवक वैदिकित कर्मोंका करना आवश्यक है अन्यथा निर्वेद (वैराग्य) न हो जाय और मेरी कथा सुननेमें तथा मेरा भजन करनेमें अवलोक अज्ञान न उत्पन्न हो।

अथवद्वक्तिके अभिप्राय तीन प्रकारके होते हैं। भक्ति-रक्षण-सिद्ध्यर्थं श्रीरूप गोप्यमी करते हैं—

तावत् शुभो च विपुला सर्वथा इदमिच्छतः।

प्रोद्भवद्विषयिच्छरी वा न अष्टयुक्तो मता॥

वा तावद्विषयिपुणः अज्ञानान् स तु मयमा।

वो अनेक बोधसमयस्य स भविष्ये विगच्छते॥

अर्थात् जो छात्रमें तथा पुत्रिमें विपुल देवता तब प्रभरने तावत्कारके द्वारा इदमिच्छरी है, ऐसा प्रीति अज्ञानान् व्यक्ति भक्ति-उत्तम अधिकारी है। छात्रचरनमें विपुल ही अज्ञान कहलाता है। अज्ञानके तावत्त्वमें अज्ञान ही भक्ति-

अभिचारके तारतम्यका निर्णय किया जात है। सर्वथा दृढनिश्चयी वह है जो सत्यविचार, सत्य-विचार तथा पुरुषार्थ-के विचारसे दृढनिश्चयपर पहुँच गया है। युक्तिक अर्थ शास्त्रा-नुगा युक्ति है। स्वतन्त्र युक्ति नहीं। जो शास्त्रादिमें निपुण नहीं हैं, परंतु भ्रष्टाचार हैं, वे मध्यम अभिचारि हैं। अग्निपुष्पा अर्थ है—जो अपनी भ्रष्टाके प्रतिकूल बलवान् एवं उपस्थित होनेपर उसका समाधान नहीं कर सकता। बहिर्मुख व्यक्ति के कुतर्कसे शयमात्रके सिने पित्तके डोल जानेपर भी जो अपने विवेकशून्य गुरुके उपदिष्ट धर्ममें विश्वास करते हैं, इस प्रकारके भक्त कनिष्ठ भक्त हैं। कुतर्कसे विपत्ति कुछ क्षणोंके सिने रिक्त बना ही कोमलत्व है। कुतर्कसे जिसका विश्वास विप्लव ही नष्ट हो जाता है, उसको भक्त नहीं कह सकते। भीमवान् होने स्वयं गीतामें चतुर्विध भक्तोंका उल्लेख किया है—

चतुर्विधा भज्यते मां जनानां मुहूर्तमोऽर्जुन ।
आर्त्ता मिश्रापुरस्वाधी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥
देवा ज्ञानी मिथ्यबुद्ध एकमस्तिर्बिधिष्वते ।
प्रियो हि हामिनोऽसर्वमहं स च मम प्रियः ॥
उद्धारा सर्वं दुर्मे ज्ञानी त्वामैव मे मत्स्य ॥

(७ । १५-२८)

अर्थात् हे अर्जुन ! वे छहवीं व्यक्ति, जो मेरी भक्ति करते हैं चार प्रकारके होते हैं—आर्त्ता, मिश्रा, अर्थाधी और ज्ञानी। जो अपना दुःख दूर करनेके सिने भगवद्भजन करते हैं, वे आर्त्ता हैं। मूल-आर्त्ताके सिने जो भजन करते हैं, वे अर्थाधी हैं। संसारको अनित्य जानकर जो अन्ततत्त्वके ज्ञानही इच्छासे भगवद्भजन करते हैं, वे मिश्रा हैं। ज्ञानी भक्त तीन प्रकारके होते हैं—इनमें एक भेदोंके ज्ञानी भगवद्देश्यको ज्ञानकर भगवद्भजन करते हैं, दूसरी भेदोंके ज्ञानी-भगवत्प्राप्तिको ज्ञानकर भजन करते हैं और तीसरी भेदोंके ज्ञानी ऐश्वर्य और साधुत्वं दोनोंको ज्ञानसे हुए भजन करते हैं। इन चार प्रकारके भक्तोंमें ज्ञानी मेरा आत्मस्वरूप है, यह मेरा मत है। क्योंकि ज्ञानी परमप्रति-स्वरूप मेरा ही आत्म्य लेते हैं। आर्त्ता, मिश्रा और अर्थाधी भक्त तो सकाम होते हैं, उनमें अस्पष्ट विषयोंके प्राप्त करनेकी चाहना होती है; परंतु ज्ञानी भक्त मुक्तको छोड़कर और कुछ नहीं चाहता।

बहुना जगन्नाथसे ज्ञानवाद् मां प्रपद्यते ।

वासुदेवा सर्वमस्ति स महात्मा सुदुर्लभः ॥

(गीता ७ । १५)

—अनेक जन्मोंमें अभिष्ट पुण्यके प्रशस्त फल प्राप्त करपर विश्वको वासुदेवात्मक देखाकर मेरी भक्ति में लगे रहता है। ऐसा महात्मा नितान्त ही दुर्लभ है।

धरणागति

अकिंजकी दयाका स्मरण होनेपर उनके प्रत्येक चित्त अभिभूत हो जाता है। भीउद्धारी करते हैं—

अहो बन्दी यं स्वतन्त्राकर्म

(सिद्धांतपापवन्द्यसम्बन्ध)

केये गतिं चामुक्तिं ततोऽयं

कं वा दयातुं सारं प्रमे ॥

(श्रीमद्भा. १ । १ । ११)

गुरु पृथ्वाने अपने स्वर्णोंमें कसकूट विरह का अकिंजकी मार काछनेकी श्चमसे अपना स्नान फल देता किंतु परम दयालय भीकृष्णने उस मातृदेवधारिणी दुःख मायाके समान सहाय प्रदान की। अतएव भीकृष्णके ही दृष्टि पर दयालु कौन है। जिसकी धारणमें हम ऊर्ध्व हैं! इन्हीं अन्य देवताओंको (वागकर परम दयालु भीकृष्णके हाथ होना श्रेयस्कर परम कर्तव्य है। यहाँ धरणागति का ज्ञान आवश्यक है। वह इस प्रकार है—

आनुकूल्यसं संख्या प्राप्तिदूसस पर्यव ॥

हृदियत्पति विहासी रौप्यत्वे परम वपा ।

आत्मविशेषकारण्ये पदविधा धरणागतिः ॥

(देवतान्)

धरणागति का प्रकारही होती है—चैते (१) भक्त की अनुकूल्यारा संख्या अर्थात् जो भगवद्भावसे अर्जुन कर्तव्य हो, उनके पावनरूप निरम, (२) है कृष्णका स्वाग, (३) प्रभु हमारी निश्चय ही ल करे—यह विश्वास, (४) एकान्तमें अपनी रक्त सिने भगवान्से प्रायत्ता, (५) आत्मनिर्देश और (६) कार्यन्वय—अर्थात् ये प्रभो ! प्राहि माम्, प्राहि माम् ये हुए अपनी कतरवा प्रकट करना। इस धरणागति की स्वरूप भगवान् भीकृष्णने करते हैं—

मर्त्यो यदा स्वयत्तममन्त्रमां

विदेदित्तमा विधिद्विपितो मे ।

तदाभूतत्वं

अतिपद्यमानो

महादयमभूपाय य कल्पने है ॥

(श्रीमद्भा. ११ । १५ । १६)

‘मनुष्य स्व सारे कर्मोंका त्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है। तब वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है तथा श्रीकृष्ण होकर मत्सराद्य ऐश्वर्य-आसिद्धि हो जाता है।’

साधन-भक्ति

श्रीकृष्ण-प्रेम-भक्तिकी साधना ही साधन-भक्ति कहलाती है। निम्न कर्मोंके अनुशीलनसे भगवान्‌में परा भक्तिका उदय होता है। उसीका नाम साधन-भक्ति है। श्रीमद्भागवतमें लिखा है—
स वै पुंसां परो धर्मो यतो मच्चिरबोधजे ।
अहोवृत्त्यप्रतिहता यथाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥

(१।१।१)

अर्थात् मनुष्यका परमधर्म यही है, जिसके द्वारा श्रीकृष्णमें अहोवृत्ती, अप्रतिहत (अखण्ड) भक्ति प्राप्त होती है। जिस भक्तिके बलसे वह आत्माकी प्रवृत्तता स्वयं करता है। साधन-भक्ति ही वह परम धर्म है। क्योंकि—

वृत्तिसाध्या भवेत् साध्वमात्रा सा साधनानिधा ।

नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राक्कर्मं हृदि साधयता ॥

‘इन्द्रिय-प्रेरणाके द्वारा जो साध्य है तथा प्रेमादि जिसके साध्य (फल) हैं, उसकी साधन-भक्ति’ कहते हैं। तथा हृदयमें नित्य सिद्ध भावके आनिर्भाषिका नाम ही साधयता है।’

भजन आदि नवधा-भक्ति ही साधन-भक्ति है। नित्य-सिद्ध वस्तु है श्रीभगवत्प्रेम। यह आत्माका नित्यधर्म है। अग्रिमें दार्ष्टिक्यादिक तथा पुष्पोंमें सुगन्धके समान आत्माके साथ इसका सम्बन्ध सम्बन्ध है। अतएव यह नित्य वस्तु है। यह नित्यसिद्ध वस्तु उत्पाद्य नहीं है। परंतु अज्ञान-जीर्ण आदिकेद्वारा जब हृदयमें इसका उदय होता है, तब इसको ‘साध्य’ कह सकते हैं। इस प्रकार ‘साधन-भक्ति’ और ‘साध्य-भक्ति’का विचार किया जाता है। साधन-भक्तिके दो भेद हैं। वैभी और रागाभ्याम् । भक्तिके इन दोनों भेदोंके रहस्यको हृदयगमन करनेके लिये उसमा भक्ति या परा भक्तिके मार्गसे अवसर देना ठीक होगा। यहाँ भीतोक परा-भक्तिका उल्लेख करना आवश्यक मान पड़ता है। वह ‘निष्काम परा-भक्ति’ ब्रह्मज्ञानके बाद उदित होती है। भागवान् श्रीमन्त्रसे करते हैं—

मदाभूतः प्रसन्नान्मा न बोधति न चमदति ।

समाः सर्वेषु भूतेषु भजति समते पराम् ॥

यस्या मामभिजानति यस्यां यथास्मि तत्पता ।

ततो मां तत्पतो ज्ञाया विजते तद्गन्ताय ॥

(गीता १८।५४-५५)

उत्तम भक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस साधन-भक्तिका अनुशीलन करना पड़ता है, उसका सम्पादिकायिता-शून्य

होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्मृत्युक्त लक्ष्य कर्म तथा सतिपरीत श्रद्धा ब्रह्मज्ञानके भाव भी उन अनुशीलनमें नहीं होते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि निश्चित वाचनाधीन त्याग करते हुए केवल श्रीकृष्ण-श्रीपार्ष्व श्रीकृष्णका अनुशीलन ही उत्तमा भक्ति है। अर्थात् श्रीकृष्णके लिये सब प्रकारके स्वार्थका परित्याग अपना श्रीकृष्ण-स्मृतमें एकद्वारा आत्म-वितर्जन ही उत्तमा भक्ति है। अपने स्वार्थकी वृत्ति भी वाचना रहनेपर ‘उत्तमा भक्ति’ नहीं हो सकती। प्रवृत्तिमार्गमें स्वात्मकी कामना, धन-धान्य-वास्तुशुद्धी कामना, मनुष्यके लिये स्वाभाविक है। इसके लिये भागवान्की अर्चना-कन्दना आदि करना निश्चय ही भक्तिको अन्न होगा—इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यह उत्तमा भक्ति नहीं होगी। आत्मवितर्जनके बिना उत्तमा भक्ति होती ही नहीं। शास्त्रिक-भक्तिकार्यमें लिखा है—या परावुरकिरीचरे । अर्थात् ईश्वरमें परा अनुरक्ति ही भक्ति कहलाती है। भक्तिके लक्षण शास्त्रोंमें इस प्रकार लिखे हैं—

(१) सन्ध्याभिमार्गपितृशून्यं ज्ञानकर्माद्यनाश्रयम् ।

आनुकूल्येन कृष्णानुरक्तिर्न सतिदयता ॥

(२) सन्ध्याभिमार्गपितृशून्यं ज्ञानकर्माद्यनाश्रयम् ।

अतिरिच्युत्पत्ते श्रीधर्मप्रबोधद्वारादेः ॥

(३) सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ।

हृषीकेश हृषीकेशसेव्यं सतिदयत्वे ॥

(४) देशानां गुणसिद्धानामानुषासिकमंगलम् ।

तस्य एवैकमनसो वृत्तिः स्वामासिद्धी तु वा ॥

अतिमिच्छा भागवती सतिः सिद्धेरोत्पत्तिः ।

करवायाद्वा वा क्षेत्रे निरुत्पन्नस्यो यथा ॥

यहाँ ‘ज्ञानकर्माद्यनाश्रयम्’ विशेषतः विचारनीय है। ‘ज्ञान’

शब्द ब्रह्मके स्वरूपलक्षणमें निर्दिष्ट हुआ है—ज्ञेय तत्त्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म—(तैत्तिरीयोपनिषद्)। यहाँ ‘ज्ञान’ पदार्थ इत्यं गुण वा कर्म नहीं है। सन्ध्या ‘ज्ञान’का प्रयोग सन्ध्याके अर्थमें होता है—अथैवाद्य-पदार्थका ज्ञान। परंतु यहाँ ‘ज्ञान’ शब्द मानसिक क्रिया भी नहीं है। पर आत्मनिष्ठ गुण विशेष है। इसके साथ मनःका वा चित्तवृत्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। निश्चयपूर्वकें द्वारा उत्तम गतिरूपो भी ‘ज्ञान’ कहते हैं। परंतु यहाँ जिस ज्ञानकी बात हो रही है, वह है ‘ब्रह्मज्ञान’। परंतु वह गण्य ब्रह्मज्ञान नहीं है। यहाँ निर्विशेष-ब्रह्मज्ञान ही अभिप्रेत है; क्योंकि निर्विशेष ब्रह्मज्ञान भक्तिका विशेषी है। ‘ज्ञानादिद्वारा अनाश्रय को कृष्ण-

अनुधीम्न' है। उनीका नाम भक्ति है। अर्थात् यदि निर्विरोध-ब्रह्मज्ञान कृष्णानुधीम्नमें समाधि होता है तो उसकी भक्ति-संज्ञा नहीं होती। परंतु भगवत्तत्त्वके ज्ञानका निरपेक्ष यहाँ नहीं है। क्योंकि भगवत्तत्त्वका ज्ञान भक्तिका बाधक न होकर साधक ही होता है। इसी प्रकार स्वर्गादिजनक कर्मानुष्ठान भी भक्तिके बाधक हैं। अतएव कृष्णानुधीम्नमें अष्टाष्ट कर्मोंका संग्रह नहीं पाविये। परंतु इच्छा तात्पर्य यह नहीं कि कर्ममात्र ही बाधक है। क्योंकि भगवत्परिचर्या भी कर्मविशेष है। परंतु ऐसे कर्म भक्तिके बाधक न होकर साधक ही होते हैं।

इस प्रकार ज्ञान एवम् है कि उत्तम भक्तिके लक्षण होने सुन्दररूपसे विवृत हुए हैं कि वेदान्तशास्त्रके चरम ग्रन्थमें उपस्थित हुए बिना इस प्रकारकी भक्ति-साधनाका ज्ञान अति दुर्लभ है। यज्ञाः वेदान्तशास्त्रका जो चरम अर्थ है, यह भक्ति साधकको उसी सुविधासु सुन्दर सरल राशयमें उपस्थित करती है। वेदान्त ब्रह्मतत्त्वका निरूपण करते-करते अब इसी है सा। रत हो-बाधक कल्याणसम्पत्ति—इस मन्त्रका उल्लेख करता है, एवं उसको प्राप्त करनेके क्रिये श्रेष्ठतम साधन भक्ति ही होती है—इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्रुत्येवके अनेक स्वर्गमें जीवके साथ भगवान्के मधुर सम्पर्ककी सूचना देनेवाले मन्त्र प्राप्त होते हैं। वे अग्नि। तुम मेरे पिता हो। हे अग्नि! हम तुम्हारे हैं। तुम हमारा एवं प्रकाशते कल्याण करो।' इन एवं मन्त्रोंके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वैदिक श्रुतिमान् ब्रह्मतत्त्वकी मधुमयस्वरूपमें अनुभव कर चुके थे। 'मधु वाता मृदायते मधु क्षरति सिन्धवा'—इस मन्त्रमन्त्रसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि जिससे इस विश्व-ब्रह्माण्डकी उत्पत्ति हुई है, वह मधुमय है। उसके मधुमय होनेके कारण ही वायुमधु बहान करता है, सिन्धु मधु क्षरत करता है। इसका अन्त मधुमय है, पृथिवीके रसकण मधुमय हैं—इत्यादि वेदमन्त्रोंके द्वारा ज्ञात होता है कि अति प्राचीन ब्राह्मण भी आर्य श्रुतिमान् भगवान्की आधुनिक वैष्णवोंके समान रहमय, प्रेममय और मधुमय भावमें उपस्थित करते थे।

विष्णुमें अनन्त समता अथवा प्रेमसंगल समताकी भक्ति करते हैं। तत्पूर्व उपनिषदोंके मुक्त भगवत्संकीर्ण इन्द्रियोंके द्वारा भीकृष्णका नेत्रन उत्पत्ति भक्ति है। भीमकावतमें पैरी भक्तिके दो अक्ष पणित हुए हैं, जैसे—

अथर्व कीर्तनं विष्णोः पारमं पारमेष्ठिनम्।

अथर्वं वन्द्यं दास्यं सक्रमाप्यनिरुधम्।

(४.१.१११)

पैरी भक्तिके ये सप्त अक्ष 'पर भक्ति' के अक्ष हैं जो इनकी छवि ही परम धर्म है।

साधन-भक्तिके द्वारा साधन भक्तिका उदय होता है। भक्तियोग अथवा साधन-भक्ति परा-भक्ति नहीं है, परम धर्म है। यह एक ओर बैठे परा-भक्तिका प्रकाश है, जो उपनिषद्-ज्ञानका भी प्रकाशक है। इसके सिद्ध—

अमुनेषु भगवति भक्तियोगः समर्पितः।

सत्प्रतीयेन वैराग्यं ज्ञानं च भक्तियुज्यते।

(४.१.१११)

भगवान् वासुदेव भीकृष्णकी भक्तिके योग ही है जो और ज्ञानकी प्राप्ति होती है।

भक्तियोग अर्थात् साधन-भक्तिके इस प्रकार उद्देश्य प्रकाशित होता है और उसका परिपाक होनेका क्षण भी या प्रेम-कल्याण भक्ति प्रकट होती है।

भक्तिके प्रकार

भक्ति-संदर्भ में भक्ति है कि कवि आदि के द्वारा भगवान्के आभय देनेके बाद उपस्थानके पूर्वाङ्कसम्पन्न उपस्थानके साम्यपूर्ण प्राप्त करनेकी चेष्टा करनी पड़ती है। इस प्रकार उपस्थानके सम्पन्न होना ही उपस्थानके पूर्वाङ्क है। इस साम्यपूर्णका श्रेष्ठतम साधन है—भक्ति। भक्ति-संदर्भ में भक्ति तीन प्रकार वर्णित है—आत्मविद्या, वस्तुविद्या और सत्त्व विद्या। भक्तितत्त्वका अभाव होनेपर भी भगवान्की भक्ति आदि विना कर्मोंके द्वारा भक्तितत्त्वकी प्राप्ति होती है, जो कर्मोंको 'आत्मविद्या' भक्ति करते हैं और भक्तिके परिणते कर्मों की कार्य क्रिये करते हैं। उनको 'वस्तुविद्या' भक्ति करते हैं। ज्ञान और कर्म भक्तिके साधन के रूपमें व्यवहृत हैं, अतएव इनको 'वस्तुविद्या' भक्ति करते हैं। स्वस्मिन् भक्ति वह है, जो स्वतः भक्तिरूपमें प्रसिद्ध है। अथर्ववेदमें नवधाभक्ति स्वरूपविद्या भक्ति है। भक्तिसंदर्भ में प्रत्येक रूपसे विद्या अनेक भेदोपभेद-वदित भक्तिका वर्णन किया गया है।

रागमयी भक्तिको 'रागात्मिका' भक्ति करते हैं। प्रवृत्तियोंमें रागात्मिका भक्ति इतिहास होती है। जो वे प्रवृत्तियोंके समान अर्थात् भीकृष्णके दास-दासी, स्त्री-पुरुष तथा माता-पिता आदि के भावसे भीकृष्णको भक्ति है। अथर्वमें प्रकट होते हैं, वे रागात्मिका भक्तिके साधक कहते हैं।

है। जो भक्ति रागमिमा भक्तिके अनुकरणके लिये होती है तथा उसी प्रकारके भाव ही और साधकको परिष्कारित करती है, वही रागानुगा भक्ति है। परंतु रागानुगा साधकके चित्तमें उपभ्रम या अन्य किसी प्रकारका उदय होनेपर भी वह अपनेको श्रीराम, कछिता, मिशाला, श्रीराधा या नन्द-यशोदा आदिके रूपमें नहीं मानता। ऐसा करनेसे 'अहंभ्रम' उत्पन्ना हो जाती है।

तत्पश्चाद्विमाधुयं भुते धीर्यवेषते।

नाथ शास्त्रं न मुक्तिं लब्धो मोक्षमिच्छन्नुत॥

'भीमगणपति' नाम सुनकर लक्ष्मणोंके माधुर्यका अनुभव करनेपर साधकका चित्त विविधात्मक या किसी प्रकारकी मुक्तिकी अपेक्षा नहीं करता; उसमें स्वता प्रवृत्त हो जाता है। यही ओमोत्पत्ति का लक्षण है।' अतएव भीम्याहाममु कहते हैं—

होमे इतरतरि ममेर करे अनुगृही।

लक्ष्मणुकि नहिं माने रागानुगा प्रकृति॥

अर्थात् रागानुगाकी प्रकृति यह है कि उसका साधक कोमते प्रकाशित होनेके भावोंका अनुगमन करता है। साधक और मुक्तिपर ध्यान नहीं देता।

धेवा साधकस्त्वैव सिद्धकणेन ज्ञात हि।

तत्प्राप्यिष्यन्त कथां प्रजकोक्यमुत्तरात्॥

कृष्णं कार्णं वनं चारु मेघं मित्रसमीहितम्।

लक्ष्मणारतज्ञासी कृष्णं चासं प्रजे सदा॥

रागानुगा भक्तिके साधक दो प्रकारकी साधना करता है; साधकस्त्वैव यह उत्पत्तिदेवका अवलंबन करता है और सिद्धकणेन मनमें अपने सिद्धदेवकी भावना करता है। यह भीकृष्ण और उनके कर्त्तव्य कारण करण है। अपनेमें उनमेंसे अत्यंतकी भावना करता है और लक्ष्मण-वर्णन मन्त्रमें रहकर भीकृष्ण-सेवा करता है।

जो लोग मधुर-रसके रागानुगीय साधक हैं, वे भीकृष्ण-विद्यारा-भीकृष्णमहारी आदिकी आलासे श्रीराधा-माधवकी सेवा करें तथा स्वयंभीकृष्णका आर्चन करनेवाले वेदमें सुलभित तथा भीरुभिराते निर्मास्यरूप ब्रह्म-आभूषणसे भूषित हरिचरित्रकी चरित्रकी रूपमें अपनी मनोमयी मूर्तिका चिन्तन करें। जनसुख-रूपमें विराट् है—

आत्मनं किन्तयेत्तप सात्तं मये मनोरमात्।

रूपयौवनसम्पन्नां किशोरीं प्रमदाकृतिम्॥

रागानुगीय साधक भक्त सखियोंके मण्डलमें अपनेको रूपयौवनसम्पन्ना किशोरीरूपमें चिन्तन करते हैं। श्री-नरोत्तमदास ठाकुरके 'प्रेमभक्तिचन्द्रिका' ग्रन्थमें रागानुगा भक्ति वर्णित है। उस ग्रन्थके भाव सुन्दर हैं। भीमिधनाय चरुधरचिह्नित 'पराधर्मचन्द्रिका' तथा 'भीकृष्णकर्मामृत', 'भीकृष्णमाधुरी' आदि ग्रन्थ इस विषयमें द्रष्टव्य हैं।

श्रीरागानुगा भक्ति किन्के हृदयमें प्रागुत्पन्न हो गयी है, वे सिद्धदेवमें श्रीराधा-माधवकी कृष्णसेवा करके निरतिशय परमानन्दमें निमग्न रहते हैं। ऐसे साधकजन साधनरूपके भूषण हैं। योगीन्द्रगणपुरुषभा रागानुगा भक्ति बहुत अपनके द्वारा प्राप्त होती है।

प्रयोजन-तत्त्व

इस संसारमें प्रयोजनके बिना कोई कार्य नहीं करता। भगवत्साधनाका भी प्रयोजन है और वह प्रयोजन है प्रेम। प्रेमकी पूर्वावस्थाका नाम है 'भाव या रति'। साधन-भक्तिके परिणाममें भगवत् भक्तिकी कृपासे भावभक्तिका उदय होता है। जब भीकृष्णमें प्रीतिके कारण उनमें मन संलग्न रहना चाहता है, तब भाव ही रति नामसे अभिविष्ट होता है। यह भाव मनकी अवस्था (विचार)-विशेषका नाम है। निरवस्था-निमग्न भक्तिका चित्त जब भगवद्-उन्मुख होता है तथा भगवत्प्राप्यमें विमोहित होता है, भीमगणपति को चिन्तन करनेमें रस होता है, तब कहना पड़ेगा कि उसके अंदर भाव उत्पन्न हो गया है।

श्रीराधिकाका चित्त अन्तमन्य वासिनाओंके समान वास्यकीद्वारे रत था। वहवा उन्हें एक दिन चित्रपटमें मुखीपर भीकृष्णकी युवनयोगिनी भूमिमें देखनेको मिली। सुना, इनका नाम प्यामसुन्दर है। वृत्ते आती हुई वंशी-ज्वलि उनके कर्णोंमें प्रविष्ट हुई, उसी क्षण उनके मनमें प्रेम-निष्ठा उत्पन्न हुआ। वास्यकीद्वारे मन हट गया। लक्ष्मणमें चित्त बरत गया। योगिनीके लयान वे स्थितिचिन्त-चूहाचूटत वंशीपर प्यामसुन्दरके प्यानमें निमग्न हो गयीं। उनकी आहार-निद्रा हट गयी, हरिचरित्रोंके लय आभार-संसार बंद हो गया। वे घरके कोनेमें बैठकर प्यामसुन्दरके रूपका ध्यान करने लगीं। हरीदा नाम भाव है। यह प्रेमकी प्रथम अवस्था है।

भाव विचरको रचित करता है, मितकी कठोरता दूर करके उसके कोमल बनाता है। यह हृदिनीयभक्तिका वृत्ति-

पियेप है और इतकी अपेक्षा कोटिगुना आनन्दरूप, बाह्यादनी-
मायिके स्वरूप भूतिको रति कहाते हैं ।

किन्तु हृदयमें गथायें प्रेममग्न आकुल उत्पन्न हो गयी हैं, प्राकृतिक गुणसे उनको दुःख-मोघ नहीं होता, ये सर्वदा ही श्रीकृष्णके परिवन्धनमें ब्रह्म-यापन करते हैं। प्रेमाकुल उत्पन्न होनेके पूर्व निष्प्राकृतिक नौ स्मरण उदित होते हैं, जैसे—
 (१) धृष्टि—सोभके कारणोंके उपस्थित होनेपर भी चित्तका मधुसूय दशामें स्थित रहना धाम्नि कहल्य है।
 ठिस्त्रिशा, सया, मयं इहके नामान्तर हैं। (२) अमर्ष-
 कलह—प्रेमी-भक्त श्रीकृष्णके सिवा अन्य किसी विषयमें क्षणभरके लिये चित्तको नहीं छाने देता।
 (३) निरति-भगवद्-विषयके सिवा प्रेमीके चित्तमें अन्य किसी विषयकी कभी भी रुचि नहीं होती। (४) मानसमूढता;
 (५) अज्ञानत्व—निरन्तर श्रीकृष्णकी प्राप्तिकी आशा बँधी रहती है। (६) समुक्तच्छा (७) नाम-सरणमें रुचि। (८) ममबहुप्रत्ययानने अस्वकी ओर (९) उनकी लीन-प्रतिमें प्रीति।

प्रेमासिद्धि जिसकी उच्चतम दृष्टिमें नाना प्रकारके विषय भाषोंका आविर्भाव होता है। इस दृष्टिमें प्रायः वाङ्मयन नहीं रहता।

धन्वस्त्यर्चं नमस्कृत्य च सौम्यीकृतं चैतसि ।

सन्तर्वाणीभिरप्यस्य श्रद्धा सुपुत्र सुहृत्समा ॥

असि धन्य पुरुषके वित्तमें इत नवीन प्रेमका उदय होता है, उसकी यात्री और कियाके रहस्यको धाकभणेत भी नहीं खन तकते ।^१ श्रीमद्भागवतमें इत सम्बन्धमें एक अति सुन्दर प्रमाण दिया है—

पूर्ववत्तः न्दप्रियमाममीत्या

आलमपुराणो मूलविज्ञान उच्यते ।

इसत्ययो रोदिति रंसि गद्य-

तुम्हासुहृत्पति अयेक्याद्याः ।

(१११५१५०)

इसमुक्त स्थानप्रवासीके अनुराग लभना करनेपाय
 श्रमिय भीमभयनके नामका कर्तिन करतेकरते भीमभयनके
 शत्रुता हो जनेके कारण इतिवृत्ति होकर कभी रोया है,
 कभी रोया है, कभी उधमरतेप्रलय करता है । कभी गाछ
 और कभी उधमरते समान नाचने लगाता है । यह श्रमिक
 भ्रमभयनः जनतापारणके धाधर-भयद्वारे परिभूत होकर
 कर्ष करता है ।'

मनुष्य इतिमे भाव और महाभाव उत्पन्न और उन्नत बनसकिए कहसकती हैं । भावकी चरम सीमामें अनुपम होवा है । भाव ही अनुपमका महान् व्यपन है । अद्वैत दृष्टान्तमें गोपी-प्रेमका उत्कृष्ट क्रिया व्यक्त है । सन् गोपी-प्रेम क्या वस्तु है, यह बतसम्भन्ध कहिन है । वस्तु मुस्तिक प्रेमी भक्तमय आदिपुरुषसे गोपी-प्रेममन्त्रीसे एक बातें लेकर अलौकिक समझनेकी चेष्टा करते हैं । श्रीचैतन्य-स्वरिचमृतके अनुसार अभ्यासमें गोपी-प्रेमका स्थापन वर्णन करते हुए ग्रन्थकार करते हैं—

कामगन्धर्वीन स्वाम्यरिद्ध वेरियेय ।

निर्मल अम्बर शब्द येन दण्ड हेम ॥

कण्ठेन साहस्य मरुः कण्ठेन ।

येषां हिमेन प्रिया, निष्प, सखी, दासी ।

गोपिका नामैव रूपो यो वाञ्छितः ।

पुनः पुनः पर्याप्तं प्राप्तेया सन्ति ।

अर्थात् गोपी-प्रेम स्वभावतः काम-मत्पुंशु एवम् इत्येव तेषां
तथापि दुष्ट स्वर्णके समान निर्मल, दुष्कण्ठ और शुद्ध होय
गोपिकायें भीकृष्णकी सदाविद्या, गुरु, पिता, पिता, कर्म
सखी, दासी—सब कुछ हैं। गोपिकायें भीकृष्णके मर्म
अभिज्ञाया, प्रेम-सेवाकी परिणती तथा हृदयमर्म के
रचना कण्ठी तरह जानती हैं, वृत्ता कोर नहीं जान
वहाम स्वभावमें भीरुसखीरूपके हैं ये अपायमें प्रेम
भगवान् भीकृष्ण अपने भीमरूपमें कहते हैं—

पृष्ठ संख्या १२३४५६७८९१०१११२१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९

स्वामी हि वो मय्यनुत्तरेऽन्यथाः ।

मया परोक्षं भवत्य तिरोहितं

मासुयित्तु माहंभ तच्छिपं शिवाः ॥

(जीमत्ता • २० । ६२।५६।)

ये लक्ष्यगण । यह जन्तु दुष्मा भी कि हमसे भी
 सिधे शोक और बेइजा तथा स्वर्गोन्नत परिचाय कर दिया ।
 तुम्हारे निरन्तर ध्यान प्रवाहको बनाये रखनेके सिधे ह
 विद्यासाधन-अवगम करनेके सिधे समीपमें रहत हुआ भी अन्तर्
 दो गया था । हे विद्यागम । मैं तुम्हारा धिय हूँ । मेरी
 दोराद्वि रचना योग्य नहीं है ।

गोपी प्रेम के विषयमें अधिक कहा गया है। प्रेम ही मुक्तता संगमरमें दे ही नहीं। परंतु हम प्रेम का आश्रय गोरी हृदय के पिता अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। प्रेम ही जीवनमयि अन्यमें कहा गया है—

ब्रह्मसूत्रप्रवर्तनीः स्व स्वरूपं मनो नयेत् ।

स स्वभाविस्वभावेऽप्युच्यते विविचोः शुभैः ॥

यह महाभाष भेद समुक्तके मुख्य स्वरूप-सम्पत्ति प्राप्त करके चित्तको निज स्वरूप प्रदान करता है । पण्डित-योग इस महाभाषके रूढ़ और अभिरूढ़—दो भेद बताता है ।

जिसे महाभाषमें खरे सात्त्विक भाव उदीर्य होते हैं, उसको रूढ़-भाव कहते हैं । राउरस निमग्ना गोविन्दं स्वरभङ्गः कम्पः रोमाञ्चः श्मश्रुः श्वाभ्यः केचन्यः स्वेद स्या मूर्च्छा—ये आठों सात्त्विक भाव परिलक्षित होते हैं । अथ अभिरूढ़ महाभाषका सङ्गण करते हैं—

रुद्रोऽन्धोऽनुभावेभ्यः क्षमप्यासा विसिध्वताम् ।

पञ्चाशुभावा द्रव्यन्ते सोऽभिरूढो निगच्छते ॥

यहाँ रूढ़-भावको अनुभावोंसे आगे बढ़कर सात्त्विक भाव किसी विशिष्ट दशाको प्राप्त होते हैं, उसको अभिरूढ़-भाव कहते हैं । इसका एक उदाहरण दिया गया है—

अस्मकतीतमङ्गाण्डकोटिगमपि सैर्यमिहं वत् शुक्लं

हुनर्लं चेति दृग्गुणदि स्फुटमुमेते गच्छतः कृतताम् ।

नैकासासतुकां सिधे तदपि तत्कृद्द्वयं तपिक्का-

प्रेमोपासुसुखदुःखसिन्धुनबसोर्ध्वोन्मेषे विमोहोरपि ॥

एक दिन भीभीराधिकारीके प्रेमके विषयमें जिज्ञासा करनेपर भीभीकरजीने पार्वतीजीसे कहा—दे शिषे । ओन्न-तैतं—बैकुण्ठगत तथा कोटि-कोटि ब्रह्माण्डगत त्रिकल-वन्धनी सुल-नुःख यदि विभिन्न-रूपमें राशीभूत हों, तो भी वे दोनों भीभीराजीके प्रेमोन्नत सुल-नुःख सिन्धुके एक

बूँदकी भी तुलना नहीं कर सकते ।' इसी अभिरूढ़ महा-भाषका एक दूसरा उदाहरण पद्यावलीसे दिया गया है—

पञ्चमं तदुत्तरे भूतगिरिद्वारा स्नाते विज्ञानं स्फुटं

पातारं प्रपिपत्य इत्थं सिरसा तत्रापि पाये बरम् ।

तद्वापीषु पयस्तरीयमुक्चरे ज्योतिस्तरीयाङ्गन-

ज्योतिर्म्योम तदीय बर्गमि धरातत्ताकपून्तेऽनिलः ॥

भीभीराभाजी भीमजिज्ञासीके कहती हैं कि दे सकि ।

भीकृष्ण यदि झोटकर बरगमें नहीं आते तो निम्न ही मैं इस जीवनमें उनको नहीं पाऊँगी । मगर अब इतना कष्ट उठाकर इस शरीरकी रक्षा करनेका कोई प्रयोजन नहीं है ।

शरीर भी चला जाए—यह पञ्चत्वको प्राप्त होकर स्वरूपसे

आकाशादि स्वरूपरूप भूतोंमें लीन हो जाए ।

परंतु मैं विधातासे हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करती

हूँ कि मेरे शरीरके पाँवों भूत प्रियतम भीकृष्णसे सम्पर्कित

भूतोंमें ही विहीन हों—बलवत्त्व उस बावड़ीके जलमें

मिले जहाँ भीकृष्ण जल-विहार करते हों; वेऽस्तत्त्व उस

दर्पणमें छाया जाए जिसमें भीकृष्ण अपना मुरा देलाते हों;

आकाश-चक्षु उस अँगनके आकाशमें चला जाए जिसमें

भीकृष्ण झौड़ा करते हों; धूम्रौतत्त्व उस धरणीमें छाया जाए;

जिह्वपर भीकृष्ण पाकसे-छिरेते हों और वायुतत्त्व उस तारुके

पंखेकी हवामें छाया जाए जो प्रियतम भीकृष्णको हवा

देता हो ।' यह भावसमुद्र अगाध, अनन्त है; इसका

वर्णन करने पर पाना असम्भव है । यहाँ पक्षिचिह्न

दिग्दर्शनमात्र करनेकी चेष्टा की गयी है ।

भक्तिसे सम्पूर्ण सद्गुणोंकी प्राप्ति

भीमद्वन्द्वी कहते हैं—

यस्यासि

भक्तिर्मगवत्पक्षिणमा

सर्वगुणैस्तत्र समासते

सुखम् ।

इरायभक्तस्य

कुतो महद्गुण

मनोरथेनासति धायतो

पदिः ॥

(भीमद्वन्द्वी ५ । १८ । १२)

जिस पुरुषकी भगवान्में निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें समस्त देवता धर्म-कलादि सम्पूर्ण सद्गुणोंके सङ्घित सदा निवास करते हैं । किंतु जो भगवान्को भक्त नहीं है, उसमें महापुरुषोंके वे गुण आ ही बर्हामे सजते हैं । वह तो तरह-साहके संपत्ता करके निरन्तर लुप्त बाहरी विषयोंकी ओर ही दौड़ता रहता है ।

होती और मन शुद्ध हुए बिना ज्ञानवा आधिर्भाव या स्वाध्याय अवश्य है।

(प्रयोग-मुद्रात्र, विद्यामक्तिप्रकरण १६६-१६७)

भक्तिके अवग्रहमें पञ्चमुख आचार्य शंकरजी 'अमिरल-मया' का अन्यतम रूप है भक्ति। आत्मभिरासाके पदाने अनन्तको उपदेश देते समय केवल शिष्य-विष्णु-भक्तिको प्रिय बनानेके लिये ही उन्होंने उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने अनुमृत सत्यको भी प्रकट कर दिया। जैसे—

अहर्निश किं परिचितवीथं

संसारमिध्यात्मविद्यामृतस्यम् ।

किं कर्म यत् प्रीतिकर्तुं मुरारेः

कल्पे न कथां सततं भक्त्याचौ ॥

'अहर्निश ज्येय बहुत क्या है ?—संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिष्य-सत्य । कर्म किसे करते हैं ?—जिसे भीकृष्ण प्रसन्न हों। जिसके प्रति आत्मा रसना उचित नहीं ?—भवसागरके प्रति।' इस भीकृष्ण-गीतिके द्वारा शिष्यको लक्ष्य, क्षमीय और शत्रुत्वकी प्राप्ति होती है—इसमें समर्थन भी हमें उनके उपदेशोंसे प्राप्त होता है—

कर्मणि महावज्रको किं लक्ष्यकल्पसाक्षात्तम् ।

(प्रयोगपरमार्थिका १७)

भक्तिके प्रयोजन और फल आदि कहकर भी शंकराचार्य हम न हो सके। अथवा यह सोचकर कि आगे बचकर माना परिणत नाना प्रकारकी व्याख्या करेंगे, उन्होंने भक्ति-संज्ञा भी निर्धारित कर दी तथा भक्तिका ओष्ठल स्वाफन करनेका प्रयास किया—

मोक्षकारकसामर्थ्यं भक्तिरेव गरीयसी ।

व्यस्तकृपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते ॥

(विवेकचूडामणि ११)

'भुक्तिके जितने हेतु हैं, उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है। विज्ञान लोग कहते हैं कि स्व-स्वरूपका अनुसंधान ही भक्ति है।'

शंकराचार्यने अपना चरम मत प्रकट करने भी समझा कि भक्तिको यह संज्ञा सबकी अनुभूतिमें नहीं आ सकती।

अथवा उन्होंने दूसरे मतको भी प्रकट किया है—

सामप्रत्यक्षानुसंधानं भक्तिरित्यपि कथम् ।

दूसरे लोग कहते हैं कि स्व और आत्माका अर्थात् धर्मशास्त्र और ईश्वरका तत्त्वानुसंधान ही भक्ति है।'

उनके जीवनमें, आचरणमें सर्वत्र ही भक्तिका प्रभाव देखनेमें आता है। भक्ति आत्मतत्त्वकी विश्लेषिका या परिपूर्णा है—यह घोषणा उन्होंने अपने उपदेशमें, आदेशमें सर्वत्र ही समानरूपसे की है।

भाषपरिदुत हुए बिना कोई भी भाषमयी रचनाको खूबि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। जिसके हृदयमें भक्ति-भाव नहीं है, वह कभी मक्तिमूलक रचनामें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। रचनाकी सिद्धिकी परीक्षा एक देवकर होती है। सिद्धिके बारेमें वहज ही अनन्तकारी प्राप्त करनी हो तो जानना होगा कि अनन्तभावमें रचयिताके भाव कहाँ तक संक्षिप्त हुए हैं। वे भाव जिसका अधिक संक्षिप्त होते हैं, उसकी ही अधिक सिद्धि सूचित होती है। भक्त शंकराचार्यकी श्रोतावली संकल्पन करके यह देखा जा सकता है।

महाश्रीका किंचिद्विचारा

गदावकवकलिका पीठा ।

सकृदपि बल मुरारिसमर्था

तस्य पत्रा किं कुरते चर्याम् ॥

मत्र गौकिन्ध्रं मत्र गौकिन्ध्रं मत्र प्रीतिन्ध्रं मृगमते !

प्रते संविहिते मरमे

नदि नदि रक्षति हृदयम् करने ॥

(चर्याचरितकालोचने)

भक्ति-शब्दके मूल शत्रुका ही प्रयोग यहाँ किया गया है। यदि 'भक्त' और 'भक्ति' को पर्याय-शब्द कहें तो जान पड़ता है कि भूल न होगी। वे जन्म जित देवताकी स्तुति करते हैं, सभी जन्म पड़ता है कि वे उनकी परम भक्त हैं। जब यहाँ भक्तिके विषयमें विचार करते हैं, तब यहाँ उल्टी मन्त्रवादके समर्थक जान पड़ते हैं। भीकृष्ण भक्त शंकराचार्य करते हैं—

विना यस्य ध्यानं ब्रह्मति पञ्चदां सुकरमुखां

विना यस्य ज्ञानं ब्रह्मिभूतिमयं भाति ब्रह्मता ।

विना यस्य स्थूषा हृदिसत्तत्त्वमिं भाति स विदुः

शरण्यो कोकेशो मम अथतु हृण्योऽक्षिविषयः ॥

(श्रीलम्पाटक)

जिसके ध्यान बिना जीव सुख व्याधि पाशोनिर्वाको प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान बिना प्राणी ब्रह्म-स्वरूपके (विद्याक) भवस्थानको प्राप्त होता है तथा जिसके स्मरण बिना वैकुण्ठ (कुसुमत) कीटोनिर्वाको प्राप्त होता है, वे परमसमर्थ, शरण्यदाता, कोकेशर भीकृष्ण दुसरे अपना दर्शन हैं।'

इसको पढ़कर बहुत लोग समझेंगे कि भीकृष्ण उनके

होती और मन दुःख हुए बिना ज्ञानका आधिभार या स्थापित अभ्यन्त्र है ।

(प्रवेश-मुखादर, विद्यामन्त्रिप्रकरण १२६-१२७)

भक्तिके अग्रगण्ये पक्षमुख आचार्य शंकरकी व्याख्यान-प्रथा का अन्यतम रूप है भक्ति । आत्मनिर्वाणके बहाने अन्याको उपदेश देते समय वेबल शिष्य विष्णु-भक्तिकी प्रिय बनानेके लिये ही उन्हें उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपने अनुभूत सत्यको भी प्रकट कर दिया । जैसे—

अद्विती किं परिच्छिन्नमीयं
संसारमिष्यात्पक्षिभारमस्तत्त्वम् ।
किं कर्म यद् ग्रीतिहरीं मुरारेः
हास्या न कदापि सततं भगवन्मी ॥

‘अद्वितीय ज्येष्ठ वस्तु क्या है !—संसारकी अनित्यता और आत्मस्वरूप शिव-राज । कर्म किसे करते हैं !—शिवसे श्रीकृष्ण प्रसन्न हों । जिसके प्रति आत्मा रचना उपरित नहीं !—भक्तसागरके प्रति ।’ इस श्रीकृष्ण-प्रीतिसे हारा मनुष्यको सखोज्य, समीप्य और सत्पुत्र्यकी प्राप्ति होती है—इसका स्मरण भी हमें उनके उपदेशोंसे प्राप्त होता है—

कर्ममपि भगवद्भक्तेः किं लक्ष्यकर्मसमाधानम् ।
(प्रवेशोपरगच्छिका ३०)

भक्तिके प्रयोजन और फल आदि कहकर भी शंकराचार्य तृप्त न हो सके । अपना यह घोषणकर कि आगे चलकर नाना पण्डित नाना प्रकारकी व्याख्या करेंगे, उन्होंने भक्ति-संज्ञा भी निर्धारित कर दी तथा भक्तिका अष्टत्व स्थापन करनेका प्रयास किया—

मोक्षकारणसामग्र्या भक्तिरेव गरीयसी ।
... न्यायस्यानुसंधानं भक्तिरिति निधीयते ॥
(विवेकचूडामणि ११)

मुक्तिके कितने देतु हैं, उनमें भक्ति ही श्रेष्ठ है । विज्ञान-मार्ग करते हैं कि स्व-स्वरूपका अनुसंधान ही भक्ति है ।

शंकरानुसंधाने अपना परम मत प्रकट करने भी समाज्ञा कि भक्तिकी यह संज्ञा सबकी अनुसूचित नहीं आ सकती । अतएव उन्होंने दूसरे मतको भी प्रकट किया है—

न्यायमस्तत्त्वानुसंधानं भक्तिरित्यपरे जगुः ।
दूसरे लोग करते हैं कि स्व और आत्माका अर्थात् जीवात्मा और ईश्वरका तत्त्वानुसंधान ही भक्ति है ।

उनके जीवनमें, आचरणमें सर्वत्र ही भक्तिका प्रभाव देखनेमें आता है । भक्ति आत्मतत्त्वकी विश्वसिद्ध वा परिपूर्विका है—यह घोषणा उन्होंने अपने उपदेशमें, आदेशमें सर्वत्र ही समाजस्थले की है ।

भावपरिधुत हुए बिना कोई भी भावमयी रचनाकी सृष्टि करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । जिसके हृदयमें भक्ति-भाव नहीं है, वह कभी भक्तिमूलक रचनामें सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता । रचनाकी सिद्धिकी परीक्षा फल देखकर होती है । सिद्धिके बारेमें श्रद्धा ही ब्यक्तकारी प्राप्त करनी ही तो जानना होगा कि जन-समाजमें रचयिताके भाव कर्तव्य संक्रमित हुए हैं । वे भाव भिन्ना अधिक संक्रामित होते हैं, उठनी ही अधिक सिद्धि, सुखित होती है । भक्त शंकराचार्यकी स्रोतगतभी संक्रमण करके यह देखा जा सकता है ।

भागवतीला किंचिद्वीर्यता
गद्गदकण्ठकथितं पीता ।
सहृदयि वत्स मुरारिसमर्था
तस्य वसः किं कुर्यते कर्त्तव्यम् ॥
भव गोविन्द भव गोविन्द भव गोविन्द मृतमते ।
प्राप्ते संनिहिते मरये
नहि यदि वसति हृदयं कर्मे ॥
(चरितचरित्रसौत्रम्)

भक्ति-वाक्यके मूल वातुका ही प्रयोग यहाँ किया गया है । यदि ‘भक्त’ और ‘भक्ति’को पर्याय-वाक्य करें तो जान पड़ता है कि भूक्त होगो । वे जब शिव देवताकी स्तुति करते हैं, तभी जान पड़ता है कि वे ‘तवीके परम भक्त हैं । जन-जहाँ जिसके निरयमें विचार करते हैं, वहाँ वहाँ तभी मत्वायके स्मरणक जान पड़ते हैं । श्रीकृष्ण-भक्त शंकराचार्य करते हैं—

विना यस्य ध्यानं ब्रह्मति पद्मतां सुकृत्युक्तो
विना यस्य ज्ञानं ज्वलितमयं यति जनता ।
विना यस्य स्मृत्या हृमिसतयनि धाति स विदुः
शरण्यो कोकेमो मम भवतु हृज्जोऽभिविषयः ॥
(गीष्कण्ठकण्ठम्)

जिसके ध्यान बिना जीव सुख आदि पद्मवोनिर्गोको प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान बिना प्राणी जम्म-मरणके (विश्राब्ध) भयस्थानको प्राप्त होता है तथा जिसके शरण बिना एकही (कुसित) कीटवोनिर्गोको प्राप्त होता है, वे परमस्मरण, शरणपाता, ज्योत्स्न श्रीकृष्ण सुते अपना दर्शन है । इसकी पढ़कर बहुत लोग समझेंगे कि श्रीकृष्ण उनके

पुच्छेयता है, इसी कारण उन्होंने भीष्मपुत्र ऐसा सावन किया है।

ये केवल भीष्मपुत्र ही स्तुतिरचना नहीं करते, वे बहु-देव-देवी-सावनमें सिद्ध हो गये हैं। एक और स्तुति उद्धृत की जाती है—

भक्तानाम्ने परमानन्दे
कुत्र मयि कस्यां कश्चरन्त्ये ।
तत्र तटनिष्ठे तस्य निवासः
बहु वैकुण्ठे तस्य निवासः ॥

(गङ्गाधरपात्र)

ये अक्षयपुरीमें विहार करनेवाली, परमानन्दमयी, हे बल-शक्तियोंकी शरणदात्री एवं नमनीया गङ्गादेवी ! तुम

शुद्धपर कृपा करो। माँ ! तुम्हारे तटपर जो निवास करत है, उसका वैकुण्ठमें निवास निश्चित है ॥

भगवान् श्रीगङ्गाधरपात्रकी भक्ति के सम्बन्धमें और ३ प्रमाण दिये जा सकते हैं। परंतु इत अधिक प्रमाण संक्षिप्तताकी रक्षाके लिये बहुत प्रमाण नहीं दिये जा रहे हैं।

शिव ज्ञानकी मूर्ति हैं, परंतु वे भक्ति के भी पूर्ण स्वयम् हैं। शिवके समान भीष्मकपुत्रका भक्त कोई नहीं है तथा भीष्मकपुत्रकी श्रेष्ठता शिवका भक्त कोई नहीं है। शिवके अवतार शंकराचार्य यदि भक्तिकारी हो तो इन्हें आभार ही क्या है।

आहूँ, हम सब विभावनेर भक्तमेव श्रीगङ्गाधरपात्र भक्तान्त मन्त्रकते प्रशंसि प्रशंसित करें।

आचार्य श्रीविष्णुस्वामीकी भक्ति

(केवल—जीवविष्णुवासी वैष्णव)

आजसे लगभग २१०० वर्ष पूर्व दक्षिण-भारतके प्राचीन तीर्थ मधुरा नगरमें पाण्ड्यविजय नामक राजा राज्य करते थे। इन महाराज पाण्ड्यविजयके अद्वाभाजन कुम्भार थे—

ब्राह्मणभेद देवस्वामी और देवस्वामीकी बर्णपत्नी थीं श्रीमती पद्मोमती देवी। इन्हीं ब्राह्मण-व्यक्तिके पुत्ररूप वे श्रीविष्णुस्वामी।

विष्णुस्वामी जब बहुत छोटे थे, जब उन्होंने पुटनी पत्न्या प्रारम्भ किया था, उनमें कई अद्भुत बातें प्रकट हो गयी थीं। शेषमें भी स्त्रियोंमें उन्होंने कभी कोई अभिव्यक्ति नहीं दिलायी। चापस्य उनमें आया ही नहीं। मन्त्रके साथ कुम्भीपूजन, गोपूजन और शिवके साथ संध्या या देवार्चनकी अनुकृति उनके स्वाभाविक कार्य थे। पिता संध्या करने बैठते थे और उनका छोटा-सा बालक समीप बैठकर उम्हींकी भाँति आचमन करनेका प्रयत्न करता था। ये ही विष्णु विष्णुके विनोद थे।

बोहे बड़े होनेपर विष्णुस्वामीने बालमंत्रोंको एकत्र करके भगवत्सेवा-पूजाकी मीठा प्रारम्भ कर दी। उक्त समयतक लगभग पत्र और दुष्पथीवारा भण्डार पाहे उनकी लग्नसमय न आया हो। किन्तु वे अपनी बालकरीको किसी भी कथित मूर्ति की अर्चना नहीं करते। वे ठीक-ठीक ठीक-ठीक करते थे। बच्चोंका समुदाय उनके साथ कभी अपनी मूर्तिको स्नान कराता, कभी पूज करता-

वे दक्षता, वैशेष-जीवमन्त्रका स्मारक करता या मूर्ति काये पुष्पीपर मन्त्रक रखकर प्रलियात करता।

अध्ययनकालमें पूरा मनोबल दिया विष्णुस्वामीने और उच्चोच्च परिणाम यह हुआ कि जन्मलोकमें वे उनकी ठीक-ठीक छाया समुदासित हो गयी।

भीष्म ही जीवोंके परम प्रेमास्पद एवं प्राण हैं। मनुष्यमत्त्वोंपरि कर्तव्य भिन्नमन्त्रनन्दनकी सेवा ही है। भक्ति ही मूर्ति स्तुति-पुण्य-वर्धित लोचनपरि भवस्वर साधना है—इत प्रमाण के निश्चयमें उन्हें न कोई विकल्प था, न शङ्का के लिये शान। भक्ति विष्णु-परम्पराके उन्हें प्राप्त थी। बलुक्त भक्तिके लोकारके लिये ही विष्णुस्वामीका भगवत्तर हुआ था। शक्तिके अद्वाक्यमिग अर्चनमें बुद्धिको निश्चयमें स्थिर कर रखा।

अब विष्णुस्वामीने साधना प्रारम्भ कर दी। वे एक कोषितरूपमें दक्षप्रभावसे भगवान् श्रीविक्रमोत्तमकी उपासना करने लगे। १० श्रावणकी मध्याह्न उनके पिता नहीं थी। मित्र उनकी दृढ़ मन्त्रा थी कि प्रथमा नष्ट मूर्ति नहीं है, या आराध्यका साक्षात् अपात्रियत दे। वैशेष निवेदन करने अनन्तर वे वैशेष आराधनाके आग्रह करते कि उनके मन्दे और उच्च अरोगों और जब उन्हें वैशेषके कुछ भी कभी नहीं

• सर्वत्र जगत्तः पादोऽङ्गुलमस्य दसो दशहस्त इति।

(बहुरूप-विष्णु)

दीखती, तब ये सिद्ध हो उठते। उन्हें समझा, अभी मैं इसका अधिकारी नहीं हुआ कि कदवा-बदवाकर स्वामिमुन्दर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें।

इच्छा, अभिलाषा, उत्कण्ठा बढ़ते-बढ़ते यह वृत्ति अभीष्ट बन गयी। प्रतीक्षाकी विपुल वेदना उसमें अन्तर्हित हो उठी। कभी अधुप्रवाह चलाया, कभी प्रशान्त बैठे रहते और कभी उन्मत्त-से कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगते।

माताको पुत्रके इस अतृप्त भावको देखकर बड़ी वेदना होती। उनके शास्त्रको यह क्या हो गया है! क्यों वह अपने ज्ञान-भोजनकी सुधि नहीं रख पाया! किंतु उनकी बात कोई सुनना नहीं। आचार्य देवस्वामी ईश्वर टाल देते। वे कहते—विष्णुको कुछ नहीं हुआ है। वह परम भाग्यशाली है। अभीसे उसमें भक्तिसे दिव्य भावोंका उदय होने लगा है। उसने हमारे कुछको कृतार्थ कर दिया। भस्म, ऐसे भाव रखनेवाले स्वामीसे यद्योमती देवी क्या करें। स्वयं विष्णुकी स्थिति ऐसी नहीं कि उसके कुछ कहा जा सके। लगाया या वह कुछ सुनता-समझता ही नहीं।

विष्णुस्वामी स्वयं कुछ सुनते-समझते नहीं। उनका मन उनके अपार अभयनका आत्म-कण स्पर्श नहीं करता। स्वामिमुन्दर आते नहीं, वे मेरा नैवेद्य स्वीकार नहीं करते—पछ नहीं इस प्रकारके किन्तु भाव निरन्तर उनके मनमें उठते रहते। अर्थात् कोई क्रम नहीं रह गया। दिनभर अर्थात् किन्तु बार-बार वे अपने गौरवकी कान करते, पुष्पोंसे लम्पेटे हैं, नैवेद्य निवेदन करते हैं—कुछ ठिकाना नहीं रह गया। अभी मेरे गोसावने जाया नहीं है, अभी तो उसने ज्ञान भी नहीं किया है। अब उसे तो जाना चाहिये। जब जो बात ज्ञानमें आ जाती, बड़ी किया चकने लगती।

विष्णुस्वामीके हृदयमें, प्राणोंमें और जीवनोंमें उनका गोपाल कस गया है। उन्हें रात्रिमें निद्रा भी आती कि नहीं, पता नहीं। एक ही कार्य रह गया है, गोपालका स्मरण और उसकी अर्थात् एक-दो दिन नहीं। महीनों, पूरे वर्षक चकटा रहा वह क्रम। इतनेपर भी अब विष्णुस्वामीकी भगवत्सम्प्राप्ति नहीं हुआ, तब वे सोचने लगे—अहो! मेरे गोपाल मुझपर प्रसन्न नहीं होते, न मेरी सेवाकी ही स्वीकार करते हैं और न मेरे अस्पर्श ही बतलाते हैं। इतनेसे जबतक स्वामिमुन्दर का हाथ प्रकट होकर दर्शन नहीं देते, तबतक मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा। तब स विराटमें विषाद समर्थ बनकर। स्वयं विष्णुस्वामी।

विष्णुस्वामीने अन्न-जलका सर्वथा परित्याग कर दिया है। गोपाल। हम नहीं खाते तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। हम मेरे स्मरित जलको नहीं पीते तो मैं भी जल नहीं पीऊँगा। वह अन्न, वे पूरक और वह अन्न खेदन करने योग्य नहीं, किन्तु हमने स्वीकार न किया हो। एक ही रट छगी है विष्णुस्वामी-को। भगवान्‌के द्वारा अनुपपुत्र नैवेद्यको जलमें विघटितकर वे निराहार रह जाते। आज छः दिन पूरे हो गये, विष्णु-स्वामीने अन्न-जल ग्रहण नहीं किया। आभयमें कोई आहार ग्रहण करे, वह कैसे सम्भव था।

पचरि अगस्त्य छः दिनोंके उपवासके विष्णुस्वामीके शरीरमें पर्याप्त शिथिलता आ गयी थी, तथापि उन्होंने अपने विचारोंमें कोई परिवर्तन नहीं किया। वे पूर्ववत् प्रेमार्द्र निश्चये भगवत्पराधनमें संलग्न रहे।

× × × ×

आज विष्णुस्वामीके उपवासका सातवाँ दिन है। मृत्यु नहीं चाहते विष्णुस्वामीके अत्यन्त जीवनकायमें शक्ति आ गयी है। उन्होंने ज्ञान करके संन्यास-बन्धन किया और अपने गोपालकी अर्थात् की। समझाएँ एकत्रित करके अग्नि प्रज्वलित कर ली। कोमलि तमसा आज विष्णुस्वामी कोई पक्ष करना चाहते हैंगे। वे कहने लगे—स्वामिमुन्दर। उस शरीरका क्या प्रयोजन, जिसकी सेवा दुर्गह स्वीकार नहीं। भुक्ति चाहती है कि अग्नि मुखारे स्वयंस्मरणा मुख है। मैं अपने इस शरीरको तुम्हें समर्पित करता हूँ।

प्रिय विष्णु! कैसे माधुर्यका अनन्त स्रोत फूट सका हो। भक्त-वाम्बका कल्पवृक्ष रूपानिधि भगवान् स्वामिमुन्दर प्रकट हो गये। नव-नील-नीलस्वाम, बर्हिर्बर्हिर्कंठ, पीकम्बरपरिधान, बनमाछी भीरुरि मन्द-मन्द मुखपर रहे थे। समिधाओंकी अग्नि स्वतः श्रान्त हो गयी और प्रकोष्ठ कोटि-कोटि-चन्द्रोत्सव स्वोत्सावे परिपूर्ण हो गया। सौन्दर्य, सौकुमार्य एवं सुपमा-की क्लीमूत वह स्वामि स्वर्गि बोक उठी—विष्णु, हम तो मेरे स्वरूप ही हो। इसका क्या क्यों किया हमने। हमें संदेह क्यों है कि हमारी सेवा तुमसे स्वीकार नहीं है। देखो मैं छः दिनोंसे भूखा हूँ। तुमने उपवास करके इसे भूखा रखा है। ठो, अब हम दोनों एक साथ भोजन करेंगे।

भगवान्‌के दिव्यतिदिव्य सौन्दर्यको देखकर विष्णुस्वामी मुग्ध हो गये। प्रभुकी प्रेमभरी वाणीको सुनकर वे परमात्म-में निमग्न हो गये। उन्होंने छाप छोड़कर कहा—प्रभो! आप शरणार्थ-वस्तु हैं। अनजानमें मैंने बाधमुक्तिसे जो

अपण्ड किया है, उसे आप कृपापूर्ति रूपका समा करें ।'

विष्णुस्वामीकी प्रार्थना सुनकर भगवान् बड़े प्रसन्न हुए और बोले—वत्स ! तुम्हारी क्या इच्छा है ? मैं उसे पूर्ण करूँगा ।' विष्णुस्वामीने कहा—'प्रभो ! आपने निबन्धन जानकर मुझे दर्शन दिया, इससे मैं कृतकृत्य हो गया । अब आप मुझे भीचरणोंकी नित्यसेवा प्रदान करें, यही प्रार्थना है ।' श्रीभगवान् बोले—'शौम्य ! तुम्हारा अन्ततः संस्कारों भोगवत् कर्मका प्रचार करनेके लिये हुआ है । इसलिये तुम अभी कुछ काम भगवत्में रहकर मेरा यह प्रिय कार्य करो ।' वह कहकर श्रीभगवान्ने विष्णुस्वामीको शरणगतिपञ्चाङ्गारम्भ ('कृष्ण ! तवात्मि') प्रदान किया और बतलाया कि वह मन्त्र शरणगत अर्चनोंकी देना चाहिये । पुनः प्रभुने अपने भीकच्छकी तुलसी-दण्ड-विरचित माळा स्वकर-कमसेसे तुलसी-मन्त्रोच्चारणपूर्वक विष्णुस्वामीके गलेमें पहना दी और आशा की—'तुम भीष्मासदेवते ब्रह्मवृक्षका चाल्प्य और आचार्य त्रिपुरारिते लम्बदायिक दीक्षा ग्रहण करके मेरे हाथ प्रवर्तित वज्र-सम्प्रदायकी अगत्यमें प्रविष्ट करो । भीष्मासदेव कल्याणार्थमें तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं । अब वह व्याकुलता छोड़ी और इतने मुस्मिर बने कि वहाँ जा लगे । उसके आयेका कार्य अपने-आप सम्पन्न होना रहेगा । और कोई तुम्हारी अभि-क्षया हो तो कहो ।'

विष्णुस्वामीने प्रार्थना की—'भगवान् ! यदि आप मुझ-पर प्रसन्न हैं तो इसी स्वरूपसे सेवा यहाँ निवास करें । मैं 'महाप्रचार-विधिसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ ।'

श्रीभगवान्बोले—'शौम्य ! कलिकावर्मे लक्षणरूपसे यहाँ भैरी निरन्तर स्तिथि अपनी ही बन्धनी मर्षादाके अनुरूप नहीं है ।' विष्णुस्वामीको भगवान्ब्रह्म यह भाव स्वीकार करना पड़ा और स्वयं चिद्रूप दीहृण्य उन्हें श्रीविमलके रूपमें प्राप्त हुए ।

अब विष्णुस्वामी उन्होंने विग्रहरूप प्रभुकी पाम देने लगे और अर्चा करने लगे ।

भगवता विष्णुप्रामिर्न प्रमुक्तम् । शौम्य ! पण्डित श्रीमदगत्य मे शास्त्रे, बहमेव देव एक एव । कृष्ण ! इच्छाति पञ्चाङ्गारकाव्येनामनिवेष्टवन्, तामैव मन्त्र, महाप्रचारविधियं सेवैव कर्त । बालवत्तामसो दृष्ट यतोऽग्रेपुनश्चाद्रिक्, परिचरिष्यति नो प्रतिभासर्गं साक्षात्प्राप्ता, वस्तुतां सेवां प्राप्ताद्विष्यति । ४

भगवान्ने विष्णुस्वामीको उठार दिया, वैन । भगवद्गीता और श्रीमद्भागवत मेरे दो शास्त्र (ब्रह्मसूत्र) हैं, मैं ही एकमात्र उपास्य हूँ । 'कृष्ण ! तवात्मि' इस मन्त्रसे आत्मनिवेदन किया जाता है ; मेरा नाम ही कर्त है । महाप्रचारविधिसे मेरी सेवा करण ही कर्तव्य है । मैं तुम्हारे सम्प्रदायमें स्वीकृत होकर यशोदा, गोदाम एवं उद्वारादिकी भी भाँति मेरे अर्चा विमलकी भी मेरा लक्षण मानकर मेरी परिचारा करेगा ; उसकी सेवाको मैं लक्ष्य भाँति स्वीकार करूँगा ।'

X X X X X

आत्ममें लक्ष्य दिन उत्सव आया । पुत्रको सुखिर लभ माता आनन्द-नाहद हो गयी । विष्णुने भीष्मको लक्ष्य पाया ; इस सम्प्रदायने ही देवस्वामीको इतना सम्पन्न कर दिया कि पूरे मुहूर्त भर वे प्रेम-व्याधिमें मग्न रहे । अन्य हो तब अनुप्रा मगरी, वहाँ श्रीविष्णुस्वामीकी आगचना लक्ष्य हुई ।

विष्णुस्वामीने आगे चञ्चल 'वैष्णवाचार्य' पदवीको ग्रहण किया और वे वैष्णवाचार्योंमें प्रभुपद माने गये । इनके सम्प्रदाय वैष्णव मन्त्र तथा अन्य प्रान्तोंमें भी अद्यावधि विद्यमान हैं । महाप्रभु भीमइन्द्रव्याघ्रार्पणने इन्हीं विष्णुस्वामीके मतको आग बनाकर अपने पुत्रि सम्प्रदाय (अनुप्रा-मार्ग) की स्थापना की ।

भक्तिकी प्राप्ति परमधर्म

यम कहते हैं—

पलायनेय लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परा स्मृतः ।

भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥

(श्रीमद्भा. १ । १ । ११)

भूत जगत्में जीवोंके लिये वसु, यही सत्ये बड़ा धर्म—परमधर्म है कि वे नाम-कीर्तन आदि उपायों भगवान्के चरणोंमें भक्तिभाव प्राप्त पट छे ।'

श्रीरामानुजाचार्यकी भक्ति

भगवान् श्रीरामानुजाचार्यका सिद्धान्त 'विशिष्टाद्वैत' कहलाता है। इस सम्प्रदायकी आचार्य-परम्परामें सर्वप्रथम आचार्य भगवान् श्रीनारायण माने जाते हैं। उन्होंने निम्न स्वस्माद्युक्ति श्रीमहात्मजीको श्रीनारायण-सम्बन्ध उपदेश दिया। कृष्णमयी रौहमयी महादेव भगवान्के पार्यदप्रवर श्रीविष्णुस्तेनकीको उपदेश मिला। उन्होंने भीषटकोप स्वामीकी उपदेश दिया। हरश्चात् वही उपदेश परम्पराके श्रीनायमुनि, पुण्डरीकाक्षस्वामी, श्रीराममिश्रजी तथा श्री-यानुनाचार्यजीको प्राप्त हुआ।

आचार्य श्रीरामानुज अमेद-प्रतिपादक एवं मेद-प्रतिपादक तथा निर्गुण ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्मकी प्रतिपादिका-दोनों ही प्रकारकी भुक्तियोंको सत्य और प्रमाण मानते हैं। वे कहते हैं कि अमेद और मेदक प्रतिपादन करनेवाली भुक्तियोंमें परस्पर विरोध नहीं है। अमेद-प्रतिपादक वाक्य एकके अंदर तीन (ब्रह्म-मूर्ति-जीव) का वर्णन करते हैं और मेद-प्रतिपादक वाक्य उन तीनोंका दृष्ट-दृष्टक-वर्णन करते हैं। इसी प्रकार दोनों निर्गुणका वर्णन है, वही यह भाव समझना चाहिये कि ब्रह्ममें कोई प्राकृत गुण नहीं है; और वही सगुणका वर्णन है, वही यह भाव है कि ब्रह्ममें स्वस्वभूत अलौकिक गुण हैं, जो जड़ प्रकृति या जीवसत्तामें नहीं हैं।

श्रीरामानुजाचार्यके मतसे ब्रह्म शब्द-शून्य-चेतनाविशिष्ट पुरुषोत्तम है, वे सगुण और सविशेष हैं। ब्रह्मकी शक्ति माया है। ब्रह्म अघोर कल्याणकारी गुण-गणोंके भास्वर हैं। उनमें निकृष्ट कुछ भी नहीं है। सर्वेश्वरत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वज्ञानेश्वरत्व, सर्वज्ञानेश्वरत्व, सर्वानात्मत्व, सर्वज्ञानात्मत्व, समस्त ब्रह्म-शरीरत्व, विश्वविश्व-शरीरत्व आदि उनके लक्षण हैं। वे सत्य निरवधि-विशेषरूपमें ब्रह्मके उपादान-कारण हैं और संकल्प-विशिष्टरूपमें निमित्त-कारण हैं। वे ही वांछित-निमित्तोपादान कारण हैं। जीव और ब्रह्म उनमें शरीर हैं। भगवान् आत्मा हैं। वे सृष्टिकर्ता, कर्मसम्पन्न, नियन्ता, सर्वज्ञानामी, अपार काश्य-सौशील्य-माल्य-सौशील्य-सौशील्य और सौन्दर्य आदि अनन्तानन्त सगुणोंके सहान् सगर सर्वोपरि भगवान् नारायण हैं। ईश्वरके स्वस्व पौत्र प्रह्लाद है—पर, धृष्ट, विभव, अन्तर्यामी और अर्वा। वे शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी

चतुर्भुज हैं। श्री-भू-सीतावहित समस्त दिव्याभूषणोंसे भूषित हैं।

अग्न्य जड़ है। अग्न्य ब्रह्मका शरीर है। ब्रह्म अग्न्य-के रूपमें परिणत है, तथापि वे निर्बिच्छर हैं। अग्न्य तत्व है, दिव्या नहीं-है। जीव भी ब्रह्मका शरीर है, ब्रह्म और जीव दोनों ही वेत्त हैं। ब्रह्म विद्यु है, जीव अणु है; ब्रह्म पूर्ण है, जीव लघुत्व है; ब्रह्म ईश्वर है, जीव दास है। ईश्वर करण है, जीव कार्य है। जीव वेद-इन्द्रिय-मन-ग्रन्थ आदिसे भिन्न है। जीव नित्य है, उदय स्वप्न भी नित्य है। प्रत्येक शरीरमें जीव भिन्न-भिन्न हैं। उपाधिषट् ही जीव संसारभोग-को प्राप्त होता है। जीव ही कर्ता-भोक्तृ है। जीवके पौत्र मेद हैं—नित्य, मुक्त, केवल, सुमुक्त और वद।

दिव्यनाम श्रीवैकुण्ठमें श्री-भू-सीता महादेविके उचित भगवान् नारायणकी सेवाका प्राप्त होता ही परम पुरुषार्थ है। भगवान्के इस वास्तवकी प्राप्ति ही मुक्ति है। भगवान्के साथ अभिसन्ध कभी सम्भव नहीं। क्योंकि जीव स्वस्वता नित्य है, वह नित्य दास है, नित्य अणु है। वह कभी विद्यु नहीं हो सकता। वैकुण्ठमें अपार कल्याणगुण-गण-सहोदधि भगवान् नारायणके नित्य दासत्वको प्राप्त होकर मुक्त जीव दिव्याभूषण अनुभव करते हैं।

इस मुक्तिके उपाय पौत्र हैं—कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्ति-योग, प्रपत्तियोग और आचार्याभिमानयोग। ये पौत्र ही भक्तिके अङ्ग हैं। केवल ज्ञानसे मुक्ति नहीं हो सकती। ब्रह्मात्मिक-ज्ञानसे अविद्याकी निवृत्ति नहीं हो सकती। भक्ति-से प्रसन्न होकर दयामय भगवान् मुक्ति प्रदान करते हैं। वेदना, ज्ञान, उपासना आदि शब्दोंसे भक्ति ही सूचित होती है।

न्यासविद्या ही प्रपत्ति है। अनुकूलताका संकल्प, प्रसिद्ध-कूलताका त्याग, भगवान्में सम्पूर्णतया आत्मसमर्पण, तब प्रकारसे केवल श्रीभगवान्के शरण हो जाना ही प्रपत्ति है। विद्यु, भूमा, सर्वेश्वर श्रीभगवान्के श्रीचरणोंमें पूर्ण आत्म-समर्पण करनेसे मुक्ति मिल सकती है। अतः सर्वस्व-निवेदन-रूप शरणागति-भक्ति ही भगवान्की प्रसन्नताका प्रधान लक्षण है।

श्रीनिम्बार्काचार्य और भक्ति

(केवल—स्वामी नीपरमानन्दरायजी)

श्रीनीनिम्बार्काचार्यने पापकोंको परम मोक्षकी प्राप्ति करनेके लिये 'ब्रह्म'की स्तुति ही प्रार्थित की है। उन्होंने बतलाया कि अमूर्त मूलरूपकी उपासनाकी अपेक्षा प्रकटित मूर्तरूपकी उपासना ही जीवके लिये अधिक प्रयोज्य है। अतएव निम्बार्क-सम्प्रदायके साधक लक्ष्मणभिरविशिष्ट भगवान् श्रीकृष्णकी उपासनाकी ही मुख्यरूपसे प्रवण करते हैं। इस भेगीके वैष्णवजन 'श्रीकृष्ण और लीलाभिरा' रूप युक्त मूर्तिकी उपासनाका विशेषरूपसे अवलम्बन करके भी उसकी सर्वविषयक ब्रह्मबुद्धिके अङ्गरूपमें ही प्रवण करते हैं। इस विशिष्ट साधनका वर्णन करनेके पक्षे, श्रीनिम्बार्क स्वामीने ब्रह्मका जो स्वस्व-निरूपण किया है तथा ब्रह्म-प्राप्तिके लिये भक्तिमार्गके अन्तर्गत भक्तोंको कितने साधनका अवलम्बन करनेके लिये कहा है, उसका किञ्चित् परिचय देना आवश्यक है।

ब्रह्म विद्वान्मत्स्वस्वम अद्वैत सत्यवर्ध है। ब्रह्मका स्वस्व श्रीनिम्बार्काचार्यने 'स्वतुष्यावशिष्ट' रूपमें वर्णन किया है। (क) दस्यस्वामी अमन्त बगत् प्रथम पाद है। (ख) इस ब्रह्मके पदायोंको विभिन्न रूपोंमें देखनेवाला द्रव्य जीव द्वितीय पाद है। (ग) अमन्त आगस्तिक पदायोंका पूर्ण और नित्यद्रव्य ईश्वर तृतीय पाद है। (घ) इन तीनों रूपोंके विभक्ति निम्न प्रकार, आनन्दमयब्रह्म अनुभव करनेवाला क्षुब्ध पाद है, विवक्षा एकान्त अक्षर पादके नामके भुविने वर्णन किया है।

इस सम्प्रदायमें वेदस्तरार्थनके अपने भाष्यमें श्रीनिम्बार्क स्वामीने द्वैताद्वैत-मीमांसा (भेदाभेदवाद) की स्थापना की है। इस सिद्धान्तके अनुसार दस्यमान बगत् और जीव दोनों ही मूलका ब्रह्म है। परंतु जीव और बगत् आश्रय ही उनकी तथा स्वातन्त्र्य नहीं होती। इन दोनोंमें अद्वैत भी उनकी स्वरूप है। इन दोनोंमें अद्वैत स्वरूप ही बगत्का मूल उपादान कारण है। बगत् और जीव ब्रह्मके ही अंशमात्र हैं। अंशके साथ अंशका जो भेदाभेद-सम्बन्ध है, बगत् और जीवके साथ ब्रह्मका भी ऐसा ही सम्बन्ध है। अंश सम्पूर्ण अवस्थामें अंशोक्त अङ्ग है, अतएव अभिन्न है और अंश अंशको अतिश्रम करके भी स्थित है, अंशमात्रमें ही अंशोक्ति तथा समाप्त नहीं होती। अतएव अंश अंशमें भिन्न भी है।

अतएव दोनोंके सम्बन्धको भेदाभेद-सम्बन्धके नामसे चिह्नित करना पड़ता है। अंशोक्ति-सम्बन्ध और भिन्न अंश अंशोक्ति-सम्बन्ध एक ही अर्थके लक्षण हैं।

ब्रह्म अपने विद्वान्के द्वारा अपने स्वरूपमें अमन्त अनुभव (भोग) करता है। उनका स्वरूपगत अमन्त भूमा है, अमन्त है। इस आनन्दकी अमन्तवर्त्ममें रहनेकी योग्यता है तथा उसके स्वरूपगत विद्वान्के भी अमन्तभावसे प्रवर्धित होकर इस आनन्दको अमन्तमें अनुभव करनेकी योग्यता है। जैसे सूर्यदेव अपने सूर्य रूप अमन्त तैरोमयी रश्मियोंकी सहायता अपने अमन्त स्वस्व आकाशको तथा आकाशगत सभी वस्तुओंको अपने स्वयं और प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वस्वगत विद्वान् अमन्त रूप विद्वान्के भाष्यमें अनेके विभक्त करके अमन्त रूपोंमें अपने स्वरूपगत अमन्त अनुभव और प्रकाश करता है। ये सब रूप विभिन्न (विश्र-अनु) ही जीव हैं तथा ब्रह्मके स्वरूपगत अमन्त को जो जीव अमन्त विभिन्न और विशेषरूपोंमें अनुभव (वर्णन) करता है, उन सब विभिन्न रूपोंकी समष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्मके स्वरूपगत अमन्त आनन्दको विशेष-विश्रान्त रूपों (अनुभव) करनेके निमित्त ही जीव-वर्णनका प्रयोग है। अतएव जीवस्वरूप व्यापि द्रव्य है—ब्रह्मके स्वरूप आनन्दके विशेष विशेष अंशका द्रव्य है। परंतु ब्रह्म अपने स्वरूपगत अमन्तको अमन्त विभिन्न रूपोंमें समग्रभूत एक साथ भी अनुभव करता है। उसकी विश्रान्त अंश लक्ष्यो एक ही साथ अपने ब्रह्मका विषय भी बनती है।

इन सभी अमन्त रूपोंका समग्र वर्णन करनेके लिये ब्रह्मको 'ईश्वर' संज्ञा दी जाती है। अतएव ईश्वररूपी ब्रह्म जीव और जीव विशेष है। समग्र-द्रव्य ईश्वरके वर्णनके अनुसार यह व्यापि-वर्णनकारी प्रत्येक जीवका विशेष-विश्रान्त वर्णन है। समग्र-वर्णनमें जो कुछ है, उसको अतिश्रम करके वर्णन विशेष-वर्णनमें कुछ नहीं रहता और न रह सकता है। अतएव विशेष-वर्णनकारी जीव वर्णन ही ईश्वरके अर्थ है। यह ईश्वरको कदापि अतिश्रम नहीं कर सकता। ब्रह्म जीव और बगत्का निष्पन्न होनेके कारण ब्रह्मकी 'ईश्वर' संज्ञा दी जाती है।

ईश्वरस्वी ब्रह्म ही सर्वरूप, सर्वरू, सर्वप्राधाक्य तथा सृष्टि-स्थिति-मन्त्रका एकमात्र कारण है। ईश्वरब्रह्म, जीवब्रह्म और जगत्ब्रह्म—यह त्रिनिध रूप अवतरणमें ही प्रसिद्धि है। इस भावर ब्रह्मको ही 'निर्गुण ब्रह्म' अथवा 'स्वरूपा' कहते हैं। यह चिदानन्द-स्वरूप सदायु है, जो अपने स्वरूपगत आनन्दका निर्विशेषरूपमें नित्य अनुभव करता है। इसमें किसी प्रकारकी विशेष क्रिया नहीं होती। यह नित्यानन्दमें एकरसनिमग्न रहता है।

यह निर्गुण ब्रह्म ही जगत्का निमित्त और उपादान कारण है। ब्रह्म ही जगत्का कारण है, अतएव उसको केवल निर्गुणरूपमें ध्याना नहीं की जा सकती। गुण गुणीचे अभिन्न, गुणीका ही गुण होता है।

सर्वरूप और अरूप, सर्वरूपमय और सर्वरूपातीत, प्राकृत-गुणातीत अपच सम्पूर्ण अज्ञाते निरन्तर और आश्रय-स्वरूप इस ब्रह्मको भक्तिके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति ही इस पूर्णब्रह्मकी प्राप्तिका पूर्ण साधन है। अपनेको तथा समस्त विश्वको ब्रह्मरूपमें चिन्तन करना भक्तिमार्गका अङ्ग है। भक्तिमार्गके साधकके किये अनात्म नामकी कोई वस्तु ही नहीं है। वह अपनेको किस प्रकार ब्रह्मसे अभिन्न-रूपमें चिन्तन करता है, उसी प्रकार परिदृश्यमान समस्त अज्ञातको भी ब्रह्मसे अभिन्नरूपमें चिन्तन करता है। ब्रह्मको जीव और जगत्से अतीत, सर्वरू, सर्वशक्तिमान्, अच्युत और अनन्तमयस्वरूपमें भी चिन्तन करता है। इस भक्तिमार्गकी उपासनाकी केवल सगुण-उपासनाके रूपमें व्याख्या समीचीन नहीं है। भक्तिमार्गकी उपासना त्रिविध अङ्गोंमें पूर्ण होती है। जगत्का ब्रह्मरूपमें दर्शन इसका एक अङ्ग है, जीवकी ब्रह्मरूपमें भावना इसका द्वितीय अङ्ग है तथा जीव और जगत्से अतीत सर्वरू, सर्वशक्तिमान्, सर्वमय और आनन्दमय रूपमें ब्रह्मका ध्यान इसका तृतीय अङ्ग है। उपासनाके प्रथम दो अङ्गोंके द्वारा साधकका चित्त सर्वतोभाषेन निर्मल हो जाता है और तृतीय अङ्गके द्वारा ब्रह्मसाक्षात्कार सम्पन्न होता है। भक्तकी दृष्टिमें ब्रह्म सगुण और निर्गुण दोनों ही है। आस्तिक कोई भी वस्तु केवल गुणात्मक नहीं है, ब्रह्मसे विच्छिन्न होकर गुण रख ही नहीं सकते। गुणोंकी सत्पन्न क्या नहीं है। भक्त साधक जिस किसी मूर्तिका दर्शन करते हैं, उसीको ब्रह्म समझकर उसके प्रति स्वाभावता प्रेमसुख हो करते हैं। इस प्रकार चित्तके सर्वविध हेतु-कारण और अदृष्टाते विवर्जित एवं निर्मल हो जानेपर पर-

ब्रह्ममें सम्पूर्ण निष्ठा उचित होती है। इसीका शास्त्रोंमें स्पष्ट-भक्तिके नामसे उल्लेख किया गया है। इसीके द्वारा परब्रह्मका साक्षात्कार होता है। भक्तिकी प्राथमिक अवस्थाको 'साधन-भक्ति' कहते हैं। इसके द्वारा चित्त प्रसरित होकर सब अनन्तवाको प्राप्त होता है, तब पर-भक्ति नामक भक्तिकी परम अवस्था उपस्थित होती है।

श्रीभीमराशिप्रह्वकी ब्रह्मरूपमें उपासना, जो हैतुमतिके ऊपर प्रसिद्धि है, साक्षात्-सम्बन्धसे मोक्षप्राप्त न होनेपर भी चित्तको निर्मल बनाकर योगे ही समयमें और योगे ही आभाससे आद्वैतज्ञान उत्पन्न कर देती है। इस आद्वैतज्ञानके प्रसिद्धि होनेपर परभक्ति अपने-आप उदित होती है और साधक अन्तमें ब्रह्मसाक्षात्कार प्राप्त करके मोक्ष लाभ करता है।

श्रीभीमराशि-कृष्ण युगस्मृतिगी उपासनाको अभीष्टरूपमें ग्रहण करके श्रीनिम्बार्क स्वामीने इनके स्वरूप, गुण, शक्तिके वैध वर्णन किया है, उसकी कुछ व्याख्या यहाँ की जाती है। ब्रह्मप्रसिद्धि निमित्त जो साधक साधनका आश्रय लेते हैं, वे परके ब्रह्मके स्वरूप, गुण, शक्ति, जीव-जगत्का स्वरूप और जीव-जगत् किस प्रकार ब्रह्मके साथ तदात्म-सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं—इसका विचार करके तत्त्व-निर्णय कर लेते हैं। तत्पश्चात् ब्रह्मप्रसिद्धि निमित्त तीन मननमें आश्रय लेते हैं। उनकी इस मननशीलताको स्वयंसे रसकर चिन्तनकी सर्वोच्च अवस्था ही ब्रह्मसाधन करी जाती है। क्योंकि वही चित्तके आस्वनको मेरुकर ब्रह्म-प्रसिद्धि करती है। इसी प्रकार इसके स्वरूप, गुण और शक्तिके सम्बन्धमें वचार्थ निर्णय करके, उनका साहाय्य-ज्ञान प्राप्तकर, उनकी प्रसिद्धि किये उपासनामें ऐकान्तिकभावसे अपनेको ध्याना देनेपर इसकी प्राप्ति होकर भीरे-भीरे ब्रह्मसाक्षात्कार होता है। इस प्रकारका मार्ग ही बुद्धिको व्यवस्थापारिधिका बनाया है और यही समधिक फलदायक है।

महाप्रथमके 'बाद' सूक्तिके प्रारम्भ-काव्यमें परमपुरुष परमात्मा अपनी सर्वव्यापिनी चैतन्यमय ईश्वरीय शक्तिको उद्घोषित करके क्रमशः अपनी प्रकृति (माया) नामक शक्तिकी उद्घोषित करते हैं। सज्ज, रज और तम—ये तीन प्रकृतिके गुण हैं। ये परम पुरुष ही जगत्की सृष्टि, स्थिति और विनाश करनेके किये इन 'तीनों' गुणोंको धारण करके क्रमशः प्रज्ञा, विष्णु और महेश्वर संज्ञाको प्राप्त होते हैं। प्रज्ञास्य जगत्में निर्मल सत्त्व ही ज्ञान और आनन्दके आधाररूप स्थान

प्रहण करता है। इस लक्ष्यगुणों के अतिशय पुनरुक्त रूपों में प्रसङ्ग 'भीकृष्ण' और 'विष्णु' संसार ही होती हैं। उनका गोत्रोक्तविधि रूप—भीकृष्णरूप समस्त आगतिक भीषोंके अन्तर्गत कल्याणका साधक और मुक्तिप्रद है। वे प्रसङ्गके अमूर्त और मूर्तरूपके मध्यस्थानमें सेतुके स्वरूपमें स्थित होकर साधारण भीषोंके मोक्षके प्रधान सेतु बनते हैं। 'भीकृष्ण' विशुद्ध ज्ञानमय देहके स्वरूपमें सर्वथा विरहित रहते हैं। मैं प्रसङ्ग भिन्न हूँ—ऐसा बोध उन्हें किसी क्षणमें नहीं होता। वे विज्ञानमात्र हैं, कर्म-बन्धनसे रहित हैं, निर्मल हैं। प्रकृतिके गुणोंसे युक्त रहनेपर भी वे लक्षितानन्दमयके शुद्ध-लक्ष्य-स्वरूपमें निर्मल पदके एकमात्र अधिकारी हैं। प्रकृतिका तात्त्विक अंश लब्ध रहन नहीं है, यह सत्य तो है। परंतु सत्य होनेपर भी जो उसकी वयार्थताको सम्यक् रूपमें ज्ञान पाया है, उसे फिर कभी इस संसारमें कल्याण नहीं करना पड़ता। चिन्मय-देहधारी भीकृष्ण नित्य सत्त्व बीजमुक्त्युक्तमें स्थित रहते हैं, वे ज्ञानके आधार हैं। लक्षितानन्दमयकी वस्तु लक्षिके अन्तर्गत शुद्ध लक्ष्यगुणका अवलम्बन करके स्थित रहनेवाले, विज्ञानमात्र प्रज्ञा, विष्णु, मोक्षकर शेष ईश्वररूपमें माने जाते हैं। वे ईश्वरनाम एवं इनकी शक्तियों कात्यायन करनेके निमित्त अकारणरूपमें प्रकट होती हैं।

प्राकृतिक बाह्य जगत्के समान जीव-जगत्में भी ज्ञान अर्थात्की बुद्धि होनेसे जन-समान अतिगम्य होन इसमें पूर्वोक्त जाय है, जब अस्वाचारके कारण नर-नारियोंकी कष्टपूर्ण हाहाकारकी अग्नि गलनमण्डलमें व्याप्त करके क्षयरकी ओर उठती है, जब उनके दुःखभारकी दूर करनेके लिये तथा नष्ट हुए धर्म-साधनोंकी पुनः संस्थापित करनेके लिये अविद्यमय भगवान्की विशेष-विशेष शक्तियों काह्वमें आविर्भाव होती है। जब उनके सब और चेष्टाके द्वारा अशुभ-यति मिश्रित नहीं होती, जब सर्वशक्तिस्मय महापुरुषके रूपमें श्रीभगवान् प्रज्ञा, विष्णु, मोक्षकर आदि ईश्वरोंके अंशसे अपने-आपको आविर्भाव करते हैं। परंतु विष्णु ही जगत्का मङ्गल करनेवाली पाकिनी-शक्तिकी मूर्ति हैं। अतएव अधिकोप लक्ष्यमें विष्णुके अंशसे ही श्रीभगवान् अवधार्य होते हैं। रहता ही नहीं वे स्वयं ही मोक्षधर्मके उपदेष्टा बनते हैं। क्योंकि अब जीवोंके लिये उगके लक्षण उपदेश करना कठिन है। अतएव जब जीवकी मुक्ति-विषाया बढ़ती है, जब उसका वयार्थ मार्ग-मार्गदर्शन करनेके लिये भी श्रीभगवान्का अवधार्य हुआ करता है। इस प्रकार जब-जब

भगवान् जीवमण्डलमें अवतीर्ण होते हैं, जब-जब वे ही प्रकट करनेके लिये ही वे आविर्भाव होते हैं और वे ही शक्तिके अनुक्रम उनके देहमयव भी गठित होते हैं।

भगवत्प्रकारकी छारी मूर्तियों अन्तर्भावके लिये उक्त होती हैं। समग्र विश्वमें व्याप्त तथा विधातीय प्रज्ञा मन किन्हीं बुद्धिमें नहीं आता, जो लोग भेद-बुद्धिके द्वारा सर्वत्र समदर्शन करनेमें असमर्थ होते हैं, उनके लिये भाव-विषयका पूजन ही उत्कृष्ट भक्तिमार्गका साधन है। प्रेमपूर्वक उन विमर्शका ध्यान, उन विमर्शके अनुक्रम मनोवृत्तियों, ज्ञान और कारण करनेसे साधक उनका लक्षण प्राप्त करता है। अनन्तचित्तसे अवधारकनी भगवान्का नाम-स्मरण उनके कल्याण ध्यान, उनके गुण और कीर्ति—इन लक्ष्यविषय करके साधक लक्ष्यका प्राप्त करता है। अतएव उस लक्ष्यके कारण उनका जो सर्वमय भाव है, वह अपने-आप ही अविच्छेद हो जाता है, और साधककी कल्याण सर्वोत्तम अधिकारियोंमें प्रजन हो जाती है। यही भाषणीय साकार उपासना है, यही भक्त्युक्त्युक्त है। वह भक्तिमार्गका अति सत्त्व और प्रकृत्युक्त लक्षण है। अन्तर्जाली भगवान् साधककी भक्तिके वशीभूत होकर उस मूर्तिके द्वारा ही साधकके लिये मनोवृत्तियोंके पूर्ण करते हैं। प्रज्ञा सर्वगत है। अतएव प्रविष्टा भी प्रज्ञामयी है। प्रविष्ट में प्रज्ञाबुद्धिकी धारणा करते-करते जब भक्तकी धारणा-शक्ति कल्याण बुद्धिको प्राप्त होती है, जब उसका मन अपने-आप प्रसन्न हो उठता है तथा वह साधक आगे चलकर लिये विषयी प्रज्ञा में प्रवृत्त करनेमें समर्थ हो जाता है। वह विषयलक्ष लक्ष्य अन्तर्गत लक्ष्य विषयों भी जाँचकर लक्षणीय परमप्रज्ञा ध्यानेके द्वारा साक्षात्कार कर सकता है। इस प्रकार प्रविष्टकी प्रज्ञाबुद्धिके उपासना करनेपर साधकके लिये प्रविष्टामें ही प्रज्ञा प्रकट हो जाता है। परंतु इससे प्रज्ञाकी प्रविष्टता की प्राप्ति नहीं होती। सर्वादि प्रतीकमें भी प्रज्ञाबुद्धिके उपासना करनेकी विधि शास्त्रादिमें कथित है। प्रज्ञाबुद्धिके केवलाने उसका सुस्पष्टरूपमें वर्णन किया है। कनिष्ठ अधिकारी के लिये ही प्रविष्टामें प्रज्ञाकी अर्चनाकी व्यवस्था की गयी है। श्रीमद्भागवतमें भी श्रीभगवान्की इस प्रकारकी उक्ति बारी-बारी है—'स्वर्गमूर्तिमें स्थित ईश्वररूपी मेरा जबतक अपने द्वारमें अनुभव न कर सके, तबतक मनुष्य अपने आध्मिकता कर्मोंका अनुष्ठान करता हुआ प्रतीक आदिमें मेरी उपासना करे।' आत्माका विशेष कल्याण करनेवाले भगवान्के जो रूप ध्यान और उपासनाकी व्यवस्था की

गयी है। बलुतः किसी भी पुरुषके विषयमें महद्भक्ति होनेपर उसके प्रति स्वयं ही भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जब इस प्रकार सर्वत्र महत्ताके चिन्तनसे भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तब ब्रह्मभावकी स्थापना अपेक्षाकृत सज्ज हो जाती है।

विशेष शक्ति-सम्पन्न तथा विशेष उपकारीकी उपासना और प्यासमें जैसे एक ओर खाद्यकी भक्ति स्वाभावतः ही उत्पन्न होती है, उसी प्रकार सूखी ओर वै भूविषयसम्पन्न महात्म्याका भक्तिपूर्वक उपासित होनेपर कृपा-परबल होकर खाद्यकी सहायता तथा कल्याण-साधन करते हैं। विशिष्ट कर्मोंमें अभिमुख ब्रह्मकी महत्ताकी मूर्तियाँ हैं, उनमें जीवकी स्थिति सुधारनेवाले, कल्याणप्रद और मुक्तिदायक तथा स्वपिपासा अधिक निर्मल सर्वगुणमय गोष्ठिकाविपति श्रीकृष्णकी मूर्ति स्वपिपासा प्रधान है—यह बात पहले कही जा चुकी है। तथा अगत् ब्रह्मका अंश है, अतएव सत्य है—इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। गोष्ठिकाविपति भगवान् श्रीकृष्ण मनुष्य-कोटके कल्याणके लिये मनुष्यकर्मों आविर्भूत हुए थे। अतएव निम्नार्क्य वैष्णवका अगत्को सत्य और ब्रह्मस्य सम्यगे हैं तथा विशेषरूपसे श्रीकृष्णकी उपासनामें प्रवृत्त होते हैं।

भीनिम्बार्क स्वामीने अपने 'वेदान्त-कामधेनु' नामक संक्षिप्त ग्रन्थमें अगत्की ब्रह्मसमकालके विषयमें निम्नलिखित श्लोकमें अपना सिद्धान्त प्रकट किया है—

सर्वं हि विशात्मको यथार्थकं
भुविस्त्वुत्तम्यो विविक्तक्य बलुतः॥
महात्मकत्वादिति वैश्वत्म्यं
विरूपतापि भुविस्त्वुत्तम्यो ॥

'यह सब कुछ विशात्मक है, अतएव यथार्थ है। क्योंकि भुवि और समुद्रमें सर्वत्र निरालिखित विश्वको ब्रह्मात्मक रूपमें निन्द किया है। यही वैश्वकोट का मत है। और ब्रह्मकी विरूपता (प्रकृति, पुरुष और ईश्वररूपता) भी भुविमें तथा महात्मामें भी स्थापित की गयी है।'

भगवान् श्रीकृष्ण ॥ निम्नार्क्य वैष्णवोंके विशेषरूपसे उपास्य हैं—यह भी भीनिम्बार्क स्वामीने इस ग्रन्थमें बतलाया है—

मम्या प्रति। कृष्णपराशरविम्बार्क
संरक्षणे महाशक्तिविभूतात् ॥

महोपास्योपास्यविष्णुविम्बार्क-

विष्णुसत्त्वैरविष्णुसत्त्वसात्तात् ॥

महोपास्य ही उपास्य हैं किन्तु भीनिम्बार्क विम्बार्क धारण किया, जिनकी शक्तिकी इच्छा नहीं। उन अविष्णु सत्त्वके शास्त्रा भीकृष्णके प्रभाव, शिव आदिके द्वारा बन्धित परण-कमलके विद्या जीवकी अम्य कोई गति दृष्टिगोचर नहीं होती।'

उनकी प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए भीनिम्बार्क स्वामी पुनः कहते हैं—

कृपाय वैष्णवादिपुत्रि प्रभावते
यथा मन्वेत् प्रेमविशेषकृत्या ॥

अधिकार्यन्याविशेषार्थमहममना

सा चोत्तमा साजनकपिप्रवरा ॥

'वैष्णवादि गुणोंसे युक्त पुरुषके ऊपर भगवान् श्रीकृष्णकी कृपा प्रकट होती है। इस कृपाके द्वारा उन सर्वस्वर परमात्मामें प्रेमविशेषरूपसे भक्ति उत्पन्न होती है। यह भक्ति दो प्रकारकी है, एक साधनरूप अथवा भक्ति और दूसरी उद्यम—एव भक्ति।'

परंतु निम्नार्क्य-सम्प्रदायके उपास्यदेव भगवान् श्रीकृष्ण होनेपर भी निम्नार्क्य वैष्णवका उनका शक्ति उपासना-को ही सम्यक् कथ्यमानते हैं। (भगवान्के पुरुषविम्बार्कमें जैसे श्रीकृष्ण-मूर्ति प्रधान है, श्रीमूर्तिमें भी अतीन्द्रिय भक्ति प्रधान है। श्रीमूर्ति श्रीकृष्णकी सर्वप्रधान शक्ति है। शक्ति भगवान्-मूर्तिकी उपासनामें जो महान् फल होते हैं, उनकी अन्तर्गत एक विशेष लाभ यह देखनेमें आता है कि उनसे अतीन्द्रिय खाद्यकी कमजोरी निवृत्त हो जाती है। भगवान्के साथ संयुक्तकर्मों श्रीमूर्तिकी भक्तिपूर्वक अर्चना करनेसे श्रीमूर्तिके प्रति कामभाव विरोधित हो जाता है और श्री-पुरुषके मिश्रणीकृत भाषका भगवद्गीतके कर्मों दर्शन करते-करते साधक सज्ज ही विद्या प्राप्त करने दक्षिणमें निर्मलत्व प्राप्त करता है। अतएव उपास्य-सर्वकर्मों कर्मन करते हुए भीनिम्बार्क स्वामी अपने 'वेदान्त-कामधेनु' नामक ग्रन्थमें लिखते हैं—

स्वभावतोऽप्राप्तसमकालो-

महोपास्योपास्यविष्णुविम्बार्क ॥

महोपास्य प्रभाव पर वैश्व

महोपास्य कृष्ण कमलकर्म हरिन् ॥

श्रीआचार्यजीने अपने आठ मुख्य शिष्योंको अलग-अलग उपासना की मूर्तियाँ प्रदान कीं, जो आद्य भी पूजित होती हैं। इनके और कई शिष्य भी हो गये थे। श्रीआचार्यका मूल मठ उड़ुपीका श्रीकृष्णमठ है। आपके समयाकी कई बस्तुएँ अथवा श्रीकृष्णमठमें उपयुक्त होती हैं।

श्रीमदाचार्यजीके बनाये कुछ १३ ग्रन्थ हैं, जिनमें गीताभाष्य, हरोपनिषद्-भाष्य, ब्रह्मसूत्र-सात्यर्थ-सोपक अनुव्याख्यान, ब्रह्मसूत्र-अनुभाष्य, भागवत-भारत-गीता-सात्यर्थ-निर्णय, श्रीकृष्णानुत्तर-महार्णव आदि मुख्य हैं। वेद-स्मृति-पुराणोंके प्रमाणोंसे भरे ये ग्रन्थ-समूह स्वर्गमूल्यमानसे विख्यात हैं। श्रीमदाचार्यजीके प्रतिपादित सिद्धान्तका खर यों कहा जाता है—

श्रीमत्सम्प्रदाये हरि परतरा सत्यं जगत्पत्नी मेवौ जीपगम्य हरेनुवृत्त जीवोद्यमानांशया । मुक्तिर्मेवमुक्ताङ्गमुत्तिरन्तरा अधिकृत्य वस्तुतः शास्त्रादिविद्यते प्रमाणपरिकारान्नायैकमेवौ हरिः ॥

सम्प्रदायमें श्रीहरि ही सर्वोत्तम हैं, जगत् सत्य है, पॉय उसके भेद सत्य हैं, ब्रह्मादि जीव हरिके चैवक हैं, उनमें परस्पर वारतम्यका क्रम है। जीवका स्वस्वमगत मुक्तानुभव ही मोक्ष है, हरिकी निर्मल भक्ति ही उस मोक्षका साधन है। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम—ये तीन प्रमाण हैं। श्रीहरिका स्वरूप वेदादि सर्वशास्त्रोंसे ज्ञाना जा सकता है।

श्रीमदाचार्यजीके द्वारा प्रतिपादित भक्ति
माहात्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुखः सर्वतोऽधिकः ।
स्नेहो भक्तिरिति श्रेष्ठतया मुक्तिर्न चान्यथा ॥

श्रीमदाचार्यजीने निरूपण किया है कि अपने आराध्यदेवकी सहिमा ध्याते हुए अपने जी-मुखादि परिवारकी असेवा अधिक एवं दृढतर स्नेह भगवान्पर रखना ही 'भक्ति' कहलाता है। इस तरहकी भक्तिके द्वारा ही जीव सांसारिक दुःखको पार करके मुक्ति-रूप कर सकता है। अन्यथा नहीं।

श्रीआचार्यजीने अपने कई ग्रन्थोंमें बहुधा भक्तिको ही मुक्तिके साधनरूपसे प्रतिपादित किया है—

धमा भक्तिविशेषोऽयं ह्ययते पुरुषोत्तमे ।
तया मुक्तिविशेषोऽपि ज्ञातुं किञ्चिदेतत् ॥
योगिनां निश्चिच्छिन्नामभिर्द्वैतस्वरूपिणाम् ।
प्राप्तयो परमानन्दं सातत्यं सदैव हि ॥

(गीताभाष्य)

भगवान् श्रीहरिके प्रति जितनी अधिक गाढ़ भक्ति होती है, उतने ही प्रमाणसे किञ्चिदेहका भङ्ग होते ही जानियोंको मोक्ष-विशेष अर्थात् अधिकभक्ति आनन्दका अनुभव होगा। इस तरह किञ्चिदेहका भङ्ग होनेके बाद स्वस्मानन्दप्राप्त योगियोंको सदा वारतम्यज्ञान और उस ज्ञानसे आनन्दानुभव भी होता है। [भाष्यसम्प्रदायके अनुसार जीवके स्वरूप-पर जो अज्ञानका आवरण पड़ा रहता है, वही 'किञ्चिदेह' कहलाता है। जीवके मोक्ष प्राप्त करनेके पहले यह किञ्चिदेह श्रीआनुदेवकी गवाड़े गहरासे दृढ़ जामना। सभी जीवके स्वरूपका आविर्भाव होता। वही मोक्ष कहलाता है।]

विना ज्ञानं कुतो मक्तिः कुतो भक्ति विना च सत् ।
(गीताभाष्य)

ज्ञानके विना भक्ति कहीं और विना भक्तिके ज्ञान कैल । इससे ज्ञानपूर्विका भक्ति ही मोक्षका मुख्य साधन सिद्ध हुई।

अतो विष्णोः परमभक्तिस्तत्तेषु समाविष्टा ।
सारवन्मेव कर्तव्या पुण्यायैमनीयता ॥
(ब्रह्मसूत्रानुव्याख्यान)

मोक्षप्राप्तिके लिये भक्ति ही कारण है। अतः भगवान् विष्णुकी भक्ति करना ही मुख्य कर्तव्य है। साध ही मोक्षकी इच्छा करनेवालेकी अस्तिरमी आदि भगवान्के भक्तोंकी भी वारतम्यानुसार भक्ति करनी पड़ती है।

स्वाध्यायः सर्वज्ञानो संविद्यो हि स्वभावतः ।
ततोऽधिका स्तोत्रमेतु तद्भक्तिश्चातुसारवः ॥
कर्तव्यो चासुदेवान् सर्वथा सुमनिच्छतः ।
न कदापि त्यजेत् तं च क्रमेणैव विवर्धयेत् ॥
समेतु स्वात्मवत् स्नेहः सत्त्वबन्धव ततो दया ।

मोक्षकी कामना करनेवाले स्वभावतः उत्तम योगीका प्राणिमात्रके प्रति आदर यानी प्रेम होना चाहिये। वारतम्यके अनुसार अपनेसे अधिक योग्यता रखनेवालों, अपनेसे उत्तम पुरुषोंके प्रति अधिकभाव रखना होगा। श्रमकी कामना करनेवाला सब तरहसे श्रीआनुदेवपर्यन्त उत्तमोत्तम जीवोंके प्रति अधिकाधिक भक्ति करे। आदर कभी कम न करे, अपितु उसे क्रमशः बढ़ावा रहे। अपने समान एवम योगीके साथ समान प्रेम रखे। अन्य लोगों अर्थात् दुर्दैपर दया करे।

विष्णुसहिषयो दैवो विपरीतकृपाऽभ्युदयः ।
विशिष्टो मृतसमोऽयं दैव आसुर एव च ॥

मत्तया प्रसन्नो मगवान् दृष्टान्मानमनुकम् ।
तपैव हर्षेण यातः प्रदद्यामुक्तिस्तथा ॥

गृहभरकी इस प्राणिसृष्टिमें जीवोंके दो वर्ग हैं—विष्णु-भक्त वर्ग देव तथा विष्णु-द्वेषी वर्ग आसुर कहलाया है। भक्तिसे प्रसन्न होकर भगवान् उत्तम ज्ञान देते हैं और उठी भक्तिसे द्वार प्रत्यक्ष दर्शन तथा मोक्ष भी देते हैं।

यही अभिप्राय गीतामें भी भगवान्‌के जीमुखसे स्पष्ट हुआ है—

भक्त्या त्वनन्यथा शक्य ब्रह्मेवंविदोऽर्जुन ।

कर्मणं द्रष्टुं च श्रवणेन श्रोत्रेण च परंतप ॥

भगवान् कहते हैं—‘अर्जुन ! अनन्यभक्तिसे द्वार इस तरहसे व्यापक स्वरूपमें मुझे जानना, प्रत्यक्ष देखना, मेरे वैकुण्ठवादि क्षेत्रोंमें प्रवेश पाकर मोक्ष प्राप्त करना शक्य होता है।’

बाह्यपर एक प्रश्न उठ सकता है—

गोप्यः कामान्नवाक्येनो ह्येवाचैसाधुवी धृषा ।

अर्थात् गोपक्षियों का प्रसे, कंस भयते तथा शिशुपासादि भगवान्‌के द्वेष करके मोक्ष पा गये—कह कैसे सम्भव है ? भीमवाचार्थमी अपने भगवान्‌-वाक्य-निर्णयके प्रमाणसे यह समाधान देते हैं—

गोप्यः कामयुता मक्ता कंसाविहः स्वयं भूयुः ।

ज्यो मययुतो मक्ता चैवादिक्ता ज्वायुवा ॥

चिद्वैकसंयुता मक्ता हृष्ययो कन्धुसंयुता ।

गोपक्षियोंमें काममिथित भक्ति, कंसमें मययुक्त भक्ति, शिशुपासादिकोंमें द्वेषयुक्त भक्ति तथा वाद्योंमें मन्त्रभाषयुक्त भक्ति थी। इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकारकी भक्तिसे द्वार ही उन लोगोंने मोक्षको प्राप्त किया। (निहित है कि कंसमें मन्त्रमुनिता शेष भी था।) इनमेंसे भूय आदि साधुयोग भक्तिसे मोक्ष पा गये और द्वेषादिसे असुरयोग अन्त्यतमसुको गये।

बाह्यतीर्तपोयशपूर्णः सर्वेऽपि सर्वशः ।

भद्राग्नि हरिसेवायां भक्तिस्थेका विमुक्तये ॥

स्नानः तीर्थस्नानः उपवास आदि उत्कार्य सभी हरिसेवा एवं भक्तिसे अन्न हैं। परंतु मुक्तिका साधन तो एक भक्ति ही बन सकती है।

मत्तयार्थान्कविकाम्येव भक्तिर्मात्राय केवलम् ।

मुक्त्याकामपि भक्तिर्हि गित्यामन्दुरवकथिनी ॥

(गीतासप्तमं)

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा पुरी ।
तस्यैते कविताः श्रुताः प्रकाशन्ते महात्मनः ।

(अद्वैत)

ज्ञानपूर्वः परस्मैहो गित्यो भक्तिरिति कते ।

इत्यादि वैद्वज्वर्ण साधनप्रविकल्पम् ॥

स्वयम् सभी कर्म भक्तिकी प्राप्तिसे सिधे सिधे होते हैं।

पर मोक्षका साधन तो एक भक्ति ही बनती है। मोक्ष पने जीवोंको भी हरिभक्ति, आनन्दस्वरूप भावित होती है। कभी हरिके प्रति भक्ति रखनी ही चाहिये। इसी तरह मेघमन्त्र अपने गुह्यमें भी भक्ति रो । उस गुह्यसे उपरिह (उपनिषद्) निर्य, भी हमारे मनमें स्वर्ग प्रकाशित हो। ज्ञानपूर्वक उत्तम स्नेह ही भक्ति कहलाया है। इस ज्ञानसे वैद्वज्वर्ण मोक्षसाधनका सारा यत्नरते हैं।

मत्तया त्वनन्यथा शक्य इत्यादिवा विष्णुनेने सर्वसाधनोत्तमत्वं परोक्षपरोक्षज्ञानबोधांविबोधि मेन तदधीनत्वं च सूचितम् ॥

स्वयम् भक्तिसे भीभगवान्‌का ज्ञान, दर्शन एवं प्रीति सम्भव हैं—इत्यादि श्रुतिवचनसे मोक्षके साधनोंमें हरिभक्ति ही मुख्यतया प्रमाणित होती है। परोक्ष एवं अपरोक्ष ज्ञान प्राप्तिसे सिधे और जानीको मोक्ष-प्राप्ति करनेके सिधे एवं मुख्य साधन बनता है। इस प्रकार भीमवाचार्थमें ज्ञान वाक्यमें सिद्ध किया है।

भीमज्ञानत्वमें नौ तरहकी भक्तिका उत्पत्ति प्राप्त होती है। इसे कहवमें रखकर भीमवाचार्थमी अपने भीमत्वमें महापर्व नामक हरि-सहिष्णु-भोक्त प्रणयमें भी कहते हैं—

कविताः संस्तुषो भ्यातः कीर्तिताः कविताः स्तुताः ।

यो हृदयस्थवृत्तः हि स मां रक्षाय केवला ॥

इस प्रकार केर-उपनिषद्, पुराणादि प्रमाणोंमें भीमवाचार्थके द्वार प्रविवारित भक्तिका स्वरूप ठहराया है—

(१) अपने परिवारपर जो प्रेम रहता है, उल्लेखी

निर्य तथा सर्वोत्तम भगवान् भीहरिके प्रति स्नेह ही भक्ति है। वह उनही महिषाके जन्मसे ही पूर्ण हो सकती है जन्म जन्म महिषाके जन्मसे वह प्रेम रह हो जाता है। वही भक्ति मोक्ष साधन होती। शनिवैद्यसूरीमहर्षि—जान्ते मोक्षकी प्रीति होती है। वह काम भक्तिसे मिथित होना चाहिये। ज्ञानरहित भक्ति तथा भक्तिरहित ज्ञान दोनों ही मोक्षसाधन नहीं बन सकते।

(२) घरतम्यके क्रमसे भगवान्के बाद उनके अर्द्धाङ्गिनी लक्ष्मीदेवीके प्रति तथा उनके बाद ब्रह्मा, वायु आदि देवताओंके प्रति—इस तरह भगवान्के परिवार एवं देवताओंके प्रति भी उनके योग्यतानुसार भक्ति रखनी चाहिये। इसके अनन्तर अपने गुरु एवं ज्ञान-बयोद्भूतोंके प्रति भी आवश्यकित भक्ति होनी चाहिये तथा अपनेसे नीची श्रेणीके प्राणियोंपर दया-कराये रखना चाहिये। क्योंकि जीवमात्रमें परमात्मा श्रीहरि अन्तर्बामीके रूपमें स्थित हैं। उनके प्रेरक वे ही हैं; सृष्टि-स्थिति-स्थ-कर्ता वे ही हैं। मुख्यतः सभीके माता-पिता और गति भी वे ही हैं। इस कारण जगत्सुद्धिमें श्रीहरिके परिवाररूप को समझा जाना है; उन सबके साथ प्रेम करनेसे हम भगवान्के अनुग्रहप्राप्त बन सकते हैं।

इस अमिस्तका संकेत करते हुए श्रीवाचार्यजी अपने 'श्रवणस्रोत्र'में लिखते हैं—

हृदय शुद्धं च कर्म निजं विपद्यं
हरिप्राप्तयेन सन्धिना सत्ततम् ।

हरिश्च परो हरिश्च गुह्य-
हरिश्च जगत्पितृमातृगतिः ॥

(श्रवणस्रोत्र १-२)

‘अरे जीव ! तूदा श्रीहरिके चरण-कमलोंमें नम्रतापूर्वक बुद्धि (भक्ति) रखकर अपना आविर्भावित कर्म किया कर। हरि ही सर्वोत्तम हैं। हरि ही गुरु हैं। वे ही सारी सृष्टिके पिता-माता तथा गति हैं।’

अन्यत्र उसी स्रोत्रमें श्रीमदाचार्यजी भगवान्की अनन्यभावे शरण माँगते हुए भक्तिका आदर्श बतलाते हैं—

अनागतगुणगणमयशरीरं हे
विगतगुणैश्च मम मम शरणम् ।

(श्रवणस्रोत्र १-३)

‘प्रभो ! आपका श्रीनिग्रह अनन्य गुणगणोंसे बना हुआ है, उसमें दोषका चेष्टा भी नहीं है। आप मेरी रक्षा करें।’

हमारी पुण्यभूमि भारतमें क्या-क्या भगवद्भक्तिका खोज बहाता रहे—वही उनके चरणोंमें निहित प्रार्थना है।

श्रीवल्लभाचार्यकी पुष्टि-भक्ति

(केवल—श्रीकृष्णक हरिोक्ति गायत्री)

श्रीमद्भगवत्में एतन्मन्त्राचार्यके प्रारम्भमें भगवान् जब गोपीजनको उपदेश देते हैं कि पति-पुत्र आदिकी सेवा करना निर्योग्य स्वधर्म है, तब उसके उत्तरमें श्रीगोपियों प्रभुसे विनती करती हैं—

अस्वयमेतद्गुणैस्त्वयै त्वमीदं

मेष्टो नन्दोऽनुभूतो किञ्च बन्धुराणाम् ॥

(१०।११।११)

अर्थात् आप तो सन्तान ही बेहकारियोंके प्रियतम हैं; बन्धु हैं और आत्मा हैं। इसलिये आपका यह उपदेश उसके आभयरूप आप परमेश्वरके उद्देश्यसे ही है। अतएव मनुष्यी सेवा करना हमारा, जीवमात्रका स्वधर्म है। पति-पुत्रादिकी सेवा तो शरीर-सम्पत्तिके कारण ही की जाती है; आत्मधर्म या भगवद्धर्मके नाते नहीं। अतएव जो छोटा देह और इन्द्रियोंका भोग नहीं चाहते, वे भगवान्से ही प्रीति करते हैं; क्योंकि समक्षिण्य भगवान्के लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे ही कर्म, भगवान् उनके आत्मा हैं—इस कारण समक्षिण्य उनके लिये हो जाते हैं। भगवान् प्रेक्ष हैं; अतएव सर्वधर्म भगवान्में सिद्ध हैं। इस कारण कर्माधर्म भगवान्की

ही सेवा करनी चाहिये। जो पित्र है और कर्माधीन है, उसीकी सेवा करनी चाहिये। कालवृत्ति एकमात्र केवल श्रीकृष्ण ही हैं। वे ही एक सर्वव्यापक, देवता हैं—

कृष्णस्वरं तपस्विं सूर्यं वस्तुतो शेषवर्जितम् ।

अतएव श्रीकृष्णकी ही सेवा करना भक्तियोगका निष्कर्ष है;

ही कारण श्रीवल्लभाचार्यकी पुष्टिमागें विधान करते हैं।

पुष्टिभक्तिमें सुहृद स्नेह ही प्रधान है—

यदा बन्धानुप्राप्यति पराधानात्मनःपतिम् ।

स ब्रह्मति मर्ति लोके वेदे च परिमिश्रितम् ॥

‘आत्मभाक्से जब किसीके रूपर भगवान् हुआ करते हैं; तब यह पुरुष लोक और वेदमें निष्प्रमाणी बुद्धिका त्याग कर देता है।’ इस शास्त्र-वाक्यके अनुसार वेदमें निष्प्रमाणी समीक्षा-भक्तिकी अपेक्षा पुष्टिभक्ति भिन्न है; यह स्वातन्त्र्य होता है। केवल भजन ही भक्ति नहीं है; बल्कि किसी प्रियत्व ही प्रयोजन होता है; वही भक्ति है। ‘भक्ति’ शब्दमें ‘क्तिन्’ प्रत्यय प्रियत्वका ही ध्वन्य दे।

केवलके हि भगवत् गोप्यो गायः कान्त मृगाः ।

—आदि श्रीमद्भागवतके कर्तव्योंमें प्रमुक्त भाव' शब्दका अर्थ भक्ति ही है। भावका अर्थ है देवादिविषयक रति। 'रति' शब्दका धर्म होता है—जोह। इसी कारण सा परामुक्तिरीकरे आदि सुत्रमें शान्तिश्च आदि मुनिमें निरतिरित्य स्नेहकी ही भक्तिके नामसे पुकारा है और इसी कारण पुष्टि-भक्तिमें स्नेहका ही प्रधानत्व है।

पुष्टिभक्तिमें माहात्म्य-ज्ञानकी अपेक्षा भगवदनुग्रह ही विशेष नियामक है

भगवान् पुष्टिभक्तोंको कृतार्थ करनेके लिये साक्षात्, पुत्रभाव, लम्बाभाव आदिभी व्यवहार करते हैं। यदि भक्तमें माहात्म्यज्ञान हो तो तत्त्वभावोंकी समझ नहीं हो सकती। अतएव भगवान् स्वयं 'कृत्य-अकृत्य-अभ्ययाकृत्य' समर्थ होनेके कारण भक्तके अंदर माहात्म्यज्ञानका भी विरोधाभास कर देते हैं। भगवान् के कर्मके समय देवकीश्वरी स्तुति करते हुए भगवान् को काकका भी काक कहा है और इस प्रकार भगवान् के माहात्म्य-ज्ञानका वर्णन किया है। परंतु भगवान् को उनके अंदर साक्षात्भाव स्थापित करना है, अतएव वृत्ते ही क्षण आश देवकीश्वरी के हृदयमें माहात्म्यज्ञानको विरोधित और स्नेहभावको उद्बुद्ध कर देते हैं। वह देवकीश्वरी स्तुति करती है—'तुम्हारे कर्मका पता कंसको न लगा था, वह कोई अनर्थ न कर देते।' यशोदाश्वरी के प्रसङ्गमें भी आप उन्हें अपने भीमलमें ब्रह्माण्डका दर्शन करते हैं और उस माहात्म्यज्ञानको पुरंत अभ्यया करने के पुनः पुत्रभाव स्थापित कर देते हैं। इस प्रकारका अनुग्रह ही पुष्टि है। माता यशोदाश्वरी ब्रह्माण्डके नाविकको रस्तीसे बाँधनेकी चेष्टा करती हैं, परंतु प्रभु अपनेको बँधते नहीं। पीछे माताकी शीनामला देखकर कुत्ता बँध जाते हैं। इसीमें प्रेमलक्षणा पुष्टिभक्तिमें भगवान् का अनुग्रह ही निवामक है, कदाचित् निवामक नहीं—वह स्वयं हो जाता है और यहाँ प्रभु भी बाधक नहीं होते; क्योंकि जो क्षया करने आया है, वह अक्षया क्यों करेगा।

जिसमें प्रसूक मुखका ही मुख्य विचार हो, वही पुष्टिभक्ति है

पुष्टिभक्तों भगवान् क्षया करने अपने स्वरूपका दान करते हैं। अतएव ऐसे क्षयाभाव, शोकका कर्तव्य है कि वह भगवान् की सेवा ही करे। प्रभुके मुखका विचार करना ही पुष्टिभक्ति है। प्राथमिक दशमें भक्त अपने देहिप्रिय और प्रणका भगवान् में विनियोग करता है और इसके द्वारा बहुत संश्लेष अपनी अर्था और समायको दूर करता है। जैसे-जैसे

भगवत्स्वरूपके प्रति उसका भाव बढ़ता जाता है, जैसे-जैसे उसका मन भगवान् के ही उत्कर्षमें मग्न होता जाता है। उसको प्रभुके उत्कर्षमें बाधा पदायोंका विस्मरण हो जाता है। इसको मानसी सेवा कहते हैं—चैतन्यचर्म सेव—निव भगवान् में, भगवान् की परिचयमें, भगवान् की धर्ममें लीन रहे—इसीका नाम सेवा है। इस प्रकारकी सेवा भावना होनेके कारण ज्ञान-स्वरूप निषेध पदार्थद्वारा होती चले। निवेदन किये ब्योनाले पदार्थके स्वरूपको समझकर, भगवान् को क्या प्रिय है—इस बातको तथा देवकाकको बलका श्रुत-भुक्त पदार्थको स्मरण करनेपर ही वह निवेदन किया गया पदार्थ क्षणमय कहलाता है। वेनुगोपके प्रसङ्गमें चम्पाका सूक्ष्मचयी—इत्यादि श्रीकृष्ण इतिवृत्तों के लिये तैल चोन्दर्यके कारण भगवत्-प्रिया गोपाङ्गनामोंके नेत्रोंमें क्षण करनेवाले होनेके कारण भगवान् को प्रिय हैं। वह क्षण भगवान् की पूजा नेत्रोंद्वारा करती हैं ('पूजां द्रव्यविरहितं प्रणयामकोकैः')—इस प्रकार भीष्मकदेवकी कहते हैं। अर्थात् पुष्टिभक्तिमें भगवान् का ज्ञान अपना देव-काकुत्स्थ भगवान् के क्या अपेक्षित है—इसका ज्ञान और अपना ज्ञान बराबर अपने पदार्थोंमें अनुक्त वस्तु सुन्दर होनेके कारण भगवान् के विनियोग करने योग्य है—यह ज्ञान वे दोनों सेवाके अङ्ग है। यदि वे ज्ञान न हों तो सब व्यर्थ है।

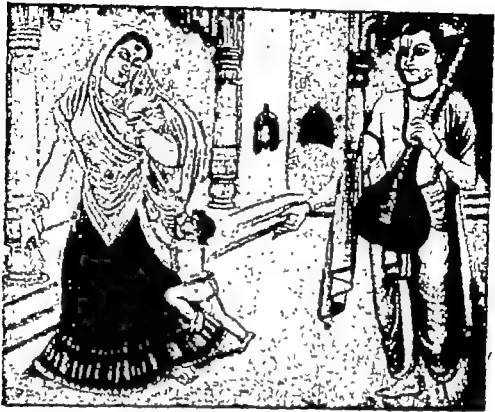
पुष्टिभक्तिमें भगवान् का किया हुआ वरण ही मुख्य है

पुष्टिभक्ति लाभ-लक्षण नहीं है। अर्थात् भगवान् कृपा अङ्गीकार करते हैं, उसीके द्वारा वरण है। अङ्गीकार करने भगवान् शोक-अयोग्यता विचार नहीं करते। श्रीकृष्ण प्रथमदशमे उपादानके समय भगवान् कतिपय क्षणका श्रीकृष्णको विशेष अनुग्रहका दान करते हैं। भुक्ति भी करती है—नाममात्रा..... यमेवैव वृत्तते तेन कर्म लक्ष्यैव ज्ञाना विवृणुते तन्मूर्क्षाम् । भगवान् कृपा वरण करते हैं, वही मनुष्य भगवान् को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा अपना स्वरूप उस भक्तके सामने प्रकट कर देते हैं। इसके समझा जा सकता है कि भगवान् के उपादान देवी जीव साक्षात् स्वात्मक कर्मस्वरूपके द्वारा अङ्गीकृत हैं।

पुष्टि-भक्तका कर्तव्य

पुष्टिभक्तिमें भगवत्कृपा ही निवामक होती है, अतएव हमें कृपाके लिये अभ्य लाभका उपयोग नहीं हो सकता—

गोदके लिये मचलते यशोदानन्दन

प्रतिविम्बपर रीझे बालकृष्ण

यह बतलाना न्य बुझा है। परंतु भगवत्-अनुग्रह कम और किसीके ऊपर होगा, यह कोई ज्ञान नहीं सकता। इसलिये जब भी हो, तभी इस भगवत्कृपाकी प्राप्तिके योग्य बननेके लिये बीबको छुट्टा रहना चाहिये और उसके लिये मीने मिले अनुग्रह वर्तना चाहिये—

‘जो अपनी प्रत्येक कृतिमें भगवत्-इच्छाको नियामक माने और प्रपञ्चके प्रत्येक पदार्थसे ममत्व हटाकर भगवत्स्वरूपकी ही भावना करे।’

—इस प्रकार श्रीमहाप्रभुके बचनानुसार जो कुछ भी हुआ भला हो, उसमें भगवान्की उस प्रकारकी लीला ही कारण है—यही समझना चाहिये। भगवान्के अनन्य आश्रय और श्रद्धाके ऊपर हृद् भक्तकी उसे विशेष आवश्यकता है। गतिरहे—

अज्ञानमन्त्रते यो नो स मे मुक्तमो मतः ।

—इस बचनानुसार जो अज्ञानपूर्वक अनन्यभावे भगवान्को भजता है, उसको मे स्वयं ‘मुक्तमो’—उत्तम योगी कहते हैं। भगवान् अपनी मायाकी ‘बुराईया’ अर्थात् जो अन्धरी कीटी म म्म लके—देती बतते हैं। इस मायाको पार करनेका उत्तम श्रीमद्भागवतमें श्रीउद्धवकी बतलते हैं—

त्वयोपमुक्तमाम्बबासोऽम्बकप्रवर्षिता ।

उच्छिद्यमोविनो दासास्व मायां जयेमहि ॥

अर्थात् भगवान्के द्वारा उचित माया, बन्धन, बन्ध, अर्चन आदिको धारण करनेवाले तथा भगवत्परात्म मक्का भोजन करनेवाले भक्त भगवान्की मायाको जीत लेते हैं। इसलिये जो भगवान्का कृपापात्र जीव होता है, वह भगवान्को निवेदन किये बिना किसी भी पदार्थका उपयोग नहीं करता, तथा न भगवत्परात्मके सिवा और अन्न ही खाता है। पुष्टि-भक्तिमें भाव ही मुख्य साधन है। पुष्टिभक्तके हृदयमें भावात्मक प्रभु विराजते हैं और इस भावकी सिद्धिके लिये वह प्रभुके मुखके लिये अनेकों मन्त्रधर करता है।

यावो माधवया सिद्धः साधनं नाम्नादिष्वते ।

भगवान्की भावना करनेसे बीजकी प्रभुके साथ संलय आदि करनेकी ही ही इच्छा होती है और उसका विषय प्रभुके सिवा किसी भी सांसारिक वस्तुपर नहीं दिखता। उसे

• जेव तब जीकेन मया भिन्ना हुन तबके ।

म. अ. २५—

सर्वत्र ज्ञेय ही भावित होता है। ऐसा भक्त बाहरसे सांसारिक दीलनेपर भी महान् विरक्त होता है। भक्तकी इस स्थितिको देखकर हृदयमें कबलित प्रभु बाहर प्रकट हो जाते हैं—

किम्पमानाङ्ग अमात्र हृष्टा कृपापुच्छे यदा मयेव ।

तदा सर्वं सादानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बहिः ॥

पुष्टि-भक्तिका अधिकारी

श्रीमद्भागवतगीता (अध्याय १८।५४-५५) के अनुसार ब्रह्मभावको प्राप्त हुआ जीव ही इस पराभक्तिका अधिकारी होता है। वही भगवान्को स्वस्मकी यथार्थ रीतिसे तत्त्वतः जानता है और स्वस्मयान्त्वको प्राप्त होता है। भागवतमें आद्य है कि केवल भावसे ही गोपियाँ, गौरों, पत्नी और मृग आदि भगवान्को प्राप्त हुए हैं और यहाँ ब्रह्मभावको प्राप्त हुआ जीव ही पराभक्तिका अधिकारी बताया गया है। अतः वह प्रष्ट होता है कि किन्तु गोपीनाथ आदि पराभक्तिके अधिकारी कैसे हुए। इसका उत्तर यह है कि भगवान् मिलाको बर्णन देने, जिसके साथ सम्भारवादि करने अथवा स्वस्मयान् देनेकी इच्छा करते हैं, उसको नाद आदि के द्वारा अकेलिक सुधा प्रदान करते हैं, मिलाते उसे स्वात्मभावकी प्राप्ति होती है और तत्पश्चात् वे उसे स्वस्मका राज करते हैं। नादके द्वारा सुद्ध किये बिना भगवान् किसीकी अङ्गीकार करते ही नहीं। पशुपतियोंकी भी उन्होंने सुभाष्य दान करके ही अङ्गीकृत किया है। वेमुगीतके प्रसङ्गमें यह उत्तर मिलता है। भगवान् बंधीधनिक करते हुए जब वृन्दत्वमें प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मज्ञानार्थ उस ध्वनिको भजना करके परस्पर उसका वर्णन करनेका प्रयत्न करती हैं। परंतु—

नामकम् वरकोटं विधिस्मरन्ते यव ।

—इस प्रकार चौथे स्कोरमें जीष्टुकरेवकी कहते हैं कि ये राजन् । प्रेमप्रेमके कारण वे उसका वर्णन कर म लकी ।’ इसके बाद ‘वहारीड’ स्कोर आता है और छठे स्कोरमें गोपीजन वेगु-रवका वर्णन प्रारम्भ करती हैं। जीष्टुकरेवकी कहते हैं कि पहले भगवान्की बंधीधनिका वर्णन करनेमें असमर्थ गोपियोंको तुरंत ही उसका वर्णन करनेमें समर्थ होजाती हैं—इसका कारण यही है कि परम कृपाप्र प्रभुने अपने ‘वहारीड’ स्कोरमें ब्रजितस्वरूपका नादद्वारा गोपियोंमें प्राबुर्भाव कर दिया और उनके प्रभावसे ही गोपियोंमें वर्णनकी शक्ति जा गयी। यह स्पष्ट ज्ञान पड़ता है। ऐश्वर्य न मानें तो वेमुगीतके चौथे और छठे स्कोरमें बीचमें ‘वहारीड’ स्कोरका

रक्षणा ही असंगत हो जायगा। भगवान् जिसकी स्वस्मानन्दका दान करनेकी इच्छा करते हैं, उसको इसी प्रकार अर्थोक्तिक दानके द्वारा प्रदायिका प्रदान करते हैं और फिर उसको अहीकार करते हैं। यही यहाँ अनुग्रहीत जीवोंका प्रसिद्धन है।

पुष्टि-भक्ति-शास्त्र किसके लिये है ?

पुष्टि-भक्तिके प्रवर्तक श्रीवत्सभाचार्यजी स्वचार्य-दीप निरूपणमें कहते हैं—

सास्त्रिकम् भगवत्प्राप्तं ये सुष्ठुवाचिकारिणः।

भगवत्प्रसादात् वैवाङ्मयेण विप्रक्यते ॥

अर्थात् जो सुष्ठुवाचिक भगवत्प्राप्त भक्तिके अधिकारी हैं और पूर्वजन्ममें उपासित पुण्योंके संयोगसे जिनको यह अन्तिम जन्म प्राप्त हुआ है, उन्हींके लिये पुष्टि-भक्तिका निरूपण किया गया है। अर्थात् पुष्टि-भक्तिका अधिकारी यही है, जिसने निःसुखी भगवत्प्राप्तोंमें भी ईश्वरकी इच्छासे अन्तिम जन्म प्राप्त किया है।

पुष्टि-भक्तिका फल

पुष्टि-भक्तिके फलस्वरूप जीवको प्रयुक्त साय सम्भाषण, गान, रमण आदि करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है तथा अर्थोक्तिक समर्पणकी प्राप्ति होती है। इसीको पुष्टिभक्त मोक्ष कहते हैं। उनको चतुर्धा सुक्तिकी अपेक्षा नहीं होती। सुक्तिकी वे अत्यन्त निकट समझते हैं। श्रेणीगतम्—

अज्ञानतां प्रकमिष्ये न परं विदुषा।

—इस श्लोकमें गोविन्दों कहती हैं कि इन्द्रियद्वय ज्ञान फल वह स्वस्व ही है। 'न परम्' अर्थात् मोक्ष फल नहीं है। और इसमें भी भगवान्का साक्षात्कारमात्र होना ही फल है। सम्पूर्ण इन्द्रियोंके सर्वात्मभावसे भगवत्सर्वज्ञसे सम्बन्ध रखी प्राप्ति करें, यही मुख्य फल और अन्तिम स्वेन है जो सर्वमात्रपूर्वक प्रपन्न—धारणागत होनेसे ही इस अर्थोक्तिक प्राप्ति होती है। भगवान्—धर्मो रक्षत्यमनः है जो उनके धर्म, भाव भी रक्षत्यमनः हैं। अर्थात् भगवान् जो भगवत्प्राप्त जीव और जीवके धर्मकी अपेक्षा उत्तम है। इसलिये गोविन्दोंको 'न ह कृप्य, न कृप्य'—इत प्रसन्न वे असंख्य अद्वैत-ज्ञान होता है, वह जीवको होनेसे कृप्य होनेके अनुभवकी अपेक्षा उत्तम है। गोविन्दोंके फल होता है, वह केवल भगवत्प्राप्त ही होता है। अन्तरात् ज्ञान सास्त्रिक धर्मोंको होनेवाले असंख्य होनेके अनुभव अपेक्षा मोक्ष है। इसीसे उद्धवजीके लिये रानी भक्त भी—

बन्धे बन्धनमखिलान् वाहरेषुमसीकृतः।

अर्थात् प्रत्येक लारी जिनके परके बन्धनको भी अनेक बार बन्दना करता हूँ—जो बन्धन हूँ पुष्टिभक्त गोपब्रह्माजीका उत्कर्ष विज्ञ करते हैं। इस प्रकारकी पुष्टिभक्त परमात्मवान् भगवद्गीतोंकी ही विद्यात्मक लक्षणेन ही प्राप्त होती है।

उद्धवजीकी अनोखी अभिलाषा

उद्धवजी कहते हैं—

असामहो चरणरेणुजुगामहं स्यां वृन्दायने किमपि शुभमललौघधीनम्।

या पुस्त्यजं सज्जनमार्गपर्यं च हित्वा मेधुमूक्यमपवर्षी भुविभिर्विसृज्याम् ॥

(गीता १०।१००।११)

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनभागमें कोई झाड़ी, कटा अथवा धोरि—गड़ी-भूटी ही बन जाऊँ। लाह ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँ तो मुझे इस ब्रह्माज्ञानश्लोककी चरण-धृति निरन्तर सेम करनेके लिये मिलती रहेगी। इनकी चरण-रजमें ज्ञान करने में धन्य हो जाऊँगा। धन्य हूँ ये गोविन्दों ! देखो वे सखी, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन सज्जन-सम्बन्धियों तथा लोक-वैदकी कार्य-मर्यादाका परिपालन करते इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उमक परम प्रेम प्राप्त कर लिया है—औरोंकी तो 'कल ही क्या—भगवद्वाणी, उनकी निःस्वार्थ सत्यता सुक्ष्मों, उपनिषद् भी अत्यन्त भगवान्के परम प्रेममय स्वरूप ही होती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती।'—

श्रीमन्चेतन्यमहाप्रभुका भक्तिधर्म ★

(केच- श्रीहरिकर विमल, पृ० ५०, वी० पृ०)

आराध्यो भगवान् प्रवेष्टतमयसङ्ग्रामं धृन्वाचनं
रम्या कश्चिदुपासना दत्तवत्पूर्वजैः वा कथिता ।
श्रीमद्भागवतं प्रमत्तममर्कं मेमां गुप्तयो महाप्र
श्रीचेतन्यमहाप्रभोर्मतसिद्धं तत्प्राप्त्यो नः परः ॥

भगवान् प्रवेष्टनन्दन श्रीकृष्ण आराध्य हैं, धृन्वाचन उनका धर्म है। जो मन्त्रज्ञानार्थके द्वारा आविष्कृत हुई है। वही सुन्दर उपासना है। श्रीमद्भागवत विग्रह प्रमाणप्रम्य है तथा मेमांशिक परम पुकार्य है—यह श्रीचेतन्य महाप्रभुका सिद्धान्त है और उसके प्रति हमारी परम श्रद्धा है ।

कश्चिन्मन्त्रे वृत्ति इत् गुप्तं कश्चिदे दोषोको दूर करके पावन करनेवाले, कश्चिदे भयका नाश करनेवाले, श्रीगुरु एवं वैष्णवोंके भजन-कर्मजोका कीर्तन (गुणानुवाद) सत्त्व, दान, बन्धन, भजन एवं पूजन करनेके बाद श्रीवैष्णवाचार्यवर्य श्रीविष्णुपादकर्मजी महाशयके द्वारा रचित इत् सूत्ररूप भोक्तो मन्त्रकर रत्नरत्न ठगमें संक्षिप्तकर्ममें दिये गये श्रीगीडीय वैष्णवधर्मके मुख्य पाँच कर्मजोकी ही सर्वप्रथम आभोजन की जाती है ।

पहले उपास-उपास ही निर्णय करना चाहिये। साथ ही उपजन्मों उपास और उपासकका क्या सम्बन्ध होता है, इच्छा भी निरूपण आवश्यक है। जैसा उपासक होता है, उपासक स्व भी उचित उपपुत्र होता है। अपनी-अपनी मनोइच्छाके अनुसार मनुष्योंके अनेक भेद होते हैं। संक्षेपमें निम्नलिखित छेक उनको चार भेदियोंमें विभाजित करते हैं। श्रीस-गोस्वामी प्रकृति आचार्यके मतसे ये हैं—अन्याभिष्यपी, कर्मी, कर्मी और भक्तियोगी ।

जो लोग बह इन्द्रियोंकी इच्छा ही जीवनका मूल उद्देश मानकर शास्त्रविधि का उल्लंघन करके लेशमात्र उपहार भोगलभनमें रत होते हैं, उनमें कुछ तो उन्मादिक मर्यादाकी रक्षाके लिये निश्चितपण रखते हैं और कुछ तुर्नीतिका भी अनुसरण करते हैं। दोनोंका उद्देश होता है बह-भोग । वे अनीश्वरवादी होते हैं और कभी कभी उन्मादको दिला देनेके लिये ईश्वरवादी बन करते हैं। वे स्वके-स्व प्रयास 'आत्म' कल्याण के लिये—इत् पदार्थ मठके माननेवाले होते हैं। वे नाना प्रकारके

पाप और तुर्नीतिका आचरण करते हैं। क्योंकि उन्हें ईश्वरका भय तो होता नहीं ।

श्रीमद्भागवतमें श्रीभगवान्ने उद्भवकीसे कहा है—
योगाद्यमे मया प्रोक्ष्य लुण्ठो भयो विविक्षया ।
ज्ञानं कर्म भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥

(११ । १० । १५)

मनुष्योंके कल्याणके लिये मैंने ज्ञान, कर्म और भक्ति—ये तीन प्रकारके योग बतलाने हैं। इनके बिना कहीं कोई अन्य उपाय नहीं है ।

परंतु अनीश्वरवादी इनमेंसे किसी भी योगकी बात नहीं सुनना चाहते । ऐसे लोग कल्याणके मार्गसे दूर हो जाते हैं । इन्हींको 'अन्याभिष्यपी' कहते हैं । इनका उपासक कोई उपास्य नहीं होता । कोई-कोई घोर पापाचारी अपनी-अपनी इच्छाओंमें प्रवृत्त होनेके पूर्व ही, उनमें लक्ष्य होनेकी कामनासे स्वकल्पित देवताकी पूजा करते हैं । श्रीभगवान् फिर कहते हैं—

विर्विष्णुना ज्ञातयोगो स्वप्तिनप्रसिद्ध कर्मसु ।

तैष्यविर्विष्णुचिदानां कर्मयोगस्तु कमिताम् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १० । १७)

उपपुत्र भगवान्कर्मके अनुसार अपने कर्मोंका फल-भोग चाहनेवालोंके लिये कर्मयोग ही प्रशस्त मार्ग है । किंतु कर्मयोगका अवलम्बन न करके जो भोगकी अभिलाषा करते हैं, वे अन्याभिष्यपी कहलाते हैं । कर्मयोगमें फलका त्याग करके निष्कर्म कर्म करनेवाले भेद हैं । वे बासुदेव, सर्व-विधि—(गीष्ठा ७ । १९) के अनुसार भगवान् बासुदेवके ही प्रपन्न होते हैं । और जो फलकी अभिलाषासे कर्म करते हैं, उनके कियमें भगवान्के निरादित्त्व, शब्द ध्यान देने योग्य हैं—

कर्मोत्प्रेक्षेर्हृत्कानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताम् ॥

× × ×

अन्तवस्तु फलं तेषां तद् भवत्यस्यमेवमात्मा ।

देवान् देवपदो वाप्ति मन्त्रश्च वाप्ति मामपि ॥

(गीष्ठा ७ । २०, २१)

किंतु वृत्ते देवताओंका भजन करनेवाले पुण्यकामी लोगों-को प्राप्त होनेवाला फल भी निरा नहीं होता ।

★ केच वृत्त क्या होनेके कारण बलवत्तु फल भोग दिया गया है, केच महाप्रभुका ध्या करे ।—उत्पत्तक ।

.....सुखे पुण्ये मत्स्यलोके विद्यमाने ।

.....सत्ताशर्तं कामकामा कामन्ते ॥
(गीता ५.११)

स्वर्गमें भी उनकी स्थिति अनिष्ट होती है। वेदमें भी स्वर्ग-सुखको धमिक कहा गया है—

अपि सर्वं सीमितमस्यमेव ।
तदेव बाह्यमित्यत्र नृस्यगतिरेव
(कठोप० १ । १ । २६)

यह कठोरनिस्सृमं नखिकेताका वचन है । मुग्धकर्म
भी है—

इक्षुतं मन्त्रमात्रा करिषं
 नाक्षत्रज्ञेयो विद्यमानि मन्त्राः ।
 नाक्षत्रं पृथे ते सुहृदोऽनुमूचे-
 मं कोऽहं हीनतरं वा विद्वन्ति ॥
 (१ । १ । १०)

अन्वोप्यमे अथा रे—

तद् वयेह कर्मसिती लोकः क्षीयते ।
 यमसैकमुत्र पुण्यजिती लोकः क्षीयते ॥
 (८ । १ । ९)

श्रीमद्वाग्वत्सलम् श्रीभगवान् करते हैं—

तादृग् प्रसीदते स्वर्गे वाचात् पुण्यं समाप्यते ।
 क्षीणपुण्यः पतत्यवीर्यनिष्पन्नः क्लृप्तकाशितः ॥
 (११११५१५५)

अतएव मुक्तभोगकी कामनावाले पुण्यकर्मों भी, नित्य कृपापत्रको नहीं प्राप्त होते। जना प्रकारके देव देवियोंकी सेवा-से ये पुण्य अनित्य पत्रको प्राप्त करते हैं। परंतु सकल वाप्ति मामति—इस भगवत्प्राप्तके अनुसार भगवद्भक्त नित्य सङ्कष्ट प्रदान करनेवाले भगवत्प्राप्तविष्णुको ही प्राप्त होते हैं। इधर निष्कर्मकर्मों क्रमशः निष्कृति प्राप्त करके शुद्ध भक्ति-मार्गसे बल्लभका प्रपन्न करते हैं। अन्तमें जीवहरीकी उपासनासे अनन्य भक्तिसे परमस्वरूप निजेश्वरको प्राप्त करते हैं। कामकर्मों भावागमनके बलमें पहले हैं; उनमें वास्तविक मुक्ति-निश्चि नहीं होती—यह वैराग्य बुद्धिमान् पुण्य निर्वह-को प्राप्त होते हैं। वे निर्वहके परमस्वरूप परमात्मा छोड़कर स्वयंवाका आत्म्य लेते हैं और केवल बौधकी प्राप्तिके छिने लानि कठिन साधना करते हैं। इसी उनका भित्त जह भोगकी क्षत्ताये रहित होकर निर्मल हो जाता है। इसके बाद बसि वे नित्य भगवत्स्वरूपके मार्गपर नहीं चलते ही मुक्ता

भिमानि होकर बरफके क्षरण गिर जाते हैं और पुनः ध्वज प्रति जोड़प बन जाते हैं। यही बात श्रीमद्वाल्मीकी ऋग्वेदविमर्श कर बो गयी है—

येन्येऽरिभिरासं विमुक्तमाविन-
 सत्त्वमप्यस्य पारं विदुः पुरातनम् ।
 आसन्नं कुरुष्व परं परं ततः
 पतन्मयीमास्तनुम्यरक्षम् ॥

तेषा—
 शेषास्तुति मस्तिमुदस ते विनी
 द्विपयति ये देवकरोहस्यने।
 तेषामसी कसेसक बृ, सिध्दे
 वाग्यद् यथा स्तुभुमुदयपतिभ्यः ।
 (श्रीमद्भा १०।१।११)

भक्ति ही श्रेयका मार्ग है। निम्नोक्तकी प्रतिके बिना इन
कोई उपाय नहीं है। जैसे हृदय अर्थात् धनने किन्तु
दृढनेचे प्रापक नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार भक्तिसे
प्राप्तपुण्यप्राप्तमें एत रहनेवाले स्वर्गकी केवल प्राप्त
लगाया है। वे किसी एक उपायके देवकी आराधना नहीं करें
न वे ब्रह्मके आराधन करके ही स्वीकार करते हैं, और
साधकानां विचारणां मुख्यो व्यवस्था—इत विधान
अनुसार कोई विष्णुकी, कोई शिवकी, कोई दुर्गाकी, और
गणेशकी और कोई तृतीया अपने-अपने मन्त्रानुसार प्रार्थना
मूर्तिमें पूजा करते पञ्चोपासक व्यवहार मूर्तिपूजा करते
हैं। परंतु वे भी इस प्रकारकी उपासनाके द्वारा निम्नोक्तो
न प्राप्तकर स्वर्गक प्राप्त भोगते हैं, स्वर्गक प्राप्त
भीषणार्थक आशय नहीं होते। अतएव भक्तितानके अभिप्राय
को उपासका निर्णय करनेके बिना भीमयव्याप्ती ॥ अतएव
अनुवर्णन करना चाहिये—

यान् सर्वेषां प्रसन्नो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
 इति श्रुत्वा यत्कथं मां युवा भावसमन्विताः ।
 मन्विता महात्मनो बोधयन्तः वत्सराय ।
 कथयन्तस्मां नित्यं दुष्कृतिं च सम्यक् च ।
 तेषां सत्तत्त्वमुक्तानां भक्तानां प्रीतिपूर्वकम् ।
 वदामि बुद्धिमान् तं देव मामुपपादिते न ।
 तेषामेवायमुक्त्यर्थमहमब्रवीन्मया ॥ १ ॥
 भावसाक्षात्प्राप्त्यर्थं श्रावयिष्ये न भवन्तः ॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि (बुद्धिमान् वे ही हैं, जो मुक्त (भगवान्) को ही सचकी उत्पत्तिका कारण और तत्पक्ष प्रवर्तक समझकर अनन्य भावसे मेरी (भगवान्की) उपासना करते हैं। ये महत्तत्त्व तथा महत्तत्त्वाण होकर एक दूसरेकी सेवा ही तत्त्व समझते, परस्पर मेरी ही पचा करते, मुझमें ही संतुष्ट रहते और मुझमें ही प्रीति करते हैं। उन नित्य-निरन्तर मुझसे जुड़े हुए तथा प्रेमपूर्वक सेवा ही भजन करनेवाके भक्तोंकी सुखमयताके सिधे में उन्हें बुद्धियोग प्रधान करता है तथा उनके अस्तनात्मकारको नष्ट कर देता है जिससे ये शुद्ध मेरी (भगवान्) सेवाको प्राप्त करते हैं।" यही श्रीकृष्णके स्थिे महान् निष्पेक्ष है। यहाँ श्रीकृष्ण अपनी ही अनन्य भक्ति करनेकी शिक्षा दे रहे हैं।

भक्तिधर्ममें मुख्यतः साधक 'भक्तियोगेन समस्तं सम्पत् प्रप्तिहेतुम्' (भा० १।७।४) के अनुसार भगवान्की नित्य चिन्मय मूर्तिको ध्यानके नेत्रोंसे देखते हैं और उस मूर्तिको अर्चामें प्रकट करते हैं। भक्तिके साधक अपना भिन्नी भक्ति सिद्ध हो चुकी है, ऐसे लोग भी उस मूर्तिको श्रद्धाके बिबिधे भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं। यह मूर्ति अस्मिक नहीं होती और न पञ्चोपासकोंके समान पञ्च-मनपर्यन्त उसकी पूजा होती है। अतएव भक्तिधर्मके अनुयायियोंकी अर्चामें भगवत्पूजा होती है, मूर्तिपूजा नहीं होती। उनकी पूजामें निवर्तन नहीं होता।

अथ कृष्णतत्त्वकी विवेचना करनी है। श्रीमद्भागवत (१।१।९८) में कहा गया है—कृष्णस्तु मगधाय स्वयम्। प्रसवद्विषाका उद्योग है—

ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः।

अनादिशक्तिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् ॥

(५।१२)

इसमें प्रभावित होता है कि श्रीकृष्ण ही सर्वदेवदेवस्वर हैं। यही यह भी कहा गया है—

रामादिमूर्तिषु कदापि यमेन तिष्ठन्

नामावतारमकरोत् सुखेनैव किन्तु।

कृष्णः नान्यं धाममवत् परमः पुमान् यो

गोविन्दममदिपुण्यं तमहं भजामि ॥

(५।४५)

अर्थात् श्रीकृष्ण ही स्वयं वांछ-कलादिके रूपमें रामादि अवतार-निर्मातृको धारण करते हैं। वे ही परम पुत्र हैं। गीता (९।१।९) में श्रीकृष्ण उपदेश देते हैं—देहि सर्वैरहमेव

येन। वेदमें श्रीकृष्णकी ही कलाविशेषके रूपमें श्रीविष्णुका परम तत्त्व व्यञ्जित होता है। जैसे शृङ्गेरमें—

ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुराः।

विभीषणः चमुराततम् ॥ (१।२२।१०)

सर्वके आलोचने दीक्षितान् शूल आघातमें जैसे आँख केबाहर देखनेपर ठीक-ठीक दृष्टि पड़ता है, उसी प्रकार परम तत्त्वको जाननेवाके सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा श्रीभगवान्के परम पदको निरन्तर देखते हैं; उसकी उपासना करते हैं। वेदकी उपासना-प्रवर्तिमें पहले अन्तस्त्वक्तुके द्वारा दर्शनकी ही बात कही गयी है—

आयमा वा अरे ब्रह्मणः श्रोतव्यो मन्त्रम्यो निविध्या-
सितव्यः। (६० अ० ४।५।६)

विष्णुधर्ममें शिक्षा है—

प्रकृतौ पुरुषे चैव ब्रह्मण्यपि च स मनुः।

ययैक एव पुरुषो बालदेवो व्यबक्षितः ॥

गीतामें भी श्रीभगवान् कहते हैं—ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठा-
हम्। अर्थात् ब्रह्मकी भी प्रतिष्ठा में हूँ।

श्रीमद्भागवतमें श्रीप्रसादी नारदजीसे कहते हैं—

ब्रह्मं कर्म च काकल स्वमन्त्रो जीव एव च।

बाधुदेवालयो बह्वन् न बान्धोऽर्धोऽपि तावता ॥

(२।५।२४)

अर्थात् भगवान् बाधुदेव ही ब्रह्म, कर्म, काकल, स्वभाव और जीव—एव कुछ हैं। उनसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। श्रीकृष्ण स्वभूतियोंका वर्णन तत्त्वतः करते हुए उद्घोषते कहते हैं—

बालदेवो मगधाय त्वं तु मगधतत्त्वहम् ॥

(श्रीमद्भागवत ११।२५।२९)

तथा गीतामें—

यद् यद् विमृशितम् सर्वं श्रीमद्विभक्तमेव वा।

तत् तदेवाकाशम् त्वं मम देवीत्यात्ममयम् ॥

इस प्रकारके श्रीकृष्णकी भगवत्वाके प्रभाव श्रीमद्भागवत-के दशम स्कन्धमें श्रीकृष्णकीकाने अनेक स्थानोंमें विशेषतः प्रसादीके मोक्षकी उपाय तथा गोवर्द्धन-भारतके परचात् इन्द्र-की स्तुतिमें ब्रह्मण्य हैं।

रामादिसुखर श्रीकृष्ण ही प्रेम-भक्तिके तापहर्त्रके रूपमें अभनीत तत्त्व हैं; यह वेदमें भी देखा जाता है—

प्रैतत् सुकृतं एतौ वैद्यः । एतं होवाय कष्टम् ॥ ५५ ॥
ममति । श्री होवायम् का प्रायवाय । यद्येव कष्टम् कष्टम्
ममति । ५५ होवायम् ममति । (१०० ५५ ॥ ११)

अर्थात् सुकृतस्वरूपं तथा ही स्वस्वरूपं है । इत्युक्तं
प्राप्त करके ही धीन आनन्दसुख होता है । यदि तत्र आनन्द-
स्वरूप न होता तो कौन जीवित रहता; कौन प्राण-व्यापार
सम्पादन करता ।

आनन्दमय-विग्रह श्रीकृष्ण ही नित्य आनन्दरूपीके लिये
उपलब्ध है । गोपालतापनीय सुनि (पूर्व ० १११२) भी कहती है—

गोपदेवतं सत्पुण्डरीकमयं मेघाभं वैद्युताम्बरं त्रिभुजं
वज्रमस्त्रिजम्बीरम् ।

तथा

कृष्णं पृथु परो वैद्यस्तं ज्ञायेत् एतत् ।

पुनः सम्योग-उपनिषद्मे श्रिता है—

इयामाचकृत्तं प्रपद्ये शयकृष्णं ह्यमं प्रपद्ये । (८११११)

इस मन्त्रमें परमानन्द-प्राप्तिकी सुममताके लिये श्रीभगवान्
की श्रीपञ्च-कृष्णरूपं युगधर्मिका आन करनेका निगूढ उपदेश
है । इसका सरलार्थ यह है—स्वामिमुन्दर श्रीकृष्णकी प्रपत्ति-
के लिये उनकी ही स्वरूपशक्ति द्वारा नि-स्व-रूपा श्रीपञ्चका
आम्रय लेता हूँ और श्रीपञ्चकी प्रपत्तिके लिये श्रीकृष्णका
आम्रय लेता हूँ ।

इस प्रकार संक्षेपमें प्रमाणित हुआ कि भगवान् ब्रह्म-
नन्दन श्रीकृष्ण ही अनन्य-माधुर्याभित भक्तियोगात्मकमी
स्वधर्मके एकमात्र उपास्य तत्त्व हैं तथा ऐश्वर्यभावाभित भक्तिके
उपास्य हैं—बासुदेव शरणाधीन अथवा मधुरानाथ अथवा
उनके काव्यभूद् श्रीविष्णु-रम-नृसिंहदि । श्रीलक्ष्मणमनुयायी
श्रीरामानुज भक्त भिन्नस्वरूपनदी की उपासना करते हैं ।
श्रीमत्माहात्म्यमें भीमधुर तथा श्रीहाराध्यामके राजनीति-
विशारद भीमसुदेवकी उपासनाका वैसा आदर्श नहीं उपलब्ध
क्रिया, वैद्य, बजरेदी, यशोदाके सनन्धन (बाधक) की,
मन्दबद्धी भीदाम सुशामा आदि, गोपाणीके सत्ताकी, श्री-
भूषावनदीसमें श्रीराम आदि गोपीक्योंके प्रायवत्तमकी,
बंशीनिनादके सहारे भीगोप-गोपिकाओंकी आकर्षित करनेवाले-
सुरभी-मनोहरकी तथा बर्षिके वर-सत्ता, गिरि-नदी, युग-सत्ता
आदिको आनन्दित करनेवाले गोप-बाधक गोपाल श्रीकृष्ण-
कन्दकी आत्मात्माका उपदेश दिया है । विशेषतः मधुर-राधासाह-
चर्य होकर अर्हति श्रीभीमपञ्चकृष्ण युगधर्म स्वस्वके जीव-

कीर्तन और सारणको ही प्रधानता देकर उन्होंने अपने
अनुयायियोंके लिये अपना आदर्श श्रीधम नवदीप मानसुते
भीगीपञ्चकृष्णके, श्रीनीलाचल-सेकमें श्रीकृष्ण-वैद्यवत्तने
पूर्वकृष्ण प्रदर्शित किया है । अतएव उनके मन्त्रे ब्रह्म
श्रीकृष्ण ही आराध्य हैं, यह सिद्धांत निश्चय हुआ ।

इसके बाद उनके धामका निर्णय किया गया है ।
ब्रह्मधर्म ही ब्रह्मधनकी कीर्ति हुई—मधुरमें पूर्व
हमकमें और न अन्यत्र । जब सर्वभूतके ब्रह्म श्रीकृष्ण
नन्द-यशोदा एवं अन्याय गोप-गोपिकाओंके मिले थे, तबतन
न तो किसी प्रकृतायी या प्रकृतिनिनीकी न सब श्रीकृष्णके ही
वैसी प्रकृता हुई, वैसी प्रकृता पक्षे ब्रह्ममें मिलनेपु रहे की ।

अब ब्रह्मधनकी उपासना-मार्गाका कर्तन विष
काया । उपासनाका स्वयं है उनकी प्रीति प्राप्त कर ।
हृत्पवनमें तथा कष्टाते उसके साथ-साथ गोर्धनमें श्री
राधाकृष्ण—इतना ही क्यों, समस्त ब्रह्मधर्म मधुररती
सेवा ही श्रीकृष्णकी परम सुल प्रदान करती है । उन्हीं
पक्षपूर्वक साधना करनी चाहिये ।

सभी मनुष्य एक दूसरेके साथ पंच एतद्वय तन्मय
हैं । उदाहरणके लिये कुछ सम्बन्धी हमारे देखे होते हैं, वे
मन, बचन और शरीरके हमारा आदर करते हैं । हमारे
देखकर, हमारी बातें सुनकर, हमारे निश्चयों पचां करते
उनको बहुत प्रसन्न होती है, यद्यपि उनकी हमारे प्रति
इतनी समस्त-वृत्ति नहीं होती कि अपने सुलको समस्त
वे हमारे सुलके लिये सदा प्रयत्न करें । हमारे प्रति उनकी
प्रीति पूर्वतः निष्पत्तीका नहीं होती । उनका हमारे सब
शान्त-रक्षा सम्बन्ध है ।

इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी होते हैं, जो एतद्वय
निस्वार्थ भावसे हमें सुल पहुँचानेवाले कार्य करते हैं । उनकी
हमारे प्रति समस्तमयी वृत्ति कार्यरती होती है, वे शान्त-रक्ष
आम्रय करनेवाले सम्बन्धियोंमें नहीं होती । वे केम हैं
अधिकतर प्रीति प्रदान करते हैं । वे हमारी राक्ष-रक्षा देव
करते हैं ।

सम्बन्धके रक्षिक सत्ता इनकी अपेक्षा कहीं अधिक
मात्रामें देख आदिके द्वारा बरबरीके भावसे हमकी अधिक
गहरी प्रीति प्रदान करते हैं ।

मत्ता-रिक्तमें समताकी अधिकतम बहुत बरिष्ठान्
होती है । वे दोनों शान्त-रक्षका हमको प्रकृतवैम

तथा शास्त्रयोग्य समस्त रत्नाओंकी अपेक्षा भी अधिक गायत्री प्रीतिसे हमारा पावन करते हैं ।

सर्वोपरि ममताकी अधिकता अनन्यभावे—एकीभावे, सादरम्पभावे पुत्र, कान्तके माधुर्यसे उत्कृष्ट शृङ्गार-रसमें दीप्त पड़ती है । स्वाङ्गपर्यन्त सर्वस्वका भी दान देकर ऐसी पवित्र ममुर-रसमी सेवा कहीं भी अन्य किन्हीं सम्पत्तियों या वस्तुओंमें सम्भव नहीं है । उनमें भी यदि यह प्रीति परकीयभावे अनुष्ठित होती है, तब इससे रसास्वादनमें उद्यमोत्तम माधुर्यकी पर्याप्तता हो जाती है, यद्यपि किसी भी विधेयके साथ यह आस्वादन सर्वथा निन्दनीय होता है ।

हृन्दावनमें शास्त्ररसके आभय गौरव, वैभ, सौम्य गुरली, पर्वत, नदी, वृक्ष, यमुनाखट, कल आदि श्रीकृष्णके शान्तिष्प-में उनके आह्वान-स्वरसे अपना वेणुनादसे सदा उत्कृष्ट करते हैं, श्रीकृष्णके विनोयमें उनकी भी दया प्रोत्तनीय हो जाती है । नन्दाश्रममें चित्रक, पत्रक, बजुरक आदि सेवक श्रीकृष्ण ही हमारे परमात्म प्रभु हैं यह मानकर अहेतुकी प्रीतिवश आरंभ प्राप्त होनेके पहले ही अपने मनसे उनकी अभीष्ट सम्पादन करते रहते हैं । वे हृद्दाम्बररसके आरंभ हैं । अश्रुम, सुदाम, बसुदाम, सुषक आदि ब्रज-गोपाल—जो श्रीहनुमन्में श्रीकृष्णको हैं अपनी पीठपर बहन नहीं करते, अपितु समय आनेपर स्वयं श्रीकृष्णके कंधेपर चढ़कर उनकी आनन्दित करते हैं—विभ्रमभ्रमक सम्बररसके रसिकोंका उदाहरण स्थापित करते हैं । नन्द-यद्योदा आदि शान्तस्वभावा-से श्रीकृष्णके परममें रत रहते हैं । वे श्रीकृष्णको भगवान् स्नानकर भी पुत्र-स्नेहसे कभी विचलित नहीं होते, अपितु कस्तूररसके द्वारा ही उनकी सेवा करते हैं । भीरुपिण्ड आदि किष्टीर अस्वास्ती गोरियों नानाविध शृङ्गार-रसके उपयुक्त परकीय-भावसे युक्त रस विकसित आदिसे श्रीकृष्णको हृत्त मदम करती हुई ममुररसभित कम्पारूपसे श्रीहृन्दावन-सीधमें परितः होती हैं । वमस विन्दके परमात्म भोक्तृत्व भगवान् श्रीकृष्णकी परकीया-भावसे सेवा सर्वोत्तमीय है, गर्हणीय कदापि नहीं । मुनिवर मैत्रेयने श्रीविदुरसे यही कथ-करी है—

सर्प, भगवती, माया यत्रयेन विहृष्यते ।

(श्रीमद्भा० ३ । ३ । ९)

परकीयाभावकी प्रामाणिकताका विचार करते समय इस विषयकी आद्येक्षता विस्मरने की जायगी ।

उपयुक्त पौर्णों रसोंके आभय ब्रह्मास्मिन्की श्रीकृष्णमें ही ऐकान्तिकी भक्ति थी, अन्यत्र कहीं भी न थी—यहाँ तक कि उनके काय-व्यूहस्य भीविष्णुभगवान्में भी नहीं थी । उनके स्मिये मुक्ति भी स्पष्टनीय न थी । भीवैतन्य महाप्रभुसे रस-शास्त्रकी विशेष शिक्षा पाये हुए श्रीरमणोत्तमिपाद हृद्दम भक्तिके सम्पुटकम श्रीहरि-भक्ति-रसामृतसिन्धु नामक ग्रन्थमें (पूर्वभागकी प्रितीय छद्दीमें) लिखते हैं—

किन्तु मैत्रेयमाधुर्ययुक्त एकस्मितो हती ।

मैत्रेयकुम्भसे जातु मुक्तिं पञ्चविधामपि ॥

लक्ष्म्यैकस्मितो - लेख्य गोविन्दहृतमागता ।

वेदा श्रीशामसाधुपि मनो हर्तुं न शक्नुवन् ॥

सिद्धाम्बररसमेतैरपि श्रीकृष्णस्वरूपयोः ।

रसेनोरुह्यते कृष्णरूपेणा, रसविधिः ॥

मुक्ति मन्त्रवास्मिन्की कदाभीतर नहीं थी—इसे मुख्य करते हुए श्रीश्रीव गोस्वामी—जो श्रीकृष्णके सहयोगी छः गोस्वामियोंमें एक थे—अपनी 'गुरंगसंगमनी' टीकामें उपयुक्त श्लोकोंकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

ततः साक्षात् लब्धिलेखेन पुनर्लक्ष्यपरमात्मन्दा ।

“गोविन्दः श्रीगुरुल्लेखः, श्रीशः परमोमाधियः उपकृत-लेख श्रीशृङ्गारमाधुपि । रसेन सर्वोत्कृष्टप्रेममयरसेनोद्भवः । उत्कृष्णत्वे उत्कृष्टतया प्रकाश्यते । पतञ्जल रसस्य पूर्ण स्थितिः स्वभावात् उत्कृष्णरूपमेकोत्कृष्टत्वेन दृशयति ।

अर्थात् क्योंकि साक्षात् श्रीकृष्णरूपकी सेवासे ही ब्रह्मास्मिन्की परमानन्दकी प्राप्ति होती थी । गोविन्दका अभिप्राय यहाँ श्रीगुरुल्लेखसे है और 'श्रीश'का व्यक्तीपतिः परमोमेके अधिपति और उपकृतलेख श्रीशृङ्गारमाधुपि भी है । पतञ्जलका अभिप्राय यहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रेममय रससे है । 'उत्कृष्णत्वे' का अर्थ है उत्कृष्टरूपसे प्रकाशित होता है । क्योंकि उस रसकी यही स्थिति, यही स्वभाव है कि वह श्रीकृष्णरूपकी ही उत्कृष्टरूपमें प्रदर्शित करता है ।

✕ ✕ ✕ ✕

अतएव श्रीमद्भागवतस्य रसास्वादन करते हुए श्रीमज्जैम्यकेने हृन्दावनीय-सीधका ही उत्कर्ष, शिक्षाया है । ब्रह्मपूज्यके द्वारा आनन्दित माधुर्योपवनाकी भेष्टतामें श्रीमद्भागवत ही प्रमाण है—यह स्पष्ट है ।

श्रीमद्भागवतके आदिका सीध पर्यन्त इत प्रकाश है—

विभक्तप्रवृत्तोरगतिरिति

कथं

शुक्लमुक्तादसूतव्रतसंपुत्तम् ।

विभक्त मासवर्त रसमाकर्ष्य

सुदुराख्ये रसिके मुनि भावुकाः ॥

वेद कल्पवृक्ष हैं, ब्रह्मवृक्ष उसके पुत्र हैं, भीमद्वागवत
उत्तका रक्षस्य मयूर फल है। यथोक्ति—

सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्वागवतमिष्यते ।

तत्रासूतव्रतस्य नाम्ना कदा रतिः कथिह ॥

(श्रीमद्वा० १२।१३।१५)

अर्थात् श्रीमद्वागवत सम्पूर्ण वेदान्त (उपनिषदों) का
सार है, भागवतके रत्नावलीके भी उक्त गया है उसकी अन्य
किसी भी ग्रन्थमें प्रीति नहीं हो सकती । वही श्रीमद्वागवतस्मी
फल कम विभक्तमें परिपक्वताको प्राप्त होता है। तब भी-
शुक्लदेवगी उसको पक्षिभावसे प्रपन्नमें के आते हैं । अतएव
उसकी 'शुक्लमुक्तादसूतव्रतसंपुत्तम्' कहा गया है । श्रीकृष्ण-
लीला भी वह रत है । वे भगवत्प्रेमिरसक । अग्राह्य रसकी
भावनामें चतुर भजन्त । शुकने मुझसे निकसे हुए इस
परमानन्दनिर्विकल्प रसका मुद्राप्रकल्पमें भी पुनः-पुनः मिल
पान करो ।' इस सुमिल भागवत-शास्त्रके विषयमें पुनः
श्रीमद्वागवत- (१२।१३।१८) की ही घोषणा है—

श्रीमद् भगवतं पुराणमममं यद् वैष्णवाणां प्रियं

यस्मिन् पारमार्थ्यमेकमममं ज्ञानं परं गीयते ।

तत्र ज्ञानविरागमद्विषयितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं

सत्पुण्यं विषयं विचारमपरो भवत्या विमुक्त्यन्तरा ॥

अर्थात् श्रीमद्वागवतपुराण श्रेष्ठरहित है, वैष्णवोंका
प्रिय ग्रन्थ है, जिसमें विद्या और उत्कृष्ट पारमार्थ्य-ज्ञानका
गान हुआ है तथा जिसमें ज्ञान विराग और भक्तिके साथ-साथ
भगवत्संपादक नैष्कर्म्यका सिद्धान्त प्रकट किया गया है । उसको
मुनयः, सुखरसे पाठ करने तथा भक्तिपूर्वक चिन्तन करनेसे
मनुष्य भवलेभारूप-बन्धनसे मुक्त होता है । अतएव श्री-
मद्वागवतके विद्या प्रमाण होनेमें कोई बाधा नहीं अन्तर नहीं
रह जाता । प्रबन्ध-विचारके भयसे अन्य ग्रन्थों नहीं दिये
जा रहे हैं ।

अब यह विचार करना है कि परम पुरुषार्थ क्या है ।
कर्मों द्वारा निर्वाण-कामी होते हैं । उनके प्रार्थनीय हैं—धर्म, अर्थ
और काम । धर्माचरणके द्वारा वे उस पुण्यश्रेष्ठकी प्राप्ति
करते हैं, जो उन्हें बहुतसे भोग प्राप्त होनेकी आशा है ।

उनकी आकाङ्क्षा वर्णन वेदमें भी मया है। ये-

स्वर्गे लोके म, मय किंचनप्रति

न तत्र त्वं न ज्ञाया विन्दे ।

उभे तीर्थाक्षमाप्रपासे

शोकप्रतिगो मोदते स्वपदेः ।

(कठोपनिषद् १।१।११)

नष्टिकेता यमराजसे कहते हैं—'तुल्यकर्मों को मैं मान
है । वहाँ न तो तुम (यम) हो और न बुद्धिमान ।
प्राप्ति भूल और व्यास होनेको पार करके शोकप्रतिगो
स्वर्गलोकके आनन्द भोगता है ।' परंतु नष्टिकेता वेद
काङ्क्षा की निवृत्तिके लिये स्वर्ग-मुक्तके आकाङ्क्षित-
भलीभाँति स्थापित करता है—

अपि सर्वं नीवितमस्यदेव

तवीव व्यास्तव नृत्तमिति ।

अर्थात् आप अपने स्वर्गके अन्य मारि तब न
गीत आदिको अपने पाठ ही रहितो स्वर्ग
(स्वर्ग) का भी जीवन अस्वकाशीन ही है ।

पुण्यकोपनिषद्में भी आया है—

परिह्य श्रेयस्व कर्मकितान् ब्रह्मणे निर्वैदमाकाय ।

(१।१।११)

अर्थात् ब्रह्मज्ञान-सम्पन्न विद्वान्, कर्मके द्वारा
स्वर्गादि लोकोंको अनित्य जानकर (तत्काल) कर्मके प्रतिलो-
को प्राप्त करता है । अतएव यह-मायादिके द्वारा परमेश्वर
परम पुरुषार्थ नहीं है ।

अर्थकामियोंकी भी आशा करारि पूरी नहीं होती—
इस बातको सभी जानते हैं और अनुभव करते हैं । अर्थकामि
बुद्धि होता है, उसके नाशमें व्यर्थ होता है, अर्थको लेकर अन्तर्-
तया हागदा-बिबाह लड़ा हो जाता है, चोरीके भयसे तथा प्र-
जनेके भयसे डरेय होता है । अर्थकी प्रियता इति रोमी है,
उत्तनी ही अधिक उसकी प्राप्तिकी आशा भी बढ़ती है और
अप्राप्तिमें दुःख होता है । अर्थके द्वारा सुखी प्रीति
करारि नहीं होती । अर्थ छोड़े अनर्थक पृथ है ।
श्रीमद्वागवतमें ही कहा है कि एक अर्थसे 'ब्रह्म अनर्थक' होता
होते हैं । देखिये श्रीमद्वागवत १२।१३।१८-१९।

स्वर्गं हि साधुर्लब्धमः कामाः प्रोचते स्वयमेव यः ।

भेदे वैराग्यविधत्ता संतपसां स्वस्ववर्तिनः यः ।

एते पाददशावधौ शर्वभूता मया वृक्षतः ।

असली अर्पको छोड़कर संसारी पुरुष भोग-कामनाकी शिष्टिके बन्धे बनको ही अर्प मानते हैं। जिससे सारे भोग-परायणोंका संग्रह हो चके। असली अर्प क्या है, इसका निर्णय आगे किया जाएगा।

कम भी सुखद नहीं होते। उनकी अप्राप्तिमें दुःख होता है। प्राप्तिके बन्धे बंधा भी दुःखप्रद होती है। प्राप्त होनेपर भी उनका उपभोग अस्वास्वस्तक ही सीमित होता है। उपभोगके बाद उनकी लागभूत खप हो जाता है। यह और भी दुःखजनक होता है। अर्प-प्राप्तिकी आशाके समान भोग-कामना भी उपभोगके द्वारा क्षयमात्र बचती है; उसके कभी परिवर्तित नहीं होती। राजा ययातिमें परम अभिष्ट होकर इस उत्पत्तिकी धन्यता उपलब्धि की थी—

न क्षम्य कामः कामाजानुपयोगेन वाप्स्यति ।

इक्षिया कृष्णरत्नैर मूष एवमिव वर्धते ॥

एकद्वयपि न पर्याप्तं तस्मात्सत्त्वा परिप्लव्ये ॥

यत् पुत्रिण्यां प्रीतिद्वयं विहर्ष्य पञ्चाशः क्षिप्य ।

(विष्णु-पुराण ४।१०।११-१४)

भोगके काम शान्त नहीं होता, बरं भूखदुष्टिके द्वारा अग्निके समान उत्फोवर बढ़ता ही जाता है। काममें मिलनी भी भोगकी वस्तुएँ हैं; वे लक्ष-को-लक्ष एक भी कामी पुरुष-को पर्याप्त प्रीति नहीं प्रदान कर सकती। अतएव काम भी भोग-साधक अर्पके समान ही सुखदायी नहीं है; बल्कि बन्धे दुःखदायी है।

इसके स्पष्ट प्रतीत होता है कि धर्म-अर्प-कामरूप भिन्नको ही परम पुकार्य माननेवालोंकी शाश्वत और निर्मल सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्हें सुखका जो आभास मिलता है, वह भी क्षणिक और दुष्प्रतिबिम्बित होता है। भिन्नके द्वारा कभी निम्नेयवकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अतएव बुद्धिमान् मनुष्य कदापि इनका अनुसरण करके दुर्लभ मानव-कर्मको नहीं जोते। श्रीभगवान्ने कहा है—

कल्प्य सुदुर्लभमिदं यदुत्तममाद्यते

मातृपुत्रपर्यङ्गमिदमप्यपीह धीरः ।

तत्रं यदैव न पतेदनुसक्तु धाक्-

क्षिन्नेयसाय विपद्यः कलु सर्वतः स्यात् ॥

यह कम-रत-गन्ध-शब्द-स्पर्शके मूल हैं—विषय। ये कीट आदि धमका शरीरमें स्वतः प्राप्त होते हैं। इनके बन्धे पकन करना आवश्यक नहीं है। परंतु मन-बन्धे उनका जन्ममें

भी प्राप्त होना कठिन है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष विषयके अनुसंधानमें व्यर्थ ही इसकी नष्ट न करके प्रतिक्षण निःश्रेयसकी प्राप्तिके बन्धे श्रीभगवद्गुणीकन करे।

स्वर्ग-सुखकी प्राप्तिके बन्धे बन्धे जानेवाले पुण्यकर्मको भिन्नके अनुपायी धर्म कहते हैं। यहाँतक उल्टीकी निम्नता की गयी। परंतु असली धर्म अन्य ही प्रकारका है; वह परम धर्म है। उसका कल निर्य है। श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्ध-के द्वितीय अध्यायमें आया है—

स वै पुंसां परो ज्ञानो यतो भक्तिरबोधजे ।

अहीतुष्यप्रतिहता यथाऽऽयमा सम्प्रसीदति ॥ १०

× × × ×

धर्मः स्वगुणितः पुंसां विषयलोकक्यामु यः ।

लोपायवेद् परि रतिं ज्ञम एव हि केवलम् ॥ ८०

धर्मस्य ह्यापवर्गस्य तार्योऽर्थापेक्षयते ।

नार्थस्य धर्मोऽन्तकस्य कामो कामाय हि स्वतः ॥ ९॥

कामस्य नेत्रिदृष्टीतिर्ज्ञानो नृपितेय याक्ता ।

जीवस्य तत्त्वविज्ञात्ता नार्थो यद्येह कर्मणिः ॥ १०॥

× × × ×

स्वगुणितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोपयम् ॥ ११॥

जिसके अलोचन कीकृष्णमें भक्ति हो, वही परम धर्म है। इस भक्तिमें वह भोगोंकी कामना नहीं होती और यह आत्माकी प्रथमतया विधान करती है। इसके विपरीत जिस धर्मागुष्ठानके भगवत्कथा-अवत-कीर्तन आदिमें रति नहीं उत्पन्न होती, वह तो केवल कम ही पैदा करता है। यह परम धर्म जीवोंकी मज्जाका आसक्तिसे छुड़ाता है। इसके द्वारा प्राप्त धर्मका पर्यवेक्षण उस काममें नहीं होता; जिसके द्वारा इन्द्रिय-धीति प्राप्त होती है। लक्ष्यविज्ञा ही धर्म आदिक वार्य होती है।

धर्म-अर्प और काममें भ्रमोंकी भासा नहीं होती। ये पूर्वकर्मोंके अनुसार प्राप्त हुए पुण्यका निवारण करनेके बन्धे कोई प्रयत्न नहीं करते। यही नहीं; ये काम-कर्मान्तरको छुड़ाने-वाले मोक्षकी भी कामना नहीं करते। ये केवल यही चाहते हैं कि उनकी श्रीभगवत्पाद-पदोंमें निश्चल भक्ति बनी रहे। श्रीमच्छैतन्यमहाप्रभुने स्वरचित शिक्षाकर्ममें भक्तकी धार्मिकताके निर्मलकको सुन्दर शब्दोंमें व्यक्त किया है—

य धर्मं य ज्ञमं न कुर्वन्

कवितां वा जगन्निता कामये ।

मम सम्मति जन्मगीबरे
ममत्वम् मक्तिरैतन्मि स्थिति ॥

उपर्युक्त विवेचनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्तोंको बहुवर्गीय ब्रह्म नहीं होती। भर्म-अर्थ-काम-मोक्षको वे पुरुषार्थ ही नहीं मानते ।

स्वरूपतः जीव नित्य कृष्ण-दास है, इसके बिना सब कुछ छत्र है । इष्टीमें श्रीचैतन्यके अनुयायियोंके अचिन्त्य-मेशाभेदनामक दार्शनिक सिद्धान्तका बीच निहित है । श्रीचैतन्य-चरितामृतमें आया है—

जीवेर स्वरूप ह्व कृष्णे नित्य दास ।
कृष्णे ठरखा शक्ति भैरविय प्रकाश ॥
X X X X
कृष्ण भूति शैव जीव कृष्ण भक्ति भक्ति ॥
भदपर माय छरे ह्व संसार-सुख ॥
X X X X
ममत्वम् जीवित माय कृष्णभक्ति शान ।
जीवित कृष्ण कर्म कृष्ण भेद पुराण ॥
कृष्णभक्ति छत्रम्भ मक्तिप्रतिष्ठ स्वरूप ।
भदपर शक्ति कृष्ण प्रवृत्ति कृष्ण ।
भक्तिसेव करि छरे छत्र कृष्ण गण ॥
भेदनाम के छत्रम्भ भक्तिसेव प्रयोजन ।
कृष्ण कृष्णभक्ति प्रेम महाभक्त ॥

नित्य कृष्ण-दास ही जीवका स्वरूप है । यह मेशाभेद-प्रकाशके द्वारा श्रीकृष्णकी ठरखा शक्तिक्रम है । श्रीकृष्ण विमुक्ति हैं । जीव अनुत्ति हैं । दोनोंका चेतनवाक्य बर्म होनेके नाते अमेव है । परंतु श्रीकृष्ण विमु हैं और जीव अनु हैं, इस दृष्टिसे उनमें भेद है । विद्वत्किाके बीच जीवकी स्थिति अक्ष और स्वच्छके बीच ठरकी स्थिति समान है । श्रीकृष्णकी विष्णुभक्ति, जीवभक्ति और मायाशक्तिके परिणामस्वरूप चिदचिद-रूप जीव-ब्रह्मका आधिर्भाव होता है । जीव कृष्णको सुखकर भनादिकाछे कृष्णभक्ति है । अतएव माया उत्तको रक्षारिक मुक्त प्रदान करती है, जो तत्त्वतः मुक्त ही है । मायामुख जीवको कृष्णस्मृतिमनित जन नहीं है । श्रीकृष्णने जीवके प्रति दया-स्वरूप शीघ्र भेद-पुरुषोद्गी रचना की । वेद सम्पन्न, शशिभेय और प्रयोजनको बसछते हैं । कृष्ण-प्राप्ति ही सम्पन्न है, कृष्णभक्ति अधिभेय है और कृष्णभेय प्रयोजन है । जीवके स्वरूप आदिके सम्पन्नमें यही महाप्रसुख मत है, जो शास्त्रमत्त भी है ।

अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि भगवत्प्रेम ही ईश निःश्रेयस मङ्गल है । भगवान्ने श्रीमद्भागवत (११।२०।१) में मनुष्यके कर्त्तव्यके छिमे तीन ही उपपन्न बतल्ये हैं—एक कर्म और भक्ति । इस नियन्त्रमें रिक्तकाम का वृत्त है निष्ठान और कर्मही उपप्रेमिता निःश्रेयसकी प्राप्तिमें नहीं है । एक तो यह है कि भक्तिके बिना वे दोनों ही जन्म-मन-पन्न प्रदान करनेमें असमर्थ हैं । जन-कर्मके पछरी कर्मों छिमे जो भक्ति की जगती है, यह जन-कर्मप्रधान निष्ठ भक्ति है । भगवत्प्रेमकी प्राप्तिके छिमे केवल भक्ति ही कर्म होती है, मिमाभक्ति नहीं । यह उत्कृष्ट (देवकीर्ति) ए और एक (कर्मव्या) होती है । श्रीभगवान् कृते हैं—

ब साधयति मां योगो न साधये धर्मं बहव ।
न स्वाध्यायस्तपस्त्वागो यथा भक्तिर्नोक्ति ॥
मत्प्राप्तयेकया यथा अद्वयाऽभ्यासा यथा ।
भक्तिं मुपाति मत्प्राप्तं यथा यतःपि सम्पन्नम् ।
धर्मः सत्पदकोपेक्षो विद्या वा तपस्तपः ।
मत्प्राप्तयेकमाध्यायं न सम्पन्नं प्रयुजते हि ॥
(गीता ११।१२।१०-१३)

अर्थात् केवल भक्तिके बिना अन्य साधनोंके इस भगवत्प्रेमप्राप्तिकी सम्भावना नहीं है । मीमांसकीकी दृष्टिसे अन्यत्र भी यही अनित होता है—

किं सम्ममिद्विनिर्वहं सोऽहमपिब्रह्मण्यै ।
कर्मोभिर्वा ज्ञपीप्रोक्तेः पुंसोऽपि विबुधो वृष ।
तुल्यं तपसा वा किं ब्रह्मोक्तिमपिपूजितम् ।
किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोगे ।
किं वा शेषोभिरन्यैश्च न यदात्मप्रदो इति ॥
(गीता १०।२२।१०-१३)

तत्तम भक्तका कारण नारदपाश्र्वर्यमें इस प्रकार बतलया गया है—

सर्वोपाधिभिर्मुक्तं तत्प्राप्तयेन निर्वहम् ।
हरीकेन हरीदेवासेवम् मक्तिरप्यते ॥
भक्तिरतामृतमिन्धु- (पूर्व विभाग, प्रथम पद) ॥

भी आया है—
जन्मभक्तिविशेषान् ज्ञानमनोपानमृतम् ।
व्यापुष्टयेन कृष्णभुक्तिर्न मक्तिरप्यते ॥
दोनों श्लोकोंका एक ही भाव है । दूसरे श्लोकमें भक्ति-वत्तन बतलते हैं कि अनुकूल भावसे श्रीकृष्णकी सेवा ही भक्ति

१। श्रीकृष्णको जो प्रशुचि बचती हो, उसीमें ठनकी अनुकूलता है। भद्रप्राप्त प्रतिभूत भावसे अनुशीलन भक्ति नहीं है।

अतः श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रमुखा जो भक्तिधर्म है, वह कृष्णसेवाके अन्तर्गत शुद्धभक्तिसूत्रक है। वह भक्ति चतुर्वर्गकी प्राप्तिमें सहायता करनेवाली मिश्रभक्ति नहीं है। वह तो स्वस्वभावस्थाने स्थित जीवका नित्यवृत्त्य—श्रीकृष्णसेवा है, जो वह श्रीकृष्णप्रेमकी व्यापिका है। यह प्रेम-श्रवण आदि, मध्य और अन्तर्में श्रीभगवत्प्राप्तकीर्तनके सहयोगसे ही करना चाहिये। कश्चिमें नाम-संकीर्तन ही युगवर्धन है। श्रीनाम-कीर्तनके प्रभावसे भगवत्प्रेमकी प्राप्ति सुलभ हो जाती है। क्योंकि नाम नामीसे अर्थात् श्रीकृष्णसे अभिन्न है। पद्मपुराणमें लिखा है—

नामचिन्तामणिः कृष्णश्चैतन्यरसविग्रहः।

पूज्यः शुद्धो नित्यमुद्योमनिष्कलाकामनामिनाः॥

अतएव श्रीकृष्णके समान नाम भी बह-संस्पर्धसे धृत्य, नित्यशुद्ध, चिद्रसविग्रह, चिन्तामणिके समान अभीष्ट प्रधान करनेमें समर्थ है। श्रुत्येदमें आता है—

ॐ आस्त्य व्यावन्तो नाम चित्पिबन् महस्ते विष्णो सुमतिं भक्तमहे ॥ तत्सत्।

(१५।१।१)

अर्थात् हे विष्णो! तुम्हारा नाम चित्तवक्त्र है, अतएव महा—स्वप्नकाशक है। इसीसे उसके विषयमें अल्पज्ञान रखते हुए भी ठठका उपाचारमात्र करते हुए सुमति अर्थात् तृप्तिपक्व ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। श्रीमद्भागवतमें आता है—

कठेहोवनिषे रत्नमणि होको महान् गुणः।

कीर्तनादेष कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं वसैत्॥

हृते यद् व्यावन्ते विष्णुं श्रेयसां वक्तो मनीः।

श्रुपरे परिचर्षायां कलौ तद्विधीर्धर्मस्य॥

(१९।१।५१-५२)

कस्मिन्गी जीवोंकी भ्रान्त-यत्न-अर्चना योग्यताके अभावसे निष्फल हो जाती हैं। नाम-संकीर्तनसे ही उनमें नित्यवृत्त-प्राप्तिकी योग्यता आती है, अन्य कोई उपाय नहीं है। बृहदारण्यक पुराणमें ठीक ही लिखा है—

हरेनाम हरेनाम हरेनाम केवलम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥

श्रीचैतन्य-चरितामृत (आदिषीका, परिच्छेद १७) में श्रीमन्महाप्रमुके द्वारा की गयी इस श्लोककी व्याख्या इस प्रकार उद्धृत है—

कस्मिन्ने नामके रूपमें श्रीकृष्णका अवतार है।

नाम हैतु इयं सर्वं कम्प निहार ॥

दाह्यं रसी हरेनाम कस्मिं विन बार।

अहं हरेकं बुद्धादौ पुनरेव कार ॥

कैवल्यं स्वप्न पुनरपि निद्राय करम।

ज्ञान योग तप कर्म कष्ट निवारण ॥

अन्यथा ये मने तार मादिक निहार।

महिं नहिं महिं प किं स्वकार ॥

अर्थात् कश्चिमें नामके रूपमें श्रीकृष्णका अवतार है। नामसे सम्पूर्ण चराचरका निहार होता है। इदृशके लिये 'हरेनाम' की तीन बार आहुति की गयी है। अहं ओगोको समझानेके लिये पुनः 'एव' का प्रयोग किया गया है और फिर 'कैवल्य' शब्दका और भी निश्चय करनेके लिये प्रयोग हुआ है। उल्लेखान—योग-तप-कर्म आदिक निवारण किया गया है। जिसकी ऐसी मान्यता नहीं है। ठठका निहार नहीं है। 'एव' के साथ 'नास्ति, नास्ति, नास्ति' तीन बार कहकर इसीका पूर्ण समर्पण किया गया है।

इसके अतिरिक्त श्रीचैतन्य-चरितामृतकी अन्य शीकाके अन्तर्गत परिच्छेदमें भी श्रीमन्महाप्रमुका उपदेश है—

पुनरि उच्यते कर अनन-कीर्तन।

अर्चनम् पुनरे हरे कृष्ण-प्रेम-वन ॥

नीचवृत्ति नहि कृष्ण-मन्त्रे अमोम।

सकृत् विप्र गौ मन्त्रेन वीर्य ॥

येई मने हरे वक्त अमक हीन छार।

कृष्ण-मन्त्रे नहि अति-कुसदि-निवार ॥

हीनरे अधिक दया करे मन्त्रन।

कुनीन वृद्धि-वनीर 'बह' अमिमन ॥

मन्त्रेन मये श्रेष्ठ मन्त्रिना मन्त्रि।

कृष्ण-प्रेम कृष्ण दिने बरे महाशक्ति ॥

तार मये सखिष्ठ नाम-संकीर्तन।

निरपराधे नाम वक्ते पाव प्रेमपद ॥

अर्थात् पुनरि (पुनरुचि) छोड़कर अर्चन-कीर्तन करो। इनके करनेसे शीघ्र ही कृष्ण-प्रेम-वन प्राप्त हो व्यापण। नीच वर्णमें पैदा होनेसे ही कोई भक्तके अवश्य नहीं होता। इसके विपरीत सकृद्विषयमें उत्तम ब्राह्मण ही भक्तके योग्य हो, ऐसी बात भी नहीं है। जो भक्तनमें लगा रहता है, वही श्रेष्ठ है। और जो अभक्त है, वही हीन—मूलके समान है। भगवान् हीनोत्तर मन्त्रि

भीकृष्ण-नाम-गुण-परिचादिक्रम सुमिष्ट मिथी भी बचिकर नही होती। किंतु यदि भद्रापूर्वक उत्तका निरन्तरलेखन किया व्यय तो क्रमशः उत्तम अविद्या-रोग प्रशमित होता है; नाममें तब आने लगता है और बचि बढ़ जाती है। (७) उपाधि-

प्रसा जीव नाना प्रकारके खल-खल मात्स्मियसे युक्त होता है। भीकृष्ण-संकीर्तनसे जडाभिनिवेशन से सारे मम धुल जाते हैं और जीव भीकृष्णोन्मुख होकर सुस्निग्ध भीकृष्ण-पाद-पद्म-सेवाको प्राप्त करता है।

‘ज्ञानेश्वरी’ और ‘दासबोध’ में भक्ति

(केन्द्र—१० श्रीगोविन्द महर्षि वैष्णपुरकर, व्यास-वेराग्याचार्य)

‘कल्याण’ के भक्ति-आद्यमें भक्तिपर अनेक विविध विद्वान् अपने-अपने विचार और अनुभव उपस्थित करेंगे। मैं कोई पैदा विद्वान् नहीं और न अनुभवी ही हूँ। दर्शनका व्यापार विद्यार्थी और शब्दब्रह्मका ककदप शुरू करनेवाले भक्तोंकी चरण-शुद्धिका कृपाप्राप्ति उत्पन्न। फिर भी ‘भक्ति’ पर लिखनेकी उत्कण्ठा विशेष और पकड़ रही थी। सामने श्री-कृष्णेश्वर महाराजकी ‘ज्ञानेश्वरी’ और श्रीसर्वरामदास स्वामी-का ‘दासबोध’ रखा था। इति पढ़तेही मनमें एक विस्मय-व्य-प्रेम आ गया। अंधेको छाटी नहीं, अंधियाँ मित्र गयीं। अब इन्हीं प्रत्यक्षोंके डॉहोंसे इस अपनी कुछ सुमि-लकी भक्ति-सागरके पार के जानेके छिपे निष्पन्न पड़ा हूँ। भक्तोंके आशीर्वादकी अनुकूल बाध और गुणायकी पत्रा-का वस्तु सिध्द तो निश्चय ही अपने अन्तमें लपक होईगा। हाँ तो अब सुमिष्ट छोड़ लेना ही आरम्भ करता हूँ।

श्रीकृष्णदेव भगवान्के ही भावको व्यक्त करते हुए करते हैं—‘कविप्रसन्न। मेरे उस स्वाभाविक प्रकाशको ही लोगभक्ति’ कहते हैं। आर्वोमें बही आर्ति; विज्ञानुभोगोंमें बही विज्ञाना और अर्थाधिर्गोंमें बही अर्थादि नाम पड़ी है। इस प्रकार ये मेरी छिनी भक्तियाँ अज्ञानको केन्द्र ही पकड़ी हैं। वे मुझे देखनेवालेकी देखनेके पर्यायपरसे दिलाती हैं। यहाँ मुँहसे ही मुँह दीखता है, वह कहना गलत न होगा। पर यह मिथ्या द्वितीयत्व जो दीखता है, वह दर्शनकी ही करमगत है। वाद्यधर्मे इति-बलद्वारा मैं ही स्वयं दीखता हूँ। फिर भी उसमें इत्य-स्वस्व-मेव रहता ही है। बरी इत्यस्व मिथ्ये ही मेरा मैं ही अपने-को प्राप्त होया हूँ। ‘स्वामी’ तो इसे यों ही कहा है, पर दे-वह ‘प्राप्ति’ ही। इतिविषे हाथ उठाकर, सबे निभासके स्वयं मैंने मुझसे कहा कि ‘जानी तो मेरा आत्मा ही है।’

‘कल्पके आदिमें रहनेवाली यही उत्तम भक्ति ‘भागवत’ के निमित्तसे ही ब्रह्मदेवकी बचायी। जानी इसे अपनी

‘ज्ञान-कथा’ करते हैं। विद्योपसक्त इसे ‘शक्ति’ और हम लोग इसे ‘परम भक्ति’ कहा करते हैं। यह भक्ति कर्मयोगी सभी पाते हैं, जब ये मुझसे आकर मिल जाते हैं। तब चारों ओर मैं-ही-मैं भर रहता हूँ। उस समय विचारके स्वयं वैराग्य और मोक्षके स्वयं बन्ध लुल जाता है। पुनर्जन्मके स्वयं वृत्ति भी हल जाती है तथा जीवभावके साथ ईश्वरभाव भी मिल जाता है। जिस तरह आकाश चारों भूतोंको निगल जाता है, उसी तरह अस्मिन्, साध्य-स्वयनसे अतीत और शुद्ध उस अपने पक्षको एकदम हीकर मैं ही भोगता हूँ। आजका वह भक्त-उस समय मग्न होकर बिना क्रियाके मुझे उठी तरह भजता है। जिस तरह खरों सभी अज्ञेयि पानीका उपभोग करती हैं, प्रभा विषयमें सर्वत्र विस्तृत होती है या जिस तरह आकाशमें अन्धकार छेदछ रहता है। इस तरह वाद्यधर्मे उचै क्रिया पसंद नहीं पड़ती; फिर भी उसकी अज्ञेयमें भक्ति रहती ही है। कैसे। यह तो अनुभवका विषय है, बोलकर बतलानेकी वस्तु नहीं।”

सकथा सामसिद्धमादि वाचान्यज्ञानि तत्त्वतः।

उत्तरी मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विद्यते तद्रतन्तरम् ॥

(१८।५५)

उपर्युक्त गीतावचनका ज्ञानदेवने बरी रहस्य बतलाया है, जो ऊपर कहा गया है।

निरुपणकी इस चरम चोटीपर पहुँचकर श्रीकृष्णदेव जब साधनाकी उपलब्धकमें उतरते हैं, तब भक्तियोगके प्रसङ्गमें भगवान्के शब्दोंका ही भाव्य करते हुए सफाई देते हैं—‘किंवा अन्त्या करनेकी सामर्थ्य भी गुप्तारी देहमें न हो तो जिस क्षितिमें हो उठी क्षितिमें बने रहो। इन्द्रियोंको मत रोको और न भोगोंको ही छोड़ो। अपनी अविज्ञान अभिमान भी मत त्यागो। अपने कुल-कर्म एवं कुलपारका यथाविधि पाकन करते रहो। जो कर्म करने योग्य हों, उन्हें करो और न करने योग्य हों, उन्हें

मत् करो। इस प्रकार मुलसे आचरण करनेकी दुर्गह पूरी मृत है। किन्तु धीरे-धीरे वाणी, मनसे जो कर्म करो उन्हें भी करता हूँ। यह मत करो। जो परमात्मा विषको चखाता है, वह जानता ही है कि कौन कर्म करनेवाला है और कौन नहीं। यह कर्म कम किया और वह अधिक—इस विषयमें हर्ष-विषाद मत मानो। कारण, जैसे प्राचीन संस्कार होंगे, वेते ही कर्म होंगे। इतना तो अपने जीवनका ध्येय बन लो। मात्सी त्रिभर छे आप, पानी उबर ही आता है। उसी तरह तुम बन आओ। इस प्रकार करनेसे प्रवृत्ति-निवृत्ति का बोध बुझिपर नहीं पड़ता और चित्त-वृत्ति मुलमें स्थिर हो जाती है। क्या रस कभी वह सोचता है कि वह मार्ग सीधा है या टेढ़ा? इस तरह योद्धा-युद्ध जो भी कर्म बन पड़े, सुप्रसाद मुझे अर्पण करते आओ। यदि अन्तःकालवत् ऐसी ही सद्भावना बनी रही तो तुम मेरे सपुत्र्य-सदनको प्राप्त हो आओगे।

वे ही ज्ञानदेव गुरुदेव-राजगुरु प्रकरणमें सपुत्रभक्ति की महिमा भी पूरी छानिसे बलानने लगते हैं। वे भगवान् के भावने करते हैं—अर्जुन। जो महात्म्य बढ़ते हुए प्रेमसे मुझे भजते हैं, किन्हीं मनसे भी हैत-आश नहीं आता, जो मद्रूप होकर मेरी सेवा करते हैं, उनकी सेवामें जो विलक्षणता होती है, वह सबगुण सुनने योग्य है। ध्यान देकर उठे सुनो।

वे हरिकीर्तनके सिन्धे प्रेमसे शृङ्गार करनेवाले हैं, उनके प्रापक्षिप्त आदि सभी व्यापार नष्ट हो जाते हैं। कीर्तन उनमें पापोंका नाम भी रहने नहीं देता। वे यम या मनोनिग्रह और दम या वायुनिग्रह-निग्रहकी निस्तेज कर देते हैं। तीर्थ अपने स्थानसे प्युत हो जाते हैं और यमकीकडे छारे व्यापार बंद जाते हैं। यम कहने लगता है कि 'दम कितना नियमन करे।' दम कहने लगता है कि 'किन्हीं जीतें।' तीर्थ कहने लगते हैं कि 'किता उद्धार करे।' कौटिकि होय जी ये, ये बजाके सिन्धे भी मदी बजे। इस प्रकार वे भक्त मेरे नाम-धोखे संसारके सभी प्राप्तिपक्षे दुःख दूर कर देते हैं। और छाय जगत्-ब्रह्ममुलमें उलझने-बूढ़ने लगता है।

वे सपुत्र प्रभात हुए बिना ही जीनोंको प्रकाश (आत्म-ज्ञान) प्राप्त कर देते हैं। अमृतके दिना ही प्राप्तिपक्षे जीवोंका रक्षण करते हैं और दोग-सपनाके बिना ही मोक्षको आँखोंके सामने राधा कर देते हैं। वे राख और रंसे मेह नहीं करते।

छोट और बड़ा कुछ नहीं पहचानते। इस तरह वे जगत् छिमे मेहराहित मानन्दका खोत बन जाते हैं। वे कुम्हो-खे वास कथित ही दक्षिणोत्तर होता है। इन सपुत्रोंने वे सब जगह वे कुण्ड सा दिया है।

मेरे शिव नामका मुलसे उच्चारण होनेके सिन्धे सब अम्भ मेरी सेवा करनी पड़ती है, वही नाम इनकी रफ्त सकेतुक्त नाचा करता है। मैं एक बार वे कुम्हमें भीन सिन्धे सूर्यमण्डलमें भी न दीख पाऊँ, योगिनीके मनको भी बोल चला जाऊँ और भी भले ही कहीं न मिलूँ। पर उनके पर। अक्षय मिलता हूँ, जो सब मेरा नाम धारण सिन्धे राते हैं। सेवा-कालको भूझकर मेरे नाम-कीर्तनके संगते बनें सुखी और सुत राते हैं। मेरा ही गुणमन करते कर छत्रिमें निचरते राते हैं, बीच-बीचमें आत्मचर्चा भी करते हैं।

छिद्र वे किन्हीं ही पञ्चप्राण और मनोको उठे उनसे अवपन प्राप्त कर लेते हैं। बारहसे यम निरन्तर। काकुर भीतर मूलवन्धका किस्म टैवर करते हैं और उ प्राणप्राणकी तोरें लगा देते हैं। छिद्र कुण्डलिनीको उल्लेख करते-उल्लेखप्रकाशमें मन और प्राणकी अनुकूलता (संग) द्वारा चन्द्रामृत वा सगरही कल्लके अर्थात् परिपूर्ण बन अमृतके कुण्डको कल्लमें कर लेते हैं। उत कल्प प्रल बड़ी ही धावके साथ उपरिचार कम कोधारे विरा भराधारीर इन्द्रियोंको बाँध दृश्यके भीतर छे आश हवनेमें आत्मात्म सुदृशवार बदाई करते पञ्चभूतों पर कर देते और संकल्पकी पटुरा छेना (मन, बुद्धि, और अहंकार) को नष्ट कर देते हैं। छिद्र वप-वपन आनकी पुनर्बुद्धि बजने जनाती है और कल्पवृक्षोंका लव राख प्रकाशित हो उठता है। छिद्र कल्पित विद्याधनपर आत्मापुनर्बुद्धे राखमुलका ऐक्यरूपते पा होता है। अर्जुन। मेरा भजन देना गहन है। धन भी लोग छिद्र कित तरह मेरा भजन करते हैं, पर सुनी

जैसे बजने दोनों छोरितक आदा और एक ही जातिधन संग राख है, देते ही वे क मेरे स्वस्वके बिना किसी भी बलुकी स्वीकर करते। छोटे-बड़े, सभी-निर्भीकता मेरे स्वापन आनेवाली प्रत्येक बलुको मद्रूप समस्तपर जीवनारो ममस्वरूप करना उन्हें प्रिय लगता है। वे तरे-रे होते हैं, मद्रूप ही उनकी समदा होती है। वे जग

हरके सभी कर्म मुझे समर्पित कर देते हैं। नम्रताका हृद अन्धासु करते हुए उन्हें मानासमानका स्थान नहीं रहता। इस कारण वे सदा मद्रूप हो जाते हैं। इस प्रकार मद्रूप होकर भी उदैव मेरी ही उपासना किया करते हैं।' शानेश्वरी अपना यह हरण—

सततं कीर्तयन्तो मां सततस्य दृढवताः।

यमसन्तस्य मां भवत्या निष्पयुक्ता उपासते ॥

(१।१४)

—शितोरनिपदके इस मन्त्रके व्याख्यानमें रत्न दिया है।

भगवान् अर्जुनसे (गीता १४।१६में) कहते हैं कि अर्जुन। जो अम्यभिचारी भक्तियोगसे मेरी सेवा करता है, वह सत्य, रजः, तम—इन गुणोंको भलीभाँति जीतकर ब्रह्मरूप होने योग्य हो जाता है।' यहाँ मैं बौद्ध, मेरी भक्ति किस प्रकार की जाय, अम्यभिचारी भक्ति क्या बसु है—इसकी व्याख्या करते हुए श्रीशानेश्वर महाशय लिखते हैं।

अर्जुन मुनो। इस कालमें मैं इस प्रकार स्थित हूँ कि रजका तेज से रजमें होता है, अर्थात् वह रजसे प्रयुक्त नहीं है। जैसे पतझान और जल, अक्काश और आकाश या मिटल और वायु अभिन्न हैं, वैसे ही मैं कालसे अभिन्न हूँ। जैसे अग्नि ही ज्वाला है, कमलपत्र ही कमल है, शास्त्र-ध्यान आदि ही इस हैं, वैसे ही जिसे विद्य कहते हैं वह सब मद्रूप ही है। इस तरह मुझे विश्वसे अस्मा न कर देकरससे पहचानना ही अम्यभिचारी भक्ति है। छहरे छोटी ही क्यों न हों, वे समुद्रसे भिन्न नहीं होती। इसी तरह ईश्वर और मुझमें कोई भेद नहीं है। इस तरह जब साम्यभाव और ऐक्यभावकी दृष्टि विकसित होती है, तभी हम उसे 'भक्ति' कह सकते हैं। ऐसी स्थिति हो जानेपर जो जैसे नम्रकी बड़ी समुद्रमें गड्ढा जानेपर उसे अस्मा गगानेके सिधे फटना नहीं पड़ता, या जैसे अग्नि लुण—बाह-पूत बबलकर स्वयं शान्त हो जाता है, उसी तरह भेद बुद्धिको नष्टकर वह 'स्वेच्छा' इति भी नहीं रहती। मेरे बहपन्नकी और भक्तके छोटेपनकी मानना नष्ट हो जाती और दोनोंका अनादिकालसे पचा आता हुआ ऐक्य ही सामने पड़ा हो जाता है। इस कालमें ऐसे लक्षणोंसे मुक्त हो मेरा भक्त होता है, प्राणी अबला उसकी पतिव्रता बनकर खड़ी। इस प्रकार जन्म-दृष्टिसे जो मेरी सेवा करता है, वह ब्रह्मरूप रूप प्रकृतका रज बन जाता है।'

अन्यत्र महाशयने भक्तिकी कितनी लक्षणां विस्तार

पुर्णुता दिया है। यह अब अस्मा बतानेकी आवश्यकता नहीं। हमारी दृष्टिसे 'शानेश्वरीकी भक्ति' पर इतना विवेचन पर्याप्त प्रकाश डाल सकता है।

ऊपर श्रीशानेश्वर महाशयकी दृष्टिसे भक्ति-रूपकी सीमाओंकी गयी। श्रीशानेश्वरके नाथ-पंथी होनेसे उनकी भक्ति-पर योग और ज्ञानकी पूरी छाप पड़ना स्वाभाविक ही है और वैया हुआ भी है। किंतु बीतसमय रामदास महाशयके श्रुत भक्तिसम्प्रदायिक होनेसे उनका भक्ति-निरूपण कुछ और ही ढंगका है। तीन स्कन्ध अभङ्गोंमें उनके विचारोंकी प्रष्ट-भूमि देख फिर उनके भक्ति-निरूपणका विहङ्गम-अवबोधन किया जायगा।

पहले अभङ्गमें ये कहते हैं—भरे। वह क्षया काष्ठकी है। वह अपनी बसु में ही जायगा। फिर व्यर्थ होते 'मेरी' क्यों करता है। बिना प्रयत्नके दूने जीबन व्यर्थ गँवाया, दम्भ किया, बिस्से नू परस्मैकथे चूक गया। दूने अपने हितकी चिन्ता नहीं की और अब अन्तमें सब कुछ छोड़ कितने दुईमें जा रहा है। इसलिये अब भी ईश्वरका भजन कर ले।'

दूसरमें ये कहते हैं—कोई भी एक उपासना तुमसे नहीं बनती। फिर भक्तिकी भावना कहाँ आये। इतनमें एक बातका भी निश्चय नहीं। मन दर-दर भटक रहा है। किसी एक देवको नहीं मानता, सत्य-गोचके पैरमें पड़ा रहता है। जम्हा मन नम्राकर बन गया है। फिर निष्ठपूर्वक भजन नहीं। श्रीरामदास कहते हैं कि बिना निष्ठके सब कुछ शून्य है।'

अन्तिम अभङ्गमें श्रीरामदास अपना करम निष्कर्ष बत दिया है—बिना ज्ञानकी जो भी कष्टाएँ हों, तभी बुद्धकाएँ ही हैं—वह बात स्वयं भगवान् ही कह चुके हैं। इसलिये उनके बचनरर ध्यान दीजिये। एक ज्ञानसे सब कुछ व्यर्थ हो जाता है और बिना ज्ञानके सभी कर्म निरर्थक हैं। रामदास कहते हैं कि बिना ज्ञानका प्राप्ती पाराय ही है।' बच, इसी प्रष्टभूमिपर समर्थकी भक्ति देखिये।

वासुदेवके पूरे चतुर्थे दशकमें विष्ट नवविधा भक्तिका निरूपण है। समर्थके शब्दोंमें वह भागवत (कर्म स्कन्ध, अध्याय ५, श्लोक २३) में महाशयका निरूपित नवविधा भक्तिका ही गान्य है।

अथवा—इरीक्या। पुराण अथवा अन्धात्मनिरूपणका लक्षण लक्षण-भक्ति है। भय वह है कि परात्मा क्षुण और

निर्गुण उभयरूप होनेसे उसकी सगुण स्त्रीकाओंको सुननेसे सगुण भक्ति-भावका उद्भव होना है और अम्यात्म-भजनसे स्मरणयोग होता है। इस तरह भजन-भक्तिसे ज्ञान और भक्ति दोनोंका लाभ होता है। स्वप्नाके सभी मातों और उनके सभी छात्रों तथा अथावा संस्कारकी सभी विद्याओं, कलाओं एवं छत्तीसी बात सुनिये और उनमेंसे सार से सीखिये तथा अक्षर त्याग दीजिये। इन्हींका नाम भजन है। सगुणक वर्णन और निर्गुणका अम्यात्महवन सुनकर उसकेसे 'विभक्ति' (इष्ट-मान जीवन-शिक्षक मेह) त्याग 'भक्ति' (अद्वैत या तत्त्वस्थ) की खोज निकालना ही समर्थकी दृष्टिसे भजन-भक्ति है।

कीर्तन—सगुण हरिकथा करना, भगवान्की कीर्तिका प्रचार करना और बाणसे भीहरिके नाम-गुणोंका कीर्तन करना कीर्तन-भक्ति है। कीर्तनकारको चाहिये कि वह बहुत-सी बातें कण्ठस्थ करे। निरुप्य नियमका अर्थ भी याद रखनेका प्रयत्न करे। निरन्तर हरिकथा करे, उसके बिना कभी न रहे। हरिकी गूँजनसे सारा ब्रह्माण्ड भर दे। कीर्तनसे परमात्म्य संवृष्ट होता है, अपने जोकी सम्पादन मिच्छा है और बहुतों-के उद्धारका मार्ग खुल जाता है। कस्मिगुमें कीर्तनसे ये तीन बड़े लाभ हैं। कीर्तनमें संगीतका भी पूर्ण उपयोग रहे। बहुत भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके लक्षण बतलाये, स्वधर्म-ग्राह-के उपाय सुझाये, क्षणमात्रको वैभासकर अम्यात्मका निरूपण करे। लोगोंके मनमें किसी तरहका संशय पड़े, ऐसी एक भी बात न कहनेकी आवश्यकता रखे। अद्वैतका निरूपण करते समय यह स्मरणा रहे कि कहीं सगुणका प्रेम दूट न जाय। ब्रह्मका अधिष्ठान बहुत बढ़ा दे। निश्चय ही छोटा या क्षमार्थ म्यकि ब्रह्म नहीं हो सकता। उसे अनुभवकी होना ही चाहिये। वह एक बहुत-बोको वैभासकर ज्ञानका निरूपण करे जिससे वैराग्यका भाव न होवे हुए लोग सम्प्राप्तगामी बने।

समर्थ स्वरूप करते हैं कि जिससे यह न वष पाये, वह इस पक्षमें कभी न पड़े और केवल भगवान्के लामने स्मरण उनके गुणमुत्पन्न गये। यह भी कीर्तन भक्ति ही है। हर्षि नारद तदैव जनिंग करनेके कारण नारायणरूप माने जाते हैं। कीर्तनकी महिमा अगाध है।

स्मरण—भगवान्का अलण्ड नाथ स्मरण और सम्प्राप्त पना स्मरण भक्ति है। निरुप्य नियमों सर्वथा नाम-स्मरण करना चाहिये। गुण या गुण्ड किन्हीं भी स्मरण बिना नामके न रहे। एक प्रकारके सांसारिक काम करते हुए भी नाम-

स्मरण चलाया रहे। नामसे सारे विष दूर होते, सभी अन्तः-बाधाएँ मिटतीं और अन्तर्में सुगुण प्राप्त होती है। मन्त्र महिमा भी संस्कारकी आते हैं। इन्हींके मार्ग से इष्ट-विषयके प्रभावसे दूट गये। काशीमें मन्त्र-स्मरण से ही रामनामका उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं। नामके लक्ष्य सागरपर पत्थर ठेर गये, प्रह्लाद भक्त-शिरोमणि सब से ब्यापा आदिकवि हो गया। नाम-स्मरणका भीत-पारों बर्णोको है। बहों छोटे-छोटेका प्रान ही नहीं ठहरा इच्छिमे स्मर्तें भगवान्के रूपका ध्यान करते हुए जना नाम-स्मरण किया जाय। बही नामभक्ति है।

पादसेवन—मोक्ष-प्राप्तिके लिये शरीर, बाली से मनसे सगुण-स्मरणकी सेवा करना पादसेवन भक्ति है। भजन-स्मरणका बकर चुकनेके लिये सगुणकी स्मरण अनिवार्य है। ब्रह्मस्वरूपका परिवर्तन सगुण ही करते हैं। बहुत धर्म-बहुधाओंको नहीं दीखती। मन उनका स्मरण नहीं कर पाता और अक्षर हुए बिना उठता समुद्र नहीं होता। अनुभव सेने जाते हैं तो सन्न (सिद्धि) का हो जाता है। बिना सन्न-त्यागके अनुभव नहीं होना। सत्याग, आत्मनिवेदन, विदेहसिद्धि, धर्मस्थान, स्वस्वरूप उन्मत्तता और विराम—ये सबों एक रूप ही हैं। लक्ष्य सुखको दिखानेवाले ये सात लक्ष्य हैं। वे और ऐसे। अन्य सभी अनुभवके अन्त पाद-सेवनसे ही लक्ष्य है। इच्छिमे यह गुणगम्य मार्ग है। बड़ा ज्ञान है। स्मरणसे सब कुछ हो जाता है। पर वह औत्सारिक न रहे। तब यह है कि सगुणके स्मरण इच्छिमे पड़ने करीत सभी उबार होगा। यही पाद-सेवन-भक्ति है। बही सगुण सुखितक पहुँचा देती है।

अर्चन—भगवान्की पूजा अर्चन-भक्ति है। वह शरीर, होनी चाहिये। मरके बड़े-बड़े किन्हीं पूजने आगे, उस पूजन करता अर्चन-भक्ति है। संक्षेपमें शरीर, बन्धन मन और विषय, विषय और जीवन, सब कुछ स्मरण-स्मरणका भगवान्का अर्चन करना—यह अर्चन भक्ति है। भगवान्की स्मरण ही गुणकी भी कर कदनी चाहिये। यदि ऐसी पदोत्तर, पीछोत्तर, अनुप्रासित-उपचार या अलक्ष्य उपचारोंसे पूजा इच्छिमे भक्ति न हो तो मनसे ही उन लगे पराधीन रूपका बड़े भावसे स्मरण पूजा करनी चाहिये। वह भी अर्चन भक्तिमें आ जाती है।

यन्त्रन—देवताकी प्रतिमा, चापु-संत और सद्गुरुको साक्षात् नमस्कार या पर्यायिणि नमन वन्दन भक्ति है। सर्व, अन्य देवता एवं सद्गुरुको साक्षात् और वृत्तोंको साधारण नमस्कार किया जाय। जिसमें विशेष गुण वीर्य, उसे सद्गुरुका अभिधान मानें। इससे नम्रता आती है; विकल्प नष्ट होते और चापु-संतोंसे मित्रता होती है। इससे जिसके दोष मिटते और नष्ट हुआ समाधान भी पुनः बन जाता है। नमस्कारसे पतित भी पावन हो जाते हैं, सद्गुप्ति मिश्रित होती है। इससे सद्गुरु घरघागतिका वृष्ट पद सार्व मार्ग नहीं। किंतु वह अनन्य भावसे अर्थात् निष्पद होकर करना चाहिये। साधकोंके शरणमें आते ही चापुओंको उनकी चिन्ता छुट जाती है और फिर वे उन्हें स्वस्वरूपमें स्थित कर देते हैं।

१. वात्स्य—देवधारणर सदा सेवाके लिये तैयार रहना, प्रत्येक देवकर्म सेत्वाह पूरा करनेके लिये तैयार रहना देवत्वके देवधर्मको सँभालना, उसमें कमी न पड़ने देना और देवभक्तका रंग पड़ना वात्स्य-भक्ति है। सेवाकर्त्तव्यका निर्माण तथा जीर्णोद्धार, पूजनका प्रवन्ध, उत्सव-अवन्तियों मनाना, बाँटो आनेवालोंका आतिथ्य और भगवान्‌के सामने करुणस्रोत्र पढ़कर सजगै आन्तरिक संतोष देना वात्स्य-भक्ति है। यह सब प्रसन्न करनेकी शक्ति न हो तो मानव वात्स्य ही करे। देववाकी सख सरदारकी भी वात्स्य-भक्ति की आवश्यकता है।

सख्य—देवताके साथ परम सख्य स्थापन करना। उसे प्रेमपूर्वकै बाँध देना और जो-जो उसे मिय हो। उसे करना सख्य भक्ति है। देवके साथ सख्य-स्थापनार्थ अपना साथ सौख्य छोड़ना और सर्वत्र खराब उल्लेख न होना सख्य है। इस तरह सख्यभक्तिये भगवान्को बाँध केनेपर फिर तो वह भक्तकी खरी चिन्ता स्वयं करता है। समझाएँ मैं पाण्डवोंको कल्येसे मिले बचाया। अपना अभीष्ट न होनेपर भगवान्से अप्रसन्न होना सख्य नहीं। भगवान् बड़े दयालु हैं। कहीं शायद अपने पुत्रकी हत्या करनेवासी कोई माता-पिता मिला जाय। पर अपने भक्तको भगवान्ने नष्ट कर दिया हो। वह तो कहीं देला और न कभी सुना ही गया। प्रेमका निर्वाह करना तो भगवान् ही जानते हैं। इसी तरह गुरु भी सख्यभक्ति करने योग्य हैं। यह शास्त्र-वचन है।

भारमनिषेद्धम—भगवान्के पार्ष्णोमि क्षपने आपद्मो

समर्पित कर देना ही आत्मनिवेदन है। मैं कौन, भगवान् कौन और उसे कैसे समर्पण किया जाय?—इन सवालों का समर्थन विस्तृत विवेचन किया है। उसेपमें वे कहते हैं—‘अपने आपको भक्त’ कहना और भगवान् की विभक्तता से भजना बड़ी ही अचपटी बात है। ‘भक्त’ कभी विभक्त नहीं और ‘विभक्त’ भक्त नहीं। ऐसा कौन, यह अपने अन्तरमें ही लोभे। मैं कौन—इसके निम्नार्थ जिस तत्त्व से सिन्द-ब्रह्मास्त्र का विस्तार हुआ, उसका विचार करे। किन्तु तत्त्वों से सिन्द पन्ना, उन्हें विवेक से मूकतत्त्वों में विहीन करे, तो एवम समझमें आ जायगा कि इन तत्त्वों में मैं नहीं। इसी तरह सिन्दके तत्त्वों को मूक अद्वितीय तत्त्वों में रूपान्तर कर देनेपर मैं रोप ही नहीं रहता और इस प्रकार आत्मनिवेदन, सदा ही सदा जाता है। बिना आत्मनिवेदन के अन्तःकरण का चक्कर खूट नहीं रहता। इसी से साधुस्य-मुक्ति मिश्रणी है। साधुस्य-मुक्ति कस्यान्तर्गते भी विचलित नहीं होती। त्रैलोक्य नष्ट होनेपर भी साधुस्य-मुक्ति नष्ट नहीं होती। भगवद्-भक्तन से सभी प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं।’

श्रीशङ्कर महाराज और श्रीगणेश स्वामी महाराजके इस भक्तिनिरूपणका विशिष्टमङ्गलकेन करनेपर—सिद्धमें लब्धके स्वप्न और प्रकार दोनोंका ही संक्षिप्त, पर उत्तमार्थ विवेक है—अथर्वभक्त श्रीमद्भक्तवत्सल सरस्वतीके इस श्लोकका रहस्य समझमें आ जाता है—

नगरसमिति वा केवल वा पुनर्य

परममिह शुष्कन्दे' मच्छिष्येणं वदन्ति ।

निष्पन्नमसुखं संपिदुष्यमस्तुष्टुर्ग

तमहमश्चिन्तयै साम्प्रदाय्यं न्यबन्धि ॥

सबसे अधिक योग्य नजरों से समझते बना व्यवैरिक दृष्टान्त यह है और 'रसो वै सार'—यह श्रुति यही परिचय देती है। यह स्वतन्त्र पुस्तक है। चारों पुस्तकों से मुक्त मिश्रता है। सुल-साधक होनेसे वे पुस्तकें करे जाते हैं। किंतु भक्ति तो सुलस्यक्य होनेसे परम पुस्तक है। यह निरपम सुल और अनन्य तथा त्रिविध सुलसे अचंखुष्ट है। भसा, ऐसे व्यवैरिक योगको कौन नहीं चाहेगा।

श्रीशंकराचार्य और भक्ति

(लेखक—श्रीपुत्र शङ्कर महाशिवन् पृ० प०, बी० एल०)

श्रीशंकराचार्यके मतानुसार एक बुद्धिमान् मनुष्यके जीवनका उद्देश्य होना चाहिये—आत्मसाक्षात्कार । हमारे भीतर जो आत्मा है—बस, वही एकमात्र सत्य है और वही परमात्मा है । किंतु 'अहम्', 'इहम्' इत्यादिकी मिथ्या उपाधियोंके पीछे अनेकों छिपाने हुए यह जगत्में विचरण करता है । इस आत्मवश कारण है हमारी अविद्या या अज्ञान, जिससे हमें मुक्त होना है । हम अविद्यासे क्यों और कैसे मोहित हो रहे हैं, इसकी भीमंश्र व्यर्थ है । इस कठोर सत्यकी हमें स्वीकार कर लेना है कि हम अविद्याके बन्धनमें हैं और इससे छूटनेके लिये ही हमें चेष्टा करनी है । मुक्ति, भगवद्गीता तथा ब्रह्मसूत्रोंके अनुसार निर्विघ्न ब्रह्मका निरूपण करनेके अतिरिक्त, श्रीशंकराचार्यने 'उक्त' लक्षण-पद्धति का भी संश्लेष किया है, जिसका अनुसरण करके हम अविद्यासे छूट सकते हैं और पञ्चतः भगवत्साक्षात्कार प्राप्त करके 'अहम्' तथा 'इहम्' इत्यादिकी झाल्ट चारपाते सर्वपाते लिये मुक्त हो सकते हैं ।

लोनेके अँगूठीके रूपमें बांधे जानेकी भाँति किसी वस्तुका आकार धारण करना उसका एक उपाधिसे उपाहित होना है । इसलिये श्रीशंकराचार्य परमात्मा अथवा आत्माको उसकी नाना अभिव्यक्तियोंसे भिन्नक महत्त्व देते हैं । हम उनको 'मनोमय-भक्तिगर्हण' प्रकरणमें इस प्रकारकी योजना करते हुए पाते हैं—

प्रातुर्लोकं साक्षितो वा तदा किं ।

दिग्दर्शितो वा तदा किम् ।

हस्तोर्लोकं साक्षितो वा तदा किं

विम ह्यस्यैव सैव साक्षात्कृतोऽनूत् ।

जिसने अपने आत्माका साक्षात्कार नहीं किया, उसने ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर लिया तो क्या हुआ, उसे वेकुण्डका बंधन मिक्त गया तो क्या हुआ । उनका कैवल्यसार प्राप्त हो गया तो क्या हुआ ।

परमात्मा अर्थात् आत्माके साक्षात्कारके लिये आवश्यक गुणोंमें श्रीशंकराचार्य भक्तिकी प्रथम स्थान देते हैं । किंतु उनकी भक्ति एक निराले संगी है । वे हमारी बुद्धियोंकी पंढ्यान्ती हैं और भक्तिके विभिन्न स्तरोंका विवेचन करते हैं— साधककी भक्तिका प्रथम तथा निष्कामी भक्तिका प्रथम । उनके मन्थनसार भक्तिके बिना भगवत्साक्षात्कार असम्भव है । निरालेन्यायमें वे कहते हैं—

मोक्षमार्गसाक्षात्कारा— भक्तिरेव गतिरसी ।

'मोक्षमार्गिके साधनोर्भक्ति ही लक्ष्ये मोक्ष है ।

वे इसको किन्ना महत्त्व देते हैं, यह बात स्पष्ट ब्रह्म प्रयोगसे सिद्ध हो जाती है । पुनः तत्त्ववेदाङ्ग-संग्रह' में वे लिखते हैं—

परा प्रसादेन विमुक्तसद्मा

सुखद्वया संयुक्तिरनुभूया ।

तस्य प्रसादी चक्षुःश्रवणमयो

मत्तरेकाम्यो मन्त्रमुच्यते ।

'भव-बन्धनसे मुक्तानेवाली, वस्तु उनकी इच्छा है, अनेक जगत्मेंके साधनके बाद एकमात्र भक्तिके द्वारा ही होती है । उनकी इसी कृपासे, सुकदेवादि उद्धारित हो, भवबन्धनसे मुक्त हो सके हैं ।

'भक्त्येकगम्य' पर, इस वाक्य और देख है कि केवल भक्ति ही मुक्तिका वास्तविक कारण है । वे 'प्रयोगसुधार' भी करते हैं—

शुद्धयति हि तस्मात्पञ्चा कृष्णपद्मयोऽन्वेषिते ।

वसनमिव शरीरिदंमया प्रसादकते केन ।

'श्रीकृष्ण'के चरण-कमलोंकी भक्ति लिये किन्तु अन्तःकरण शुद्ध नहीं होता । जैसे गंधा कढ़ा घासके जलसे लक्ष्मणित्वा जाता है, उसी प्रकार निराले मत्तको होनेके लिये भक्ति ही साधन है ।

ऊपर केवल गोदे-से उद्धारण देते दिने गले है, जो हा वातको बन्धते हैं कि श्रीशंकराचार्य भक्तिको किन्ना मान देते हैं ।

आत्मसाक्षात्कार ही जीवनका अन्तरी वेद्य है । भक्त श्रीशंकराचार्यके मतसे सर्वोत्कृष्ट भक्ति बही है, जो प्रत्य एवं परमात्माकी अभिमत मानकर की जाती है । निराले न्यायमिमें भक्तिकी परिभाषा वे इस प्रकार करते हैं—

स्वस्वकामानुसंधानं

स्वकामतत्तापानुसंधानं भक्तिरिष्यते ।

'अपने प्राणविक स्वस्वका अनुसंधान ही भक्ति कहलाती है । कोई-कोई आत्मतत्त्वके अनुसंधानकी भी भक्ति कहते हैं ।

वे परिभाषाएँ उनके सिन्धे उपयुक्त हो सकती हैं, जो ईश्वर उठे हुए पुरुष हैं, संन्यासी हैं या संतारके सम्बन्धोंको छोड़कर या तोड़नेकी चेष्टा में रह रहकर निरन्तर आत्मविचारमें उल्लस रहते हैं अथवा संतारके बन्धनोंके तोड़नेके प्रयासमें लगे हुए हैं। किंतु श्रीशंकराचार्य भक्तिके साम्य सारोंको भी स्वीकार करते हैं। इसीलिये शिवालयन्दबखरीमें भक्तिकी वृत्तरे बंगसे परिभाषा करते हुए उसे भगवान्‌के प्रति एक मानसिक इष्टि किंवा प्रिया बतलाते हैं—

अज्ञातं निजबीजसंघटितरत्नकामोषकं सूचिकम्

साम्नी वैजबिन्दु कटा क्षितिपद्मं सिम्पुः सरिहृत्तमम् ।

प्रामोदीह वक्ष तस्य पशुपतेः । पादारविन्दद्वयं

वेदीहृदिहस्त्य विष्टिते सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥

‘अज्ञेय अज्ञेय वृत्तके बीज मूलवृत्तके, सूत्रं पुष्पकवते, पशुपतय अपने पशुवते, कटा हृत्तके, नदी सागरसे आ मिलती है, उसी प्रकार जब चित्तहृदियों भगवान्‌के चरण-कमलोंको प्राप्तकर उनमें स्थाके किये स्थिर हो जाती हैं, तब उसे भक्ति’ करते हैं ॥”

अतएवं भगवान्‌के प्रति चित्तकी एक विशेष प्रकारकी इष्टिका नाम ही भक्ति है और उपर्युक्त परिभाषामें आचार्यने जो पाँच उदाहरण दिये हैं, वे भक्तिके विभिन्न सारोंके चोख हैं, जिनका पूर्ववर्तन नदी और सागरकी भाँति दोनोंके पूर्ण मिलनमें ही है। अन्तिम स्तरपर व्यक्तिला सदा चरम सत्तामें स्थित हो जाती है।

श्रीशंकराचार्यकी दृष्टिमें बिचमें केवल एक ही सत्य बस्तु है और वह है ब्रह्म। समस्त देवता उनकी अभिव्यक्तियों हैं। श्रीशंकराचार्यने स्रोत्रोंके रूपमें अनेक उल्लेख पञ्चभूतोंकी रचना करके भक्ति-साहित्यको समृद्ध बनाया है—उनमेंसे कुछ लोग माधमरी उक्तियोंकी दृष्टिसे श्रेष्ठ हैं तो कुछ कुछ वैदिक भक्तिकी दृष्टिसे। प्रथम प्रकारके स्रोत्रोंके सर्वश्रेष्ठ उदाहरणमें ‘शिवालयन्दबखरी’ एवं ‘श्रीनन्दबखरी’के नाम किये जा सकते हैं तथा दूसरे प्रकारके उदाहरणोंमें ‘हरिमीठे’ और ‘वृत्तिशामुखी-सोपान’। प्रायः जितने भी देवताओंको हमलोग खमान्यतया जानते हैं, उन सबका ज्ञान तथा उनकी प्रार्थना उन्होंने की है—यहाँ तक कि गङ्गा और यमुना आदि नदियोंकी भी उन्होंने सीधे भक्ति-भावसे प्रशंसा है। किंतु एक बात जो इन सब स्रोत्रोंमें पायी जाती है वह एकदम स्पष्ट है। जेदा पहले कहा जा चुका है, जिस किसी भी देवताको छे स्वीकिये, श्रीशंकराचार्यने उनको

परमपुरुष, परमात्माकी ही अभिव्यक्ति माना है और इसीलिये हम उनको नाम तथा रूपकी अपेक्षा सत्त्वपर भक्ति ध्यान देते हुए पाते हैं। चारों दिश, विष्णु, अम्बिका, गणेश या कोई अन्य देवता हैं। हम देखते हैं, उनकी प्रार्थनाका स्वयं है—सर्वव्यापी आत्मतत्त्व। गणेशपुत्राङ्गप्रयाससोत्रमें हमें निम्नलिखित आर्यपूर्ण पद मिलता है—

धर्मेश्वरं निर्मलं निर्विकल्पं

गुणातीतमात्मन्माकारधाम्

परं पारमोक्षरमाकाशधामं

बद्धमित् प्रगल्भं पुराणं समीधे ॥

‘जिनको लोग एक, अक्षर, निर्मल, निर्विकल्प, गुणातीत, निष्कार, आनन्द, परमपुरुष, प्रगल्भ और वैदिक कहते हैं, उन मङ्गल एवं पुराणपुस्तकी मैं अन्वर्थना करता हूँ।’

देवीकी प्रार्थना करते समय वे कहते हैं—

शरीरे धर्मेश्वरार्थं कर्तव्ये

विरक्त्य सर्वसिद्धनिष्ठमे ।

वदन्महिकं वयोविरागममृक्ष्यं

समाधी मयेच्छमस्सम सत्यम् ॥

‘ग्या। तुम बरी सत्य हो, जिसका ज्ञान एवं आनन्दके रूपमें सबकुछके उपदेशसे निर्मल हुई बुद्धिवाला कोई भयम्बान् पुरुष शरीर, धन, पुत्र एवं कलत्रसे विरक्त होकर समाधिमें वर्धन करता है।’

विभिन्न-देवताओंके प्रति श्रीशंकराचार्यकी उपर्युक्त भावनाके अनुसार ‘जो जिस देवताकी वे अर्चना कर रहे हों, वह है सर्वोपरि सत्ता, क्योंकि उन-उन रूपमें उनकी प्रार्थनाके लक्ष्य परमात्मा ही है। अतः देवताके नाम और रूपके दृष्टिकोणको गौणता प्रदान करनेके लिये अन्य देवताओंको उस अन्तरके लिये गौण ज्ञान दे दिया गया है। उक्त यह कार्य नहीं है कि अन्य देवताओंको उन्होंने किसी भी प्रकारसे हीन माना हो। देखिये शिवालयन्दबखरीमें श्रीशंकराचार्य परमपुरुषकी किस प्रकार सम्बोधित करते हैं—

‘सर्वज्ञं सर्वश्रेष्ठं जगति विष्णुः सदाशिवः

न मध्ये स्वामे वा तदुत्तरात् सत्त्वतत्त्वम् ।

हरिश्चन्द्रादीनामपि विकटमात्ममनुष्यम्

विहं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजमजग्रहम् ॥

‘सर्वज्ञमें, श्रेष्ठ जगत् में विष्णु, सदाशिव, मध्य में स्वामी वा तदुत्तरात् सत्त्वतत्त्वम् । हरिश्चन्द्रादीनामपि विकटमात्ममनुष्यम् विहं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोजमजग्रहम् ॥ सर्वज्ञमें, श्रेष्ठ जगत् में देवताके सर्वो देवता हैं। ॥

स्वप्नमें भी उनकी अथवा उनके दिने हुए कलेंकी परवा नहीं करता। परंतु निरुद्ध रहनेवाले विष्णु और ब्रह्मादिके सिधे भी दुर्लभ आगने-परणकमलोंकी भक्तिको दे शिव। शम्भो! मैं आरसे सदा मोंगा हूँ ।”

त्रिपुरसुन्दरी-मानसूख-स्तोत्रमें ये पुनः कहते हैं—

वेधा पादतले पतत्ययमसी विष्णुर्ममव्यग्रतां
सम्पुर्णैः रगज्जलं सुरपतिं हस्तमामोक्ष्यम् ।
हृदये च परिवारिण्यभिहिते सम्माननां कुर्वती
हृदयैव यथोचितं मेगवती भूयाद्रिमूर्त्यै नमः ॥

ये ब्रह्मा आपके चरणोंपर गिर रहे हैं, आगे विष्णु नमस्कार कर रहे हैं; यहाँ सम्पुर्ण हैं, उन्हें अपने कदाचित्क पुतायं कीजिये; दूर खड़े हुए हृदयपर भी इष्टिगत कीजिये—परिवारिण्यभिहिते इत प्रकाश सुनकर सबको यथोक्ति सम्मान देती हुई भगवती मेरा कल्याण करें ।”

परमात्म सभी नाम-रूपोंके ऊपर तथा मन और इन्द्रियोंके परे हैं; अतएव श्रीशंकराचार्य देवताके बाह्य नाम-रूपकी अपेक्षा हमारी भक्ति अथवा चित्तवृत्तिको अधिक प्रधानता देते हैं। भक्तिका पर्यवसान साक्षात्कारमें होता है और भक्तिही ही हमें वाचना करनी है। इत्येवम् श्रीशंकराचार्य मनुष्यके हृदयको भगवान्का मन्दिर तथा भगवत्साक्षात्कारका स्थान माननेपर अधिक जोर देते हैं। उन्हें सोमनेके सिधे बाहर बानेकी आवश्यकता नहीं है। उदाहरणके सिधे ये श्रीहृण्पाठकमें करते हैं—

अस्वापयम्मादी । यमनियममुक्त्वा । सुकरमै-
मिन्द्रदेहं चित्तं इति विष्णुमानीष सप्रवृत्तम् ।
यमीदं पश्यन्ति प्रवृत्तवतो माविममसी
शरण्यो लोकेभ्यो मम भवतु हृष्योऽक्षिविषया ॥

यम-नियम आदि भेद लाकनीके द्वारा पहले प्राणोंपर नियंत्रण करके तथा चित्तको बरामें करके एवं सब कुछ हृदयमें स्थिती करके भेद मुद्रिपाछे लोग भिन्न बन्दनीय; मत्प्राप्ति; शरण्य एवं शोकोके स्वामी भगवान् श्रीहृण्पाठ दर्शन करते हैं, मेरी ओतें सब, उन्हींको देला करें ।”

अतएव उनके श्रीहृण्पाठ केवल हृदयपुर्णमें अन्तर्गत होनेवाले श्रीहृण्पाठ ही नहीं हैं; परं ये भगवान् हैं भिन्नको योग-के द्वारा हृदयदरीमें लोभना पड़ता है ।

श्रीशंकराचार्यकी भक्ति केवल भाव्यरूपके टंगरी नहीं है, जो मिथ्या विद्याके प्रेरित अथवा निरी स्वायंभूत होती है ।

उनकी भक्ति खानेके द्वारा परिपूर्ण एवं सुखद है । एक प्रकारकी सहज मनसिकी कहिये;—

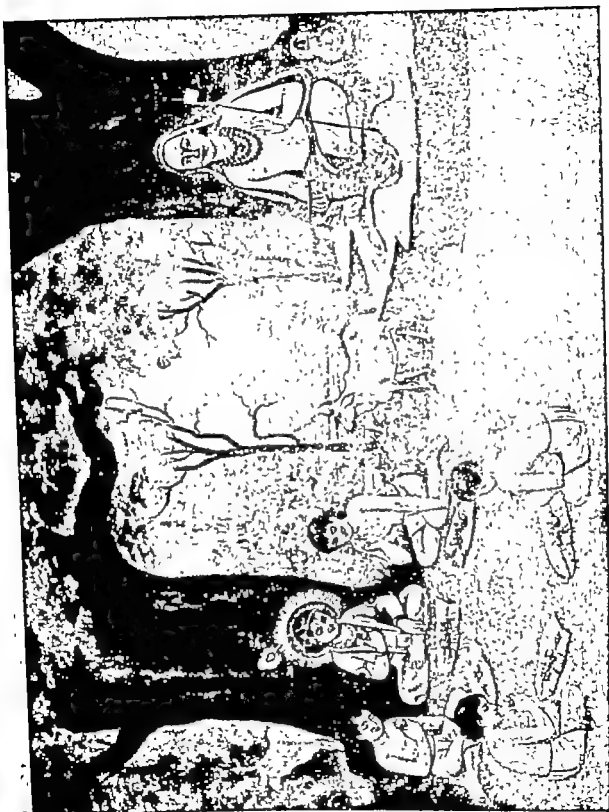
दिव्यामै सतत प्रपन्न करनेके बाध भगवान्को है । हठपूर्वक होते पैदा नहीं किया जा सकता; जैसे कि हठ करनेसे कोई प्रेमी नहीं बन सकता । भक्ति का उचित प्रणालीद्वारा पोषण करना होता है । हठ का तथा अन्न होता है विनयका नियन्त्रण करनेकी प्रणाली भगवान्की सत्तापर अनन्त तथा असंख्य विष्णु हैं शंकराचार्यके अनुसार जगत्के अस्तित्व तथा निन्दन को भी भगवान् विष्णुके द्वारा एवं नियन्त्रित हैं । जो सब आधार है; किन्तु श्रीशंकराचार्य भक्ति का अन्न करनेका प्रामाण्य करते हैं । जो सदा भक्त बनने के लिये इस बातका सदा याद रखना चाहिये कि भक्तित्व नियन्त्रणमें रहते हैं तथा विष्णुकी सुखादिकों के लिये उन्हें नियम बना रहते हैं । ऐसे ईश्वरों की उपलक्षितिका पहले अनुभव होने लगता है । उनके यथार्थ सख्योंके सम्बन्धमें उनकी धरम अन्न अनिहित हो । यथोक्तप्रकार में श्रीशंकराचार्य भक्तियोगमें विद्यारते विचार करते हैं । ये भक्तिको दो भागों विभाजित करते हैं—

स्वयम् स्वयम् वेति ईश्वर । इति श्रीशंकराचार्य ।
प्रारम्भे स्वयम् स्वयम् स्वयम् स्वयम् स्वयम् ।

भक्ति स्वयम् और स्वयम्—दो प्रकारकी होती है । पहले स्वयम् भक्ति होती है और फिर उन्हीं के लिये भक्तिका उदय होता है ।

ईश्वर एवं उनकी सेवाके विषयमें हमारी प्रवृत्ति अत्यन्त ही उत्कृष्ट है । एवं एक वैशेषिक देवता है; जो किनी मेरुभावके सर्वत्र एवं सभी प्राणियोंपर अन्तर्गत पितरता है । किन्तु यदि कोई मनुष्य भक्ति की नीचे गढ़ा हो, तब भी उसका अन्तर्गत स्वयम् प्रवृत्ति होनेमें उसके सिधे बाध होना । सर्वको देखने के लिये अपने अन्तर्गत सुखि पानी होनेमें तथा किरी व विद्विष्यकमें विद्याग रत्नकर उनके आरोग्यो को प्रवृत्ति व यदि हम ईश्वरकी सत्तामें तथा उनके द्वारा प्रवृत्ति विषय विद्याग रत्नके दम भले हैं, पर यदि हम उनके मित्र प्राप्त नहीं करते तो हमारा भक्त करल्यना देवत्व हमारे । श्रीशंकराचार्यके मतानुसार तथा भक्त बननेके सिधे जो ब्रह्म है, उन्हींमें पहली बात है—ईश्वरके नियमित निर्धारण

एक क्षुरे प्रसङ्गमें भीर्गकराचार्य उत्तमम विस्तरपर पहुँचनेके पूर्व मानसिक विषयकी सीढ़ियोंका वर्णन करते हैं और तभी भक्तिका उदय होनेसे पूर्व विनय एवं अपने मन इत्यादिके सम्पूर्ण समर्पणका होना आवश्यक प्रगटते हैं।

पट्टपदोंमें वे कहते हैं—

अविनयमपमय विष्णो ह्रमय मनः कातरय विषयसुखमुष्णम् ।
मूढदया विचारय तारय संसारसागरतः ॥

ये विष्णुभाषान् । मेरी उद्बुद्धता बुर नीतिमें । मेरे मनका दमन कीजिये और विष्णोकी भृगुमुष्णाको ध्यान्त कर दीजिये, प्राक्तिकोंके प्रति मेरा दयाभाव बदलावे और इस संसार-समुद्रसे मुझे पार लगाइये ।'

यहाँ उन चोटनोंका वर्णन है, जिनके द्वारा मन धीरे-धीरे पूर्णतया ओम अमर होया है। वेदपाठकोषमें देवीके प्रति अपना सम्पूर्ण समर्पण वे यही भावपूर्ण शब्दोंमें इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

पत्नैव पत्नैव ममो मनीषं
तत्नैव तत्नैव तव स्वस्वम् ।
पत्नैव पत्नैव सितो मनीषं
तत्नैव तत्नैव पदद्वयं ते ॥

मैं ! जहाँ-जहाँ मेरा मन जाय, वहाँ-वहाँ तुम्हारी स्थिति रहे और जहाँ-जहाँ मेरा मित्र हुवे, वहाँ-वहाँ तुम्हारे चरण-सुगन्ध रहे ।'

इसके पश्चात् भीर्गकराचार्य उस व्यक्तिकी भक्तिका वर्णन करते हैं, जिन्हे भगवान्की सहायता, उनके साथ एकसम्यक्ता अनुभव करना आरम्भ कर दिया है।

केनपि गीयमाने हरिगतिं वेणुनादे वा ।
आवृत्तिवर्माको सुगन्तुं काहं दहसतिव्ययेका ॥
तस्मिन्नुपपत्ति मया प्रपूज्यमानं परममुत्तमम् ।
स्वितरता वासै तस्मिन्ममि मयोन्मत्तदुस्तिहसात् ॥

कोई भाव-अभ्यन्तरी गीतका गान करे अथवा बोलुनी बजाये हो (उसके सुनते ही) आनन्दके आविर्भावसे एक क्षण ही सर्व-स्वविक्रमार्थी-उत्प्रेक्ष हो जाय। उस राज्यमें कैलासमा मन परामुत्तमका अनुभव करता है और जब विश्व स्थिर हो जाता है, तब उसकी अवस्था मतवाले हाथीके समान हो जाती है ।'

भीरुशशिदेव स्वस्वनी तथा भीरुशशिदेवकी भक्तिकी इस अवस्थाके उदाहरण हैं।

किर भीर्गकराचार्य की उत्तमम विस्तरपर पहुँचे हुए लक्ष्यमें भक्तका वर्णन करते हैं जिन्हे भगवान्की सहायता कर दिया है, जिसके जिनसे संसार भगवान्के स्मरण में कुछ नहीं रह गया है और जो सभी भूतोंमें देव जनों आत्माको ही देखता है तथा जिसे भगवान्की स्तिरेका एवं स्वयं अपने आत्माके साथ एकता, पूर्ण हो गया है। भीर्गकराचार्य उत्तम वर्णन इस प्रकार करते हैं—

कण्ठसुभगाङ्गायै भगवति मूलादि पस्ति ब्रह्मा ।
पृथग्वर्ती वृत्ता केव दैवहरिस्तवर्गो भवः ॥

कमलाः वह कमला प्रसिद्धिमें भगवान्की और भगवान्की समस्त प्राप्तिवर्गोंके देखने लगाता है। अब देखो, भक्त के साथ, तब उसे भगवान्की प्रति भेद स्मराना पड़ता है।

यद्यपि भीर्गकराचार्यके मतानुसार आनन्दनने उता होनेपर जैसे प्रसङ्ग पहुँचनेपर स्वागुप्त होता हुआ बंद होजाता है, उन्हीं प्रकार जीव जिसके साथ मिल जाता है तथा उसका व्यक्तिभाव जो कसित जा, वा हो जाता है। फिर भी अवतक इस प्रकार पूर्णकाले एकत्र होते जाय, तबतक वे भगवान् एवं जीवकी रूप-रूपा कहते हैं। जीव और शिव जब मिलकर एक हो जाते हैं, जब भगवान् भक्ति भीर्गकरके मनुष्य साधककी भक्तिके कुछ मित्र होते हैं। शिव सर्वत्र प्रभु और पूर्ण हैं एवं जीव शिव के एक तेषक—एक अर्ध है। मोटे रूपमें कहें तो वेद-शास्त्रोंमें ही कि भीर्गकर विश्वशक्ति की तीन भूमिमें से तीसरी कहते हैं—

'हृदयैवाहम्', 'प्रसिद्धासी' तथा 'स पदार्थ'।

पक्षी भूमिका वह है जहाँ भक्त समस्त है कि वह प्रभुका लेवकमात्र है तथा प्रभु-आश-पात्रन मान ही उसका कर्तव्य है। यहाँ भक्त प्रभुके कोरें ऊँचा स्वन जोहनेका वाचा नहीं कर सकता। वह इस प्रकार करता है—

सगपि मेरुपगमे वाय तवाहं न मायदीवलयम् ।
मासुत्री दि तरङ्गः कथम समुद्रो न तरङ्गा ॥

ये नाय । मुझमें और आनन्द में मेरे न होने पर भी मैं ही आपका हूँ, आप मेरे नहीं। क्योंकि तरङ्ग ही समुद्र की ही है, तरङ्गा समुद्र नहीं नहीं होता ।'

अब कोरें सेवक अपनी दीर्घकालीन, तथा एवं भक्त पूर्ण सेवादाता स्वामीसे अधिकारिक पति होया करता है।

तब वह स्वामीके प्रति भी एक प्रकारकी आसक्ति एवं अभिन्नरकी भावनाको व्यक्त करने लगता है और वह अनुभव करने लगता है कि स्वामी उलीके स्वामी हैं। वह स्वामीके आदेशोंकी क्मरेलाके निर्माणका उत्तरदायित्व भी अपने ऊपर से लेता है। वह उनके साथ स्वतन्त्रता परतने लगता है और स्वामी भी उसे इसके खिचे धूट दे देता है। कभी-कभी तो वह स्वामीको यह आदेश देता देखा जाता है कि उन्हें उसे कौन-सी आज्ञा देनी चाहिये। भयने इली क्ममें श्रीगुरुचर्याने भगवती क्मकीकी राजी ही नहीं किया परं प्राप्ति कर दिया एक हरिश्चंद्र इसके परपर स्वर्गमस्फ-पत्तोंके क्ममें अपनी दयाकी प्यां करनेके खिचे। 'ममेवावौ' इली भूमिकाका वाचक है। अनेक संतोंकी जीवन-कथाओं तथा कृतियोंसे भारस्वर्गका इतिहास भरा पड़ा है। बहुत बार उनकी क्रियाओंका हमारी बुद्धि अथवा हरिकोणके द्वारा समाधान नहीं हो सकता है। वे प्रायः इली ओपीके संत होते हैं और भगवान्के साथ उनका परिचयाधिक्य उन्हें कभी-कभी परम स्वतन्त्र बना देता है। किंतु उनके उदाहरण-को हमने रत्नकर हमलोंको, जिनके अंदर अभी मरिका नीच होता और उसे उगाना है, अपनेको इस योग्य नहीं मन लेना चाहिये कि जीवनके सामान्य नियमोंकी अवहेलना करके हम उनके अवधारण व्यवहारोंकी नकल करने लगे। इहलक्षणक उपनिषद्के अपने भाष्यमें उपनिषद्प्रसङ्गमें श्रीगुरुचर्याने हमें ऐसी दुर्बलताके विरुद्ध चेतावनी दी है।

भक्तिकी अन्तिम भूमिकाका वर्णन 'स पञ्चाहम्'—वही में है। इस वाक्यमें दुमा है। 'वहाँ जीव एवं प्रियका पूर्ण एकीकरण हो गया है। इस अवस्थामें उदय होने-वाले, अनन्तकाल शब्दोंद्वारा वर्णन सम्भव नहीं है। यह एक अन्तरिक अनुभूति है। जो स्वच्छेप है। इस प्रकारका अन्तर् ही सबसे उच्चकोटिकी भक्ति है। यह जानने की

पुण्यक वस्तु नहीं है। जब किसी स्त्री-स्वामी प्रियतमसे भीड़में अपने पतिका निर्देश करनेको कहा जाता है, तब वह नहीं कहती रहती है; किंतु अन्तमें उस उसे अपने पतिके सामने साफ़ पड़ा कर दिया जाता है। तब वह हॉना कुछ नहीं कहती, परं मौन हो जाती है। यह मौनावस्थान उसके द्वारा पतिसे पहचान अथवा जान खिचे खाने तथा उसके मानन्य वेनोंका व्यञ्जक है। ज्ञानीकी भक्तिका यही स्वरूप है। क्योंकि वह भिन्न नहीं है उन भगवान्से, जो अपने भक्तोंका कर्णीकरण करते समय कहते हैं—'ज्ञानी त्वादीन मे सतम् अर्थात् मैं ज्ञानीको अपना स्वरूप ही मानता हूँ।

यह आनन्द वाणीके परे है। इस वाक्यको श्रीगुरुचर्याकी इस प्रकार कहते हैं—

धृतीराजाहाममुमहुरिमा कैरपि परै-
विशिष्यमाख्येपी भवति हसगमाख्येपया।
तथा मैं सौम्य परमसिद्धिमाग्रविषय।
कर्मकारं क्मः सकलनिगममोचरगुणे ॥

प्री, दृष्ट, वास्त तथा मनुकी मिठावका धर्मोप वर्णन शब्दोंद्वारा नहीं किया जा सकता। उसको तो केवल विज्ञा ही जान सकती है। इली प्रकार देखिए। आपके परम सौन्दर्यका आस्वादन केवल आपके पति भगवान् द्वारा करने के नेत्र ही कर सकते हैं। फिर भयः मैं कैसे उसका वर्णन कर सकता हूँ; जब कि आपके गुण सम्पूर्ण वेदोंके खिचे भी अगम्य हैं।

ऐसा होता है भगवत्प्रेम प्रकृष्टः सच्चे भक्तका आनन्द। हममेंसेमेंसे प्रत्येकको अपने-अपने मनको छोट लेना चाहिये और फिर सच्चा भक्त बनना है। अपने वर्तमान तथा भावी जीवनका उद्देश्य मानकर अपनी बुद्धिके खिचे प्रयत्न-शील एवं सच्चा भक्त बन जाना चाहिये। भगवान् इस काममें हमारी सहायता करें।

भगवत्प्रेमीका क्षणभरका संग भी मोक्षसे बढ़कर है

प्रप्रेतागण कहते हैं—

तुल्यपाम रुचेमापि न स्वर्गं नापुनर्मयम्। भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्यादां किमुताशियः ॥

(श्रीमद्भ० ४। १०। १४)

‘हम तो भगवत्प्रेमीके क्षणभरके सङ्गके सामने स्वर्ग और मोक्षको भी कुछ नहीं समझते; फिर मानवी मोर्गेकी तो बात ही क्या है।’

सनकादिकी भक्ति

(लेखक—पं० श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्)

यम करने पंद्रह रति मित्रही । विषय योग बस काहि कि मित्रही ।

रमा विषय रम अनुसंधी । तबहि बगन विगि मन बहक्यो ॥

भीखनकादि (सनक, सनन्दन, सनसुमार और सनातन) भीखनकादे मानवपुत्र हैं और अथस्यामें भीखनकादे भी बड़े हैं । इनके मुक्तमें निरन्तर 'भीखरी: धरमम्' मन्त्र रहता है तथा इनकी अथस्या तथा पाँच बरों के विद्युतीनी रहती है ।

अथ भगवतीने सृष्टिके आरम्भमें इन्हें मनोमय संकल्पसे उत्पन्न किया और सृष्टि बदलेके विवेकज्ञा, तब इन्होंने स्वीकार नहीं किया । इनका मन सर्वथा भगवान् के आभासमगणाकर्षी मुनि-मन मनुष्य निराश वद-वदुष्यमें गया था, इनमें रज-रसका संग्रह भी नहीं था; अतः इन्होंने भगवतीत्वमें तबमें ही मन लगाया ।

भगवत्भक्तिके दो वेलायात् प्राण हैं । भीखनकाद-भगवत्भक्त-में जाता है कि जब भक्ति अपने पुकों (ज्ञान-वीर्य) के दुःखसे बड़ी मुसीबती और उनका बेशर किली प्रकार दूर नहीं हो रहा था, तब भीनारदजीके आग्रहमें सनकादिने ही भगवत्भक्ति कथा सुनाकर इनका दुःख दूर किया । भगवत्भक्तिके वे इतने प्रेमी हैं कि सर्वोत्तम समाधि-मुक्तता भी परित्याग करके भगवत्स्वीकृत्याका पान करते हैं—

नित नर भक्ति देवि मुनि अर्धी । मद्रासिक तार कथ बहरी ॥
सनकादिक नारादि स्मरहि । जसवि बहभित्त मुनि अर्हि ॥
मुनि मुन गन समधि निरासी । स्मर मुनिहि परम अविहारी ॥

भीखनकादिक भक्ति मुनिहि तबि प्यन ॥

इनकी भगवत्-विरहामुक्त मुनेका पूरा ध्यान है—जहाँ भी रहते हैं, भगवत्भक्ति ही मुने रहते हैं—

अथ बसा प्यन यद मित्रही । रघुपति भक्ति होह लट् मुनी ॥

नारदजी भक्ति-मार्गके आचार्योंके भी आचार्य हैं, पर वे तो उनके भी उपदेश हैं । नारदपुत्रका पूरा पूर्वभाग इनके द्वारा ही भीनारदजीको उपदिष्ट है । उनमें भक्तिकी पट्टी ही उत्तम पाठ है । इन्होंने कहा था—नारदजी ! भगवान् की उत्तम भक्ति मनुष्योंके लिये जामोमुके समान मानी गयी है, उसके रहते हुए भी अज्ञानी मनुष्य भगवत्भक्ति विना पान करते हैं, पर इन्होंने आचार्योंकी बात है ! नारदजी !

इस संग्रहमें वे तीन पाठों ही तार हैं—भगवत्भक्तियों में भगवान् विष्णुकी भक्ति और इन्होंने सनका समाप्त—

हरिमक्ति परा मुनी कामपेनपका सुता ।

तथा सया विषययता संसारार्थ ज्ञा ।

ससारभूते संसारे सारनेवदुःखद ।

भगवत्भक्त्यस्तु हरिमक्तिविमुक्त ।

(१४।१४।१४)

इसी प्रकार छात्रोपदेशनिरा (१४।१४।१४) महाभारत (शांतिपर्व २२७, २८४ कुम्भको) अनुसंधान पर्व (१६५—१६९ कुम्भको) आदिमें इन्होंने नारादी भगवत्भक्तियों उपदेश किया है । इन्होंने कल्याणनकी भगवत्भक्त पढ़ाया था । भीखनकादिकों इनके द्वारा भगवत्भक्तियों में बहुत सुन्दर उपदेश दिया गया है । उनमें उनमें भगवत्भक्ति भगवत्भक्ति ही परम सधन बतलया है । भगवत्भक्ति सारे धर्मोन्मुखिक जितनी प्यत है, उनकी इन्होंने आदि योग अथवा संवाक्ये नहीं—

भगवत्भक्ति भगवत्भक्ति भगवत्भक्ति

कर्मोपाय धर्मोपाय भगवत्भक्ति भगवत्भक्ति

तद्वत् भगवत्भक्ति भगवत्भक्ति भगवत्भक्ति

सौयोग्यभक्तमर्त्य भगवत्भक्ति

(भीखनका ४।१४।१४)

अथ वे भगवान् संप्रदेशन सम्याभिषेकके बाद भीनारद भक्ति करते हैं, तब इनके मानसिक आनन्दका विवरण नहीं रहता । वह, निर्मिथेय दृष्टिसे एकदम दैतते ही रह गते हैं—मुनि रघुपति तबि अमुक्त विपरी । नद मान मन से न दै ।
सामान मन सत्यत होचन । सुखद स्मर नद मन ।
पण्डित रहे निषे न नादि । प्रमुक्त सेरे मन नादि ।
सिन्द न दया देवि रघुपति । सात नान नदपुत्र नादि ।

इनका चित्त भगवत्भक्तियों छोड़कर कभी भगवत्भक्ति होया । अथ भी वे निरन्तर भगवत्भक्तियों ही तार रहते हैं—

मुक्त सनकादिक मुक्त विषय तैत, धन दत्त भगवत्भक्ति

महर्षि वाल्मीकि की भक्ति

(लेखक—पं० श्रीमान श्रीनाथजी शर्मा)

रासेति परिक्रमन्तमाहूय कबितालताम् । उपबतो मोदयन्तं तं वासमीकिं वो न बन्धते ॥

भगवत्प्राप्त आपत्तोंमें महर्षि वाल्मीकि का नाम अद्वितीय है । उनके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि वे पहले रत्नाकर नामके राजा थे और प्रतिलोमक्रमसे श्रीराम-नामका जप करते ब्रह्मासीके स्थान परूप बन गये—

कथा नानु जपत जमु यन्ता । ब्रह्मासीके मय ब्रह्म समाना ॥

(मानस)

अन भद्रिकरि तुन्ही नाम प्रमाड ।

कथा जपत कोत ते मय श्रुतिप्राप्त ॥

(वरवै-रामायण)

भगवत्प्राप्तः कीर्तनमें ये अद्वितीय हैं । ली करोड़ करोड़ोंमें भगवान् श्रीरामके बराबरा इन्होंने विस्तारपूर्वक गान किया । योगवासिष्ठ-महाराजमायण, वाल्मीकि-रामायण, आनन्दरामायण, भक्तुत्तमरामायण आदि उनकी रचनाओंके संक्षेप हैं । ये सभी देवताओंके उपासक थे । श्रीअष्टावक्रगीतिलेने रामायण-संग्रहमें लिख दिया है कि श्रीरामायणमें सर्वत्र भगवान् रामके परबल ही ध्वनि सुनायी देती है । स्कन्दपुराणमें इनके द्वारा ब्रह्मलोकमें वाल्मीकि-ध्वनि सुनायी जाती थी बात आयी है ।

वाल्मीकि-रामायणके मुद्रकाण्डमें श्रीमहाद्वाराकृत श्रीरामस्तोत्रमें इनकी गूढ़ भक्ति प्रस्तुत होती है । वहाँ ये करते हैं—
अग्नि आरका क्रोध तथा श्रीबलवत्क्रमांक चन्द्रमा आपकी प्रसन्नताका स्वरूप है । पहले बामनाकृतारमें आरने अपने परक्रमसे तीनों लोकोंका उल्लास किया था । आपने ही सुवर्ण बलि को बौधकर इन्द्र को राजा बनाया था । भगवती सीता स्वामी तथा आप प्रसन्नपति विष्णु हैं । रामके बचके छिपे ही आपने मनुष्य शरीरमें प्रवेश किया है और वह कार्य आरने सम्पन्न किया । देव ! आपका बक, वीर्य तथा पराक्रम सर्वथा अमोघ है । श्रीराम ! आपका दर्शन और स्तुति अमोघ है तथा पृथ्वीपर आपकी भक्ति करनेवाले मनुष्य भी अमोघ होंगे—

अमोघ दर्शनं राम अमोघस्वयं संसारा ।

अमोघास्ते मद्विषयित भक्तिमन्तो बरा भुवि ॥

ये फिर कहते हैं—
जो पुराण-पुरुषोत्तमसेवक आपकी भक्ति उपासना करेंगे, वे इस लोक तथा परलोकमें भी अपनी

समस्त काम्य वस्तुओंको प्राप्त कर लेंगे—

ये त्वां देवं भुवं भक्तः पुराणं पुरोचमम् ।

प्राप्युवन्ति तथा बामानिह लोके परत च ॥

(११० । १०-११)

श्रीमदध्यात्म-रामायण तथा आनन्दरामायणमें यह प्रसन्न आता है कि बनवाजामें भगवान् श्रीराम इनके आश्रमपर पधारे और उन्होंने इनसे अपने रहनेके लिये उचित स्थानका संकेत पूछा । इसपर इन्होंने उत्तर कहा—
प्रभो ! अब सम्पूर्ण प्रायश्चित्तोंके आप ही एकप्राय उत्तम निवास स्थान हैं और सारे जीव आपके निवास-स्थान हैं, तब आपसे उचित स्थान भला, मैं क्या बताऊँ । तथापि सब आपने पूछा है, तब सुनिये—
जो शान्त, समदर्शी और रम्य-रूपसे सुख हैं और अहिंसा आपका भजन करते हैं, उनके हृदयमें आप विराजिये । जो आपके मन्त्रका जप करता तथा आपकी ही धारणमें रहता है, उसके हृदयमें आप सीताविरहित सदा सुखपूर्वक निवास करें । जो सदा चित्त-को वशमें रखकर आपका भजन करता तथा आपके चरणोंकी सेवा करता है, आपके नाम-जपसे भ्रिक्से सब पाप नष्ट हो गये हैं, उसके हृदय आपका निवासस्थान है—

पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्य

त्वां विद्वन् सत्यमनन्तमेकम् ।

सकेपकं

सर्वगतं वीर्यं

तेषां हृदये सह सीतया वस ॥

(अष्टावक्र-अष्टावक्र-२ । १ । १२)

श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी महाराजमें भी अपने मानसमें इस प्रसन्नको विस्तारसे निरूपित किया है । वे इनकी भक्तिये बहुत प्रभावित हैं । कवित्ववत्सी आदिमें उन्होंने इनके निवास-स्थानका बड़ी भद्रसे विवर्ण किया है और उसकी महिमा गायी है । ब्यासदेवने 'बृहदारण्यक' में इनकी तथा इनके रामायणकी बहुत प्रशंसा की है । अष्टावक्र आदि कवियोंकी भी इनमें अगुल भद्रा थी । इनकी पवित्र भक्तिके परिणाम-स्वरूप मूर्तिमयी भक्ति भगवती सीताने इनके पदों निवास किया । इनकी वह परिचर्या, सब-कुछका पालन-सिंघन आदि अवाहमनसगोचर ही हैं ।

शवरीकी भक्ति

(केपल—प्रसिद्ध श्रीजीवनचंद्रजी काविक, १८०५)

भीरमपरितमानस मुखतः भक्तिका प्रप्य है। अतएव
उत्तमं भागवान्की सीढाके गाय अनेक भक्तोंके परित भी
परित है। भीरम-वाल्मीकि-मिथुन-प्रवृत्तिमें प्रभुके निवालेके
छिये स्तब्ध भवनोंका वर्णन श्रुतिमाने किया है और उस
वर्णनके व्याख्याते उक्तने ही प्रकारके भक्तोंकी ओर संकेत किया
है जो रामायणमें मिलते हैं। दर्शनके छिये किसीके सोचन
समझनी हैं जो कोई गुण भवतवे वृत्त नहीं होता। कोई नावक-
की नाई रूपका प्रेमी है तो कोई नावक-परित प्रत्यक्ष करनेका
कोमी। किसीने शरणार्थी और आत्मसमर्पणको जीवनका
परम ध्येय मानकर भक्तका पद प्राप्त किया और कोई
प्रभुको अपना सर्वस्व मानकर भक्त-पदकर्ममें जा बैठा।

गीतमें जो भक्त-शोषी वर्णित है, उसका अंतरणः अनुवाद
करके गोस्वामीजीने उक्तको स्वीकार किया है। आप ही गोस्वोद
काटी भक्तिपूर्वक भी ऊपर एक भक्तको उक्तने स्थान दिया है।
वे भक्त हैं—एक दशरथ। इनके वर्णनमें कविजी कल्पना
नितर उठी है।

परंतु एक भक्त, जिसे स्वयं भगवान्ने भीमवत् प्रशंसा
मिली, वह और भी विचित्र है। इतना ही नहीं, प्रेमकी विवशतामें उसके छिये मर्णासक्त उल्लास भी मर्णास-
पुनरोत्पत्तिमें निरसंकोच कर दिया। कहना न होगा—वह
भक्त है शवरी। शवरीकी भक्तिका प्रभुपर क्या और केन
प्रभाव पड़ा—यही हम निम्नभूमि देखना है।

भीरम अनुस्मरित सीताजीकी लोकमें जंगलमें भटक
रहे हैं। परंतु वहाँ सीतापुत्र विष्णु कलने हुए भी आप अपने
भक्तोंको नहीं भूलें, उनके माभयोर स्वयं जा-आकर दर्शन
देते हैं। शवरी ही प्रसिद्धतुंगार गाँव, नगर या किसीके
पर नहीं आते। गुप्ती और विभीषणकी राजधानीमें हमी
कल्पन नहीं पथर। परंतु शवरीकी पुष्टिका व्याधम-प्रसू
मानकर उक्तने यही पथर। शवरीके न तो कोई दिव्य वे न
वही और कोई भक्तमण्डली ही थी और वह किसी मन्दिर
आदिमें रहती हो। ऐंद्र भी कोई संकेत कल्पित नहीं
किया है। वह स्वयं अपने स्थानको गूढ़ कहती है। फिर भी
प्रभुके परम वहाँ पथर।

शवरीने दर्शन किया। पाप, आत्म और मैदव्यो

ककार किया। उक्तकी सेवा प्रभुने प्रत्यक्षमें स्वीकार की—
इतनी ही बात नहीं; बल्कि उसके दिने 'हर मूत्र द्रव्यकर-
धारयमान'। महाभारतमें लिखा है कि भोजन करने का
भोजनकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिये। शास्त्राने ही इतने
बल नहीं दिया, आया। कारण कुछ भी हो, निमन शरीर
भोजन करते हुए उक्तकी प्रशंसा तो करनी ही नहीं, रस-
रत्नता होता है। विशेषकर प्रभुके भिये तो पर पक्वनी वही,
क्योंकि वे उक्तके 'कल्प वेशिगा उदामी'। जैसे ब्रह्ममण्डल
उनके छिये निरिद वा, वेते ही भोजनकी सहायता भी
थी। परंतु प्रभुने इस निमनका भी उल्लास न दिया।

इसके पश्चात् शवरीकी स्तुति करनेका प्रसंग आया।
शेवारी संकोचमें पड़ गयी। वेते स्तुति की प्रतीति है।
जानती ही न थी। उस समय प्रभु उसके संकोचको स्फुट
मन-ही-मन मानते कह रहे हैं—अरे! तू क्या मेरी स्तुति करने
में स्वयं के स्तुति करने से बड़ा भारी भया है। स्तुति-
देवता आदिने किसी ही बार प्रभुकी स्तुति की। श्रुति-
किसीको कभी भी स्तुति करनेसे रोका नहीं, न वे रो
यों। आज हम बातके विस्तीर्ण और वह भी एक ही
आचरण हो रहा है। शवरीकी स्तुति नहीं करने की।
प्रभु भक्तोंको सीखा करते हैं। यही श्रुति-
हालते हैं। भिन्ना बचन है—'मेदि कल्प उदामी'।
ही आन प्रेमका सीधी-सादी और विधान करनेवाली
काय छल कर रहे हैं—जो प्रेम-राज्यमें भक्त और प्रेम-
वीच छाप ही नहीं, प्रेमके उत्कर्षका एक लक्षण है।

शवरीने प्रभु करते हैं—मरी, तू मेरी काय छल।
शुभे उपदेश देता हूँ। और यह आका करते हैं—
सुनु, पर मन पथर। शेवारी हाथ जोड़ कर
रहती है। वह क्या समझे कि उपदेशका वातावरण
प्रशंसा की जायगी। यदि उसको वह संदेश भी पत्ती हो
कि प्रभु उसकी प्रशंसा करेंगे तो उक्तकी क्या बात हो।
कल्पनाका विषय है। अपनी रसिकताके कारण वह
ही संकोचसे ऐसी दूर रही थी कि प्रभुने हाथ नहीं
पड़ा। वह तो जीवनका बंदर निरंतर एक
पड़ जाती। परंतु वह तो प्रेमेमें जा गयी और प्रभुकी
काय गयी।

उपदेशके लिये नियम है—जो पुरुषार्थमें सब जगह समानरूपसे मिलता है—कि प्रभुभाईको उपदेश दिया जाता है। प्रभुसे होताके अधिकारका पता चलता है। नीतिज्ञा बचन है—आपरा कस्यचित् मृग्य। शरीरिने तो उपदेशकी प्रार्थनाकी नहीं। बिना शिक्षाके उपदेश करना अनुचित और जो उपदेश पाश्चात्य न हो। वह भी व्यर्थ। यहाँ दोनों ही आपसियों की या सकती हैं। शरीरिने उपदेशकी प्रार्थना नहीं की और दूसरे जो पक्ष वा स्थिति प्राप्त हो चुकी, उसके लिये उपदेश व्यर्थ ही नहीं हास्योत्पादक है। जो गन्तव्य स्वान्तो पहुँच गया उसको मार्ग दिखाना व्यर्थ है। वही बात यहाँ भी परिताप है। नबधा भक्तिका उपदेश किया जा रहा है किसको ?

नव मुँह एकदम मिट कर होई । नरि पुरा सचरचर कोई ॥
सह्य अनित्य धीर मयिनि मोरें । सकल प्रकार मयि दृढ़ होरें ॥

वह व्यर्थ उपदेश है या सुवि—उपदेशके व्यावृत्ति सुवि है। और एक बड़े मजेकी बात है। उपदेश तो परिहार करनेके लिये दिया जाता है। पर शरीर तो अभी-अभी प्रभुसे समझ ही योगावधि अपना शरीर भस्म कर देगी। उसको अस्मर कहीं शिक्षा प्रहस्य करनेका। यदि वह कहा व्यर्थ कि उपदेश जगत्के लिये है, तो ठीक है; परंतु अब शरीर योगी ही नहीं; उस पर तो किसी सुनायेगी। इसी प्रकार एक बार फिर भक्तवत्सलासे परबरा होकर बिना शिक्षाके अपनी प्रभाकी स्वयं आत्मनिष्ठकर प्रभु उपदेश देंगे। दोनों अक्षरोंपर नियमभङ्गका कारण समान है।

नबधा भक्ति तो प्रसिद्ध स्वरूपमें वर्णित है—
अर्चनं कर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवणम् ।
अर्चनं बन्धनं हास्यं लक्ष्यमात्मनिवेष्टनम् ॥
(श्रीमद्भा. ७ । ५ । २३)
परंतु शरीरको जो नबधा भक्ति बचायी गयी, वह इससे

भिन्न है। शिक्षान्ता तो कोई मेव न भी हो; परंतु अन्तर तो ही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि भोलीभाखी शरीरिने भिन्न क्रमसे या क्रम-भाङ्गसे साधन किया; उमीका वर्णन प्रभु कर रहे हैं। मानो शरीरिने ही एक भक्ति-शास्त्री रचना कर डाली और उसपर प्रभुने मुहर लगा दी और यह भी साथमें बतल दिया कि भक्तिके सम्मेलन नियम-पात्रनसे कहीं अधिक महत्त्व भावका है। लाँछन सिलेना खणित भी मीठा और दृष्ट भी मीठा। दूसरी बात यह है कि पौरुषिक भक्तिका क्रम प्रभुमें दृढ़ भक्ति प्राप्त करनेका साधन है। एक-एक सोपानसे प्रभुके प्रति प्रेम दृढ़ और प्रगाढ़ होता है और भक्त प्रभुके अधिकाधिक निकट पहुँचता जाता है। अन्तमें उसकी अनुपस्थाके कारण वे ही उसके सर्वस्व एवं प्रेम-पात्र बन जाते हैं। गीतमें जैसे अर्जुनसे भगवान्ते कहा—
'मामुर्वैचलित', नबधा भक्ति यहाँ तक जीवको पहुँचा देगी। परंतु शरीरकी भक्ति तो ऐसी थी कि वह स्वयं प्रभुकी प्रेम-पात्र हो गयी। यहाँ तो, गीतके शब्दोंमें, यह दशा हो जाती है—मयि ते विषु आप्यहम्। प्रभुका प्यास बननेका उपाय शरीरिने बतलाया। और किसी भक्तको प्रभुने वह नहीं कहा—सकल प्रकार मयि दृढ़ होरें। यहाँ एकदम कर्ण हो जाता हो; यहाँ पूरी तो और वे सबकी-सब दृढ़ भक्ति।

श्रीभगवान्ते एक और हँसीकी बात कही। शरीरको 'करीबरागिनि' कहाकर सम्बोधित किया। वह भले ही अपने-को सर्वप्रकार दीन समझे, परंतु प्रभु तो उसमें हृदय और शरीरका लोचन देखते हैं। भिक्षा हृदय वास्तवमें सुन्दर होता है, उसका रस और गति भी सुन्दर होती है।

प्रेममें नियम नहीं चलता। प्रेमसम्बन्धके नियम ही कुछ अटपट होते हैं। साधारण नियम विशेष नियमोंके सामने निस्तेज हो जाते हैं। प्रभुको जो भक्त प्रेम-प्यासमें बँधे लेते हैं, वे लेते चाहते हैं उन्हें नचा खेते हैं। शरीरके प्रेमकी वादमें मर्मादाकी सीमाएँ अक्षय हो गयीं।

अनुप्यके धर्म

नारदजी कहते हैं—
अयणं कर्तनं चाम्य स्मरणं महतां गते । सेवेभ्यापनतिर्दास्यं स्वंप्रियांसां समर्पणम् ॥
(श्रीमद्भा. ७ । ११ । ११)
सर्वेके परम ध्याय्य सगगान् श्रीकृष्णके नाम-युग-कीर्तन आदि का स्वर्ग, कर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सत्कर्म और आत्मसमर्पण (यही अनुप्यके धर्म हैं) ।

व्यासदेवकी भक्ति

(हैसक—५० श्रीमानश्रीगणेशी पुनी)

जयति पराशरसुनुः सत्यवतीहृदयनन्दी व्यासः । वसतासकमकमकितं बाह्मयमंयुतं जगत् विधिः ।

व्यासदेवकी भी भक्ति भूयुत है। उन्होंने अठारह पुराणों, उनके ही उपपुराणों तथा महाभारत आदिमें नयी देयनामोंकी भक्तिप्रदर्शन की है। भीमझलका, महाभारत, ब्रह्मवैवर्त-पुराणादिमें भीरूप्यभक्तिका जो आदर्श आपने उपस्थित किया है, वह सर्वथा असौंकि तथा अद्वितीय है। इसी प्रकार भी महेश्वीभागवत, कालिकापुराण आदिमें देवीभक्ति, पद्मादि पुराणोंमें श्रीरामभक्ति एवं गणेशपुराण, ब्रह्मवैवर्तपुराण (गणराजिपर्व) आदिमें गणेशकी भी भक्ति, स्कन्द-शिव किन्नर आदि पुराणोंमें शिवभक्ति, विष्णुपुराण-वायुपुराण आदिमें विष्णुभक्ति, भविष्य एवं लील आदि पुराणोंमें स्वयंभक्ति तथा अन्याम्य पुराणोंमें भी तत्त्ववेत्ताओं, ऋषि-मुनियों, मत्त-पिता, गुरु, गो ब्राह्मण आदिकी भक्ति दिखलायी है, उनकी मद्रिमा गापी तथा उनकी बाह्मणी पूजा—नमस्क्रिया की है। यों ब्रह्मगुण, गीता आदिमें उन्होंने एक अलखड ब्रह्मकी उपासना तथा चरकरभुज—आग्निमात्रकी भी भक्ति दिखलायी है। ये भक्तिके परमाचार्य हैं।

उमम शीपन पूर्ण उपासनामय है।

वस्तुहर्त शनं कवि वासुदेवो न किम्यते ।

म्य ह्यनित्यममहयिज्ञ सा प्राप्तिः सिव विविधा ॥

(गणपुरा० २२२।२२; स्कन्दपुरा० वसो० २२।५२; विष्णुपुरा० १।७१।२२)

—उनका वह बार-बारका उपदेश ही प्रमाण है कि उनका एक क्षण भी भगवत्प्रेमन, भगवत्प्रेमामे लास्य नहीं जाया था। भक्तिकी उपादेयताके लक्ष्यन्तमें उन-उन पुराणोंमें उन्होंने जो प्रकरण लिखे हैं, वे भक्तिमार्गके विद्यमानोंके लिये प्रत्यक्ष सामान्य हैं। अगणित आत्मार्थों तथा कथनमैत्राण उन्होंने जो भक्तिकी महत्ता दिखलायी है, वह नहीं ही मकोपारक तथा उन्मदवर्धक है।

इयानमें इसी प्रकार मको प्रकरणकी भक्ति उपाहरण पाये जाते हैं। उनमें श्रवणों भी स्वयं उनकी निगद्य भगवतीम सुधीरपुत्रके कहे उनके ही प्रणोंमें लिखी गयी है। धारने

विद्य पराशरजीने उन्होंने वेदमें भगवत्प्रेमका भाव दिखाने भगवत्प्रेमका कीर्तनमें जो वे विश्वमें करते ही बाजी मार देते, प्रायः सारा भगवत्प्रेम-आदिना उनकी भावना में अनुकम्पाकी देन है। आज भी साधारण कथनकारों से व्यास कहकर ही सम्बोधन करते हैं।

अर्चन, वन्दन, पाद-सेवन आदि पूजने मङ्ग भी जो जीवन्मयापी निरन्तर कर्म हैं, वह उनकी पाद-सेवन करने वतकामी पूजा पद्धतियोंके तुल्य है। स्कन्दपुराण में स्कन्दके ११० वें अध्यायमें इन्होंने वक्तव्य है कि भक्ति लौकिक, वैदिक और आध्यात्मिक भेदसे तीन प्रकारकी है। गन्ध, माता, शीलक मङ्ग आदिसे की अनेककी है। लौकिक है। वेद-स्मृत्य, हविर्दान, अग्निहोत्र, उत्सवजन पुरोडास, सोमपान आदि सब कर्म वैदिकी भक्तिके अन्तर्गत हैं। प्राणायाम, ध्यान, मत, तपमादि आध्यात्मिक भक्ति हैं। इन्हींके आध्यात्मिक भक्तिके ७० वें अध्यायमें इन्होंने भक्ति कायेक, बाह्य और मानसिक भेदसे तीन प्रकार की है। पूर्वोक्त आध्यात्मिक भक्तिके भी यहाँ संस्था की है। वे ही भेद वक्तव्य हैं। इसी प्रकार वस्तुपुराण, वसिष्ठके १५ वें अध्यायमें लोक १४४ से १९९ तक ब्रह्मगीतमें भी विशिष्ट भेदपर विस्तारसे विचार किया है। इसीके दशमस्कंधमें २८० वें अध्यायमें भवमान् विष्णुकी तीन, स्वर्गात् आगमोक्त आराधना विधिर विस्तृत प्रमाण दत्त है। शिवपुराण तथा विष्णुपुराणके १।२७।१११।१२२ २३ अध्यायोंमें ब्रह्मर्षा, निम्न प्रतिष्ठा, तत्त्व-भेदपर विचार किया है। स्कन्दपुराणके २५७ से २९९ तकके अध्यायोंमें क्रियापीठ (उपासना) विधि, दैवप्रतिष्ठाके अनेक स्थान, प्रतिष्ठा विधि आदिपर बड़ी विस्तृत विवरण दिया गिना लक्ष्यन नहीं भी नहीं मिला। स्कन्दपुराणमें २७० हजार कई किन्नरोंके स्थापित करने की बात आती है। प्रमाण देवीभागवत आदिमें अमृतपत्र आदिसे अमृत भी बात आती है।

भक्ति तथा ज्ञान

(लेखक—श्रीगुरु जगद्गुरु रामानन्द)

भक्ति एवं ज्ञान—क्या ये परस्परविरोधी हैं? अथवा एक दूसरे के पूरक हैं? और इन दोनोंमें व्यावहारिक दृष्टि तथा वैज्ञानिक विचारों के कौन अधिक भेद है? इन सवा ऐसे अन्य प्रश्नोंको लेकर विद्वान्ना वाद-विवाद करते तथा झगड़ते देखे-सुने करते हैं। मैं इस विषयकी सार्थक विवेचनाके लिये प्रस्तुत नहीं हूँ। मैं अपनेको भगवान् श्रीकृष्णद्वारा अपनी अमर गीतामें किये गये इतिवृत्त पर कुछ वक्तव्योंकी व्याख्यात ही सीमित रखना चाहता हूँ। यह बात मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि भक्ति-सम्बन्धी आधुनिक दृष्टिकोणका जो उल्लेख स्वच्छिन्न या सामूहिक संगीत, नृत्य, पाठ इत्यादिके रूपमें मानता है, गीतामें कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिये मैं उसके विषयमें कुछ कहना नहीं चाहता।

भगवान् कहते हैं—

सत्पुत्रा भक्त्यै मां जनाः सुकृतिर्गोष्ठ्युत ।

आर्षो निष्ठादुरासीमां शान्तिं च मरुतर्षभ ॥

(गीता ७.१५)

हे भरतवंशिनोंमें भेद अर्जुन ! आर्ष, निष्ठा, आर्षाधी और शान्ति—ऐसे चार प्रकारके सुकृती भक्त-जन मुझे भजते हैं ।

इससे स्पष्ट है कि भगवान् अपनी ओर से अजमा कोई शक्ति नहीं रखते। पर उल्लेख की ही एक भेदी बात है। यह दिखातेके लिये कि भक्ति एवं ज्ञान परस्परविरोधी नहीं हैं। इतना ही सिद्धना पर्याप्त है।

एक रोगी, जो डाक्टरके पास अपने किसी रोगकी निश्चितके लिये जाता है। उस डाक्टरके प्रति अत्यन्त सम्मानपूर्वक आचरण करता है और उसके निर्देशोंका पूरी तरह पालन करता है। किन्तु लिये । उससे देखनेपर ऐसा लगता है कि वह आचरण डाक्टरको प्रसन्न करनेके लिये किया जा रहा है। पर क्या समुच्चय ऐसा है? या यह केवल इसलिये है कि रोग-संशय रोगसे मुक्ति प्राप्त हो । डाक्टरके पास जाना रोगके कारण ही है। रोगीका डाक्टरके प्रति बाह्य नीति एवं आभ्युत्थान भाव भी रोगसे मुक्ति पानेकी इच्छासे ही प्रेरित है। यदि डाक्टर ब्याप्त है तो रोग-मुक्ति के बाद भी रोगीमें उसके प्रति कृतज्ञताकी भावना हो सकती है। किन्तु यदि डाक्टर द्वारा पेशेवर प्रतीति है तो कोई सम्मान हुआ

भी तो उसी क्षण दूट जाता है जब रोगसे रोगीको मुक्ति मिल जाती है। जोहो, रोगीका अन्तिम स्वयं रोग-मुक्त होना ही होता है; उसका डाक्टरकी शरण लेना उक्त स्वयंकी पूर्णतया साधनमात्र है। इसी प्रकार यदि एक आर्ष भक्ति भगवान् से उनकी कृपाके लिये प्रार्थना करता है तो वस्तुतः वह केवल अपने दुःख-सौचनके लिये ऐसा करता है। भगवान् उल्लेख दुःख-सौचनका एक साधनमात्र है। इसलिये वह उसकी प्रार्थना करता है। यदि उसके बिना ही वह अपने दुःखसे मुक्ति प्राप्त कर सकता होता तो वह उस कृपाके लिये प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं अनुभव करता। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान्का अवलम्बन स्वतः कोई साधन नहीं है बल्कि वस्तु ही उल्लेख अर्थात् दुःखसे दूरनेका एक साधनमात्र है।

इसी प्रकार जो लेखक निष्ठापूर्वक अपने स्वामीकी सेवा इसलिये करता है कि उसके अन्तर्गत उसे अपना निश्चित वेतन प्राप्त मिले; उससे स्वामीके प्रति निष्ठावान् हीलगा अवश्य है। किन्तु वस्तुतः जिस वस्तुके प्रति उसकी निष्ठा या भक्ति है, वह है उसका वेतन और स्वामीकी निष्ठापूर्वक सेवा स्वामीके लिये नहीं बल्कि वेतनके लिये है। दूसरे शब्दोंमें स्वामी भक्तिका विषय अवश्य है। किन्तु उस भक्तिका स्वयं वेतन। अतः जो भक्त किसी सांसारिक सम्पत्तिके लिये भगवान्का अवलम्बन करता है, वस्तुतः उस सम्पत्तिकी मूल्यवान् या महत्वपूर्ण समझता है और भगवान्को उस सम्पत्तिकी प्राप्तिका साधन बनाकर गौण कर देता है। निष्ठावान् भक्तके लिये भी वही बात है। उसके लिये ज्ञान ही अन्तिम लक्ष्य है और भगवान्का अवलम्बन उस ज्ञानकी प्राप्तिका साधनमात्र है। इन तीन प्रकारके भक्तोंमें भेद-निष्ठ हो सकता है। किन्तु तीनोंकी प्रशंसित यह बात संनिविष्ट है कि किसी अन्य वस्तुकी प्राप्तिके लिये वे ईश्वरको साधनमात्र समझते हैं—चाहे उनका स्वयं दुःखसे मुक्ति या सांसारिक लाभ अथवा ज्ञान कुछ भी क्यों न हो। भगवान्ने चारों ही प्रकारके भक्तोंको 'सुखी' कहा है। किन्तु तीनकी एक साथ रक्षक नीति शरीरको विशेष महत्त्व प्रदान किया है। इस प्रकारके भेदी निष्ठावान्का औचित्य है यह बताकर सिद्ध करते हैं कि प्रथम तीन ईश्वरका अवलम्बन तो लेते हैं, किन्तु उनका अन्तिम साधन ईश्वर नहीं, दूसरे पदार्थ हैं। और ईश्वरके प्रति उनकी भक्ति उस उल्लेख-

की पूर्णिके मार्गमें एक पग भर है; इसलिये उनके लिये ये
 ठहराए प्रमुख पल ईश्वर गोचर है। उनके लिये ईश्वर उनका
 अन्तिम या सर्वोच्च साध्य नहीं है। किन्तु सन्तीके लिये ईश्वर
 न केवल भक्तिप्राप्ति का साध्य है बल्कि सर्वोच्च साध्य वा लक्ष्य
 भी है—

बद्धाराः सर्वे पृथैते ज्ञानी स्यात्तमैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युज्यात्मा मामेषानुत्तमो गतिम् ॥

(गीता च १८)

‘भगवान् कहेते हैं कि अनख ही ये लगी उदार हैं, परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी से छात्र मेरा स्वरूप ही है। क्योंकि वह स्थिरबुद्धि ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिस्वरूप धृतिमें ही भली प्रकार स्थित है।’

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमतिर्बिभ्रियते ।

मिथो दि क्षप्रित्तोऽप्यर्धमाह स च मम मिथः ॥

(गीता ७.१७)

यह भक्ति जिसमें दूरीके लिये अवकाश नहीं है, अनन्य कहल्यती है। वहाँ दूरा कुछ नहीं है, इसलिये भक्ति भगवान्‌से दूर नहीं रहती। इसलिये उसे 'अव्यभि-चारिणी' भी कहा गया है।

ब्रह्मः स परः पार्यं भवत्या काम्यस्त्वनाभ्यसा ।

(गीष्म ६) २२)

‘हे परम ! यह परम पुकार अनन्य भक्तिमे प्राप्य है ।’

मन्त्राणां त्वनम्यया शान्त्य भद्रमेव पिबोऽहं ।

(गीता २२ : ५४)

हे अर्जुन ! मैं अनन्य भक्तिके द्वारा तब अपने आत्मा
को लड़ता हूँ ।'

मां च पांडुपुत्रं भिक्षुं च अग्निप्रौढं च ।

(१४४३६६)

जो अग्रभिक्षागी धर्मयोगमें मेरा स्थान करता है।
निम्नलिखित कोषाद्वये दोनी पार्त करी गयी हैं—

प्रति स्वस्वपदोपेन अनिरूप्यनिश्चरिणी ।

(मीमांसा २.३.१८)

‘स्मिन्निहैः पूर्वा कलायाः विचारः शिष्यैः (भवन्यभाषणं)
 प्राप्ते शास्त्रभिषाः पूर्वा भविष्यता ।’

दरी हल लूयें में पाँधी का भनि. दे. की वसु।
लोय दे भी हलीयें में भरा' लह दो दरी दे—

मद्यङ्गि ज्ञानते पराम् । (१८ । ५४)

‘उसे मुझमें परा भक्ति प्राप्त होवाँ है।’

यही परा भक्ति मनुष्यकी ठहः अन्तिम प्रयत्न है।
 जाती है, जिनके परस्परकृत कृत्यो ही शेष मुक्ति सिद्ध होती है।
 ऐसी बात नहीं। अतः शिष्टके समझने ही मुक्ति का ही
 जाती है। इसमें विचार करना अत्यन्त ही है कि
 अवस्था भगवान्‌ले यमिष्ट सम्पत्ति है, अथवा तन्त्रे तन्त्रे
 हो जानेकी, उसके साथ कुछ मिष्ट जानेकी है। इनके
 आज जिस स्थितिमें है, उसमें रहते हुए उस अवस्था
 यथोचित धारणा नहीं कर सकते। हमारे लिये एक ही प्र
 केना पर्याप्त है कि इसे ही सर्वोच्च अवस्था तथा अन्त
 ल्येय पोषित किया गया है। यह सर्वोच्च प्रयासही है।
 आनन्दकी, सर्वोच्च अवस्थाकी स्थिति है। जो शब्द इस अन्तिम
 स्मृत्युक्ति धारणा औचित्य ही सीमित है, उन धारणाओं में अन्तिम
 करनेवाली स्थिति सर्वोच्च अवस्था बनाने के कर सकते हैं।
 जब हमें उस अवस्था बनाना पड़ता है, तब हम तन्त्रे
 वरदा देनेके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा विचार ही नहीं
 भले वे शब्द इन्होंने ही अपूर्ण क्यों न हों? यदि हम इन
 की उनके वाक्य अर्थमें प्रवेश करें और उन शब्दों
 धारणामें प्रत्यक्ष अन्तिम अवस्था में प्रवेश होनेवाले शब्दों
 वाक्यको संनिविष्ट कर देंगे तो हमनेकी धारणा होगी।

कल्पना कीजिये, एक मित्र मुझे बताने है कि मैं
मीठी है। मैं उनको प्रामाणिकतामें अनुपम तितल कर
हूँ; अतः मुझे उनके वचनकी कल्पनामें किम्पना में
खेद नहीं है। खेद और घम—गमनमय— है
बोध है, जो जानकी विवृत करते हैं। इनकी भीषण
मैंने मित्रों इस कथनमें नहीं है, इत्यने मैं इस कथन
यथापत्ता कि धर्म मीठी है, निश्चयपूर्वक दावा कर
हूँ। परंतु क्या मैं क्या अनुभूत गुणों के साथ
बता कर गच्छा हूँ कि धर्म मीठी है? बर दावा के
कि या व्यक्त है, जब मैं एक मुठकी धर्म के
निहाय रहकर उनका स्वाद ले हूँ। गरी कथनमें
पर जाननेका दावा किया था मगर मैं
धर्म मीठी है। इस प्रकार जन की प्रत्येक
वैषम्य दे-प्रकाश निश्चय, उक्त मित्र के द्वारा कथन
अनुपमता वसिष्ठ है। भीषणमें जानेने का
तथा मुठकी विवृत नाम दिया है। मैं कि कथन

पूर्वक देसाय्य कहता है, पहला आरम्भिक कोटिका है और दूसरा चरम कोटिका। एकमें दूसरेका भ्रम नहीं होना चाहिये। मान लीजिये, मुझे एक मित्रसे ज्ञान हुआ कि शर्करा मीठी है; किंतु शर्कराको चलनेकी बात तो बुर रही; उसे प्राप्त करनेका भी प्रयत्न न करने में बुद्धि बैठ रहता है तो क्या मैं तत्पुत्रक दूसरी स्थितिमें पा सकता हूँ? मित्रने मुझे जो ज्ञान दिया है, उसका तो आदर मुझे करना ही चाहिये; साथ ही उस परोक्षज्ञानको वास्तविक अनुभवमें परिणत करनेकी भी निरन्तर और अत्यंत चेष्टा करनी चाहिये। यदि आरम्भिक ज्ञानकर्ताको ज्ञानकी संज्ञा दी जाती है तो उसे अनुभव करनेकी निरन्तर चेष्टाको 'ज्ञान-निद्रा' कहा जायगा और परिणाममें होनेवाले अनुभवकी 'विज्ञान' अथवा 'अभिज्ञान' संज्ञा होगी। अब यह स्पष्ट हो जाय है कि ज्ञाननिद्रा प्राथमिक ज्ञानके पीछे आती है और द्वितीय ज्ञानके पहले आती है।

यही ज्ञान-निद्रा, जो परोक्षज्ञानके बाद और वास्तविक अनुभवके पहले आती है, पराभक्ति कहलाती है, जो मूल स्वरूपमें चौबीस है। इसलिये यह एक प्रकारके ज्ञानका परिणाम और दूसरे प्रकारके ज्ञानका कारण है। इस क्रमको भगवान्ने सठारहवें अध्यायके ५०वें से ५६वें श्लोक तक यक्षीर्भाति व्यक्त किया है। वे कहते हैं—

मिद्धि प्राप्ते यथा मय्य तथाऽऽप्तेति निबोध मे ।

समासेनैव कौन्तेय निद्रा ज्ञानस्य वा परा ॥

(१८।५०)

ये कुन्तीपुत्र (अर्जुन) ! ज्ञानको परनिद्राकर्म सिद्धिमें प्राप्त हुआ पुरुष जिन क्रमसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसे वृक्षसे घृत ।'

इदया भिन्नदया युक्तो ह्यत्वाऽऽत्मानं नियम्य च ।

शम्भारीन्निपरीत्ययस्त्वा शमद्वेषौ ध्युत्सव च ॥

निबिधत्सेवी क्षम्यन्तरी यथावाह्यमामासः ।

प्यानवोपपरो मित्यं नैरात्म्यं समुपाश्रितः ॥

अहंकारं बलं द्रवं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुष्य निर्मलाः शान्तौ ब्रह्मगूणाय कल्पते ॥

(१८।५१-५४)

ये अर्जुन ! जो विभूत बुद्धिसे युक्त है, जिसने धैर्यपूर्वक मनको नियंत्रीत कर लिया है, जिसने शब्दादि विषयोंका त्याग कर दिया है, जो राग-द्वेषरहित है, जो एकग्रत्वेनी,

मिताहारी, बाणी, शरीर एवं मनको बधमें रखनेवाला है, सदा ध्यानमग्न रहनेवाला एवं वैराग्यनिष्ठ है, जो अहंकार, बल, द्रव्य, काम, क्रोध और परिग्रहको छोड़कर समतारहित और शान्त हो गया है, वही ब्रह्मको प्राप्त करनेके योग्य होता है ।'

ब्रह्मगूणः प्रसन्नायामा न शोषति न क्लृप्ति ।

सदा सर्वेषु भूतेषु सन्नक्ति क्षमते पराम् ॥

(१८।५५)

इस प्रकार जिसने ब्रह्मको पा लिया है और जिसका अन्तःकरण निर्मल हो गया है, वह न तो कभी शोक करता है, न किसी प्रकारकी आक्लङ्काही करता है तथा समस्त भूतोंके प्रति समभाव रखता हुआ हमेशा भक्तिकी प्राप्त होता है ।'

अकल्पा मामभिजानाति यावान्यद्व्याक्ति तत्परा ।

ततो मां तज्जतो ज्ञात्वा विमते तदन्वतरम् ॥

(१८।५६)

‘उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझे पूर्णरूपसे जान लेता है कि मैं वस्तुतः क्या और किस प्रधानवाक्या हूँ । इस प्रकार मुझे यथार्थरूपमें जानकर वह तुरंत मुझमें प्रवेश कर जाय है ।'

यही भाव प्यारहवें अध्यायके ५४वें श्लोकमें भी पामा जाता है—

अकल्पा त्वकल्पया शक्यं अहमेवंविधोऽहम् ।

आहं ब्रह्म च तज्जतेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥

ये अर्जुन ! इस रूपमें मैं अनन्य भक्तिके द्वारा जाना जा सकता हूँ तथा इसके द्वारा मेरा यथार्थ अनुभव एवं मुझमें प्रवेश करना भी शक्य है ।'

ऊपर उद्धृत किये हुए दोनों अंतिम श्लोकोंमें व्यक्त शब्दका कल्प कारकमें प्रयोग इस बातका स्पष्ट प्रमाण है कि तत्पुत्रक भक्ति वास्तविक अनुभूतिका आवश्यक शोध्यन है। १६वें अध्यायके ७वें से ११वें श्लोकतक भगवान्ने स्वयं 'ज्ञान' संज्ञाके अन्तर्गत ज्ञानप्राप्तिके बीच आवश्यक उपसर्गोंका उल्लेख किया है और उनमें इस भक्तिकी भी गणना की गयी है—

सवि - चावन्धयोगेन भक्तिरप्यभिचारिणी ।

(गीता ११।१०)

इस प्रकार यह भक्ति ज्ञाननिद्राके अभिन्न है, अतिस प्रबोधका अन्वहित कारण है। अतः

टीक-टीक समस्त स्नेहपर भक्ति एवं ज्ञानके बीच कोई विरोध नहीं हो सकता ।

जो इन दोनोंके बीच विरोध देखते हैं, वे 'भक्ति' और 'ज्ञान' शब्दोंके अर्थका स्पष्ट ज्ञान न होनेके कारण अपने आपको तथा दूसरोंको भी भ्रममें रखते हैं । स्पष्ट पाठानुसार होनेके कारण ही वे भक्तिये ज्ञानको अपना ज्ञानसे भिन्नको भेद बताते हैं । उसके विवेचनसे हम इस निष्कर्षपर पहुँचते हैं कि आध्यात्मिक विद्याकी निम्नलिखित श्रेणियाँ हैं—

१—लक्ष्म भक्ति—व्यक्तिगत स्वार्थके लक्ष्मरूपमें भागवान्का आश्रय ।

२—ज्ञान—वाच्य एवं शुद्धजैसे प्राप्त ब्रह्मका परोक्ष ज्ञान ।

३—व्यपार्य भक्ति या ज्ञाननिद्रा—एक प्रकार ज्ञाने हुए ईश्वरके साक्षात्कारके लिये तीव्र प्रयत्न ।

४—विज्ञान—अन्तिम सिद्धि या ब्रह्म-साक्षात्कार ।

ध्यान देनेकी बात यह है कि क्रमाङ्क १ और ३ दोनोंको 'भक्ति' और क्रमाङ्क २ और ४ को 'ज्ञान' कहा जा सके । जो इस अन्तरको स्पष्टरूपसे अपने सामने नहीं रखता, वह कह सकता है कि भक्ति ज्ञानसे भेद है; वह ठीक कहता है यदि उसका अभिप्राय क्रमाङ्क १ की भक्ति और क्रमाङ्क २ के ज्ञानसे है । उसका कथन अवधार्य है यदि उसका आशय क्रमाङ्क ३ की भक्ति और क्रमाङ्क ४ के ज्ञानसे है । वृत्त व्यक्तिक कह सकता है कि ज्ञान भक्तिये भेद है । वह ठीक कहता है यदि उसका आशय क्रमाङ्क २ के ज्ञान और क्रमाङ्क ३ की भक्तिये है । वह ठीक नहीं कहता यदि उसका अभिप्राय क्रमाङ्क २ के ज्ञान और क्रमाङ्क ३ की भक्तिये है । फिर भी यह समझनेमें अक्षम्य है कि जो बातें लगानरूपसे महत्त्वपूर्ण हैं उनको लेकर बहार्-सुधारका प्रश्न ही कैसे उठ सकता है । यदि दोनोंमें एक ही पुनरुक्ति बिना टिक नहीं जाय और प्रत्येक अनिवार्य है, तब अन्तर्गत भेदका कोई प्रश्न उठ नहीं सकता । दोन भेद है—अभनके उत्तरका भाग या उत्तरकी

नींव ! दोन भेद है, लौकीक लौकिक देश या लौकिक देशसे प्रत्यक्ष वस्तुतः निरर्थक है वे हमारे मनकी लक्ष्म प्रमित करते हैं और जो व्यपार्य समस्त हमारे मन है और यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो क्रिया ही हमारे व्यापक है, उसके हमें दूर, और दूर से जाने ।

फिर इस समय जिस स्थितिमें हम हैं, उन्हीं से हमें दोन भेद प्रतीतिपर विचार करनेमें समर्थ हैं, जिनका हमारे कथन से कोई व्यापारिक समर्थ नहीं है और क्या उन्हीं से करनेसे किंचित् भी लाभ है ! यदि हम अपने हृदयमें उन्हीं और ज्ञान-वृत्तक अर्थ में न जाने तो हमें भक्ति करना ही होगा कि हम भक्तिकी उक्त प्रत्यक्षरूपसे लौकिक बहुत दूर हैं, जिसे हमने लक्ष्म संहा ही है । ज्ञान हीमार पड़ते हैं, तब हमें प्रयत्न इष्टि प्राप्तकी लक्ष्म है । यदि हम कोई लाभ चाहते हैं तो हम अपने ज्ञान ही भरोसा करते हैं, जब हम कोई बात लौकिक, ज्ञान ही है, तब हमें पता चलता है कि उक्त विचार बहुत ही लक्ष्म है—यद्यपि कि शिक्षक भी अनावश्यक मान लिया करता है । यह है हमारी सामान्य मनोवृत्ति । हमारे अपने दैनिक जीवनमें व्यवस्थामें ईश्वरके लिये कोई स्थान नहीं है । हमें इस लक्ष्म उत्तर उठना होगा और ईश्वरपर पूर्ण निर्माणात्मक प्रश्न ही लौकिक होगा । क्या हम को लौकिक लक्ष्म है, वह अपने लक्ष्म अपनी इच्छासे लेते हैं । यदि यह बात लौकिक तो पूर्ण लक्ष्म और ध्यान देते ही वां निद्रात्मक ही ही हम कर ले । क्या पावन हमारे लक्ष्मसे होता है ! लक्ष्म लक्ष्म लक्ष्म पाद हम भोक्तृके विषयमें कुछ भी नहीं करने । ज्ञान अपनी इच्छासे लक्ष्म लक्ष्म या अपनी इच्छासे कर लेते हैं । हमें अनुभव करना चाहिये कि हम कुछ नहीं कर लक्ष्म और ईश्वरके भक्तिपूर्णसे बिना हमें कुछ भी लक्ष्म लक्ष्म । इस लक्ष्म लक्ष्म ही अनुभव हमारे लक्ष्म लक्ष्म है । परी एक एक वग आगे बढ़ते हुए हमें भक्ति लक्ष्म लक्ष्म लक्ष्म ।

भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है

श्रीगुरुजी कहते हैं—

स वै पुतां पंग धर्मो यतो भक्तिरधोरात्रे । श्रीगुरुजीकृतता यथाऽऽत्मा सम्मतीति ॥

मनुजीके लिये सर्वश्रेष्ठ धर्म ब्रह्म है, जिसमें भगवान् की लक्ष्ममें भक्ति हो—भक्ति भी ऐसी, जिसमें प्रत्यक्ष भगवता में ही और जो निष्प-निष्प नहीं रहे । ऐसी भक्तिये हृदय अन्तर्गतस्वयं परमात्मा की लक्ष्म लक्ष्म लक्ष्म हो जाता है ।

भक्ति और ज्ञान

(लेखक—श्री एस्. ० कृष्णगोविन्द शास्त्री)

भक्ति और ज्ञान निःशेषतः सापेक्षिक दो प्रमुख मार्ग हैं। एकसे दूसरे के तथा शास्त्रतः मुख्य उपलक्ष्य करने के अभाव में हैं। वे परमार्थ के साधन ही नहीं बरं स्वयं परमार्थरूप हैं। अतएव इन दोनोंको मोक्ष-साधक अथवा साधन मानना लज्जित ही है।

किंतु भगवान् श्रीकृष्ण यही कृत्यार्थ के एक ही गौण उल्लेख करते हैं—‘‘जानिये कि ये ज्ञानयोग और प्रेमका स्वभावतः किसे कर्मयोग। वे भक्तिका पूरक गते रूपमें उल्लेख नहीं करते—

‘‘कर्मयोगे हि विद्या विद्या दुरा प्रोक्ता मया नमः।

ज्ञानयोगेन साध्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥

(गीता १११)

क्या इसका यह अर्थ है कि श्रीभगवान् के मतसे भक्ति में ही ज्ञान दोनों के सम्मिलन पड़े हैं। अतः कर्म और ज्ञान—न दोनों मार्गों में भक्तिका भी समावेश हो जाता है। यदि शास्त्र श्रीकृष्णका वाक्यमें यही भाव हो तो वह परम्परागत साधनार्थ के साथ पूर्ववत्ता भेद जाती है। वेद भी तब ही सम्यक् प्रकार करते हैं—‘‘कर्मकाण्ड में वर्णित कर्मों और ज्ञानकाण्ड अथवा उपनिषदों में वर्णित ज्ञानमार्ग। किंतु प्रत्येक तथा बृहदारण्यक जैसे उपनिषदों में ज्ञानकाण्ड के सर्वोच्च अंशमें पहले बहुचर्ची उपासनाओं वा विद्याओं अर्थात् प्रत्येक पूजाकी विधियोंका उल्लेख है। जिनमें उपासकको उपासका इस रूपमें गाढ़ चिन्तन करनेका आदेश दिया गया कि उपासका उपासक के साथ और उपासकका उपासक के साथ अन्ध है। इसीकी शास्त्रीय भाषा में ‘‘अहंमहोपासना’ करते हैं। उपनिषद उपासना में भक्ति ही पूर्वरूप है। क्योंकि भक्ति श्री प्रकिया तथा उपनिषद्-प्रोक्त उपासनाओं में अत्यन्त निरुद्ध साधन है। इससे उपनिषदों में साधकमान होने तथा ज्ञानप्राप्तिका एक मुख्य बाध होने के नाते वैदिक परम्परा में भक्तिकी एक पूरक योग अथवा मार्ग के रूप में गणना नहीं हुई है। बड़े शब्दों में, भुविर्गोके अनुसर एवं वैदिक परम्परा के उपनिषा सम्बन्ध और मुख्यतः यही व्याख्या भगवान् श्रीकृष्ण के

मतसे अत्यन्त अहंकारमूलक कर्मकाण्ड तथा वेदान्त के सर्वोच्च तत्त्व निर्गुण ब्रह्म के बीचकी अन्तराका प्रतीक है—भक्ति।

मानो अपने विचारोंका स्थायीकरण करने के लिये श्रीभगवान् पुनः श्रीमद्भगवत्पत्र के एकदश स्कन्धों में उपासको उपासकों में वह समझाते हैं कि मानके परम कल्याण के साधक केवल तीन मार्ग हैं—ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग। इनके अतिरिक्त कोई चौथा उपास नहीं है—

योगाचारो मया प्रोक्ता तु यो भो यो विदितस्य।

ज्ञानं कर्म च भक्तिः साधनानि त्रयोविधाः ॥

(श्रीमद्भा. ११. २०. ११)

यहाँ भी भक्तिका ज्ञान और कर्म दोनों के बाद उल्लेख करके श्रीभगवान् मानो यह मत प्रकट कर रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और कर्मका ही मधुर समिश्रण है—बाह्यमें है भी यही बात।

किंतु कर्मयोगको कभी भी मोक्ष के एक अन्वयित अथवा साधन साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। शास्त्रविहित और समर्पित कर्म अधिक-से-अधिक कर्ममार्ग के मूल अहंकारकी शक्तियोंको क्षीण भर कर उखाड़ा है। अहंकार के इस प्रकार बर्धित हो जानेपर मन और बुद्धि पवित्र—निर्मल हो जाते हैं और इस प्रकार व्यक्ति इस योग्य बन जाता है कि उसके अन्तःकरण में ईश्वर के प्रति परानुरक्तिका भाव जाग्रत हो जाय अथवा निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मकी अनुभूति का उदय हो लगे। इससे प्रारम्भिक साधन मात्र होने के नाते कर्मकी चर्चाको यहाँ समाप्त किया जा सकता है।

अतः हमारे लिये भक्ति और ज्ञान—परमार्थ-साधन के ये दो ही मार्ग बच रहते हैं। किंतु यहाँ स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है—क्या कि स्वयं अनुष्ठान उपासना या—कि दोनों में श्रेष्ठ कोन है। निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मका साधनकार करनेवाले हमनी अथवा ईश्वरकी प्रेमयुक्त अर्थात् अपना मन लगा देनेवाले भक्तियोग।

० हे विष्णु कर्तुं। इस ओरमें ही प्रकटकी विद्या मेरे हृदय चित्तों की कही है। ज्ञानयोगी ज्ञानयोगी और कर्मयोगियों की विद्यामार्गों के।

० अनुष्ठान के कल्याण-साधन के लिये ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग—ये तीन योग (उपास) हैं। ये हैं; इनके अतिरिक्त (मोक्षसाधन) और कोई उपास नहीं है।

हृदय-हृदय करने के लिये ज्ञान और भक्तिको सीमा एवं स्वरूपका स्पष्ट बोध होना अनिवार्य है। तब प्रश्न होता है कि ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है।

उपनिषद् जो ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ उद्घोष हैं, वह घोषणा करते हैं कि आत्मसाक्षात्कार करना चाहिये, और उसके सहायक-रूपमें भक्त्य अर्थात् गुरुमुख से महावाक्योंमें प्रतिपादित परमसत्यको धुनना; इस प्रकार प्राप्त सत्यके स्वरूपका मनन करना और निर्विघ्नात्मक अर्थात् अन्तर्में इत सत्यको अक्रान्त्य प्राप्ताधिकारमें अनिवार्य विधास करना—ये उपाय बताते हैं—

आत्मा वा अरे ब्रह्मन्। ओतन्मो सन्तन्मो विविध्यासितम् ॥७॥

(इह० व० २।४।५)

किन्तु यह आत्मा है क्या वस्तु? आत्मा हमारे भीतर निगूढ़ रहनेवाला हमारा अपना स्वरूप है, वह वास्तवमें ब्रह्म ही है—अथमात्मा ब्रह्म ॥ १॥ (माण्डूक्य उ० १।२)। और ब्रह्म क्या है? इसके विषयमें सन्तानुब निम्नपाठ्यकल्पसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

जो कुछ भी ज्ञत है, उसके वह भिन्न है और जो कुछ अज्ञत है, उसके परे है—

अन्वेषेव तद्विदित्वाद्यो जगद्विदित्वाद्यि। (केन० १।३)

कोई भी वह बात नहीं कर सकता कि मैंने इसे पूर्व-स्म-धे ज्ञान किया है; क्योंकि यह अज्ञेय है—

अविज्ञातं विज्ञातया विज्ञातमविज्ञातया ॥

(केन० २।१३)

हमारी अपनी हुई किसी वस्तुके सहज वह नहीं है। तथापि कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इसके बाहर स्थित हो। क्योंकि ब्रह्ममें सभीका समावेश है—

अथात् अथैतो मेति नेति न ओतस्मादिति केत्यम्यत् परमसि। ॥ (इह० व० २।१।६)

• वह आत्मा ही सर्वज्ञान, सर्वधीन, मननीय और ध्यान भिन्ने वादे योग्य है।

† वह प्रकृत ही ब्रह्म है।

‡ जो केन इसे ज्ञान केनेका बाधा करते हैं, उन्होंने वास्तवमें इसे नहीं जाना और जो इसे जाननेका बाधा नहीं करते, उनके हृदय पर बाधा हुआ है।

§ उनके प्रकृत (नेति नेति) वह ब्रह्मका वादेय है।

¶ नेति नेति। इसके बाहर कोई प्रकृत नाश्वर्य नहीं है।

तो क्या उसके स्वरूपके विषयमें कुछ भी कहना नहीं बनता? ब्रह्मदारण्यक कहता है—नहीं, ऐसा सम्भव नहीं है। निषेधवाचीभी श्रुतियोंसे भले ही उसका एक प्रकल्प वर्णन किया जा सकता है—वह स्वरूप नहीं है, सत्य नहीं है; छोटा नहीं है; बड़ा भी नहीं है; न तो वह स्वयं-कृदार है न छायात्मक, न उसका किसी वस्तुसे स्माव है। वह स्वाधीन, सम्बन्धीन, ओजहीन, चक्षुहीन, शरीरहित, मनरहित एवं प्राणरहित है। वह न तो अवाक्य है न वाक्य, न भक्त्य है न भक्त्य—अस्त्युक्तमणु..... इत्यादि। (इह० व० १।६)

यदि ब्रह्म विच्छेद धर्मोंका समवाक्याव है, तब या तो वह वन्ध्या-पुत्रवत् अथवा ब्रह्म-नीडकत् अस्त्य है अथवा कोई अत्यन्त स्वरूप एवं कदा पदार्थ होना चाहिये। क्योंकि उसे मन और प्राणसे रहित बताया गया है। उपनिषद् कहता है—नहीं ऐसी वस्तु नहीं है। वह ब्रह्म परम सत्, सर्वोच्च सत्ता है—सत्यम्। वह परम चित् है—ज्ञानम् और है वह कालमयी, अक्षय्य शश्वत तथा अस्वरहित है—अनन्तम्। (सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म—तैत्तिरीयोप-निषद् २।१)। ठीक है; किन्तु वह नित्य-सत्य-ज्ञानरूप ब्रह्म मनुष्यके लिये, जो ज्ञातन इसके लिये काव्यमित है; किंच पार्थिव-उपयोगका है? उपनिषद् कहते हैं कि यह ब्रह्म ज्ञानका सार ही नहीं, परमानन्दरूप भी है—विज्ञानमनन्तं ब्रह्म (इह० व० १।१।२८)। वह केवल स्वयं आनन्दरूप ही नहीं है; जो उसे ज्ञान केता है, उसे भी वह आनन्दसे प्रभावित कर देता है—रसो वै तः। रसः प्रोवायं ज्ञानाऽऽनन्दो भवति। ॥ (तैत्तिरीय० २।७।१)

ब्रह्म भले ही वैसा हो, जैसा कि उपनिषद् उसका वर्णन करते हैं, किन्तु दुःखमें डूबे हुए, संसारके जालमें फँसे हुए तथा अन्ध-मुखके प्रवाहमें निरन्तर बहते हुए, कदा अपूर्ण हम हीन मनुष्य ब्रह्मको जानकर क्या पा लेते हैं? अथ उपनिषद् उस चौंका देनेवाले तथा सहस्र विधात्ममें न आने योग्य सत्यको व्यक्त करते हुए कहते हैं—सुम्हीं वह ब्रह्म हो—स आत्मा सत्यमसि† (छान्दो० ६।१५।१) और मैं ब्रह्म हूँ—अहं ब्रह्मस्मि* (इह० व० १।४।१०)। इसतर हम पुकार उठते हैं—मह तो अक्षम्य है। कहीं वह सविदा-नन्वयय ब्रह्म और कहीं हम मर्त्यछोरके प्राणी, उसके इतने

• वह निश्चय रस ही है। उस रसमें पाकर पुनः आनन्दरूप बन जाता है।

† वह आत्मा है और वह तू है।

मित्र क्रिपया जानी है हमारी मित्रदास ।^१ अविषयमूक यह
अनादि भेदरहि, यह देन भाषना ही समस्त मानव दुःखोन्न
मूल कारण है । अतएव मित्र होनेकी इस मित्रा भाषना—इस
मायाकी ही जीवनकी इस दुःखमय स्थितिका हेतु बतलाया गया
है । कठोरनिर्णय इस यत्नको दब कहकर हृदयभ्रम करवा है कि
जो भी हैतु दृष्टि रखता है, उसे अनन्तकायके लिये जन्म-
शुश्रूषाके अनन्त प्रतापमें बरना पड़ेगा—

शृणुः स शृणु गणपति य हृह कालेन परपति । ३

(अट. २. १. १११)

अन्वयार्थी, ऐसी भाषना ही भयानक मूल कारण
है—द्वितीयादे मयं मरति ।

परंतु चौड़ी देरके लिये मद्रासी चर्चाको स्मरण करते
हम यह प्रश्न उठाते हैं कि ऐसी दशामें यह नाना-
रूपीमात्र विरत, मित्रका हम अनुभव करते हैं—जिसे हम
देखते हैं, सुनते हैं, मित्रका स्पर्श करते हैं, मित्रका स्वाद लेते
हैं, जिसे छेपते हैं तथा अन्ध प्रकाशने (जिसे) हम जानते
हैं, क्या राय नहीं है । यदि वह सत्य है तो फिर हैतु-दर्शन
जाना कैसे हो सकता है । इसके उपायमें उपनिषद्
कहवा है कि यह सब कुछ, विरत और उसको अवलंब्य पदार्थ—
ब्रह्म है—सर्ववर्तिनः ब्रह्म ।† (छान्दो. ३. १४. १) यह
एक पग और आगे बढ़कर कहता है कि हमारे भीतर रहनेवाला
आत्मा विषये अभिप्राय है—इहं सर्वं परममत्मा । इस प्रकार
कभी जीव (जैसा कि हम अपनेको समझते हैं) ब्रह्म है ।
जगत् नसन्नर है । हम मदार ब्रह्म, जीव और जगत् एक, कैवल्य
एक ही है, तथा हम अद्वय ब्रह्मके अतिरिक्त और कुछ भी
नहीं है ।

किंतु यह कैसे हो सकता है । हम अपने जीवनमें प्रत्येक
मोहर भर, हैतुका दर्शन करते हैं । उपनिषद् सर्वमान्य उन
तत्त्वोंकी ओर हमारे ध्यानमें हैं, अवलंबना करके, जिन्हें मित्र
कीर्ति और माला नहीं दृष्टकी जाती—वेते निजुंन ब्रह्मकी
स्वात्मा करनेका गृह्य कैसे कर लेंगे । तबसे श्रुतिवाक्य भी,
क्यों वे जिन्हें ही प्रमाणमूल्य नहीं है, पदको पदमें नहीं बदल
सकते—कहि श्रुतिमतेः कवि चरं पठिष्यसीताने । उपनिषद्-
के निरूपण ब्रह्मनमय हो जाते हैं, बुद्धिहीन जगत्का कर
देनेवाले हो सकते हैं, किंतु वे मय से हो नहीं सकते ।

० अथ पुनरुच्यते—हम जगत्में मत्तम-मत्त देहपति है, वह
यह शृणुते हृदी शृणुते मत्त है ।

† वा तादा कल्प दिवस ही मत्त है ।

उपनिषद्कोके सम्बन्धमें मद्रासे-जगत् हमारे ही हम
कह सकते हैं ।

किंतु ऐसा है नहीं । उपनिषद्की विवेचना यही है कि
हमारे लिये उन विषयपर प्रकाश डालने हैं, जिसे हम जानते
ही नहीं और वे हमें अपाठित परम मत्तका ज्ञान करते
हैं—अनधिगतावधिगतावधिब्रह्मके वैश्वरूप । अतएव
अज्ञातज्ञानपरममत्तमुपनिषद्मत्त । उपनिषद् की हृदी
हैतु-भाषनाका ही समर्थन करते, हम तो उनकी बरीकदम
हमारी बातकी पुष्टि (अनुपरातम्) में ही लेते हैं । किंतु
उपनिषद्कोका उद्देश्य तो है उन परम मत्तका ज्ञान
करना, जिसको यदि जाना जा सकता है तो कैवल्य मत्तके
अन्तर्धानसे, जो महाशयकीकाया ही प्रयुक्त होय है ।

चौड़ी देरके लिये यह मान लें कि उपनिषद् परम मत्तके
प्रकाशित करते हैं, परंतु उसकी कलात्मक रूप प्रमाण है ।
भोजनकी परीक्षा तो उसे चलेकर ही की जा सकती है । जैसा
उपनिषद्-प्रतिपादित सत्यका लक्षात्कार भी जिन्होंने किया है ।
हां, इस बातके पर्याप्त प्रमाण हैं कि शुद्ध, कामदेव, विषय (स
औनिषदिक श्रुति) और पाठवस्तुमें उन परीक्षण
आनन्दमय प्रकाश अपने अंदर लपकाकर दिता है ।
अतएव उपनिषद्की शिक्षा कोरी कल्पना नहीं हो सकती
यह निश्चित मत्त होनी चाहिये ।

किंतु शुद्ध, कामदेव आदिकी व्यापकमिद अनुभूति को
बुद्ध भी नहीं हो, हम अपने वैदिक जीवनमें अपने मातृको मत्त
करने लगे और स्वित मत्तकोका सत्य करते हैं और इस
कभी एक बार भी ज्ञानमें नहीं आया, अपने साथ उनमें
अभेदकी तो बात ही क्या हो सकती है । वह हम, वह
हमारे हर्षवर्द्धना मंगल भाव्य है । कहानि नहीं । हम और
यह मत्त कीहीनी परिभाषाके अनुसार संपूर्ण मत्तके लिये
अपारिणत नहीं हैं । जिन अर्थमें सत्य विज्ञान मत्तकी है,
उन अर्थमें भी हम मत्तपरिणत नहीं हैं । तब हम को
विषय यदि मत्तपरिणत नहीं हैं तो हमें मत्तका ज्ञान, ऐसा कभी
असंभव है और मत्तका ज्ञान होने कदिये । तब हम को
और विषय ज्ञान और मत्तका ज्ञान होने हैं, मत्तका ज्ञान ज्ञान
अर्थमें भी परे कोई नहीं है । जगत्की मत्तपरिणतकी कला
मायाका निरूपण नहीं किया जा सकता । वह अतिरिक्त
है । अतिरिक्त को-कल्पना अर्थमें वह तो पर मत्तका मत्तपरिणत
मत्तके कल्पने मत्त है । किंतु ब्रह्मके ज्ञानमें वह मत्त ही मत्त

है। इसी प्रकार हमलोग भी अचंचल जीवोंके रूपमें अग्रगण्य हैं, किन्तु एक ब्रह्मके रूपमें एका कर्त्तृ हैं। इस अग्रगण्यी परंपराका भाषाका ठीक-ठीक निरूपण करना कठिन है। यह ऐकात्मिक तथा शाश्वतकालसे सत् नहीं है; क्योंकि ऐसे क्षण भी आते हैं जब कि प्राज्ञ ज्ञात अपनी सत्ताको खो बैठता है—जैसे हमारी स्वप्नस्थिति अथवा मग्नता निद्राकी अवस्थामें। संवेदनों पर यह ऐकात्मिकरूपसे सत् हो तो कभी इच्छा ज्ञान छूट नहीं देता चाहिये और यदि यह ऐकात्मिकरूपसे असत् हो तो कभी इच्छा ज्ञान होना ही नहीं चाहिये—सत्त्वेष्व न चात्येत, असत्त्वेष्व प्रतीयेत। अतएव प्राज्ञ संसार सत् और असत् दोनों है। सारांश यह सिद्धा है। सत्ताको तीन अवस्थाएँ हैं। संसारमें रने-पने अज्ञानीके श्रिये ज्ञात और अचंचल जीव सर्वथा सत् हैं, अपरंतु इन सबकी व्यावहारिक सत्ता है। पर जिनके भीतर ब्रह्म-ज्ञानका शास्त्रिक उदर बुझा है, उनके श्रिये अग्रगण्यी सत्ता केवल अपनी छायाभास है, जैसे मरुभूमिमें मरीचिकाकी। इसीको व्याप्तिभासिक सत्ता कहते हैं। किन्तु जिनोंने अपनेको ब्रह्ममें विलीन कर दिया है अर्थात् जो मुक्त हो गये हैं, उनके श्रिये केवलमात्र ब्रह्म ही निरपेक्ष सत् है, अन्य कुछ है ही नहीं। यही पारमार्थिक सत्ता है। इस पारमार्थिक सत्ताकी अनुभूतिमें सारे व्यवहार ज्ञान हो जाते हैं, जैसे सागनेपर स्वप्नभ्रम छूट हो जाता है। सत्ताकी इन तीनों अवस्थाओंका सामर्थ्य समस्त देना परम आवश्यक है। अन्यथा उपनिषद्वाक्य ज्ञानमार्ग हमारे श्रिये निरंतर आगम्य ही होगा।

अतएव यह निष्कर्ष निकलता कि अद्वैत अथवा पारमार्थिक दृष्टिसे केवल ब्रह्म ही सत् है।

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ॥

किन्तु व्यवहारसेव अथवा व्यावहारिक दृष्टिमें ज्ञात सत् है। नाना जीव भी सत् हैं और ईश्वर अर्थात् मातृव्यभक्ति ब्रह्म ही ज्ञातके जीव-समुदायी नियतिका नियन्ता है। ज्ञानपटिके रूपमें ईश्वर अर्थात् समुदाय ब्रह्म सर्वत्र एवं तत्रोभय भास्वर है। उनका प्रत्येक संकल्प परम सत्य है। ये समस्त गुणोंके आधार हैं। छान्दोग्यके शब्दोंमें ये हैं—

प्रमत्तगोपीरी भास्वरः सत्यसंकल्पः सर्वकामाः सर्व-
संपाः सर्वरसाः। (१।१४।१)

संसारिक बन्धनमें पड़े हुए अनुभूतिको अभिप्राय एवं अनुभूतार्थमें पवित्रे युक्त होकर हमारी परीक्षाकी शरणमें जाना

भ० अ० १०—११—

चाहिये तथा अपने समूर्ण कमोंको उनके अर्पित कर देना चाहिये सारांश, अपनेको-सर्वतोभावेन अनुभूतार्थक ब्रह्मके साथ प्रभुके वर्णन कर देना चाहिये। तब ब्रह्मज्ञानका अवसर हीट जायगा, सभी परमार्थको अनुभूत करनेकी दृष्टि उत्पन्न होगी और तब गुणके द्वारा उत्पन्न ज्ञान प्राप्त होगा। जीवको उत्पत्त्य ईश्वरके साथ अपने अमेदका प्रयोगोंकी समस्त बद्धता है। त्योंही-त्यों उत्पत्त्य ईश्वरके प्रति भक्ति मातृव्ये ग्राह्य होती चली जाती है। सारांश, जीवकी भक्तिका सर्वजन अमेद-भक्तिमें हो जाता है और वह अमेद-भक्ति कोई अव्यक्त स्थिति नहीं है; क्योंकि उपनिषद् उपासकको अमेद-उपासनाके श्रिये आध्यात्मिक प्रेरित करते हैं। कोई भी अन्य उपासक, जो अपने इच्छेवसे अपनेको भिन्न मानता है, पशु-मुख्य है, अपने इच्छेवके श्रिये केवल एक भारवाही पशुके समान है—

अथ बोध्या देवतामुपास्तेऽस्वात्म्योऽहमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव न देवाग्रजः।

(इ० प० १।४।१०)

ब्रह्मवर्तमें जो उपासक अपना अपने उपास्य ईश्वरके साथ अमेद स्थापित कर लेता है, वह ईश्वरका आत्म्य (स्वस्व) ही बन जाता है—आत्मा होकर स भवति। (बृह०)। ऐसे अमेदीपासकको समुदाय ईश्वर सर्वोच्च ज्ञान, अलख निर्गुण ब्रह्मका छायाकार प्रदान करता है, नहीं समस्त दृश्य-प्रपञ्च विच्छिन्न हो जाता है और जिनमें जीव अपने व्यक्ति-भावकी सत्यते श्रिये त्यागकर उसी प्रकार विच्छिन्न हो जाता है जैसे सागरमें नदी।

यथा यथा स्वप्नमात्रा समुद्रे-

उत्तं गच्छन्ति नामकमे विहाय।

तथा विश्वान् नामक्यान् विमुक्तान्

परात् परं पुण्यमुपैति विष्णुः ॥

(छा० ३।२।८)

इस प्रकार ज्ञान केवल बुद्धिगत निष्पत्ति ही नहीं है, कोरी कल्पनाकी उद्धान नहीं है; वह एक निश्चित सत्ता है, एक अनिर्वचनीय अनुभूति है, परम पुनर्वास है। ब्रह्मकी साक्षात् एवं परम अनुभूतिपर ही ज्ञानका बिना ईश्वरकी बुद्धिके उदय नहीं हो सकता—

• जिस प्रकार निष्पत्ति वादी दुर्ब जलियाँ अपने ज्ञान-कमंडी त्यागकर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वही प्रकार विश्व व्यापक होकर होकर परमार्थ दिव्य पुनर्वास प्राप्त हो जाता है।

कि या तो जीवकी परमात्मके रूपमें परिणति हो जाय
व्यथा दोनों मिश्रकर एक सर्वथा पृथक् पृथगमें परिणत
हो जायें। पहले निरुप्यको तो पुरंत ही मनसे निष्काश देना
पारिह्ये। क्योंकि ईश्वरसे लक्ष्यः भिन्न होनेके कारण जीव कभी
सम्यक् नहीं हो सकता, जैसे सोहेके गोलेको चाहे किन्ती
ही ठेक आगमें तपाया जाय और आगकी भाँति वह चाहे
किन्तु भी बहकने लगे, वह आग कभी नहीं बन सकता,
बोझा-बोझा ही रहेगा। वृत्ते निरुप्यको भी त्याग देना
पड़ेगा। क्योंकि उसका स्वार्थ होगा परमात्मामें परिणाम या
विकारकी स्वीकार करना, जो उनके स्वरूपके सर्वथा
विषय होगा। अतः जीव कभी ईश्वरमें मिलीन नहीं हो
सकता। इस प्रकार भक्ति-सम्प्रदायोंकी मुक्तिके विषयमें
खमन्य भावना यही है। मुक्तिका अर्थ है—आनन्द और
आनन्दके सिधे आस्वाद्य, आस्वाद्य और आस्वादन—तीनों
आवश्यक हैं। अपने इस मतेके अनुरूप ही भक्तिके सभी
सम्प्रदाय जीवका ब्रह्ममें मिलीन होना नहीं मानते हैं।

ज्ञान और भक्ति-मार्गकी बहुसंख्याक अन्य विस्मयार्थ-
क० विवेचन न करके इस सम्बन्ध हम केवल इसी प्रसंगपर
विचार करेंगे कि भक्ति-सम्प्रदायोंमें ज्ञानका क्या स्थान है।
यद्यपि भक्तिके बहुसंख्य सम्प्रदाय भक्तिके स्थापककर्ममें वैचारिक
ज्ञानकी आवश्यकताको स्वीकार करते हैं, फिर भी कुछ
भक्ति-सम्प्रदाय ऐसे हैं जो ज्ञानका भक्तिके क्षेत्रमें सर्वथा
वर्षिष्कर कर देते हैं। उदाहरणार्थ श्रीकृष्णोत्तमी कर्म और
ज्ञान दोनोंमें कोई सम्पर्क नहीं रखना चाहते—ज्ञानकर्मार्थ-
नानुष्ठान।^१ इस मतका समर्थन करनेमें ऐल छगता है श्री-
राम भक्तिसूत्रोंमें उक्तिस्थित श्रीनारदके विचारोंसे प्रभावित
हुए हैं—

उक्त्य ज्ञानमेव साधनमित्येकै। जन्ममृत्युप्रलयमित्यन्ये।
सर्ववृत्तकपटोति मलकुमारः।

(तत्त्वसूत्र २८-३०)

नारदजी कहते हैं कि किन्ती आचार्योंके मतसे भक्तिका
साधन ज्ञान ही है। कुछ घृष्टे आचार्योंका मत है कि भक्ति
और ज्ञान एक वृत्तके आभित हैं। किंतु ब्रह्मकुमार (नारद)-

० क्योंकि ज्ञानका जन्म विज्ञानमें ही अधिकतर सिद्ध होगा,
एतद्विषये केवल भक्तिका सत्ती ही बृहत् विवेचन करमा चाहता है,
क्योंकि सत्तय केवल वाक्यसे सम्भव है।

† ज्ञान-कर्म अधिकसे आवश्यकसे रहित।

के मतसे भक्ति स्वयंछलकृपा है—यह साधन भी है और
साध्य भी। साधनको ही साध्य मान लेनेमें जो तर्ककी दृष्टिसे
आपत्ति है, उसे एक बार भूख भी भावें, फिर भी इस्पर
सहसा विश्वास नहीं होता कि ऐसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानिने ज्ञानको
उत्तम उचित स्थान देना अस्वीकार कर दिया हो। यदि हम
यह नहीं मान लेते कि प्रस्तुत सूत्र अर्थवाद है, अर्थात् भक्ति-
का महत्त्व यदानेके उद्देश्यसे की हुई उसकी प्रशंशामात्र
है। जो कुछ भी हो, भक्ति-सम्प्रदायोंने ज्ञानके प्रति अपने
विरोधको बल देनेके सिधे इस सूत्रको अपना आधार बनाया
है। इस धारणाकी पुष्टिमें सामान्यतः यही बात प्रबल प्रमाण-
के रूपमें कही जाती है कि गैवार व्याख्यान, जिन्हें ज्ञान
सूक्त नहीं गया था, केवल भक्तिके द्वारा परमानन्दको प्राप्त
कर लिया।

हमें अब यह विचार करना है कि उपर्युक्त तर्क समीक्षा-
की कसीटीपर ठहरता है या नहीं। क्या यह बात दावेके साथ
कही जा सकती है कि गोपियों ज्ञानशून्य थीं, जब कि वे
श्रीकृष्णकी भगवत्ता तथा उनके अन्तर्यामी होनेकी बातसे
पूर्वस्था परिचित थीं। वे श्रीकृष्णसे कहती हैं—

न ज्ञान गोपियाम्भवो भवा-

न किञ्चिद्विनामन्तरात्मकम् ।

विज्ञानसहितो

विशगुह्ये

सक उदैपिवात् समस्तो ज्ञेयः ॥३॥

(श्रीमद् १०।११।४)

फिर कृष्णोपनिषद्के उक्त वर्णनकी। हम कैसे अवहेलना
कर सकते हैं, जिसमें यह बतया गया है कि गोपियोंके रूपमें
वृहत्कारण्यके वे सब महसियल थे, जो श्रीरामके प्रति विश्व-
श्रेष्ठसे मन्त्राके ही गये थे और इच्छिते जिन्हें कृष्णवाक्यमें
उनके साथ कृपा करनेके सिधे भगवान्ने गोपीरूपमें कम लेने-
की आज्ञा दी थी। निश्चय ही महसियल कभी ज्ञानशून्य नहीं

० यह निश्चय है कि ज्ञान केवल बल्लोते पुत्र ही नहीं है,
बल्कि समस्त देहाधारितोः जन्मात्मनः सत्ती है। हे छत्रे।
जगत्की प्रार्थनासे ही आपने सन्पूर्ण जगत्की रक्षाके सिधे
बहुसंख्ये अवसर किया है।

† --- रामबाई इस सर्वाङ्गपूर्ण सुगुणे वनवासिनी
मिलिता वयसः। तं शोचुः --- बाह्योऽपि भवन्मयि।
जगत्तरे जगत्तरे पूर्ण गोपियं मृगा मायाविह्वल --- ॥

(६० पृ० १)

बन्तोजेता पराभक्तिमें परिणत हो जाती है, जिसका विशेष लक्षण है भगवद्धर्म-जनित उन्माद, इसका प्रभुर प्रमाण राजा निमिके प्रभुबहादुर दिये गये उपदेशमें मिलता है—

भक्त्या संजातया भक्त्या विभ्रान्त्युत्तुलकां तनुम् ॥

(श्रीमहा. ११।१।१२)

भक्त्या साधनभक्त्या संजातया प्रेमलक्षणया भक्त्या ।

(श्रीचरणागोष्ठय टीका)

परमभक्ति ही उन्मादपूर्ण स्थिति का द्वयवाही वर्णन स्वर्ग प्रबुद्धने किया है—

अधिदुःखं न्यस्तुतचित्तव्या कृति-

ब्रह्मसिद्धिं नमस्ति यद्व्यवकीर्णम् ।

शुक्लसिद्धिं शान्त्यनुसारीकृत्यन्वयं

भवन्ति तूष्णीं परमेव निर्गुणम् ॥

(श्रीमहा. ११।१।१२)

दिम्बोन्मादकी इस उत्कृष्ट अवस्थामें तीव्र वेदनाके औष्ठमौके भागेपीछे उल्लासकी विषाद झिलेरला सिन्धी रहती है तथा हरके स्वय-स्वयं पायी-पाठीसे बेकिर-पैरका बहुरहाना भी चान्द रहता है । मक आनन्दमें मग्न होकर नचने लगता है, तब खरके भगवान्के गुणगान करने लगता है और दूरत ही खर्चा चुप हो रहता है उस समय वह उनके चित्तमें इस तरह चीन हो जाता है मानो उनके साथ कुछ-मिलकर एक हो गया हो । शायद, यह वह अवस्था है, जिसमें मककी भावना-तन्वी परमात्माके खरके पूर्णतया संवायी खरमें बचने लगती है । परिणामतः मकके भावनात्मक जीवनमें एक तीव्र वेदनाशीलता, निवित्र उत्कृष्टता आ जाती है तथा ईश्वरकी सखत एवं अन्य सब कुछ शुद्ध देवतासे अनुभूति होने लगती है । इस अवस्थाका श्रीमधुसूदन खरखवी अपने 'महिरवाक्य'में इस प्रकार वर्णन करते हैं—

शुक्ल भगवद्धर्मादाराधनिकतां गता ।

सर्वेते ममसो वृत्ति महिरिच्छामिषीयते ॥

(१।१)

भगवद्धर्मों (भजन-कीर्तन आदि भगवत्प्राप्तिके साधनों) के अभ्याससे द्रष्टव्य हुए निरसनी वृत्तियोंका निरस्त-तैसभापराध सर्वेश्वर भगवान्की ओर प्रभावित होना ही भक्ति है ।

अब यह भगवान्की सखत अनुभूति निर्गुण ब्रह्ममें चीन

* (पैरी) मछिसे (प्रेमा) मछिया बरब होनेपर छरीर प्रकटित हो जाता है ।

हो जाने, दूसरे शब्दोंमें ज्ञानमार्गकी 'अज्ञातगति'के अनिश्चित और कया है । अतएव पराभक्ति अलक्ष्यकार जनके अनिच्छित प्रवाहके साथ भक्तकी अत्यन्त सूक्ष्म एवं रहस्यमी खेदनाशीलता तथा भगवत्कृपाकी वादकी दिशेमेंका संगमस्थल है, अखिल सर्वश्रेष्ठ तत्त्वोंका समिभण है, एक ऐसी विलक्षण अवस्था है जिसका वर्णन करनेमें बुद्धि कुण्ठित हो जाती है । इस अवस्थामें आईकार सर्वथा मिट जाता है, केवत आने आत्माके रूपमें ईश्वरानुभूति कोप रह जाती है ।

यह वह अवस्था है, जिसके विषयमें भगवान् कहते हैं—

यो मो पश्यति सर्वत्र सर्वं च नमि पश्यति ।

सत्त्वाहं न प्रणयामि न च मे न प्रणश्यति ॥

(गीता १।१०)

अतः पराभक्ति ही सर्वश्रेष्ठ महीमें उच्चतम ब्रह्मज्ञान, निर्गुण ब्रह्मसाक्षात्कार रहता ही है, इसे कस्योकार नहीं किया जा सकता ।

इस प्रकारका वाया अन्तिकारी एवं दुस्साहस-पूर्णता प्रतीत होगा । फिर भी बात यही है । किसीको आवश्यक हो सकता है कि ईश्वरके अनन्त कल्याणमय गुणोंके चिन्तनमें चीन होनेसे निर्गुण ब्रह्मका साक्षात्कार कैसे हो सकता है । गुणोंके सम्बन्धसे गुणोंका बोझ विरलेषय करनेपर यह सिद्ध हो जायगा कि बात ऐसी ही है । निर्गुण ब्रह्मकी अपने नित्य-कल्याणमय गुणोंसे सम्पन्न रूपमें कल्पना ही तो ईश्वर है । सब फिर गुण क्या हैं । गुणोंकी तन गुणोंसे वृष्टि कल्पना नहीं की जा सकती, जिसके वे धर्म हैं । अविकसे-अधिक मनरी वे वृत्तियों का अवस्थाएँ—मानसिक वरहों हैं, जो किसी धर्मके वृत्तिरिक्त हिलेरें बेटी रहती हैं और जिनसे उत्पन्न ज्ञान होता है । इस बातका पक्का प्रमाण न तो है और न हो ही सकता है कि जिस धर्मोंका ज्ञान होता है, उसमें गुण स्वाभाविकरूपसे रहते हैं । अधिक सम्भावना यही है कि वे किसी धर्मोंका बोध करनेवाले मानसिक लहरियों हैं । यदि ईश्वरमें गुण स्वाभाविकरूपमें विद्यमान होते तो उन गुणोंके स्वरूपके विषयमें इतना मतभेद होना कैसे जैसा कि संवसुष पाया जाता है । मयः गुण किसी

* जो शुक्ल रंगपूर्ण भूतोंमें सबके आरम्भय दूर वायुदेखने की व्यापक क्षेत्र है और रंगपूर्ण भूतोंमें हुए वायुदेखने समान देखता है, उनके बिने ही अदृश्य नहीं होता है और बर सेरे बिने अदृश्य नहीं होता, क्योंकि बर हारामें पड़ताबसे दिना है ।

प्रह्लादभाष्यपरमपरापुण्डरीकव्यासाय्यरीपञ्चकशीनकभीमदायभ्याम् ।

इन्माह्वारुनवशिष्टविभीषणावीन् पुण्यामिमान् परमभागवताभ्याम् ॥

उनमें सीमित स्वार्थ-बुद्धि तथा भोग-बुद्धि नहीं रहती । बलुतः भागवतोंका सम्पूर्ण जीवन ही भगवत्कर्म है । उनके कर्म राजकी प्रवृत्ति और वात्स्याये प्रेरित नहीं होते। वे निर्वेक, कर्तव्य और कैर्मकी भावनासे प्रेरित होते हैं । भक्तियोगका आधार भगवत्कृपा है । बिना भक्तिकी स्थापनासे कर्मयोगकी चतुष्टय संदिग्ध हो जाती है । कर्म-संस्कार ही जीवात्माका बन्धन है । वही अविद्याके रूपमें कारण-शरीरका निर्माण करता है । पर कर्मका हम स्वकृतः त्याग नहीं कर सकते । जीवन-कारण करनेमें पान-प्यापर कर्मकी आवश्यकता हो जाती है । कर्म स्वतः न अच्छा है न बुरा । कर्म जिस मन्तव्यसे, जिस उद्देश्यसे किया जाता है, कर्म करनेसे अन्तःकरणमें जो एक छद्म उठती है, एक बिचार उत्पन्न होता है, उसीपर कर्मकी अच्छाई या बुराई निर्मांर करती है । कर्म तो हम रूढ़-शरीरसे करते हैं, पर उसकी प्रेरणा मनसे आती है । इसीभिन्ने कर गथा है—

मम एव मनुष्याणां कर्मणं यन्मोक्षयोः ।

(इश्या० पु० १।१०।१५)

मम ही मनुष्योंके बन्धन और मोक्षका कारण है ।

कर्म तीन प्रकारके होते हैं—प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण । प्रत्येक क्रियमाण कर्म समाप्त होनेपर संचितके कोषमें पला जका है। और वही जब फल देना प्रारम्भ करता है, तब प्रारब्ध बन जाता है । प्रारब्धका भोग अवश्यम्भासी है । प्रारब्ध हमारी वाचनाका निर्माण करता है और वाचना प्रवृत्ति-या प्रवृत्ति पुनः क्रियमाण कर्मका पच-अवर्धन करती है । अतः हमारा वर्तमान जीवन अतीत जीवनका फल और भविष्य जीवनका बीज है । जिस प्रकार वृक्षसे फल होता है और वही फल फिर वृक्षकी जन्म देता है, उसी प्रकार जैसे हमारे अतीत कर्म से, उसी प्रकार हमारी प्रवृत्ति बनी और जैसी हमारी प्रवृत्ति बनी है, उसी प्रकारके कर्म हम करते रहते हैं । क्या जीव 'पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि कलनीयते धारयन्' के चक्रमें पड़ा रहता है । कभी भगवान्की कृपा होती है तो उनके चरणोंमें हमारा अनुराग उत्पन्न हो जाता है ।

कर्मोंका फल कन्ना नर देही । देत ईत सिन्नु हेनु सनेही ॥

ऐसे भगवान्की भूलकर जो जीव विपत्तके चिन्तनमें रूपा जाता है, वह सबसे बड़ा अभिगा है और उसका विनाश (फल) निश्चित है ।

विपत्तोंके चिन्तनसे उनमें आतंक उत्पन्न होती है, तब इच्छाका उत्पन्न होता है और वह इच्छा जिस प्रकार बीजकी

बिनाशकी और से जाती है, इसका क्रम भगवान्ने गीतमें बताया है—

आमृतो विषयाय पुंस्तः सङ्गस्तेष्वपजयते ।

यज्ञाय संतापते कर्मणः कर्मणः शोचोऽग्निमाधत्ते ॥

शोभाय भवति सम्मोहः सम्मोहाय स्पृतिविग्रहा ।

स्पृतिर्नास्य बुद्धिबाधो बुद्धिनाशाय प्रणम्यति ॥

(१।१२-२६)

ये अर्जुन । मनचरित इन्द्रियोंकी वृत्तमें करके मेरे परमपण न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका चिन्तन होता है, विषयोंकी चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयोंमें आतंक हो जाती है और आतंकसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है । कामनामें विग्रह पड़नेसे शोक उत्पन्न होता है, शोकसे अविषेक अर्थात् मूढ़भाव उत्पन्न होता है और अविषेकसे अराज्यशक्ति प्रसिप्त हो जाती है । स्पृतिके प्रसिप्त हो जानेसे बुद्धि अर्थात् ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुद्धिके नाश होनेसे वह पुरुष अपने जेबजपनने गिर जाता है ।

स्वच्छाशरीरके नष्ट हो जानेपर भी उसके द्वारा किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होता। क्योंकि कर्म करनेपर मानसिक जगत्में एक इच्छात्मक मय जाती है, अन्तःकरणमें सुख या दुःखकी स्मर होइ जाती है और स्वप्नशरीरपर एक छाप पड़ जाती है । यह स्वप्नशरीर कर्म-संस्कार बिन्ने हुए एक स्वच्छाशरीर-से बूझे स्वच्छाशरीरमें प्रवेश करता है । वे ही कर्म-संस्कार वाचना तथा प्रवृत्तिके बन्धन देते हैं । अच्छे कर्मोंके संस्कारसे प्रवृत्ति भी परिमार्जित हो जाती है और यदि कर्मोंके संस्कारसे प्रवृत्ति क्लृप्त हो जाती है । स्वप्नशरीर अपनी प्रवृत्तिके अनुसार अनुकूल योगी पुन-लेता है । जिस प्रकार गेहूँका बीज भालके जेबमें फूटता नहीं, उसी प्रकार यदि मंदोदगले स्वप्नशरीर अपनी प्रवृत्तिके प्रतिकूल किसी योगीमें पला जका तो वहाँ वह विकसित नहीं होता, मायाके चर्ममें या वीर्य-कौटके रूपमें ही नष्ट हो जाता है । जो फिर कर्मोंके फलका फल प्रकार मिष्टे ! पण्डित और बुरे दोनों कर्म तो आत्माके बिन्ने बन्धन ही हैं । अच्छा कर्म सोनेकी हथ-कड़ीसे बांधकर स्वर्ग ले जाता है, बुरा कर्म सोनेकी हथकड़ीसे बांधकर भस्म । कर्मबीज होनेसे फलका हमें एक उपाय-वश-प्रता है । यदि हम अहंकाररहित, अनासक्त और निर्विकार होकर कर्म करें, मनकी निर्विकार रहें तथा अन्तःकरणमें कोई छद्म उत्पन्न न हो तो उस क्रियमाण कर्मसे न तो प्रारब्धका निर्माण होता है न स्वप्नशरीरका विकास । वह कर्म

‘‘हृन्मोहकी लक्षणाके लिये वाचनाका ध्यान आवश्यक है, पर अंतस्मय करनेका जीवन-रत पीकर वाचना-सर्पिली मग्न-मग्न-करणमें ऊकड़कर मगली रहती है। वाचनीयोंके लिये सिद्धांत होना आवश्यक है। इस सम्बन्धमें भगवान् श्रीकृष्ण गीतमें कहते हैं—

प्रथमते पदं ध्यान् सदांश्च पार्थ मनोयुताम् ।
आत्मन्येवध्याया युतः सिद्धायतनोऽप्यते ॥

(१।१५)

ये अर्जुन ! जिस कालमें वह पुण्य मनमें स्थित सम्यक् समझाओके भीमोति स्वादा देता है, और आत्मासे आत्मामें ही वृद्ध रहता है, उस कालमें वह सिद्धांत कहा जाता है।

हृदयका निष्काम होना एक अट्टल समस्या है, पर भक्तियोंका आश्रय पाकर हृदय अपने-आप वृन्त हो जाता है। तब परमात्माके वृत्तांतमें अपने-आप मग्नता नयन टूट जाता है, हृदयकी गोंठ खुल जाती है और कर्म-संस्कार नष्ट हो जाते हैं—

निपठे हृदयप्रमिश्रिच्छाम्ने सर्वसंवादाः ।
क्षीयन्ते कास्य कर्मणि लक्षित्वा हृदये परावरे ॥

(सुषुप्त १।२)

भक्तिये पुण्य ज्ञानका मार्ग दुर्गम और कठिन है, पर भक्ति-यव अत्यंत सुगम है।

मन्त्रि कृत मितु ज्ञान प्रपन्ना । संसृति मुक्त श्रद्धा नास्त ॥
ज्ञान भक्तिप्र पूरक और प्रकाशक है।

‘‘श्रद्धाया मूर्धुं तीर्त्वा विषयममृतमनुते।

(वेदे १४)

निष्काम करने विरुद्धी श्रद्धि होती है और हृन्मोह भङ्गकरने प्राप्ति। उपासनात्मक ज्ञान और भक्तिमें कोई अन्तर नहीं।

भक्तिके दो रूप हैं—उपासना और कैर्कश्य। तबेव भगवान् विष्णु, सरण और ध्यान करना, भगवान्में आत्मक विरक्त्य एवं उन्हें अनवरत धार रखनेका ही नाम उपासना है। जिस प्रकार तेलकी धारा कभी टूटने नहीं पाती, उसी प्रकार तब परमात्माके अनवरत ध्यानसे परमात्मा प्रत्यक्ष के लयन हो जावे, परमात्माके साथ मानस-हृदय एकरूप हो जाय, तब उपासना नाम उपासना है।

तब ते कर्म करहु निवि मग्न । मन उच्छु जई कप निबन्ध ॥
मन में लयन वसता मन्त्रि । केवल रूप धारण रूप उच्छु ॥

उपासनाकी लक्षणाके लिये भगवान्के उपर आश्रित्य प्रेम होना आवश्यक है।

मिथि न खुपति मितु अनुत्तम । मिथे ज्ञेय तप मग्न मित्रम ॥
भगवान्के परमों अन्तःकरणको जोड़ देना ही योग कहा जाता है। उपासनामें सबसे अधिक आवश्यकता है भगवत्प्रेम-की। क्योंकि इस मित्रकी सक्ते अधिक प्यार करते हैं, दिन-रात उसीके मित्रमें सोचते रहते हैं। उसके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी अनुभूति होती है। भगवान्को यदि हम हृदयसे प्यार करेंगे तो उनका ध्यान खदेह हूँ, बना रहेगा। उनके स्मरण और चिन्तनमें आनन्दकी अनुभूति होगी। उनके प्रेममें हम मग्न और मग्नताके बने रहेंगे और एक क्षण भी बिना उनको देखे हृदय बेचैन हो उठेगा। अन्तःकरणका सबसे बड़ा आकर्षण प्रेम ही है। बिना प्रेमके यदि कबोही मनको मग्नतामें लगाया भी जाय तो वहाँ वह अधिक देर तक नहीं टिक सकता। क्योंकि मन पछाड़ है और हठात् विरक्तोंकी मोर पका जाता है। भोग-रक्ता पान करनेसे पछाड़ मनको प्रथम-प्रथम भगवान्में लगानेके लिये हो खपनोंकी आवश्यकता है—अप्यात धीर वैराग्यकी। अप्यात-के द्वारा मनको भगवान्में टिकनेकी तथा भगवान्से प्रेम करनेकी बाधत पड़ जाती है। वैराग्यके द्वारा संसारसे विरक्ति और परमात्मामें अनुक्ति उत्पन्न होती है।

मम स्य निष्प विवस विराग । तब खुपत बरन अनुत्तम ॥
हरे भिन्ने पक्ष प्रम मग्न ।

भगवान्से अविवल प्रेमका ही नाम ‘परमभक्ति’ है—
स परावुरक्तिरीर । (अभिषेकभक्ति १)

भक्तिका वृत्त इस कैर्कश्य है। जीव धारत भगवद्वाच है और भगवान्की सेवा करना ही जीवका कर्म है। भक्ति काहे मूर्धुं-सम्बन्धी हो या शस्त्र-सम्बन्धी, भगवत्कैर्कश्य प्रत्येक क्षणमें आवश्यक है। परमेश माय-मग्नतासे परे विपद्-विमुक्तिसे स्वामी भीमधारण भगवान् हैं। मन-मन्त्रिसे वाचनाकी पूरक शब्द, भक्ति-मग्नसे उसे प्रकाशित, ज्ञान-रहितसे दीप्त प्रेम-विशालपर भीमधारण भगवान्की मूर्ति स्थापित करना ही परमेश्वर कैर्कश्य है। अन्तःकरण परमेश्वरके आलोचने आलोचित हो जाय, हृदय परमात्माके परमों धीन हो जाय, धारत प्रेम और अनवरत ध्यानके कारण भगवान् प्रत्यक्षके लयन हो जावे, तब परमेश्वर कैर्कश्य सम्पन्न हुआ लयनता पाविये। प्रपत्तिकी भगना इस कैर्कश्यी पोषक तथा पूरक है।

अमरांशो मगरान्, सर्वे एव कभी प्रायश्चित्तों कांपान हैं। वह रत गुण, पतारक एवं मर-पतारकी है। इसका बर्णन तीन प्रकारों से होता है।

(१) किसी भी स्थानमें कभी छिपकर कोई पाप नहीं करता। ऐसा कोई भी स्थान नहीं, जहाँ अमरांशो भगवान् नहीं। अतः छिपकर पाप करनेके लिये कोई भी एकदम-एकदम किसीको भिन्न भी नहीं सकता।

(२) अमरांशो भगवान् सभी प्राणियोंमें वर्तमान है, अतः प्रत्येक मर-मारीक्य दारीक परमात्म-का मन्दिर हुआ। अतः किसीके साथ ईश्वर-देव समान, किसीका भयद्वन्द्व समान, किसीको डुली करनेकी चेष्टा, मनमें, पापमें और दारीकमें किसीकी पुर्ण करना अमरांशो भगवान्की अगहममा है। मरीक्य और दुर्गियोंकी सेवा, सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रत्येक मर-मारीक्य कष्टपाप और प्रत्येक प्राणीके मुरी पतारकी चेष्टा ही अमरांशो भगवान्की कीर्ति है। जीवामा प्रवृत्त-कल है और परमात्मा प्रवृत्तके समूह। अतः जीवामा परमात्मका अंग है। इसलिये प्रत्येक प्राणीक्य दारीक, जहाँ जीवामा वर्तमान है, परमात्मका ही मन्दिर है। अतएव प्रत्येक प्राणीकी सेवा अमरांशो भगवान्की सेवा है तथा किसीकी भी बिना या बिना कामकी चेष्टा अमरांशो भगवान्की अगमना है।

(३) भगवान् दारीक भी अमरांशो भगवान्की मन्दिर है। अतः भगवान्के मन्दिरके लच्छा और कवि समान औरक्य पाप कांछ है। अमरात्म-का मन्दिरमें अहिंसा अमरात्म-का मन्दिर और अमरात्मकी पुर्णता नहीं नहीं नहीं। हृदयमें यदि किसी भी मरुतिन इच्छाओंके, लक्ष्मण अमरांशो भगवान्की अगहममा होती है।

हृदय-रत लक्ष्मण देवदेव है भगवान् और भगवान्की अगहममा है। भगवान्, भगवान्, भगवान्, भगवान्, भगवान् - ये सभी भगवान्की अगहममा है।

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
हृदय-रत लक्ष्मण देवदेव भगवान् का है। (भगवान् २)
हृदय-रत लक्ष्मण देवदेव भगवान् का है और कोई

ईश्वर-देव को तो किये करे। भगवान् और भगवान्की अगहममा है।

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
(भगवान् २, १०)

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
(भगवान् २, १०)

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -

भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
भगवान् भगवान्की ही सेवा है -
(भगवान् २, १०)

क्योंकि हे अर्जुन ! जी। वैश्य, क्षत्र तथा पापयोनि—
प्राणधारि जो कोई भी हो, ये भी मेरे शरण होकर तो
परमात्मिको ही प्राप्त होते हैं ।

भगवान्की माया इतनी प्रबल है कि जानियोंको भी
मोह हो जाता है, पर भक्तोंपर मायाका कोई प्रभाव नहीं
पड़ता—

मातेय ये प्रपद्यन्ते भावामेतां तरन्ति ते ॥

(गीता ७।१४)

फिर भी किसी हुई मारी जाती है, वह परमात्माको
नहीं भजता—उनकी शरणमें नहीं आता—

न मां हृच्छ्रित्वो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

(गीता ७।१५)

भगवान्की भक्तिमें अनन्यता और भक्तिचनक आवश्यक
है । जबतक हम सम्पूर्ण आधा-भरोसा छोड़कर एकमात्र
परमात्माकी शरणमें न चले जायें, जबतक उनकी कृपादि
नहीं मिल सकती । अनन्यताका अर्थ है—परमात्माको छोड़कर
अन्य किसीको भी हृदयमें स्थान न देना, चाहे वह देवता
ही या मनुष्य, कामिनी हो या काञ्चन । पत्नी जैसे
आदर स्त्रीका करती है, पर भजती है केवल पतिको ही,
उसी प्रकार प्रपन्नको निन्दा किसीकी नहीं करनी चाहिये,
आदर सभी देवताओंका करना चाहिये, पर भजना चाहिये
केवल भगवान्को ही । हृदयमें केवल भगवान्को ही स्थान
देना चाहिये, अन्यको नहीं ।

सत्तत्त्व मत्त सम्पन्नक एषा । करिष्य राम क्व क्वन मेष्ट ॥

मत्त चार प्रकारके होते हैं—आर्च, विश्रुत, अर्थायी
और कानी । आर्च भक्त वे हैं, जिनपर कोई विधि आ पड़ी और
उस कदमे निवारणके लिये ही वो भगवान्को मन्ते हैं । विश्रुत
भगवान्को जाननेकी इच्छासे तथा अर्थायी किसी मनोरथ
वापसा प्रयोजनकी सिद्धिके लिये भगवान्को मन्ते हैं । आर्च
विश्रुत, अर्थायी—तीनोंकी भक्ति सङ्गम है, अतः सचा-
मोक्षप्रद नहीं है । जानी कर्तव्य तथा विरोधकी प्रेरणासे
भगवान्को मन्ते हैं । भगवान् स्वामी हैं और जीव दास है ।
अतः स्वीकृता स्वरूप है भगवान्की भक्ति करना । जानीकी
भक्ति निष्फल है, अतः वह सचा-मोक्षप्रद है ।

भक्ति ही एक सुगम रास्ता 'प्राप्ति' है । भगवान्को
मिष्टने भी प्रपन्न प्रपन्न प्रपन्न आदर है । भक्त समझते हैं
कि भगवान् मेरे हैं (समैकसी), अतः उनकी सेवाका भार
मेरे ऊपर है । प्रपन्न समझते हैं कि मैं भगवान्का हूँ
(वैकैक्य), अतः मेरी रक्षाका भार उनके ऊपर है ।

भक्तोंको बंधनके बन्धने उपमा दी गयी है, प्रपन्नोको
विहारीके बन्धने । बंधनके बन्धने बन्ध बंधनोकी पकड़े रहते
हैं, मोंको कोई चिन्ता नहीं रहती । पर किसी स्वयं अपने
बन्धनको पकड़ती है, बन्धनको अपनी कोई चिन्ता नहीं करनी
पड़ती । बन्धने मूढ़ होता मम्म है, पर मोंके मूढ़ नहीं हो
सकती । प्रपन्नोके भक्ति-निर्वाहका भार भगवान्को ऊपर रहता
है । मृत्युकाळकी वेदोपेकी अवस्थामें भगवान्का ध्यान आना
अत्यन्त कठिन है, पर प्रपन्नोका वह कार्य भगवान् स्वयं
सम्भाल कर देते हैं—

तत्तत्तं विप्रमाणं तु काश्चिदात्मनसि मत्त ।

कई सारमि मज्जकं गयामि परमां गतिम् ॥

सधारण मत्त नौकरके समान होता है, पर प्रपन्नकी अवस्था
पत्नीकी-सी होती है । स्वामी यदि अप्रसन्न हो जाय तो दास
अस्थान भी जा सकता है, पर पत्नी कहीं स्वयं । उसके लिये
तो पतिको छोड़कर और कोई आश्रय ही नहीं है । इसी
तरह प्रपन्नके लिये सब कुछ भगवान् ही हैं ।

प्रपन्निके दो भेद हैं—धारणाप्रति और आत्मसमर्पण ।
प्रपन्निका होना केवल भगवान्के पार निर्भर करता है । विवाहिया
पत्नीकी तरह प्रपन्नोका केवल एक कर्तव्य रहता है—

आनुकूल्यस्य संक्षयः प्रातिहृत्स्यस्य बर्धनम् ।

—स्वामीके अनुकूल कार्य करना तथा स्वामीके प्रतिहृत्स
कार्योंका संघा त्याग । पत्नीकी प्रियता तथा रक्षाका भार तो
पतिपर ही है, पर पत्नीका भी कर्तव्य है कि जो काम पतिको
कचे, वही करे; जो न कचे, वह कभी न करे । उसी
प्रकार प्रपन्नोको भी भगवान्की इच्छाके अनुकूल ही आह्व-
पिहार तथा अन्य सभी कर्मोंको करना चाहिये । भगवान्की
इच्छाके विरुद्ध कोई भी शारीरिक या मानसिक कर्म नहीं
करना चाहिये । जिस कामसे अपना, समाजका तथा संसारका
कल्याण हो, यह भगवान्के अनुकूल है, जिस कामसे
अपना और दुष्टोका भी अनिष्ट होता हो, वह प्रतिहृत्स है ।

धारणाप्रति की शक्त प्रथम-प्रथम उपनिर्गमि मिलती है—

यो भजान् विदधाति पूर्वो यो वै वेदाश्च ग्रहीनोति तस्मै ।

तत्तद् देवमममहद्विप्रसादं मुमुक्षुः । सारमहं प्रपद्ये ॥

(वेदप्रब ९।१८)

भगवान्की प्रियता है कि "जो एक बार भी धारणागत हो
जाता है और हृदयमें यह कहता हुआ कि त्याग । मैं आश्रय
हूँ मुझसे रक्षाके लिये प्रार्थना करता है, मैं उसको
आश्रय कर देता हूँ ।"

सहृदय प्रपन्नस्य तपासीति च पाद्यते ।

अमयं सर्वभूतोभ्यो ब्रह्मयेत्यद् मतं मम ॥

(बालगीतिका १०. ५ । १८। ११५)

तभी पयो—तभी तपावीको छोड़कर, संसारका याग आत्म-भरोसा त्यागकर निरुक्त हृदयके केवल भगवान् की धारणमें जानेमें ॥ भगवान् पायीसे मुक्त कर देते हैं—

सर्वकर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

(गीता १८। ६६)

भगवान् अपने शरणगच्छका त्याग नहीं कर सकते—

कोटि मित्र बन हृदयि रहूँ । अर्प भरन करके नहीं तू ॥

स्वमुक्त ह्वे वीर लेखि जरही । अन्य कोटि अब न सहिँ तूझी ॥

प्रपत्तिका इत्यत्र अत्र है आत्मसमर्पण—अपने आपको भगवान् के चरणोंमें लीप देना । अत्र प्रकार पत्नी अपने स्नानको बिनाहके स्नान स्नानीके चरणोंमें लीप देती है; उसी प्रकार अपने शरीर, मन, आत्मा—सब कुछ परमात्माको दे देना—यह भीष्मपौरुष पौचर्वा संस्कार है । इसके बाद जीवको यह अधिकार नहीं रह जाता कि वह ही दुर्ग वस्तुको बाप्त ले ले । जो शरीर मन, आत्मा परमात्माको अर्पित हो गये हैं; उन्हें भगवत्कर्मोंके अतिरिक्त अन्य किसी कर्ममें सम्पन्ना अनुचित है । आत्मसमर्पणके बाद यदि हम शरीर और मनको किसी अवस्थित कर्ममें लपकें तो हम आत्म-पक्षी (चोर) हो जायेंगे । शरीर और मन हमारे रहे ही नहीं, वे भगवान् की वस्तु बन गये । अतः उन्हें वास्तविक प्रेरित होकर हम प्रवृत्तिके अनुसार किसी भोगकर्ममें नहीं

लगा सकते । भगवान् की आज्ञा और हृदयके अनुसर उठे किसी कर्मात् अथवा भगवत्कर्ममें ही लगा सकते हैं ।

प्रपन्नके लिये समय, शक्ति तथा धनका अपभय और दुस्-योग अवश्य वर्जनीय हैं । विस्मयितार्थों, निर्विकल्पकतामें, ध्यानमें तथा ऐसे क्षणोंमें जिनसे संशयका, लज्जाका, मानवताका अन्निष्ठ होता हो; अपने समय, शक्ति एवं धनसे सम्पन्ना प्रपत्तिका विरोधी है । भक्तोंको एक क्षण भी भगवत्-कर्मसे विमुक्त नहीं रहना चाहिये । कर्तव्यकी प्रेरणसे भिन्न वे भगवान् की आज्ञाके अनुकूल जीवनके लिये कर्म भगवत्कर्मके अन्तर्गत हैं । भक्तोंकी भगवान् से भी अधिक अन्य भक्तोंका आदर करना चाहिये; क्योंकि भक्त भगवान् के हीन स्वल्प हैं । भक्तोंके लिये दैन्य भी आवश्यक है । भीक्षार्थी धानुनाचापने कहा है—

न निमित्तं कर्म तदपि ह्येके सहस्रं सो वप मया ध्येयम् ।

सोऽहं विपत्तयसरे मुकुटं कल्पामि सख्यवर्धितम्भवे ॥

अपराधपहयमाजर्ष पठितं मीममकर्मसोदरे ।

अगतिं शरणगतं हरे कृपया कैवल्यममसत्कुरु ॥

(श्लोक १६, ५१)

ऐसा कोई निमित्त कर्म नहीं है, जिते मैंने हजारों बार न किया हो । यही मैं उन कर्मोंके पञ्च-भोगका समग्र आनन्द का आपके खाने से रहा हूँ । इसमें अपराधोंके असंख्य, भगवत् आवागमनरूप समुद्रके गर्ममें पड़े हुए अन्धकी धारणमें आये हुए भुक्त आश्रयहीनको है हरे । आप अपनी कृपासे ही अपना लीधरे ।

सब कुछ भगवान् के समर्पण करो

बोगीबर कर्मवी कहते हैं—

कपयेत यावा मनसेन्द्रियैर्वा सुसुधाऽऽत्मना धानुचतुस्रभाषात् ।

करोति यद् यद् सकलं परस्मै मात्प्रपणायेति स्मृतम् ॥

॥ भगवत्समर्पण पात्रन करनेवालेके लिये यह नि-
श्चय करीये, बाणीसे, मनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, वह हृदय
जो-जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान् के
सख-से-सख, सीधा-सा भगवत्परा

वह एक विजे

अथवा एक

उन्हे

१।२।११)

ही करे ।)

स्वभावसा

परी

भक्ति

(लेखक—पं० श्रीमिश्रकरवी नवली झाड़ी, एम्० एम्०)

स वयसि गोकुलसत्तमः

सरसिजवद्भाः शिशुर्यंनस्यामः ।

पद्मसदृशचिह्नितमन्त्रः

दृष्टवत्तद्वद्भाः कृपाजलधिः ॥

(अन्तर्लेख)

श्रद्धा, श्रद्धा रति भक्तिका प्रथमः, तथा समापत्तिं पारम
लक्ष्यपथ है । सर्वथा, श्रद्धा या सात्त्विक रतिक्रम भाव या
हृत्ति भगवान्के माहात्म्य-बोझके साथ नाना भूमिकाओंमें
विकसित होकर पञ्च-भक्तिका रूप ग्रहण करती है । जिसमें
सबे हुए सात्त्विक रतिक्रम संस्कार, स्मृतिक्रम आत्मन्तर
निमित्तद्वारा, अथवा शास्त्रमार्गित 'अलसीकुसुमोपमेय-
कर्मित' आदि कर्मनीय स्वस्म तथा अर्थादि विपरीतके
बर्धनसे हृत्ति या भावके रूपमें परिणत होते हैं । स्मृति या
कल्पनाजन्य वस्तुसे अथवा इन्द्रियप्रयासीद्वारा बाह्यवस्तुसे
उपपन्न या आभेमाके अनन्तर मनमें जो आश-ग्रहणाकार
प्रतीति होती है, वही हृत्ति है ।

हृत्तिमें सिरता नहीं होती । यह अग्न्यान्व हृत्तियोंद्वारा
विच्छिन्न होती रहती है । नाम-कीर्तन तथा भावनादि साधन-
भक्तिद्वारा आराध्यके साथ विश्व सब पूर्णतया समापन्न
होता है, तब उस हृत्तिका उच्छेद कठिन हो जाता है । इस
छिद्रिमें यह हृत्तिमात्र न रहकर सात्त्विका रूप ग्रहण करती
है । भक्तको नहीं भक्तिरसकी अनुभूति होती है, जो विषया-
वच्छिन्न विदमन्मन्दांशमृत भौतिक रसका साधन-तत्त्व है ।

परिवर नारायणदीपने लिखा है—

हृत्तं च कीर्तिकरसे गृह्यमासीत् विषयवच्छिन्नस्वीय
विदमन्मन्दांशमृत सुखमासीत् तदा तदा भगवत्प्रपन्नो-
पेक्षोपसिद्धयने भक्तिरसे तु अमरविश्वविद्यालयमन्त्रवत्

१. दीनद्वेषिभक्त्यज्जेन स्नेहेनैवप्रमाणप्रमाणेन उत्पन्नवत्तदज
समापत्तिः । (पातञ्जलयोगसूत्र १ । ४१)

'हृत्तिर्नैव रसमिदं भक्तिः सत्त्व, हृत्तिरिति रचित विषय
मयीता, प्रमाण जन्य प्रपन्नोपेक्षे द्वारा उत्पन्नित होकर पञ्चीके
कर्मप्रकारमें शामिल होना समापत्ति है ।'

२. सर्वमनानिमित्तेन रनेहवायुसुखिणी ।

हृत्तिः प्रेमपरिचयः भक्तियोगसुखोपेक्ष ॥

(आध्यात्म-संहिता)

भगवतः सुखमाद्यन्मन्त्राधिक्यमानन्त्र्य । अतो भगवत्प्रतिरस
पृथ्वीकिन्नरसायुषेक्ष्य परमरसिदैः सेव्यः ।'

(भक्तिनिर्देश)

सामान्य जनोकी प्रतीतिता विषय न बननेके कारण ही
भक्तिको काम्योचित 'सम्राज-ग्रन्थोंमें भाष्यमात्रकी संज्ञा प्राप्त
हुई है । अन्तर्भावसे परिचित व्यक्तियोंसे यह छिपा नहीं
है कि किस प्रकार हृदयदेवकी कल्पना-भूतिके अन्तरास्त्रे
कोटि-काम-कर्मनीय, संहितकान्ति, कर्म-कीमत्त भगवद्भिग्रहका
आविर्भाव होकर विश्वक्षण रसका वर्णन होता है । पञ्चभक्ति-
रूप उत्कृष्ट रसव्ययमें होकर पछिर हो जाता है । वही पूर्ण
देवकी सिद्धि होती है । यही भक्तका मोक्ष है ।

अजनीयेन जगितीयमिदं हृत्तत्त्व तत्त्वकल्पमात्र ।

(आध्यात्म-संहिता)

अर्थात् परमेश्वरसे—ये सेवक, सेवा तथा तत्त्वजनक
शुच-मन्त्रादि अभिन्न हैं; कारण, सम्पूर्ण जगत् परमात्म-
-

१. (क) गद्य एवैवमिदं ।

(भक्तिमीमांसा सूत्र १ । १ । ३)

(ख) रतिरेवैवमिदं विषय व्यभिचारी व्यापितः ।

गद्यः श्लोकः ... (आत्म-मन्त्र ४ । १५)

२. (क) सर्वं फलकमतेति महाकुमारः । ३० ।

उपपन्नः सैव गद्यः सुमुमुक्षुः । ३१ ।

(नारायण-संहिता)

(ख) सेव प्रीति विरक्तिः सुपरितरकनात्मप्रवृत्तिः प्रतिष्ठा

सेवापदः संसाराधिक्यवद्भुविषयतत्त्वविषयवृत्तिः ।

देवव्यक्तिः सैव प्रकटितरतान्त्रकर्मसर्वमनुक्तिः

सेवादीयः च हृत्तिः कर्मविषयकमन्त्रादिके वायु भक्तिः ॥

(भक्तिनिर्णय)

(ग) तत्र भक्तिर्मन्त्रं तच्च 'मन्त्र' सेवापदमिति तत्त्वमुत्तराव

सेवामात्रम्, सम्यगेति शब्दसेवापदमिति तत्त्वमुत्तराव

देवव्यक्तिदेवार्थमात्रम् । पाप्याप्यत्वेन कार्यं सा मन्त्रकर्मणि

मन्त्रकर्मणि विज्ञानकर्मणि मन्त्रेणमिति तत्त्वमुत्तराव

पृथ-
व्यस्यरावाप्यवायु जनमुपमात्रम् । अतएव न मन्त्रपदमेति तत्र

पदमेति प्रतिष्ठापने गौरवात् । किंतु भक्तिरस मन्त्रं तद्विहा-

युचोपापिनित्यत्वेन मन्त्रकर्मवयेतदेव च वैधर्म्यम् ।

(भक्तिनिर्णय)

रूप ही तो है। भक्तिही रहस्यतामें प्रायः सभी तत्त्व एक-
सा हैं। कुछ लोग उसे समाधिब्रज्य ब्रह्मानन्द-वदय अथवा
उभय भी यदकर मानते हैं—

सा तस्मिन् परममेकरुपा । २ ।

भयलखरुपा च । ३ । (गारुड)

सा परानुरागिणीचरे । ४ ।

तत्पत्न्यस्यमृत्योपदेशात् । ५ ।

द्वैपप्रतिपक्षभावाद् रसराश्यात् रागाः । ६ ।

(छाण्डोग्य-मन्त्र-सूक्त)

भक्तिर्मेव स उक्तास्त्रिगोः । १ ।

रससु तत्त्वाममीत उत्यक्तोः । २ ।

(भक्तिनीर्णयसूत्र)

उपपुङ्गु सूत्रोंका तात्पर्य यह है कि—परमात्मामें परम्येव
ही भक्ति है। उसे अमृत, रस अथवा रम्य शब्दोंसे भी कहा
जाता है।

समाधिसुखस्यैव भक्तिसुखस्यापि स्वकाम्यपुरुषार्थत्वात् ।

भक्तिरोगोः पुरुषार्थः परमात्मक्यत्वाविति निर्दिष्टावत् ।

(मधिरस्यपत्र)

कामसिखपक्षे वदय भक्तिमुख भी परमानन्द रूप होनेसे
न्यूनतम पुरुषार्थ है।

ब्रह्मानन्दो नैवेद्यं चेन् पञ्चदशगुणीकृतः ।

नैति भक्तिसुखान्मोघोः परमाधुन्युक्तमपि ॥

(मधिरस्यपत्र)

एक ओर ब्रह्मानन्दको पञ्चदशगुना करके रखा जाय तथा
दूसरी ओर भक्तिसुखके खण्डरूप परमाधु, तो भी इसकी
मुल्यता ब्रह्मानन्द नहीं कर सकता।

भीमप्रदानन्दमें भी कहा है—

या निर्मुक्तिसुखं तव वाप्यवत्-

ध्यानाद् भवत्कर्मकृपाकर्मयोगे वा स्यात् ।

या ब्रह्मणि स्वमहिमस्यपि नाथ मा मृत्यु

किञ्चत्तद्विस्तृष्टिग्राह्यतया विमानम् ॥

(४ । १ । १०)

भुजगो करते हैं—

नाथ । आपके चरण-कमलोंका ध्यान करनेसे और आपसे
भक्तोंके पवित्र चरित्र सुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द
प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल
सकता। फिर जिन्हें आपकी तलवार काटे शम्शरी है, उन

स्वर्गीय धियानोंसे गिरनेवाले पुरखोंको तो वह कुछ निरा
ही कैसे सकता है ।

तथा च श्रीमन्पुत्रपुराणमन्त्राचार्यविन्दमन्त्र-
मन्त्रादिभिर्मन्त्राद्युक्तमन्त्र मन्त्रः सगुणस्यैव तन्मन्त्र-
मैत्रसम्पत्तिमयेव एव स्वानन्दमभिमानीयन् कार्यभार-
किङ्करीदिभिरभिधायी इत्युक्तो रत्याख्या रत्याही कहे
मोक्षमपि पञ्चदशं फलमभिरिति सिद्धम् ।

(पञ्चदशोपनिषद्)

भगवान् विष्णु स्वया भगवान् शंकरके चरण-कमलोंमें
मकरन्दकी मन्त्रादिनीमें अङ्गगहन करनेवाले मन्त्र उता
ही त्याग' भाव' अथवा 'गम्य' शब्दोंसे कहा जाता है। स
अबमानन्दको प्रकट करता हुआ, हरि अपना हरिभक्त
आत्मन्यन विभावनामय तथा माहात्म्य-शुभादिकोंका, अथ
एवं इत्यादिनादि भूमिभक्त, उद्दिष्ट-विभावनामय करण
अभु-रोमाश्यादि अनुभावकस्य, कार्य तथा शब्दोंमें
सहकारी निष्ठासे अभिव्यक्त, मोक्षको भी प्रकट करनेका
रसकम रसिनामक स्वायीभाव ही कर्मभक्ति है, वह निरा
हुआ ।

यही नहीं, यदि विष्णु-वीरोममि श्रीमानन्दकर्मका
कहना है कि 'कविचौकी अभिनय रस इति' तथा निराली
की खान-रक्ति—इन दोनोंमें सुखे वह सुख नहीं मिले जो
वीरोदधिवासी भगवान् विष्णुकी भक्तिमें प्राप्त हुआ ।

यद्यप्यारवती रससु रससिद्धिं कविचौकी कवि
रसिचौ परिनिष्ठिर्यैविवचोमयी च वैचरिणी ।
ये द्वे अण्वकर्मस्य विद्यमानां विद्वन्मनो क्व
शान्ता नैव च सत्त्वमदिवत्तपन । स्वर्गभक्तिपुण्यं सुखम् ॥

(पञ्चदशोपनिषद्)

अथवादि नवधा भक्ति, मोक्षेनादि भक्ति-भूमिमें
तथा लक्ष्मिदि प्रेमा भक्तिके प्राप्तिभावे नाम-का ही

१. प्रथम वर्णों सेवा' लक्ष्मिचौकी सेव ।

मन्त्राय सेवा' चरितुं तपो हरिपुण्यम् ॥

गते लक्ष्मिचौकी' स्वकर्मविचरितम् ।

प्रेमार्थिः परमदे लक्ष्मिचौकी' तन्म ॥

लक्ष्मिचौकीविद्यतः स्वकिञ्चिदुपपन्नसिद्धिः ।

प्रेमोपम परमा चरितुं विना भक्तिभिरागः ॥

२. द्विजे—श्रीगणेशाय नमः । भक्तिभिरागः ।

मूढ़ कारण है। वेदोंमें लेकर आकस्मिके अनुभवी भक्तों-
ने पापों तथा तन्मय रोगोंके उन्मूलन एवं उत्पत्तिमें
भगवत्सामको ही परमाश्रय माना है—

गुण्यमसि त्वेषं ह्यस्य नाम ।

(अथर्व वे० २, सूक्त ३३)

इसयोग छद्मका प्रदीप्त नाम लेते हैं ।

प्रत्ये अथ सिपिषिष्ट नामार्थः तसामि वसुनामि विद्याम् ।
तं त्वा गुण्यमि त्वत्समत्तम्यात् क्षपन्तमस्य रजसः परमे ॥
(अथर्व वे० ५ अ० ३३० १५ मंत्र ५)

परितः ह्यस्वमान इह प्रपञ्चये परे सूक्ष्मरूपे निवास
करेबाडे है हन्तव्यमि । मैं अस्य प्राणी नामकी छक्ति
बान्ता हुआ आपके भेद नामका तथा महिमाशाली आपके
गुणोंका कीर्तन करता हूँ ।

अप करते-करते नामके अन्तर्गच्छे बाणीके परम रस
तथा पुष्पकम ज्योतिष्का प्राबुर्भाव होता है ।

प्राप्तकमविनागम्या यो वाचा परमो रसः ।

वचस्पुण्यतमं ज्योतिष्कस्य भाग्यैर्मयाग्राह्यः ॥

(वाचस्पदीय)

अनन्त वाचकस्त्वमि विभक्त बाणीके परम रस एवं
पुष्पकम ज्योतिष्की उपलब्ध करनेके लिये व्याकरण एक सरल
मार्ग है । व्याकरणसे तत्पर्य है—वाक्योंको पदोंमें, पदों-

को वर्णोंमें, वर्णोंको अक्षरोंमें तथा अक्षरोंको परमाणुओंमें
तोड़नेकी विद्या ।

सम्पूर्ण भर्मादि पुरुषार्थोंके एकमात्र स्वामी ह्यस्मीपति
परम कृपाक्ष परमात्मा हमारे हृदय-देशमें बैठे हैं और हम
फिर भी दीन बने हैं । कैसी विडम्बना है ।

मया चारं चारं अक्षरमरण्या प्रतिरिप्तं

प्रयातेन व्यर्थीकृतमहह अस्मीय सकलम् ।

हृदिस्रोत्रेऽपि श्रीमाधवसिद्धपुरुषार्थकमिच्छो

व्योहारस्वामी च च गुरुद्वयमी परिचिता ॥

(वेङ्कट-कण्ठाभरण)

अता अब भगवान्ते प्रार्थना है—

त्वत्तामस्वीर्तनसुचारसपानपीनो

हीनोऽपि ह्यन्यमपहाय त्विं प्रयाति ।

पञ्चाङ्गुलेति परमं पद्ममीध ते ये-

तत्ताम्ययोम्यकरणं हृदय मामपीध ॥

(कवित्वपुराण)

दीन—बुद्धी मनुष्य भी सुन्दरे नाम-कीर्तनकम सुचा-
रके पानसे पुष्ट होकर हीनता त्याग दिव्य-स्वैर्कोमें चढ
आता है और बहोके भोगोंको विरकातक भोगकर फिर है
स्वामिन् । वह आपके परमपदको पा छेदा है । हे प्रभो !
मुझे भी ऐसा बना दीजिये, जिससे मेरी बाणी आदि इन्द्रियों
इस प्रकारका सीमाव्य प्राप्तकर भव्य हो सकें ।

भक्तिसे पाप पूरी तरह जल जाते हैं

स्वयं मगवान् कहते हैं—

पथाग्निं सुसमृद्धाग्निः कपोत्येषांसि भस्मसात् । तथा मद्रिपया भक्तिरुद्धैर्नांसि कुरुक्षहा ॥

(भिमन्ता० ११।१४।१९)

सद्वत् । जैसे घवकती हुई आग लकड़ियोंके बड़े डेरको भी लज्जकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति
भी समस्त पापराशिको पूर्णतया जला डालती है ।

१. कव्येर्मे धर्म-सम्बन्धी मन्त्र—

१. उम् ओम् ॥ (१।१५४।३)

२. नू मर्ते वरते --- (७।१००।१२)

३. भिन्ताः पुमिमीन --- (७।१००।१३)

४. एतस्य विक्रमसि पावो ब्रह्मण --- (१।१५४।५)

५. वा पुष्पेय वेवते --- (१।१५४।३)

६. वि चक्रे पुमिमीन --- (७।१००।१४)

७. म विन्त्ये शुभगेह --- (१।१५४।३)

८. यो महापुत्र विरयाति पूर्व --- (स्वे० कप० ६।१८)

विदेन कामगारीके लिये अधिकविश्व, भगवान्-मातृत्व-
संगत तथा धर्म-विरिद्ध देखें ।

भ० अ० ३२—

भक्तिकी सुलभता और सरलता

(लेखक—श्रीकल्याणरायजी)

भक्तिका अर्थ सेवा है, किंतु यह साधारण सेवा नहीं है। पुरुषराय गोस्वामीजीने अपने रामचरितमानसमें भक्तियोमयि भरतव्यसजीसे एक बार राघोन्द्र भीरमहो कहाया है—

प्रभु पद पदम परग दीहारे । खल सुख सुख सीई सुहारे ॥
छे करि कहउं हिय अपने की । रनि कस्य सोरठ सपने की ॥
सहज सनेहैं स्वामी सेवकाई । स्वरूप एन पल बरि सिद्धाई ॥

प्रभु (भग) के चरण-कमलोंकी रज्ज्—जो खल, सुख (पुण्य) और सुखकी सुहावनी सीमा (अवधि) है, सुहाई करके मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और स्वप्नमें भी कभी रातेवासी बधि (इच्छा) करता हूँ। वह बधि यह है कि कपट, स्वार्थ और अर्थ, धर्म, काम, मोक्षरूप चारों पक्षोंको छोड़कर स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करूँ।

भरतजी किन्तुने बड़े महापुरुष और महात्मा थे कि महाराज जनक उनके विषयमें कहते हैं—

भरत कर्मित महिम गुनु रानी । कानि गुनु न सकई बखानी ॥
रानी । सुनो। भरतजीकी अतिमहिम महिमाको एक भीरमचन्द्रजी जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते।

गुरु पण्डितजी उनको कहते हैं—

समुच्च कहव करम तुह सोई । परम साहज न होइ सोई ॥
भरत । तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, यही अन्तर्धर्म अर्थकर होना।

इन उदाहरणोंसे यह सिद्ध होता है कि भरतसायजीके बचन तर्पण साथ हैं और इतर जीवोंको उन्हीं भक्तियोमयिका अनुपपन्न करना चाहिये। तदनुसार भक्तिकी परिभाषा यह हुई कि भीरमचन्द्रजीके चरण-कमलोंमें निस्वार्थ-निष्ठा और निष्प्रम प्रीति की निरंतर निषादना—यही भक्ति है। भक्तिमें और-और अनुपम गुण रहते हुए यह भी एक अनुपम गुण है कि यह गुण और सरल है। भगवान् भीरमके बचन हैं—

कहू मनी नम कवन प्रपण । जेग नमर न तप दक्षणा ॥
साह गुप्त न मन दुष्टिवाई । ब्रह्मा तम मंदन सवाई ॥

‘कहो हो। भक्तिभोगमें कौन-सा परिभ्रम है। इन्हीं योगकी आवश्यकता है न यह, नर, तप और उपवास। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो। मनें दुष्टिछटा न हो और जो कुछ भिसे, उसमें रुकावटें न हों।’

भक्तियुक्तिकी बचन हैं—

सुख उष्य पारै करे । नर इतमाम रहि मरै ॥
पवन परै कर पुनरा । राम कय दखिऊर नर ॥
ममी सम्भन सुमि कुरारी । म्यान मिय नम रानी ॥
माद सहित सोइ नौ प्रानी । पद बलि मनि सनतु मने ॥

‘उसके (भक्तिके) पानेके उपाय भी सुख और सुख ही हैं, पर अभाग्य मनुष्य उन्हें दुष्कर होते हैं। वेर पुण्य पवित्र पर्यंत हैं। भीरमचन्द्रजीकी नाना प्रशंसा कथाएँ उन पर्वतोंमें सुन्दर लाने हैं। संत पुण्य उनमें रन लानेके रहस्यको जाननेवाले मनी हैं और सुन्दर बुद्धि (सोदनेवाली) कुशल है। गहबूझी। कल और वेर—ये ही उनकेनेत्र हैं। इन नेत्रोंसे जो प्रानी उसे प्रेमसे छप सोचता है, वह सब सुखोंकी लान इत भक्तिकी मनीकी प जाय है।’

भक्तिकी तुलना ज्ञानयोग और कर्मयोगके साथ करनेपर यह सखता है कि ज्ञानयोग और कर्मयोगमें बहुत लक्ष्य बहुत परिभ्रम, बहुत इच्छा और बहुत अन्त्यावधि आवश्यकता है, किंतु भक्तियोग इतना सुकर है कि भगवान् राघोन्द्रमें एक बार भी इह विधान कर लेने पर उनको योगपूर्वक एक बार भी प्रताप करनेसे पर न हो जाता है। इहाम्भक्त्यप रस्ता जय—शरीर (भीरु)। निगदराय या गीष ब्रह्मपुने कन कौन-सा राम प्रम कि या या कौन-से धर्मधर्म उन लपने क्रिये न। किन्तु कारण उनको भक्ति प्राप्त हुई। बात पालावमें यह है कि भगवान् राघव इह विषयमें विनिज है। वे सुभीपसे कहते हैं—

राम मीति तुह मीति निवारी । मम मन समरज भावरी ॥
कटि मिय बज रानीई मर । अरौ साज तराई मरै मर ॥
मनमुर होइ और मीति जवरी । मम मीति बज रानीई मर ॥

ये मिय । तुम्हें नीति तो बचपसे निवारी। मम मम प्रभ हो है इहाम्भक्त्यपसे भवरी ॥ मम । नि

करोड़ी आसनोंकी हवा खमी हो, धारणमें आनेपर मैं उठे भी नहीं त्यागता । जीव यही ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ी अन्योन्यके पाप नष्ट हो जाते हैं ।'

इस सम्बन्धमें भरतसाखी भीराफनेन्द्रसे कहते हैं—

रुचि रीति मुनि बार्ह । अथ धिरित निगमम गार्ह ॥
भूत मुक्ति कर मुक्ति करेनो । भीष नितीक निरीत निरंकी ॥
मेऽ मुनि सत्त सगुहो मय । सत्त प्रणम सिद्धे अण्ण ॥
देहि होत कर्ह न य अरि । मुनि गुन साधु समाज बखाने ॥

ये नाथ । आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी वार्ह बगलमें प्रसिद्ध है और वेद-शास्त्रोंने राखी है । जो भूत, दुष्टित, दुष्ट, दुष्टि, कष्ट, नीच, शीखहीन, निरीकरवादी (नास्तिक) और निराश्रु (निहत्) हैं, उन्हें भी आपने धारणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपना किया । उन (धारणागतों) के दोषोंको देखकर भी आपने कभी मनमें नहीं रखा और उनके गुणोंको सुनकर मधुमोक्षे समाजमें उनका बलान किया ।'

इष्टान्तरूपमें सुमीष और विभीषणको छिवा अथ । सुमीष और विभीषण आर्तभक्त थे । सुमीषको राफनेन्द्रने कहा—

अन्ध छिछ कहु सुह रज्जु । संत हदमें बंधु मन कम् ॥
धुम सहदखित राज कपो । मेरे कामका हृदयमें क्या पान रहना ।'

भीराफनेन्द्रने सुमीषसे कामको पानमें रखनेको कहा । इसका कारण यह था कि कल्योके मरनेके पक्षे सुमीषने राफनेन्द्रसे कहा था—

कह सुमीर सुह रज्जु रज्जु । संत सोच मन कम् ॥
स प्रमर करिहं सैकई । बेहि विवि भिन्नि अनकी गार्ह ॥

ये रज्जुवर । मुनिने । लोच कोह बीमि और मनमें धीरज छारये । मैं सब प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा, किस उपपत्ते बलकीभी आकर आपको मिले ।'

एक पानेपर सुमीषने क्या किया । यह भी प्रसक्त है—
हरी पनसुत हदमें निरुता । राम कानु सुमीरं निरुता ॥

परा (किष्किपानगरीमें) पनसुतमार भीहनुमरजी-ने निवार किया कि सुमीषने रामकार्यको मुखा दिसा ।'

उस ओर राफनेन्द्र क्या कहते हैं—

सुमीरु सुमि मेरी निरुता । पना राज कोस पुर नाथ ॥

सुमीष भी राज्य, क्षमता, अगर और की पा गया है और उसने मेरी कुछ कुछ दी है ।'

लेख सुमीष प्रयुक्ते वक्ते पाये हुए राज्यका सुख भोग रहा है और प्रयु स्वयं एक पहाड़पर बाकि विकराख दिनोंको पिया रहे हैं, हृदयमें सीता-सेवी प्रतिभता खीके वियोगका दुःख है—पता नहीं, सीता कहाँ और किस अवस्थामें है । राफनेन्द्र छलनबाखीसे कहते हैं—

बरा गत निर्मल रितु गार्ह । सुमि न लत छेक की पार्ह ॥
एक कर देरहु सुमि जनों । कम्हु अति निमि म्हु आनो ॥
कम्हु खत ओ जीवति होये । तब अवन करि अन्त सोये ॥

वर्षों बीत गयी, निर्मल धारद्वारा भा गयी । परंतु खत । सीताका कोई समाचार नहीं मिल । एक बार किसी प्रकार भी पता या आँखें तो काखको भी नीतरकर पम्बरमें जलकीको छे आँखें । कहाँ भी रहे, यदि सीता होगी तो दे खत । वक्त करके मैं उठे अवश्य करूँगा ।'

इस प्रकार प्रयुको विन्या और विगदसे कुछ देखकर जब छलनबाखी कोषित हो उठे, तब राफनेन्द्रने छलनबाखी-जीसे कहा—

सब भुखि समुद्रता रुपुछि कला सीन ।
मय देख्य है अन्ध तब सख सुमीन ॥
'सब हवाकी सीमा भीखुनाचकीने छोडे भाई सम्मयको समझना कि ये खत । सुमीष सला है, केवक भय दिखकर छे आमी (उनका और किसी प्रकारका अनिष्ठ न हो) ।'

यह कृपाश्रुताकी परमार्थ है । सुमीषको बुझनेकी भी आवश्यकता देख कर इतीखिये है कि राफनेन्द्र उससे उसकी प्रतिशब्दे अनुसार काम करना चाहते हैं, ताकि भक्तके वक्ता भी सिध्दा न हो जायें तथा उनकी भक्ति और क्वालि बनी रहे ।

पिर विभीषणकी ही बात देखी अथ । भीराफनेन्द्रने प्रतिश की थी—

नितिचर होन करे म्हि पुन अन्ध पन बीन ।
सक मुनिह के अमनिरि अथ अथ सुख दैन ॥
'भीराफनेन्द्रने मुखा उठाकर (मुनिमण्डलीमें) प्रण किया कि मैं वृषीको राखसे रचित कर दूँगा । पिर समस्त मुनियोंके आश्रममें अ-आकर उनको मुखा दिया ।'

पिर राफनेन्द्रने वृषी प्रतिश जयपुके धामने की थी—

सीता हान तब अति कष्ट पित सन अन् ।
ओ मैं राम त कुन लहित बहिदि दखन नान् ॥

ये खत । सीता-हरणकी बात आप बाहर पियाकीसे न कहियेगा । यदि मैं राम हूँ तो दण्डस एवम स्वयं ही दुःखग्रहित नहीं आकर कहेंगा ।'

ऐसी-वैसी प्रसिद्धा रहनेपर भी जब विभीषणने आकर और अपना परिचय देकर भगवान् भीरामको प्रणाम किया, तब एक बारकी दण्डवत् (सङ्कट प्रणाम) से ही रामनेत्र प्रसन्न हो गये और उठे—

भुव विस्तार गदि हृदयं ब्रह्मा ।

इससे यह सिद्ध है कि भिन्न प्रकार हजारों बरोंके अन्धकारमय स्थानमें भी प्रकाश पहुँचनेपर वह स्थान तुरन्त प्रकाशित हो उठता है। उसी प्रकार नीच-से-नीच जीव भी जब भगवान् भीरामकी शरणमें आता है, तब वे उठे अपना चेहरे हैं और उनके किसी भी गुण-दोषका विचार नहीं करते। अतः भक्ति-मार्ग अत्यन्त ही सुगम और सरल है।

मुख्य विरोध तो यह है कि एक बार प्रभुके दरबारमें आकर प्रणाम कर सेनेसे ही तिर-उठ जीवपर प्रभु कभी नाराज नहीं होते। पूज्यपाद गोस्वामीजीका अनुभव है—

अहं जन पर मन्दा अति छेदु । केहि कृपा करि छेद न कोदु ॥
गिनको भक्तोंपर यही ममता और कृपा है—यहाँ तक कि जिन्होंने एक बार भिन्नपर कृपा कर दी, उतपर फिर कभी कोच नहीं किया ॥

भक्ति सुख है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि इसके लिये किसी भी अन्य साधनकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कोई मूर्ख और अज्ञानी जीव भी कस्य-इसके लिये स्मरण कोई कामना करे तो उसकी वह कामना पूर्ण होगी ही। उसी प्रकार केवल भक्तिकी चाहसे राम-नामकी शरण पकड़नेपर उसे भक्ति मिल जाती है और वह जीव सुखी हो जाता है। गोस्वामीजीने अपनी विनय-पत्रिकामें कहा है—

मोको ममि गमनाम सुखस्य सो रामप्रसाद इच्छु कृपा के ।
तुम्हरी सुखी निच्छेध रात्र मी बारक मास क्या के ॥

जैसे लिये तो एक राम-नाम ही कस्य-इस हो गया है और वह इच्छा भीरामचन्द्रजीकी कृपासे हुआ है। जब तुम्हरी इस अनुभूतिके कारण ऐश्वर्य सुखी और निश्चिन्त है, जैसे कोई सख्त अपने माता-पिताके रागमें होता है ॥

भगवान् भीराम स्वयं नारदजीसे कहने लगे—

सुपु मुनि तेदि कहत सखेस ॥ मज्झिं जे मज्झिं तमि सखत भयेस ॥
वरत सदा निन्दे ई रामनाम ॥ भिनि नामक राम्य महतापीय
दे मुने । मुनी, मैं तुम्हें बच देकर कह रहा हूँ कि जो हमला माया-भयेंछ छोड़कर केवल तुमको ही भजते हैं, मैं तब उनकी भेजे ही रसवाणी करता हूँ, जैसे माता बालककी रक्षा करती है ॥

इन सभी प्रसङ्गोंसे यह प्रमाणित होच है कि भक्तोंको तो और योग-धर्मकी रक्षा स्वयं भगवान् निरन्तर अविरत भजते किया करते हैं और इसकी प्राप्तिके लिये आवश्यकतानुसार परम सुखम उपायकी है कि एक घर भी उनकी शरणमें आकर जीव कह दे—ज्यो । मेरी रक्षा कीजिये ॥

भक्तियोगकी सुगमता यह बातसे भी प्रसन्न होती है कि इसके लिये कोई कठिन इन्द्रिय-निग्रह या तत्त्वकी आवश्यकता नहीं होती। केवल कर्मोंको भगवत्-धर्ममें डूब देना है। किसी भी कर्ममें इन्द्रिय-निरोध करनेकी कठोर आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यह है कि स्वतः इन्द्रियाणामें भगवान्का रूप मिला दे और धर्म भगवत्प्रियचर हो।

प्रवृत्तिवाले कार्योंकी भी आवश्यकता इसमें नहीं है। बसिक भगवान् भीराम करते हैं—

सुखम सुखद मरण यह मार । मरि मेरी दुख मुनि मार ॥
मै न निग्रह मार न बसा । सुखम यह छरा सर मार ॥
अनारम अनेक अमारी । अनार मार दण्ड निन्दे ॥
प्रति सदा सम्भन संसारे । तुल सम प्रिय लत नन्द ॥

भार । यह मेरी भक्तिका मार्ग सुखम और सुखदायक है, पुरुषों और वेदोंने इसे गुप्त है। न शिकते कै की न कहाई, सगदा करे न आशा रते न भय ही करे। उनके लिये सभी दिष्टाएँ सदा सुखमयी हैं, जो कोई भी आरम्भ (आर्वात्तपूर्वक कर्म) नहीं करता, जिसका कोई जन्म या नहीं है (यानी जिसकी कर्ममें ममता नहीं है) जो ममता, पापहीन और कीचहीन है और जो भक्ति करनेमें निरुण और विश्रान्वान है। संतानोंके संतान (संतान) से भिन्ना प्रेम है। भिन्ने मनमें सभी पिरप—यहाँ तक कि स्वयं और सुखितक (भक्तिके लामने) लुचके लाने हैं ॥

अति हरि मनि गुण सुखदा । को कम मरु न उदि हुरद ॥
येही सुगम और परम सुख देनेवाली हरि-भक्ति लिये न श्रापे, ऐसा सुख कौन है ॥

अतः गम्भीर दृष्टिसे देरानेर जब होच है कि भगवद्भक्ति गुणमें तो परम श्रेष्ठता एवम् नष्ट है। कि इसकी प्राप्ति परम सुखम उपायसे होगी है। प्राप्तिके लिये जीवको केवल पूर्ण विश्रालके साथ भगवान्की शरणमें आकर अपनेकी भगवान्के शरण-कर्ममें समर्पण कर देना है।

भगवान्की धरममें जानेपर और भगवत्-भक्ति प्राप्त हो जानेपर बीबड़ी क्या दशा होती है और उसको किस-किस कामके उत्तरदायित्वसे छुटकारा मिल जाता है, इस विषयमें श्रीरघुपेन्द्र स्वयं ही श्रीछद्मनामधेय कहते हैं—

जते हरि तदि नगर मृष तपस बनिष भिक्षुरि ।

मिषि ह्यर मयि पद भ्रम तमहि अगनी चरि ॥

× × × ×

सुखे मन जे नीर अगसा । मिषि ह्यर सरन न एकड बाजा ॥

भक्तिके लक्षण

(लेखक—महाप्रदोषभाष्य व० श्रीनिरंजनी स्वामी चतुर्वेदी 'वाचस्पति')

भक्ति आर्य-भक्तिका सर्वस्व है । प्रत्येक मनुष्य इसीके आश्रयपर अपने कल्याणकी इच्छा करता है और इसीसे कल्याण होनेका हृदय किंभाव रहता है । उस भक्तिका क्या छद्म है—यह विचार यहाँ प्रस्तुत किया गया है । क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा मानते हैं कि छद्म और प्रमाणसे ही किसी वस्तुकी सिद्धि हुआ करती है । जिसका कोई छद्म नहीं, वह वस्तु ही सिद्ध नहीं । इसलिये शास्त्रकार सभी वस्तुओंका छद्म बतला करते हैं । तदनुसार भक्तिका भी कोई छद्म होना आवश्यक है । छद्म प्राक् वाचक शब्दकी निरूपितसे ही बतलाने जाते हैं । अतः भक्ति शब्दार्थके क्रमिक विकासका विचार भी यहाँ आवश्यक है ।

भक्ति और भाग्य दोनों शब्द एक ही धातुसे छिद्र होते हैं । यद्यपि दोनों शब्दोंमें प्रत्यय भिन्न-भिन्न हैं, यद्यपि उन दोनों प्रत्ययोंका अर्थ भी व्याकरणमें एक ही माना गया है । इससे छिद्र होता है कि भक्ति और भाग्य शब्द समानार्थक हैं । भाग्य शब्द लोकव्यवहारमें अवश्य अर्थमें भी प्रसिद्ध है, और किसी समुदायका एक अवयव जो नियत रूपसे किसीके अधिकारमें दे दिया जाय, उसे भी भाग्य कहते हैं—जैसे यह वस्तु देवदत्तका भाग है, यह पैसाका वा वस्त्रका इत्यादि । वैदिक वाक्यमें भक्ति शब्दका प्रयोग भी इसी अर्थमें प्राक् भिन्नता है । श्रुत्येवमंदिता ८ । २० । ११में भक्तये यह श्रुती विभक्तिका रूप आया है । उसका अर्थ भाग्यकारणसे स्वाम्यभवात्-स्वभावभावात् अर्थात् विभाग के लिये अथवा विभाग-अभिधा के लिये—यही किया है । प्राश्नोंमें भी ऐतरेय ब्राह्मणकी तृतीय पत्रिकाके २०में लक्ष्ममें और वसुध पत्रिकाके चतुर्थ लक्ष्ममें एवं वैश्व-

व (वाचस्पत्युद्देशकर) राजा, उपस्थी, व्यापारी और भिलारी इतिय होकर नगर छोड़कर उठी प्रकार चले, जैसे भगवान्की भक्ति पाकर यहाँ आभयभावे भक्तको त्याग देते हैं ।

† × × × ×

जो मछलियाँ अयाह जलमें निवास करती हैं, वे ठीक प्रकार घुसी रहती हैं जैसे भगवान्की धरममें चले जानेपर मनुष्यको एक भी बाधा नहीं लगती ।

ब्राह्मणके तृतीय अध्यायकी २२ वीं कश्चिकामें भक्ति शब्द मिलता है । वहाँ सब जगह भाष्यकारोंने उस शब्दका अन्तर्ही अर्थ किया है । वेदमन्त्रोंके अर्थका परिचायक निरुक्त प्रत्यय है । यह भी वेदमन्त्र होनेके कारण वैदिक वाक्यमें ही मिला जाता है । उसमें भी भक्ति शब्दका व्यवहार हुआ है—

विश्व एव देवता इत्युक्तं पुरस्तात् यस्तौ यद्विस्तार्य

व्याख्याकारमा ।

अर्थात् दोनों लोकोंके तीन ही मुख्य देवता हैं—अग्नि, वायु और सूर्य, यह पहले कह चुके हैं । अब उनकी भक्ति और वाह्यचर्याकी व्याख्या करते हैं । यहाँ भी भक्तिका अर्थ भाग ही है, जैसा कि व्याख्यान करते हुए निरुक्तकारने आगे किया है—

अथैतानि अभिमतस्मिन्, अथ केषिका, प्रसक्तसदनय, वसन्ता, गायत्री इत्यादि ।

अर्थात् यह दृष्टिबोधक, वसन्ता प्रातःस्नान, वसन्त श्रद्धा, गायत्री छन्द—ये सब अग्निकी भक्ति हैं अर्थात् अग्नि देवताके भागमें आने हुए हैं । अतः यह छिद्र हो गया कि वैदिक वाक्यमें भक्ति शब्द उस अर्थमें नहीं मिलता, किंतु अर्थमें आनन्दक प्रसिद्ध है, किंतु भाग्य अर्थमें ही मिलता है । पूर्वोक्त निरुक्त-वचनका यह तात्पर्य हो सकता है कि दृष्टिबोधक, गायत्री छन्द आदि अग्नि देवताके अवयव हैं । क्योंकि निरुक्तकार ऐसा ही मानते हैं कि लोक, छन्द आदि सब देवताके स्वस्व ही होते हैं । इसलिये उन्हें अवयव भी कह सकते हैं । और अग्नि देवताके भागमें ये सब हैं—इस प्रकार अधिकार अर्थ भी कर सकते हैं । अतः,

वैदिक शास्त्रमें केवल देवताध्वन उपनिषद्में वर्णमान प्रकटित अर्थमें 'भक्ति' शब्द आया है—

यस्य देवे परा भक्तिर्नृणा देवे तथा पुरी ।

तस्यैते कथिता ह्ययोः प्रकथयन्तो महात्मनाः ॥

(३ । २३)

जिन पुरुषकी देवमें परम भक्ति हो और देवके समान ही शुद्धमें भी भक्ति हो, उन पुरुषके हृदयमें इन उपनिषद्के कहे हुए अर्थोंका प्रकाश हो सकय है ।

यहाँ 'भक्ति' शब्दका अन्ध का प्रेम ही अर्थ है । किन्तु यह मन्त्र उपनिषद्के अन्तमें अधिकार और फलभूतिके साथ पढ़ा गया है । इसलिये बहुतोंको संदेह है कि यह उपनिषद्का अर्थ है या नहीं । सम्भव है अधिकारका निरूपण पीछे ही जोड़ा गया हो । और यहाँ भक्तिको ज्ञानका अर्थ माना गया है । इसलिये आभिषङ्ग-भक्तियुक्तके स्वप्नेश्वर-आत्ममें भी यह निर्वय किया गया है कि यहाँ 'देव' शब्दका अर्थ ईश्वर नहीं । किन्तु ज्ञान होनेवाले देवता ही नहीं 'देव' शब्दका अर्थ है । और उनपर तथा अपने गुणपर अज्ञा ही यहाँ 'भक्ति' शब्दका अर्थ है । असु ।

पूर्वोक्त वैदिक शास्त्रमेंके अनुसार ही यदि शब्दका अर्थ लिया जाय तो 'ईश्वरको भक्ति करो' इस वाक्यका अर्थ होगा कि 'ईश्वरके भाग नो' । तब प्रश्न होगा कि ईश्वरके भाग तो सब जीव हैं ही, फिर कौन क्या ? यह सभी ईश्वरवादियोंका अनुभव है कि हम ईश्वरके अधिकारमें हैं—जैसे ईश्वर स्वयं है, ऐसे ही हममें हैं और 'भाग' शब्दका 'अवयव' अर्थ लिया जाय, तो यह भी ठीक है कि सब ईश्वरके अवयव हैं; क्योंकि जन्ममरणके ईश्वरका अंश भुक्ति-मृत्ति और ब्रह्मत्वमें कहा है । ब्रह्मत्वमें सबके अवयव होनेकी उपरान्त हीन प्रकारसे पक्षपी गयी है । अन्ति विस्तृतिप्रकृतके समान अंशविभाजनवादे, प्रतिविम्बवादसे वा अणुचोदवादसे । अंशविभाजनवादका माध्यम यह है कि वचन 'होममें अंशसे अंश ही अवयवसे अवयवीयनता है, जैसे तनुमें अंशसे पद वा इच्छा वन बना करता है; किन्तु यहाँ वैसी बात नहीं । यहाँ अंशसे अंश नहीं बनता, किन्तु अंशसे अंश निकलते हैं । जैसे प्राणवित्त अन्तिमें छोटे-छोटे कण निकलकर बाहर अपना रूप-रूप आकृत बना लेते हैं और हममें बाहर अपना-अपना प्राणवित्त हो जाते हैं, ऐसे ही ईश्वरमें जीव रूप-रूप प्रकट होकर अपना-अपना वीररूप आवतन बनाकर उनमें स्थायी बन जाते हैं । अन्ति एक अवयव परिधिपन्न परायं है, इसलिये यहाँ यह साक्षा ही मन्ती है कि अन्तिमें

बहुतसे कणवा विस्तृतिप्रकृत वराय निरन्तर रहनेपर अन्त्य हो जायगी वा समाप्त हो हो जायगी । किन्तु ईश्वर निरन्तर और विस्तृति है, इसलिये यहाँ पर अन्तेकी वा समाप्त हो बने की कोई आशङ्का नहीं । अनन्तमें अनन्त निरन्तर होने भी अनन्त ही बना रहता है—

पूर्वस्य पूर्वमाशय पूर्वमेवावशिष्यते ।

सूत्र—प्रतिविम्बवाद बहु वयाया गया है—जैसे एक ही सर्वके हजारों कलाप्रयामें हजारों प्रतिविम्ब बनते और चमकते हैं तथा अपनी किरणें छोड़े प्ररोधमें चँकते हैं, उसी प्रकार एक ईश्वरके भिन्न भिन्न अन्तःकरणोंमें प्रीतिविम्ब अनन्त जीव हैं । उनमें भी चमकण छोड़ा छोड़ा जान है और उस ज्ञानका अन्त्य प्रसार भी है । प्रतिविम्बों में रहने या नष्ट हो जानेपर भी विम्बका कुछ नहीं सिमटता अन्तमें कम्पन होनेपर प्रतिविम्ब ही कम्पित होता है, किन्तु विम्ब का उन कम्पनसे कोई सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार जीवोंके गुण गुणादिका वा इसके सम्म-मरण आदिका ईश्वरके कोई सम्बन्ध नहीं । हाँ, इसका अवयव है कि प्रतिविम्बमें कोई स्वीकृत्य करनी ही तो सौपी समकट प्रतिविम्बमें नहीं कीज सकेंगी; विम्बको सम हो, प्रतिविम्ब भी अपने-आप सम बनता । उदाहरणके लिये हमारे कुल-प्रतिविम्ब अनेक रसमें पकता है—उन प्रतिविम्बोंमें यदि हम तिलक लगाना चाहें तो लीपे प्रतिविम्बोंमें नहीं बना सकेंगे, किन्तु विम्बरूप मुखमें निराल लगा देनेपर प्रतिविम्बोंमें अपने-आप ही वह तिलक अंश लपकता । इसी प्रकार ईश्वरको हम जो कुछ ज्ञान करें, उसका प्रतिफल हमें अवयव प्राप्त होगा । यह 'वर्तमान' शब्द' हुआ । तीसरे—'अवयववाद' का स्वरूप यह है कि जैसे अनन्त और अपरिधिपन्न आकाश एक चट्टान कीषारीके देखेंगे कि पिये अन्तेसे एक फले रूपमें महाकायने रूप-रूप प्रतीत होने लगता है, पर वास्तवमें एक ही नहीं है, बहारीषारीको छोड़ते ही महाकायका महाकाय ही रह जायगा, उसी प्रकार अन्तःकरणके लोभे बड़ होकर परमात्मा ही जीवाम्भारक बन जाय है और अन्तःकरणके परिच्छेदके हटनेपर तो यह पूर्ववत् ईश्वरत्व है ही ।

इन तीनों दृष्टान्तोंमें जीव ईश्वरका भवेतभाव वेदात्मक यैष्टिक किया जाता है । किन्तु यह स्मरण रहे कि दृष्टान्त देव बुद्धिको समझानेके लिये होते हैं । दृष्टान्तके सभी धर्मोंको दार्शनिकपर नहीं बताया जा सकता । असु, प्रकृत है हमें इसका ही कहना है कि किसी भी प्रकारसे निराल नहीं

जीव तो स्वतः ही ईश्वरके भाग हैं। फिर इन्हें भाग यत्ने वा भक्ति करनेका उपदेश देनेका प्रयोजन क्या रहा। इसका उत्तर होगा कि ईश्वरके भाग होते हुए भी भाग होनेका खन इन्हें नहीं है। ये अपनेको स्वत्पन्न समझ रहे हैं। ईश्वरके भागस्ममें नहीं समझते। इसलिये 'भक्ति करो'—इस उपदेशका तात्पर्य यही होगा कि अपनेको ईश्वरका भाग—अपना उनके अधिकारमें होना या उनका अंश होना समझो। वर, समझते ही परमानन्दरूप होकर सब कुत्तसिं छुटकारा पा जाओगे। तब 'भक्ति' शब्दका अर्थ हुआ—भाग होनेका खन। यही जीवका कर्तव्य रहा। किंतु यह न समझनेका दोष अन्ताकरण अर्थात् मनका है। अन्ताकरण-रूप उपाधिके चेतने आनेसे ही जीवभाव मिटा है और इससे सब अनर्थ उत्पन्न हुए हैं। उस चेतनेको हटानेकी आवश्यकता है। किंतु, वह इते कैसे? एकजान खन हो तब अन्ताकरण विदा हो और अन्ताकरण विदा हो तब एकजान खन हो—यह एक अन्वीक्षाभय दोष आ पड़ता है।

इसका समाधान शास्त्रकार यों करते हैं कि मनस्स उपधि भी तो कहीं आकाशसे नहीं दूट पड़ी। वह भी ईश्वरकी शक्ति मात्राका ही एक अंश है और ईश्वरकी शक्ति मात्रा ईश्वरसे अभिन्न है। तभी तो अद्वैतबाध बनता है। इसलिये मनको यदि ईश्वरकी ओर झामा जाय तो यह भी स्वयं अपने कारणमें खीन होकर निश्चय हो जायगा और जीवका ईश्वरका भाग होना सिद्ध हो जायगा। किंतु मन-चञ्चल है। वह एक कमाड़ ठिकता नहीं। सम्पूर्ण गीताका उपदेश सुनते हुए अर्जुनने कहीं भी अटकनका मग्न नहीं उठाया। किंतु मनको रोक्नेकी बात आते ही वह बौल उठा—

तस्माद् भिष्यद् मन्ये चावोरिष सुदुष्करम् ॥

(१.१४)

—अर्थात् मनका रोक्ना तो बाबुके रोक्नेके समान एक दुष्कर कर्म है। जब अर्जुन-जैसे परम अस्मादीके सिधे भी वह दुष्कर प्रतीत हुआ, तब साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या है। वर, इस दुष्कर कर्मको साम्य बनानेके सिधे ही सब धार्मिके भिन्न-भिन्न प्रकारके उपदेश पसन्द हैं। यों-यों अनुभवी आचार्योंका इस विषयमें यह बात है कि मनको पकड़ नहीं रोका जा सकता। प्रेमके कण्ठमें बँधकर यह स्वयं रुक जाता है। इसलिये परमानन्दरूप भगवान्‌के प्रेमका आलावः यदि मनकी दिशा आय तो वह रुक जायगा। रुककर वहीं खीन हो

जानेपर भगवान्‌का भाग होना अर्थात् भगवद्भक्ति जीवकी सिद्ध हो जायगी। इस प्रकार भागरूप अर्थका बतानेवाला 'भक्ति' शब्द भाग यत्नेके कारणरूप प्रेम्में चल गया और 'भक्ति' शब्दका अर्थ-भगवान्‌का प्रेम ही हो गया। उस प्रेम-को प्राप्त करनेके सिधे उसके साधन अवल, कीर्तन आदिकी आवश्यकता है—इसलिये प्रेमके साधनोंमें भी 'भक्ति' शब्द खड़ा गया और यों भक्ति से प्रकाशकी हो गयी—साधन-भक्ति और फलरूप भक्ति।

प्रेम और प्रेमके साधन—अवधारि अर्थोंमें 'भक्ति' शब्दके दर्शन हमें प्रधानरूपसे सर्वप्रथम भीमसहोदयमें ही होते हैं। वहाँ भगवान्‌ने 'भक्ति' शब्दका लक्ष प्रयोग किया है और इसके फल, उपाय आदि सब विस्तारसे बताये हैं। इसी अर्थको लेकर इस शास्त्रके आचार्योंने भक्तिका स्मरण, बनाया और पुराणादिद्वारा इस अर्थके अत्यन्त प्रसिद्ध हो जानेके कारण ही व्याकरणके आचार्य भगवान्‌ पण्डितने 'भक्त वेवाधाम्' पदकर 'भक्त' शब्दका अर्थ ऐसा ही स्थिर कर दिया। उस रीतिसे प्राप्त होनेवाला प्रेम भी भक्ति शब्दका अर्थ प्रधानरूपसे बना रहा।

भक्तिके निरूपण करनेवाले दो सूत्र प्रसिद्ध हैं—एक व्याधिस्वका और दूसरा नारदका। दोनोंमें भक्तिका एक ही छापण हुआ है—

सा पराधुरितिरीचरे।

अर्थात् ईश्वरमें परम अनुराग होना ही भक्ति है। भक्ति-शास्त्रके परमाचार्य महाप्रभु भीमसहोदयजीने उपाय और फलरूपसे उस छापणको और भी स्पष्ट कर दिया—

साहाय्यज्ञानपूर्वस्य सुख्यः सर्वतोऽधिष्ठितः ।

स्वेष्टो नितिरिति प्रोक्तमप्य मुक्तिर्न चान्यथा ॥

अर्थात् भगवान्‌का साहाय्य जानकर उनमें उसके अधिक हृद स्नेह होना ही भक्ति है और उसीसे मुक्ति होती है। मुक्तिका कोई और उपाय नहीं है। इस प्रकार इन्होंने खनको भी भक्तिको अज्ञ बनाया। क्योंकि बिना खने प्रेम हो ही नहीं सकता। भगवान्‌का महत्त्व न समझते तो प्रेम कैसे होगा। इसलिये भगवान्‌के महात्म्य अन-पहचते होना आवश्यक है। भक्तिकी परम हृदयमृता ब्रजगोपीयोंको भी भगवान्‌ कीदृश्यके महत्त्वका पूर्ण ज्ञान था। तभी तो योगिकगतिमें उन्होंने एवम् कहा है—

न लक्ष्म गोपिकबन्धनो मया-

नितिसुदेहिनाममत्ताप्यारकः ।

विखनसाधितो

धर्मगुह्ये

सप्त बन्धेष्वान् सत्त्वतां कुञ्जे ॥

(श्रीमद्भा. १०।११।४)

अर्थात् 'आज केवल गोरीके पुत्र नहीं हैं, सभी प्राणियोंके अन्तःकरणमें आज इरा रूपसे विराजमान हैं। धर्मकी रक्षाके लिये ब्रह्मादीकी प्रार्थनापर आपने यह अवतार धारण किया है।' इस प्रकार उन्हें पूर्ण खन होना स्पष्ट हो जाता है और इसीलिये वे भक्तोंमें शिरोमणि कही जाती हैं। नारदभगवान् अपने घरमें उनकी उद्यहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे ही परम अनुग्रह नाम भक्ति है, वैसा गोपिकाओंका था।

आचार्य श्रीमधुसूदनकरस्वामी भी भक्तिका विवरण करनेके लिये 'भक्ति-रक्षण' ग्रन्थ लिखा है। उनके भक्ति-छन्दकी भी छा देखिये—

ब्रुतल म्मलदमाद् भारवाहिकतां गता।

सर्वतो ममसो वृत्तिर्महिरित्यभिधीयते ॥

इसका आशय है कि हमारा चित एक कठिन बस्तु है। जैसे सप्त आदि कठिन वस्तुको अग्निमें टाँपते विपक्व कर फिर उसे किसी छेदमें छाँटा जाता है, उसी प्रकार भवय, कीर्तन आदि उपायोंसे पहले चितको विपक्वाना चाहिये। जब यह विपक्व आया, तब उसकी छेदकी धारके समान एक अविच्छिन्न वृत्ति बन जायगी। यह वृत्ति अब सर्वेश्वरकी ओर लगे, सब उसका नाम भक्ति होता है।

श्रीमधुसूदनाचार्यने छरणमें प्रेमका नाम नहीं दिया है। किन्तु छेदकी धारके समान अविच्छिन्न वृत्ति प्रेमके पिना हो नहीं सकती। इसलिये वैसी वृत्ति करनेसे ही प्रेम समझ लिया जाता है। और आगे विवरणमें जो उन्होंने भक्तिकी स्पष्ट भूमिकाएँ बतायी हैं, उनमें प्रेमका विशेष विवरण आ जाता है। भक्तिमार्गके विद्यार्थीको स्पष्ट जेबियों पार करनी पड़ती हैं। उनकी ही स्पष्ट भूमिकाएँ कहते हैं। भक्तिरक्षण-में स्पष्ट भूमिकाओंका वर्णन इस प्रकार है। पहली भूमिका-में अर्थात् पहली जेबीमें परम भक्त महान् पुण्योंकी सेवा करनी होती है। उनका काम करना, उनकी आहादा पास करना, उनकी परलब्धमादि सेवा करना—यही पहली जेबीके भक्तिमार्गके विद्यार्थीका कर्तव्य है। दूसरी जेबीमें सेवा करते-करते वह उन महापुरुषोंका कृपापत्र बन जाता है—यह महापुरुषोंका कृपापत्र बन जाना ही दूसरी भूमिका है।

क्यों-क्यों यह उन महापुरुषोंका कृपापत्र बनता है, जैसे-जैसे ही उनके धर्ममें अर्थात् जो-जो काम वे महापुरुष करते हैं, उनमें इस भक्तिमार्गके विद्यार्थीकी भी भक्ता होती जाती है—यह तीसरी भूमिका हुई। तब चौथी भूमिकामें भगवत्पुण्योंका भवण और अपने सुखसे उन पुण्योंका कीर्तन करने लगता है। भवण भक्तिके भवण, कीर्तन, स्तन, पादसेवन, वर्चन, वन्दन—ये छः अङ्ग इस चौथी भूमिकामें ही आ जाते हैं। तब पाँचवीं भूमिकामें भगवान्के प्रेमका भङ्ग इस विद्यार्थीके हृदयमें उत्पन्न हो जाता है। प्रेमका भङ्ग उत्पन्न हो जानेपर यह भगवत्पुण्योंके ज्ञानके अभिरामिक प्रयत्न करता है। और इसका वह भगवत्पुण्योंके स्तन बढ़ता जाता है। यह छठी भूमिका है। स्तन रहे कि प्रेमका भङ्ग उत्पन्न होने से पूर्ण भी भवण-कीर्तन आदिके द्वारा सामान्य स्तन हो चुका रहता है—यदि सामान्य स्तन भी न हुआ रहे तो प्रेमका भङ्ग ही कैसे जमे। किन्तु क्यों-क्यों प्रेम बढ़ता है, जैसे-जैसे ही भक्त-ज्ञानकी उत्कृष्टता भी बढ़ती जाती है और उत्कृष्टताके अनुसार बल करनेपर भगवत्स्वरूप स्तन और सब ही भक्त स्वरूप-ज्ञान भी होता जाता है। दोनोंका स्वस्त्व-स्तन होने ही अपनेमें हृदयभाव प्रतीत होने लगता है। इससे भवण और के लक्षण अङ्ग बाल्यकी भूमिकामें भक्त आ जाता है। अब जैसे-जैसे अधिक तत्त्वज्ञान होता जाता है, जैसे ही-जैसे प्रेममन्त्र-रूप भगवान्के प्रेम भी बढ़ता जाता है। यही छठवीं भूमिका श्रीमधुसूदन करस्वामीने बतायी है—प्रेमवृद्धि। पारम्पर्य। आठवीं भूमिकामें मनमें परमात्मतत्त्वका बार-बार उद्भूत होना है। अधिक प्रेम होनेपर स्तन होना स्वाभाविक ही है। यह स्तनपते पूर्ण आनन्द प्राप्तकर वह भक्त एकमात्र भवणमें भवण-कीर्तनादिमें पूर्णानन्द हो जाता है, मनो उर्गमें इस आता है। यह भगवत्पुण्योंकी निशम्य नम्र भूमिका बढ़ती गयी है। इसमें प्राप्त हो जानेपायीकी इरा भीभक्तमैं वर्णित है—

कविर् वदन्वप्युपनिबन्धना ॥ वि-

वृत्तानि वन्दन्ति वदन्वपि वदन्ति ॥

वृत्तानि वदन्ति वदन्ति वदन्ति ॥

अवन्ति वृत्तीं परमेष्ठि विद्वत् ॥

(११।११।११)

अर्थात् ऐसे भक्त कभी भगवत्पुण्योंका अनुभव करते हुए रोने लगते हैं, कभी उक्त आनन्दके प्रसारमें हँसते हैं कभी प्रसन्न होते हैं, कभी अत्यधिक भावमें डूबा होकर उठ

बदबढ़ाने लगते हैं, कभी नापते हैं, कभी गाते हैं, कभी-कभी भागवान्‌को खोजने लगते हैं और कभी परम शक्तिका अनुभव करके चुप हो रहते हैं। इसके अनन्तर दशम भूमिकामें भगवान्‌की सर्वशक्ति और आनन्द-रसता भक्तमें भी प्रकट होने लगती है। वह सब कुछ जान जाता है और सब आनन्दमें निमग्न रहता है। यही नववा भक्तिके वर्णनमें सत्यरूपा आठवीं भक्ति बताया गयी है। सत्यका अर्थ है—स्थान स्थाति—अर्थात् स्थिते साध प्रेम है, उन्हींके स्थान अपनेको पाना। इसके आगे प्रेमकी परा-कायिक पराभक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसके प्राप्त होनेके अनन्तर और कुछ प्राप्तम्प नहीं रहता। यही भक्तिरसायनमें अन्तिम स्वात्स्नी भूमिका मानी गयी है और नववा भक्तिके प्रसङ्गमें भी इसे 'आत्मनिवेदन' रूप अन्तिम स्थान दिया गया है। यह अन्तिम भूमिका ब्रह्मोपयोगीकी ही प्राप्त हुई थी—ये सब आचार्योंका वर्णन है।

पाठक देखेंगे कि इन स्वात्स्नी भूमिकामें भक्ति और शक्त परस्पर स्वभाव सत्त्व रहता है। जन्ते भक्ति बन्ती है और भक्तिके ज्ञानका परिणाम होता जाता है। अन्तिम भूमिकामें दोनों एक-रूप हो जाते हैं—इसे चाहे पराभक्ति कहिये वा परमान। ज्ञातकी विस्तृति दोनोंमें समान है। पराभक्तिमें यही विशेषता मानी जाती है कि यहाँ प्रेमकी अधिकता और भगवत्सत्त्वका छल स्वरूप होनेसे एक अलौकिक आनन्दका अनुभव होता है। भुक्ति और सुप्तिमें ज्ञानकी भी आनन्दरूप कहा है—इसलिये परमानमें भी आनन्द है, किन्तु उसका स्वरूप नहीं। पराभक्तिमें परमानन्दका स्वरूप भी होता है। इसलिये परम भक्त वा अनन्य भक्त आगे कुछ नहीं चाहते। भुक्तिकी भी उन्हीं इच्छा नहीं होती। वे तो उन्हीं परम प्रेमावस्थामें निमग्न रहना चाहते हैं। श्रीमद्युद्धनगरस्वामी इन्हीं आधार-पर दोनोंका अधिकार-मेद इस प्रकार बतलाते हैं कि जो अत्यन्त विरक्त है, जिनके अन्तःकरणमें राम वा प्रेमका छेदा भी नहीं, ये

ज्ञानमार्गके अधिकारी हैं। बीच न होनेसे भक्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती। किन्तु जिनके हृदयमें प्रेमका अंश है—वह चाहे सांसारिक स्त्री-पुत्रादिमें ही हो, उस स्थितिमें उसका प्रवाह बदकर गुप्तकार ईश्वरकी ओर झुकावा जा सकता है—ये ही भक्तिके अधिकारी होते हैं। श्रीमद्युद्धनगरस्वामी भक्तिको अन्तिम प्राप्य करते हैं। ये मुक्तिप्राप्तिको भक्तिका फल नहीं मानते।

भक्ति स्वयं फलरूपा है। श्रीवल्लभाचार्यने जो भक्तिके मुक्ति कही है, उसका भी अभिप्राय यही है कि यदि मुक्ति होनी होगी तो भक्तिके ही हो सकती है, और किसी मार्गसे नहीं। किन्तु भक्त-को मुक्तिकी इच्छा ही न हो, सब मुक्तिको फल कैसे कहा जाय। शाश्वतस्यसुखमें भी भक्तिके द्वारा मुक्ति बताया गयी है। आगमशास्त्रमें तो भक्तोंकी मुक्ति इत्ये ही प्रकारकी कही गयी है। श्रुती पुराणोंकी मुक्ति अन्तःकरणका अत्यन्त विषय होनेके बाद आम्नाकी केवल रूपमें स्मृतिका नाम है। किन्तु मत्तोंकी मुक्ति इत्येवताकी नित्यवीजमें प्रवेश होना है—इन्हींको श्रीवल्लभाचार्य भी परममुक्ति कहते हैं। सम्भवतः भक्तिनिरूपक शास्त्रोंको यही मुक्ति अभिप्रेत है। निष्क्यरूपा मुक्तिको भक्ति-का प्राप्य नहीं कहा जा सकता। इसीसे दोनों मत्तोंकी एक-वचनता हो जाती है। निष्क्यरूप मुक्तिको मत्त नहीं चाहते और नित्यवीज-प्रवेशरूपा मुक्ति भक्तिका फल है।

श्रीमद्युद्धनगरस्वामीने भक्तिरसायनमें एक विशेषता और बताया है। वह यह है कि भक्ति केवल प्रेमरूप भी होती है और नीरसमेंसे किसी एक रखते वा अनेक रखोंसे संवन्धित भी हो सकती है। साधनरूपामें ही अवर भूमिकामें यह मेद होता है, पर-दृष्ट-में तो वह सब भी भक्तिमें चित्तीन होकर एक-रूप ही बन जाता है। यह भक्ति-स्वरूपोंका संक्षिप्त समन्वय प्रदर्शित किया गया। भगवत्कृपासे पुनः देघमें इस भक्तिके सत्वकी समझने-बालोंकी सुविधा हो, सभी भक्त्युक्तका प्रफुल्लित पूर्णरूपसे सकल हो सकता है।

भक्तिमें लगानेवाला ही यथार्थ आत्मीय है

रूपमयी कहते हैं—

गुरुन स स्यात् सज्जनो न स स्यात् पिता न स स्यान्ननी न सा स्यात् ।
देव न सत् स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोक्षयेत् वा समुपेतमृत्युम् ॥

(श्रीमद्भा. ५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको मग्नप्रतिष्ठा उपदेश देकर मृत्युकी पौसीसे नहीं छुड़ता, वह गुरु गुरु नहीं है, सज्जन सज्जन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इष्टदेव इष्टदेव नहीं है और पति पति नहीं है ।

भक्ति धर्मका सार है

(लेखक—जी.के.के.दाशरी मित्र, एम्. ए.)

भक्ति अथवा ईश्वरके प्रति प्रेम किसी धर्म-विशेषकी सम्पत्ति नहीं है और न वह कोई पंथ या साधनाधिक भावना ही है। वह तो प्रत्येक विवेकशील धर्मकी अन्तर्निहित भावना है। वास्तवमें कदाचित् ही कोई ऐसा धर्म हो, जो स्वयं अपना अत्यन्त रूपसे ईश-प्रेमका आदेश न दे। यहूदी-धर्ममें तभीकक बरिदान सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाता था। जब तक उस धर्मके 'पैशावर' ने स्वतः यह घोषणा नहीं कर दी कि ईश्वर दिव्यतम कवि नहीं बल्कि, अस्तित्व वह श्रेष्ठ हृदयकी भक्तिका ही उमादर करता है। तदनन्तर ईसाख्रीष्ट अपने और उन्होंने ईश्वरीय प्रेमका उद्घोष और प्रचार किया। हिन्दुधर्ममें एक प्राचीन भुक्ति ईश्वरके सम्बन्धमें कहा है—

मियो विद्याय, मियः पुत्रात्, मियोऽन्यथाएव सर्वथाय ।

अर्थात् ईश्वर धन, पुत्र एवं अन्य सभी पदार्थोंकी अपेक्षा अधिक मिय है। छात्रिहस्य और नारदने यानम और ईश्वरके सम्बन्धको मूलतः प्रेमका वर्णन ही कहा है—

सा परानुसक्तिरीचरे ।

अर्थात् परिच्छिन्न जीयका अपरिच्छिन्न ईश्वरमें परम अनुराग भक्ति कहलाता है। एवं—

सा करौं परमप्रेमक्या ।

अर्थात् किछीके प्रति सर्वांग और विशुद्धतम प्रेमको भक्ति कहते हैं।

सर्वप्रथम गीताने—आरहैं अध्यायमें एवं अन्यत्र भी—भक्त बननेके लिये अपेक्षित गुणोंकी व्याख्या की है। व्याख्यानतया हम यह समझते हैं कि भावके द्वारा ईश्वरका सामीप्य प्राप्त है। श्रीमद्भगवद्गीताने भक्तिका को मानवबुद्धि द्वारा, उसके इस निरूपमें हमारी अस्मिं लोचकर हमें यह स्पष्ट बताया है कि इस भाव-राजनके लिये क्या-क्या आवश्यक है। गीता स्पष्ट दर्शाते हैं कि भावके लिये सर्वप्रथम बलान्तरण परम आवश्यक है। तत्पश्चात् भक्तका जीवन योग अपना वहके तन्मूर्त् अङ्गोंके अनुग्रह, अभ्यासप्रदोंकी दान, तमका साधना परित्याग, ध्याति और अहिंसा—इन साधनोंमें बीठता है। ध्यान, शोध और शक्ति-संपन्नकी भावनाको ऊपर उठ बना मलके लिये अनिवार्य है। उसकी अरनी समर्पितके प्रति भी समझ नहीं होनी चाहिये। आर्जुन एवं अभिमानको भी त्यागकर उठे एकमात्र ईश्वर-

के चित्तमें दृष्टचित्त हो जाना चाहिये। उसका अनु गीताने दोनोमें समग्रता होना चाहिये तथा अपनी निर और खुशीकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये। ध्यान, न अपनी तन्मूर्त्त क्रियाओं, विचारों और भावनाओंको ही हृत्पथमें ही केन्द्रित कर देना चाहिये। गीताका वचन है—
बलवोचि बहनासि बगुहोचि हृदसि वर ।
यत् उपससि स्नेहेव तत् कुरुष्व सर्वजगत् ।

(१११)

ये अर्जुन ! तुम जो कुछ कर्म करते हो, जो कुछ करते हो, इन करते हो, दान देते हो और उत्सव करते हो, उन सबको मुझे समर्पण कर दो ।

दक्षिण भारतमें आळ्वार जिनमें प्रेमके सिद्धांतका प्रचार किया था। इन आळ्वारोंमें जिनका नाम आळवैयार वे और उनके सबसे अधिक प्रसिद्ध थे—आळवैयार स्वामी अथवा मन्मथान्। जिन्होंने भगवान् विष्णुके प्रति उस उच्चतर प्रेमका उद्घोष दिया। जिसमें भक्त अपनी भी श्रुत भूल बाध है। और इन प्रेमको उन्होंने भक्त-जीवनकी सबसे बड़ी कसौटी मानी है।

आळ्वार जिनके दाक्षिण्य अनुयायिनों ने वेदोंको अपने संस्कृतभाषामें क्लिप्त किसी भी अन्य ग्रन्थको प्रमाण न मान कर केवल उक्त संतोंके परमप्रकाश वाचनको ही धर्मग्रन्थ के रूपमें स्वीकार किया। नाथमुनिने आळ्वार जिनके दक्षिण संस्कृत करके गृह्यकारण किया। आचार्य जिनके गुरु भीष्मनाथार्य कोलारुत नामके राजकीनको कुछ जमाने पर आळ्वार (अर्थात् निरंज) के नामसे प्रसिद्ध हुए। अपनी विचारके उपासकमें वाचनाकारोंने आळ्वारकी स्तुति तथा उनके पद्य भजनोंमेंसे परिपूर्ण हैं। भीष्मनाथने आळ्वारों तथा जिनमें प्रेममय भीष्मनाथकी उपासना प्रचार किया।

लोतहरीं शताब्दीमें श्रीवैठन्यने प्रेमके सिद्धांतका प्रचार भक्तिके नामसे प्रचार किया। उन्होंने और उनके अनुयायियों तथा उनके शिष्यों ने भीष्मनाथार्य के सिद्धांतका प्रचार ही स्वयं और दार्शनिक विमोचन किया और वे इस निश्चय पर पहुँचे कि गोपियोंके भावना अनुसरण करनेवाला भीष्मनाथ ही प्रेमके धार्मिक जीवनका परम साधन है। उन्होंने भक्तिकी यह परिभाषा स्वीकार की—

भगवन्प्रसादितानुभवं ज्ञानकर्मोपपन्नवत् ।
अनुकूलस्यैव कृष्णानुशीलं भक्तिरूपमा ॥

ग्रीष्मकाले अनुकूल रहकर उनकी आराधना करना ही भक्ति है। इसमें कोई अन्य कामना नहीं होती और यह ज्ञान तथा कर्मसे सर्वथा निरपेक्ष होती है।

अपरिच्छिन्न ईश्वरके परिच्छिन्न जीवके साथ सम्बन्धका विस्तेरण करनेवाला ज्ञान हृदयमें विद्युत् भक्तिका संचार नहीं होने देता; क्योंकि यह विवेकन बालकमें अवस्थ कठिन है और शास्त्रको एक नियम-हीन प्रतीक्षी के साकार छोड़ देता है। इसी प्रकार यज्ञ-यागदि नित्य-नैमित्तिक कर्मोंका निषिर्गन्ध अनुष्ठान भी भक्तको ईश्वरके ध्यानमें मग्न नहीं होने देता; जो भक्तिके सिन्धे अपेक्षित है। ज्ञानके नितान्त आश्रयसे नीरस तत्त्वज्ञान हाथ लगाया है; शांकर-सिद्धान्त इच्छा निर्दहन है। और केवल कर्मकाष्ठमें लगे रहनेसे भी मनुष्यका जीवन सन्तोषम—कठोर बन जाता है। भक्तिका मार्ग इन दोनोंके बीचमें पड़ता है। उसमें ज्ञान अनावश्यक नहीं है और न वैदिक कर्मकाष्ठ ही स्पर्श है। अथि ये दोनों ही अपने-अपने ढंगसे व्यापक हैं और भगवत्कर्मों भक्तकी हुई अवस्थाओंकी भक्तिमार्गमें प्रवृत्त करनेमें सहायक बनते हैं।

शौचैतन्मय का जन्म 'इहर्षी' शब्दकी अन्तर्में नबहीषमें हुआ था। वे सर्वत्र दृष्टके समकालीन थे। उन्होंने अपने जीवनमें बुद्धावनकी गोविंदोंकी आनन्दमयी भाव-विह्वलताकी

अनुभूति की थी। उन्हें स्वयं भीरावकी गम्भीर विरह-वेदनाकी भी पूर्ण अनुभूति हुआ करती थी और उस क्षणसमये उनके नेत्रोंसे प्रेमाभुभाष प्रवाहित होती, हाँसपर रोमाञ्च ही जाता और वे बाह्य-जान-ध्यान हो जाते थे। इस प्रकारकी अनुभूतिपूर्ण ईश्वर उन्हीं और मुक्तस्यन युक्तियोंकी भी हुई हैं।

श्रीवैतन्मयके मतकी विलक्षणता यह है कि उन्होंने भगवान् के प्रति सयम्मी भक्तिपर अधिक बल दिया है; जिस प्रकारकी राममयी आराधिका किसी प्रेमिकाकी अपने प्रेमीके प्रति होती है—

परम्यसिद्धिनी गरी व्यग्रप्रति गृहकर्मणि ।

सहैवास्वाह्वयम्भः परचक्ररसायनम् ॥

(पञ्चमी १ । ८४)

अर्थात् जिस प्रकार कोई पर-पुरुषादुरत्य की पृथ-क्षयोंमें व्यक्त रहती हुई भी अपने हृदयमें उस अवैध प्रेम-की आनन्दानुभूति करती रहती है, ठीक उसी प्रकार भक्त भी अपने लौकिक कर्तव्योंमें संलग्न होनेपर भी प्रियतम प्रभुके रसमय ध्यानमें मग्न रहता है। वैष्णव-कर्मके जिस रूपका श्रीवैतन्मयने बंगालमें प्रचार किया; उसमें भगवन्प्रसन्न और भगवत्-प्रेमके लक्ष्य ही अधिक महत्त्व दिया गया है।

यही भक्तिका विशदमत अथवा प्रेमका तत्त्व है। भगवान् के नामका निरन्तर जप करनेसे भगवान् के प्रति आराधिका (रति) उत्पन्न होती है और तदनन्तर प्रेमकी। प्रेम ही धार्मिक जीवनका आनन्दमय परम स्वरूप है।

भक्तिसे रहित ज्ञान और कर्म अशोभन हैं

नारदजी कहते हैं—

वैष्णव्यमप्यक्युत्तमाधर्माजितं न शोभते ज्ञानमहं विरक्षणम् ।

कुतः पुनः साध्यवभद्रमीश्वरे न धारितं कर्म यद्व्यपारणम् ॥

(श्रीमद्भा० १ । ५ । २२)

यह निर्मल ज्ञान भी, जो मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान् की भक्तिसे रहित हो तो उसकी उत्तरी घोमा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशावर्षों सदा ही अनिष्टरूप हैं, वह काम्य-कर्म, और जो भगवान् के स्मरण नहीं किया गया है—ऐसा अवैद्यक (निष्काम) कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है।

भक्तिकण फल

(वेदाङ्ग—भौतिकाभ्यानिमी 'स्यार्थ' महानुभाव)

अपनी आन्तरिक भद्रा, प्रेम तथा हृदयके अनुसंगसे मन, वाणी और शरीरद्वारा किसी अन्यको रिसानेका नाम भक्ति है। भक्तिका इह अर्थात् लक्ष्य एक होता है। भक्त अपनी भावनाका स्थान एक बना लेता है, जहाँ उसकी भद्रा जम जाती है। इसे अनाधारण भक्ति, विशेष भक्ति अथवा अनन्यभक्ति कहा जाता है। अनेक लक्ष्य हिसर करना, कभी किसीको और कभी किसीको इह बनाकर उनमें अपनी भद्राको बाँट देना साधारण भक्ति अथवा सामान्य भक्ति कही जाती है। भक्तिका विधान भी एक ही है; अर्थात् अपने इहको प्रयत्न करने, रिसानेका मार्ग भी एक ही है। हमें प्रथम अपने हृदयकी विशुद्ध भावनासे उस परमेश्वरके अस्तित्वको अथवा द्युते किन्हीं इहदेवको अपने हृदय-मन्दिरमें पिठा केना होता है, किन्तु हमारी पूर्ण भद्रा है, आन्तरिक प्रेम है। फिर एकाग्र मनसे इन्द्रियोंको विषय-वाचनाओंके अनेक मार्गोंसे रोक् केना होता है, ताकि हमारा मन इन्द्रियोंके साथ-साथ उठ-उठ राखीये बाहर निकलकर उठ-उठ विषय-भोगोंकी ललछायमें न कैँस जाय। किन्तु यह बात सरल नहीं। इसके लिये कतत, निम्न अभ्यास करना चाहिये। सब मनकी एकाग्रता होती है। अतएव भक्तके एकान्तकी आवश्यकता पड़ती है, जहाँ किसी प्रकारका शब्द न सुनायी दे; रूम-रंग न बीसा पड़े, सुगन्ध और सुगन्धस्र भजन न हो; लहे-सीटे-सबपटे आदि अनेक रचयारे परायोंका संयोग न हो; अथवा दृष्टि, उष्ण, शृणु और कठोर बस्तुओंका स्पर्श न हो, जिससे इन्द्रियोंको मनमानी बीबा करनेका तथा संस्पर्शसे कामनाओंके झुंसे पैदा होने के समान न मिल सके। इत प्रकार मनकी एकाग्रता कर देना भक्ति मार्गकी प्रथम लीढ़ीयर पम परना है।

मनको एकाम कर अपने हृदयो हृदयके विहाय भावन-
पर विहारा। प्रभुकी भीमूर्तिमें प्रथम चरणकमलके ध्यान तथा
चिन्तन करता चाहिये। मुगल नाम स्मरण और हृदयमें
प्रभुकी भीमूर्तिके एक एक अक्षरका ध्यान करता जाय।
नाम ही प्रभुमें उठ उठ अक्षरके प्रद्विमात्रके कल्याणार्थ जो-
जो बीदा बी दो गायका कर्म हिता हो। उठ-उठ कर्म गायका
योगका चिन्तन करता जाय। हमारा ध्यान, हमारी
एकप्रला, हमारा चरन, हिर हो जनेवर नामस्मरणकी
विधि पूर्ण होती है। इस विधिसे प्रभुके नामस्मरण

हृदयमें एक विशेष आनन्द, असौखिक सुखका अनुभांति
सगता है, जिसको वही जान सकता है।

ध्यान विसर्जन अर्थात् कल्प घट जाने के बाद म
उपस्था जाता है। इसलिये ध्यान छोड़कर भक्ति-मार्ग के
अर्थात् अपने आप को धारिण। उस समय प्रभु-स्मृति
स्मृति, भजन, आराधना, मूर्ति-वर्जन—आत्मनिर्देश
अपने पाप-कर्मों के दानार्थ प्रार्थना-विधान के द्वारा
प्रभु-स्वीकारार्थ प्रार्थना-अभ्यसन करना धारिण।

भक्तिका फल

कहा कह भाये हैं कि भक्तिना इष्ट एक है अर्थात् परमेश्वर-अवतारको ही सम्मुख रगना चाहिये। भक्ति लापन, भक्ति करनेका प्रकार अथवा विधि भी एक एक है। किन्तु भक्तिके चरममें अनेक भेद हो जाते हैं, जिनके सब दो कारण हैं। एक, भक्तकी अनेकविध कल्पना। दूसरा, इष्ट का कृपा-प्रसाद। प्रत्येक समुत्पत्ती विचल-व्यथ निरूपी है। प्रत्येकका स्वार्थ तथा कामना भिन्न भिन्न होती है। इसलिये चरममें भेद हो जाना आरम्भक है। भेद जहाँ कम ही नहीं, उतनाका पक्ष भी अगम्य ही होता है। चरममें समुत्पत्त कारण इष्टदेवकी प्रसन्नता और उदासीनता है। भक्त का आचार-विचार अगम्य होना चाहिये। यदि वह समुत्पत्त व्यभिचारी, रागपी, कबाबी, ईर्ष्या, द्वेषी, ऐश्वर्य-हितक, दूसरेका अनिष्ट चिन्तन करनेवाला, छद्म-कर्मों को प्रभु उल्लंघन प्रसन्न नहीं देखे। अतः वह भक्तत्वक है। हमारा व्यवहार प्रभुको प्रसन्न करनेवाला हो। यदिका स्वभाव अवतारकी कृपापर निर्भर होता है। भक्त क्या प्रसन्न है कि अन्ने इष्टदेव अवतारकी तथा देव पूर्ण तैमै रत्नेस्य की की कृपा—मनन्य प्राप्त कर गेना जरूरी है।

भाषण उद्योग प्रवृत्ति है, जो उद्योगी, वर्ग
परिचितिमात्र, सार-द्वय, मान्य-मात्र, मित्र
और और ही जहाँ दोस्तों वृत्ति है और वृत्ति
कारण वृत्तिमात्र भाग न हो। उद्योग मात्रमात्र, व
प्रवृत्ति विद्यमान-मात्रमात्र अन्तर्गत है। व वृत्ति
मात्रमात्र ही है। उद्योग-मात्रमात्र मात्र ही व
अवधारण-मात्रमात्र वृत्ति व वृत्ति वृत्ति है। व वृत्ति

देखनेमें आये हैं, वहाँ आकर वे बीस-पच्चीस वर्ष पहले जति उत्पन्नपूर्ण कार्य होता रहा । समर मिले सोय आ जानेपर उस स्थानकी शक्तिने काम करना छोड़ दिया । 'मनुष्यके खन्ने आचर-विचार और व्यवहारसे प्रयुक्त उत्पन्नित हो विशेष कार्य करती है तथा कुत्तित व्यवहारसे कार्य करना छोड़ देती है ।' परमेश्वर शब्दः निर्गुणः परिष्कृतः परिमार्जित स्वस्व हैं । उनमें राजसी और कामसी भावना बिकालमें भी नहीं होती । उनमें किसीके नियममें विरोधी

भावना नहीं होती । वे समवर्षी हैं । इलीस्मिने वे हमारी विरोधी भावनाओंको, जो औरोंके स्मिने ज्ञानिकर हो, पूर्ण नहीं करते ।

इस्मिने भक्तों चाहिये कि वह अपनी शुद्ध भावनासे तथा पवित्र आचारेसे अपने स्वामीका कृपायात्र बन आय और अपनी शुभ-कामनाकी पूर्तिसे स्मिने प्रसुते अथवा शक्तिसे वाचना अथवा धार्यना करे । नहीं तो केवल परिभ्रम ही होगा और ऐसी भक्तिका यथायोग्य फल मिलनेमें भी संशय ही रह जायगा ।

भक्ति और उसकी अद्भुत विशेषताएँ

(लेखक—श्रीकृष्णविद्याजी मित्र लखी)

सर्वोपाधिभिर्निर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलम् ।

हृषीकेश्य हृषीकेशसत्त्वं भक्तिकल्पते ॥

(भारवपाकराज)

वत्सर होकर इन्द्रियोंके द्वारा सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित विद्युद्भक्तसेवा ही भक्ति करी जाती है । इलीकम स्वकीकरण मकिरानुवृत्तिन्युमें किया गया है—

आत्मनिष्ठापिदाशुभ्यं ज्ञानकर्माद्यनाशुभम् ।

आनुकूल्येन हृदयानुसूक्तं भक्तिकल्पमा ॥

प्रीतिपात्रो उद्देश्य करके उनकी चिकित्से अनुकूल शरीर, मन, वाणीकी क्रियाओंका अनुशीलन—जो भक्तिये भिन्न सम्पूर्ण भोग-मोक्ष आदिकी वाचनासे रहित एवं अन-कर्मादिसे अनाच्छादित हो, उत्तम भक्तिका लक्षण है ।

(१) स्वेच्छाका नाश, (२) शुभवातुल्य, (३) मोक्षमें स्तुतुभिः, (४) सुदुर्लभता, (५) आत्मज्ञानविशेषकम्पना, (६) श्रीकृष्णको आकर्षित करना—भक्तियेवीकी ये छः अपनी विशेषताएँ हैं । अर्थात् जिस व्यक्तिसे इनमें से भक्ति-देवी निराकरी हैं, उसमें उपर्युक्त छः विशेषताएँ आ जाती हैं—

होसती शुभदा मोक्षकपुलकतुल्य सुदुर्लभा ।

सम्पन्नान्तरविशेषाभा श्रीकृष्णार्जुनी सा ॥

(भक्तिदाशुभिकम्)

सम्पूर्ण विश्व भिन्नके कारण छटपट रहा है और निरन्तर उद्वेगमें पड़ता आ रहा है; भिन्ने बचनेके लिये योद्धे-इने-भिन्ने भोग मोक्षकी कामना करते हैं, उन्हीं स्वेच्छाका नाश करना भक्तिकी प्रथम विशेषता है । गोस्वामी तुलसीदासजीने भी कहा है—

प्रेमिं हरिं हितुं मननं कथम् । मित्रं न कीदृशं केरं स्नेह्यं ॥

['मन्त्र सेवायाम्' वादसे क्रमशः स्मृत् तथा किन् प्रत्यय कानेपर 'भजन' एवं 'भक्ति' शब्दको निष्पत्ति होती है, अतः यहाँ भजनका भक्ति अर्थ देनेमें कोई बाधा नहीं ।]

तथा—

राम मसि मी उर बस जगै । हृद स्नेहस न सपनेहुँ लकै ॥

यों तो स्नेहनाशमें शनको भी कारण माला गया है, परंतु उसके वाचन तथा वाक्यमें भक्तिकी अपेक्षा कुछ अन्तर है । यथा—

मयीहि मयहि नहिं कसु भेदा । उमर इहिं मर संमर बेदा ॥

वाय मुनीस कहहिं कसु भेदा ।

(रामचरितमानस)

भक्तिकी द्वितीय विशेषता 'शुभवातुल्य' है शुभका सामान्य अर्थ सुख है । भक्ति सम्पूर्ण सुखोंकी जान है । अरुणुग्रन्थि-द्वारा भक्तिका भर भोगनेपर भगवान् श्रीरामने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा—

'सुखं सुखं क्वचित् मयि ते कथी । नहिं आकोउदंदि सन बह्मद्वार ॥'

(भजन)

वह भी निश्चित सिद्धांत है कि भक्तिने बिना शाश्वत सुखोपलब्धि हो ही नहीं सकती । जानसे भारतीयित व्यक्ति-का भार उतरनेके समान सांसारिक क्लेशोंकी निवृत्ति तो शास्त्रों तथा आचार्योंने बताया है, परंतु उसके अन्य किसी सुखकी उपलब्धिका कोई बचन नहीं है । अतः सुख तो भक्तिये ही मिल सकता है । सभी सुखीराधनीने कहा है—

हेहिं अनि हितुं सुख पाव न कोई ।

(पृ० म०)

स्तेजस्व तथा सुखदानके मनस्कर भोग तथा मोहमें
उपपुष्टि करना भक्ति की वीर्य विरोधता है। क्योंकि कुक्ति
कर कुक्ति से भक्ति की राशिर्षी हैं । नरपदपदमें
मन है—

हरिपक्तिहारिभ्याः सर्वं सुखपाविसिद्धया ।

सुखरक्तुक्तसत्ताहेतिमवबुद्धताः ॥

सम्पूर्ण मनुष्य कुक्तियाँ (भोग) तथा कुक्ति कादि
विशेषों हरिपक्ति मारदेवी की दलीकी कहते केयने केहेकेके
हने राते हैं । मनुष्य कुक्तियुक्तमें करा है—

एतन्मया त्वं कुक्ति देवता । अतस्मिन् करा वरिष्ठा ॥

(१०५०)

भीमरक्तुक्तसत्तामें भी नरपदने मनेके करा है—

कुक्ति दली दली हने कुक्तिरक्तुक्तसत्ता ।

(१०५१)

ये भक्त ! भीमरक्तुक्त हने दलीरक्तुक्त कुक्ति करा
पुनरक्तुक्त नरपदने दिने हैं । हनेके नरपदने मनेके
कुक्तिरक्तुक्त नरपदने करा भक्तुक्त हो कावरेके राते हैं ।
अ नरपदने ही करा करा । कुक्ति नरपदने कुक्ति ॥
कर—

तुम्हें दली करा २ देव ।

भीमरक्तुक्त केहेके करा—

मन मक्तुक्त नरपदने ही नरपदने मक्तुक्त ।

रामन् पतिगुणार्थं भवता बद्धो

देवमियाः कुक्तपतिः कवमिन्ने

नरपदमक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

कुक्ति दलीरक्तुक्त नरपदने मक्तुक्त

(भीमरक्तुक्त १०५१)

भीमरक्तुक्त नरपदने है—रामन् मक्तुक्त

के तथा नरपदने पतिः गुक्तुक्त उपपत्तिः मक्तुक्त

ही नरपदने नरपदने ही हो गो) वे ही मक्तुक्त

नरपदनेके कुक्ति ही है देवें हैं, पति मक्तुक्त

मक्तुक्त नरपदने मक्तुक्त ही ॥

करे हैं—

नरपदने मक्तुक्त नरपदने मक्तुक्त

नरपदने मक्तुक्त नरपदने मक्तुक्त

मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

वे नरपदने ! कुक्ति मक्तुक्त मक्तुक्त

नरपदने मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

॥ नरपदने मक्तुक्त है—नरपदने मक्तुक्त

नरपदने मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त मक्तुक्त

भीमहागवत-माहात्म्यके नारद-भक्ति-व्यासमें मारवयी करते हैं—

त्वं तु भक्तिं मिया तस्य सर्वतः प्राणतोऽधिकम् ।

जपाऽऽदृतसु भगवाद् पाति नीचपुत्रेष्वपि च ।

(१।१)

ये भक्ति । तुम तो भीमहागवतकी प्राणाधिक मिया हो।

तुम्हारे हृत्तनेपर तो भगवान् नीचोंके पर भी पड़े जाते हैं ।

इस भक्तिके आकर्षणसे ही व्यापक, निरुद्धन, निर्गुण,

अनासक्त तथा अमन्या ब्रह्म कौतुकाकी गोदमें बिगुने ये—

व्यापक ब्रह्म निर्जन निर्गुन निम्न निनेद ।

तो अन्न प्रेम मग्नि बस कौतुका के गोद ॥

ऐसी विशेषताओंवाली भक्तिको हमने यदि न अपनाया,

हम केवल आपसके बात-बिबादोंमें जमे रहे। तो वह हमारे

जन्यकी विपत्तियां होगी—वही हमें बचानेको 'कल्याण'

ने यह अद्भुत निकाला है ।

भक्ति-तत्त्वकी लोकोत्तर महत्ता

(लेखक—१० श्रीरामविवाचनी धर्म)

प्रेम मानव-हृदयका लोकोत्तर प्रिय एवं प्राणप्रद शब्द है। प्रेम-पात्रके ध्यान, निष्कन एवं उत्सर्जनमें मनुष्यको जो आनन्द मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है ।

ब्रह्मज्ञान, कुर्बानी और उत्सर्ग-जैसे शब्द प्रेमकी स्तुति मन्त्रके ही मनके हैं । पातित्रय और एक-पक्षीप्रत शब्द भी प्रेम-माहात्म्यके ही अमिम्यञ्चक हैं ।

मयु-प्रेम, विदु-प्रेम, कुटुम्ब-प्रेम, देश-प्रेम और विश्व-प्रेम इसी व्यापक तत्त्वके एकदोषीय रूप हैं । लोक-पावन और ज्योतिष-वन्द्य और-अत भी प्रेम-धर्मकी अकथ कहानीका ही परिचायक है ।

यह प्रेम-शब्द ही है, जिसके माध्यमसे बहुत बड़े-बड़े स्वाग किये गये और किये जा सकते हैं एवं जिसके समुल सभी आकर्षण और प्रकीर्णन तथा मसकमह ब्रह्म-स्वरूप होते प्रतीय होते हैं; अविदु मूल-प्राय और मुख्य-सुख हो जाते हैं, किंतु धर्म-कर्म, तप-कर्म, सुख-ध्यानि और दर्शन-आनन्द जीवित-से और जीवनोन्मुख रहते हैं ।

परंतु यह 'प्रेम' शब्द ईश्वर-भक्तिकी परिवर्तित होनेपर ही वास्तविक प्रेम-शब्द-आत्म्य होता है । लौकिक जगत्में तो मात्रा प्रेमके नामपर म्यूनाधिक कमसे निम्नसुखेच्छाकाम आत्म-ही ही मीठा होती है । इस 'प्रेम'को ही 'निर्गुणा भक्ति' कहते हैं । इस निर्गुणा भक्तिके स्वार्थ छेद्यमात्र भी नहीं रहता । छेद्येयता, धनैयता और पुनैयता इसके सखाके किये बिना मींग केटी हैं । वह वह परिलिखित है, जहाँ बरवान दिये जानेम भी मक्केके मुखसे यही निकलता है—

प्रेम मग्नि जन्यकते हेतु हर्माह श्रीराम ।

भक्त बलुतः तप-स्वापासोना होता है; और होता है वह धर्म

और स्वागता प्रीतिक और प्रेमका मूर्त-रूप । यही कारण है, भक्तिये मनुष्य ईश्वर-सुख हो जाता है। यही नहीं ईश्वर स्वयं उसका वरावर्ती हो जाता है; उसके नचाये नाचता है—

अहं भक्त्यराधीनो हस्तकम्पन इव दिव ।

साधुभिर्देख्यते सर्वमर्थकमपि च ॥

(भीमहागवत १।४।११)

भक्तिये व्यक्ति-समक्ष-बातक सभी तत्व नाशोन्मुख होने लगते हैं एवं ऐसा निर्दोष, निर्मल और निष्पाप सया सुखद वातावरण बन जाता है; जिसमें प्रवेश करके पवनोन्मुख मनुष्य भी प्रकृषोन्मुख हो जाता है और भक्त पुत्र तो श्रुति-महर्षितक बन जाता है एवं एकान्तसेही विरक्त महत्ता ।

भक्ति-वाक्यधर्मसे ऐसे भी पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं; जहाँ भक्तोंने बड़े-छे-बड़े पर और स्वाभाविको भी ठुकराकर भगवद्भक्तनमें ही बापुने समस्तों बर्ष मितये हैं ।

ऐसी दशामें यह तो सहज सुखम और अत्यधिक सम्भव बात है कि विश्वमें भक्तिका वातावरण बननेपर निष्पके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक छेद्य बात-की-बातमें दूर हो जायें और मनुष्य केनकी वॉस छे ।

यह भी खर है कि केवल संसारका वायुमण्डल केला बन पाया; तब-सब ही मनुष्यको ऐसा अनुभव हुआ कि जगत्में भगवद्भक्ति ही बसुतः सर्वादीत, मुक्ति-मयीत, सर्वतोमुख एवं सर्वतोभ्रम बस्य है । इस प्रकारका अनुभव क्यों हुआ और कैसे हो सकया है; इसका उत्तर यह है—

१. भक्ति स्वयं एक मिश्रण आनन्द है । भक्ति-रस

● हे दिव । मैं मग्नि जलीन हूँ, सत्य नहीं हूँ । मेरे हरवरार खनु मल्लेक सम्पूर्ण अधिकार है, भक्त मुझे खुद ही प्रिय होते हैं ।

समस्त रसोंका मधुर निर्मास एवं समस्त सौन्दर्योंका सौन्दर्य है। इसके स्वादके सम्मुख सोक-परलोकाका कोई भी आनन्द नहीं उठर सकता। भक्ति न केवल लाभ है अपितु स्वयं स्वर्ग और फल-सम्पदा है।

९. भक्ति-रसके आनन्दान्तरिकसे साधक भक्त आत्म-संपृक्त और परतन्त्रक भाव भावनाओंसे सर्वथा असंस्पृष्ट और निरा चिन्तनन्दमय हो जाता है। ऐसी दशामें यह भाव, कर्म और इच्छाकी व्यावहारिक सक्रम सीमाको पार कर जाता है। फिर वह किसी भी भक्त-बाह्य, दुःख-शोक अथवा प्रलोभनका प्रिकार से हो ही कैसे सकते हैं।

१०. परमात्मस्वरूप आराध्य देवके आनन्द-स्वरूपसे भक्त सर्वत्र प्रसृत एवं संतुष्ट रहता है। अतएव वस्तारिक दुःख और प्रलोभन उसे आकर्षित नहीं कर सकते।

११. इसके धारणा-ध्यान और समाधि-बन्धन फलसे भक्त आत्मस्थ हो जाता है। फिर वह न केवल व्यवहार अस्तित्व संसारके सभी कार्य करता हुआ आनन्द-स्थानमें भी समाधिल-ला जाता रहता है।

१२. भक्त, भजन और भक्त-व्यय इस-सकल की विपुली अथवा निरपेक्ष सुख-सुख-सुख सन्निध्य स्वयंसे साधकका अपना धृष्ट अस्तित्व नहीं रहता और वह केवल परमात्म-तत्त्वमय हो जाता है। इस स्थितिमें संसारके स्थानमें प्रह्लाद-नन्द ही उसका अपना विषय रह जाता है। उस मायाजनित सब उसका पहुँच ही कैसे सकते हैं।

६. संसारको परमात्मतत्त्वका विपरीत रूप मानकर यह रूप उसके विविध और विभिन्न प्रकारके सौन्दर्यके आनन्द-मैं संलग्न होता है अथवा विश्व-सौन्दर्य-संस्कार में प्रसृत होकर स्वयंका आनन्द लेता है। तब वह स्वयं कल्प-विश्व-वैदर्शन होकर माहुरिक प्रवासे मुक्त हो जाता है।

७. भक्ति-साधनाद्वारा आत्मोपदेत एवं भावोपदेत मल-विशेष एवं आवरणों मुक्त होकर अपनेमें प्रसन्न-गन्तु-भक्त फलके निर्बिकार, अनुसोभय और आनन्द-स्वरूप जाता है। ऐसी दशामें व्यावहारिक दुःखसे उसका कोई छुटकारा हो जाता है।

८. केदावन्ती दृष्टिसे जीव परमात्मतत्त्व ही है। भक्ति-साधनाद्वारा इस दृष्टिको व्यापक बना लेने-परमात्म-मय साधककी दृष्टिमें आनन्द-स्वरूप परमात्मतत्त्व ही पड़ता है। फिर जीव-जन्य दुःख उसे नहीं हो सकते।

९. अतः प्रह्लादकी भक्तिमें सीना, होनेपर फिर मुक्त हो उसके अपने आनन्दसे वसित कैसे रह पाऊँगे है वे साधारण दुःखोंका भोग्यस्तन भी कैसे बन सकते हैं।

१०. आनन्द-स्वरूप भगवान्से समस्त मूर्खों की उन्नी होनी है एवं आनन्दके द्वारा ही संसारका अन्त-स्थान होता है। उन्नी आनन्दमय परमात्मसे ही जीव-माया का होता है। ऐसी परिस्थितिमें भक्तिद्वारा परमात्मतत्त्वके रूप देख भी—उन्नी-स्वीया सम्मुख भी भक्तों आनन्दका रूप देता है। यही कारण है कि वह दुःख-मात्रसे सर्वत्र निःशुद्ध हो जाता है।

भगवान्‌के नाम-गुणोंका श्रवण मङ्गलमय

योगीश्वर कवि कहते हैं —

श्रुण्वन् सुभद्राणि दद्याद्भगवोर्जन्मानि कर्मोपि च यानि लोके ।
गीतानि नामानि तदर्थं यानि गायन् विदुषो विचरेत्सदा ॥

(भीष्मपर्व ११।१।)

भक्त-सामे भगवान्‌के कर्मकी और लीलाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनसे सुनते-चाहिये। उन गुणों और लीलाओंका स्मरण दिखानेवाले भगवान्‌के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। स्मरण-छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, बस्तु और स्थानमें आसक्ति न निचरण करते रहना चाहिये।

समस्त रसोंका मधुर निर्वाण एवं समस्त सौन्दर्योंका सौन्दर्य है। इसके स्वादके सम्युक्त ओर-परओरका कोई भी आनन्द नहीं टूटने सकता। भक्ति न केवल साधन है अपितु स्वयं साध्य और पञ्च-स्वरूपा है।

२. भक्ति-रसके आनन्द-साधिरकेसे साधक भक्त आत्म-सम्युक्त और परसम्युक्त भाव-भाषनाओंसे सर्वथा अवस्थुष्ट और निरा चिदानन्दमय हो जाता है। ऐसी दशामें वह भक्त, कर्म और इच्छाकी व्यावहारिक उपाय सीमाही पार कर जाता है। फिर वह किसी भी भव-बाध, दुःख-शोक अपना प्रबोधनमय शिकार तो हो ही कैसे सकता है।

३. परमात्मत्व आराध्य देवके आनन्द-साधुस्यसे भक्त सदैव प्रकृत एवं संतुष्ट रहता है। अतएव सांसारिक दुःख और प्रलोभन उसे आकर्षित नहीं कर सकते।

४. इसके धारणा-ध्यान और समाधि-जन्य फलसे भक्त आत्मस्थ हो जाता है। फिर वह न केवल व्यवहार अपितु संसारके सभी कार्य करता हुआ जाग्रदवस्थामें भी समाधिस-त्वा बना रहता है।

५. भक्त, भक्त और भक्त-साध्य इस-तत्त्वकी विपरीत अथवा निरपेक्ष द्वय-वैसाकस्य सन्निध्य समन्वयसे साधकका अपना दृष्टि अस्तित्व नहीं रहता और वह केवल परमात्म-तत्त्वमय हो जाता है। इस स्थितिमें संसारके स्थानमें ब्रह्मानन्द ही उसका अपना विषय रह जाता है। तब मयाबन्धित कष्ट उसका पहुँच ही कैसे सकते हैं।

६. संसारको परमात्मतत्त्वका विपरीत रूप मानकर जब उसके विविध और विभिन्न प्रकारके सौन्दर्यके व्यवहार में संलग्न होता है अपना विश्व-सौन्दर्य-स्वरूप प्रभुके रूपका आनन्द लेता है; तब वह स्वयं तब विश्व-रस होकर प्राकृतिक प्रपञ्चसे मुक्त हो जाता है।

७. भक्ति-साधनाद्वारा अज्ञानोपहत एवं मयौघासे मग्न-विशेष एवं आवरणसे मुक्त होकर अन्तर्में प्रेमपरा अनुभव करके निर्विकार, अनुतोषभ और आनन्दमग्न हो जाता है। ऐसी दशामें व्यावहारिक दुःखोंसे उसका जो कुछकार हो सके है।

८. वेदान्तकी दृष्टिसे जीव परमात्मतत्त्व ही है। फिर साधनाद्वारा इस दृष्टिको व्यापक बना, केनेन जीवना है मग्न, साधककी दृष्टिमें आनन्दस्वरूप परमात्मतत्त्व ही पड़ता है। फिर जीव-जन्य दुःख उसे नहीं हो पाते।

९. अतः ब्रह्मकी भक्तिमें जीव, होनेपर फिर ब्रह्म ही उसके अपने आनन्दसे, वञ्चित कैसे रह सके है जो सांसारिक कुर्बानोंका भोगयत्न ही कैसे करे सके है।

१०. आनन्दस्वरूप-भक्तान्ते, समस्त सुखोंमें उन्नी होनी है एवं आनन्दके द्वारा ही संसारका सर्वत्र-व्यपन होता है। उसी आनन्दमय परमात्ममय ही जीव-व्यपन होता है। ऐसी परिस्थितिमें भक्तिद्वारा परमात्मतत्त्व ही केवल भी—उक्त-सीवा सम्बन्ध भी भक्तको आनन्दमय हो देता है। यही कारण है कि वह दुःखमात्रसे मुक्त हो विमुक्त हो जाता है।

भगवान्‌के नाम-गुणोंका श्रवण मङ्गलमय

योगीश्वर कवि कहते हैं—

शृण्वन् सुभद्राणि दद्याद्वापणेर्जगानि कर्माणि च यानि लोके।

गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् यिदञ्चो विचरेत्तदात्मनः॥

(श्रीमद्भा० ११।१।११)

संसारमें भगवान्‌के जन्मकी और छीछाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते या श्राविते। उन गुणों और छीछाओंका स्मरण दिखानेवाले भगवान्‌के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। उनको छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें वासति में निवृत्त करने रहना चाहिये।

माम पादक विषस निषि प्यान मुम्हार कपाट ।

छोसन निम पद् अञ्जित आदि मान केहि पाट ॥ (यमचरित ५।१०)

महक सुनने लकन सुख खानी । मित्र सखसंग न पारहि प्रानी ॥
 पुन पुन मित्र मित्रि न रीता । सखसंगि संगुति कर बंधा ॥
 भाकि लकन पावन है और सब सुखोनी खान है ।

हमारे बीच बराबरी है। (पृष्ठ ५१, ६०)

ये हानीमन विषय और विनयपुत्र आश्रयमें तथा गो-
हाथी, कुत्ते और पाखाइयमें भी समान रहते हैं।
यहाँ भगवान्ने हानीको समदर्शी कहकर यह भाव
अपक किया है कि जनता अपने स्वयं आश्रयविरहित म्यापपुत्र,
अपहारका भेद रहते हुए भी स्वयं समभाव

सबके साथ समान व्यवहार तो कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि सियाह या आँखादि कर्म आँखोंसे ही करवाये जाते हैं, चाण्डाल आदिसे नहीं; मूष गायका ही पीया अस्व है, कुतियाका नहीं; खारी हाथीकी ही फी जाती है, गायकी नहीं; पक्ष और घास आदि हाथी और गायको ही खिलाये जाते हैं, कुत्ते या मनुष्योंको नहीं। अतः सबके हितकी ओर दृष्टि रखते हुए ही आदर-सत्कारपूर्वक सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करना ही समभव्यवहार है, न कि एक ही पदार्थसे सबकी समानरूपसे सेवा करना। किन्तु सभसे व्यवहारका यथायोग्य भेद रखनेपर भी प्रेम और आत्मीयता अपने शरीरकी भाँति सबमें समान होनी चाहिये। जैसे अपने शरीरमें प्रेम और आत्मभाव (अपनापन) समान होते हुए भी व्यवहार अपने ही अङ्गोंके साथ अलग-अलग होता है—जैसे मस्तकके साथ आँखोंकी तरह, हाथोंके साथ उभियकी तरह, ब्रह्मके साथ वैश्यके समान, वैश्यके साथ शूद्रके समान एवं शूद्र-उपश्रादिके साथ असूतके समान व्यवहार किया जाता है। उही प्रकार सबके साथ अपने आत्माके समान सम्भाव रखते हुए ही यथायोग्य व्यवहार करना चाहिये। भगवान् करते हैं—

अन्नमीपन्मेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं न योगी परमो मतः ॥

(गीता ६ । ३२)

‘हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण यूर्गमें सम-दृष्टि रखता है और सुख भववा दुःखको भी सबमें सम देखता है, वह योगी परम भेद माना गया है ।’

बीरमचरितमालयमें भरतके प्रति संतोंके लक्षण बतलाने हुए भगवान् बीरमचरितकी करते हैं—

विस्व अर्जुन सौम गुणकर । परबुद्ध बुद्धसुख सुखदेवो पर ॥
सम अमृतिपु निमद विरागो । श्रेष्ठभाग हरा मम स्वामी ॥
कोमलचित दीनहृ पर दाया । मनबचमम मम मर्षी जगन्नाथ ॥
सद्विद मननरद अयु भगानी । मरुत प्रान सम मम वे जनी ॥
मिना काम मम माय पयकन । सखी विरिणी विनी मुदितापन ॥
सीताया सख्यया मयग्री । द्विज पद श्रीनि पर्य जनपदी ॥
प हृद-रुपान् बमर्षि अमुय । मोहेतु तप संत संतत पुर ॥
सम हम निदम मनी नहि होयहि । पुर मयन कर्हि नहि होयहि ॥

विंता अनुति तम सम ममता मम पर पद ।

हे सखन मम प्रानमि गुन मौर सुख पुंज ॥

संता विरयोंमें संगठ (भित) नहीं होते वे संता में सगुणोंकी खान होते हैं। उन्हें पचाया पुंस देवरा दुता से सुख देखकर सुख होता है। वे सबमें सर्वत्र सम अस्व दृष्टि रखते हैं, उनके मनमें उनका कोई सम नहीं होता। परमंभवे धृष्ट और वैद्यमचरु होते हैं तथा अमर्षी हर्ष और भयके स्वागी होते हैं। उनका विष्वक् दया संता होता है। वे दीनोपर दया करते हैं तथा मन, मन से कर्मसे मेरी निष्कपट (विभुज) भक्ति करते हैं। ऐसे सम्मान देते हैं पर स्वयं मानरहित होते हैं। वे मरुत प्राणी (संतजन) मुने प्राणीके समान प्यारे होते हैं। वे कोई कामना नहीं होती। वे मेरे नामके पयन (अर्जुन) होते हैं तथा धानि, वैद्यम, विनय और प्रसन्नता के होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रता और मादणोंके चरणोंमें प्रीति होती है, जो (सम्यक्) बने कननी है। वे सात । वे सब लक्षण जिन्हें हरकने करते हैं उसको सदा सदा संत मानना। जिनका मन और चित्त बहलमें होती हैं जो निमन (सदाचार) और नीति (मनीष) कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन न बोलते, जिन्हें निन्दा और लुटि दोनों लयन हैं और चरण-कमलोंमें जिनकी ममता है, वे सुबोधे वचन और सुलकी राशि संतजन मुने प्राणीके समान प्रिय हैं ।

इन लक्षणोंमें बहुतसे ही आन्तरिक होनेके कारण संवेद्य हैं, अतः उनको वे भक्त स्वयं ही जानते हैं। और वे आचरण ऐसे भी हैं, जिन्हें देखकर दूसरे अन्न भी उन स्थितिमें सुख अनुमान लगा सकते हैं। किन्तु बाह्यमें वे और महात्माओंकी किन्नर कृपा होती है, वे ही उनको बतलते हैं। इनके वज्र, दर्पण, भाग्य और स्वर्ण अपनेमें भगवत्प्राप्त पुरुषोंके लक्षणोंका प्रादुर्भाव हो लिये तो, ये ही भगवत्प्राप्त संत हैं—जो समताकर उन कुतूहल से साथ उठाना चाहिये। जो उपर्युक्त अन्तः भाव भावपूर्ण करने उनकी भावना पावन करता है, वही उनमें सदा साथ उठा सकता है। गीतामें भगवान्ने कहा है—

अथैवैवमग्रमन्ता मुन्यान्वेयं जगत्पते ।

तैरपि चास्तिरन्वेयं यातुं मुनिरात्मनः ॥

(११.११)

‘सूक्ष्मे (मन्त्रबुद्धि प्रेय से ज्ञानवेत्ता) कर्मयोगकी बात नहीं जानते।’ इस प्रकार न जानने हुए से—नयको जाननेवाले पुरुषोंमें मुनकर ही उपर्युक्त

रते हैं और ये ब्रह्मचर्यपूर्ण पुरुष भी मूलतः संसार-
प्राप्तिके निरन्तर पार कर लेते हैं ।'

ऐसे संतोंके लक्षणोंकी महिमा और प्रभावका वर्णन करते
एव गोस्वामी जीद्वाराकही कहते हैं—

सत्वर सत्वर मत्सर नाना । जे जह भैरव और अज्ञान ॥
सि दौरी भि मृति मर्याद । जह जेहि जह नही भेहि धर्म ॥
जे अनन्य स्वर्गम प्रकज । जेहूँ केर न अह्न ठगज ॥
सुख संतन रिनेन न होई । राम हण सिनु सुख न खेई ॥
संत संत सुद संत नृप । संत कर सिंधि सन खनन पूज ॥
उ सुखरई स्वर्गमि पई । परत बरत कुपत सुहाई ॥

अब हमें रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें
चित्रनेवाले नाना प्रकारके जड़-वैद्यन जो भी जीव इत आत्में
हैं। उनमेंसे किसी जिस समय कहाँ कहीं भी जिस किसी उपाय-
के बुद्धि (ज्ञान), ईर्ष्या, लालच, विमृति (ऐश्वर्य) और
महार्थ (अस्वाप्त) पायी है। वह सब लक्षणोंकी ही प्रभाव
समझना चाहिये । वेदोंमें और छोड़के भी उनकी प्रसिद्धा वृत्त
कोई स्थापन नहीं है । स्वयंके बिना विवेक (स्व-अस्वाप्तकी
प्रज्ञान) नहीं होता और श्रीरामकृष्णजीकी कृपाके बिना वह
लक्षण स्वयंमें मिश्रित नहीं । स्वयंके ज्ञान और कल्याणकी
बढ़ है । स्वयंकी विधि (प्राप्ति) ही फल है, अन्य
क्य स्थापन तो बूझ है । बुद्ध भी स्वयंका पाकर सुख करते हैं,
जैसे वाररके स्वयंसे छोड़ा सुखाना हो जाता है—सुखर
सुखन बन जाता है ।'

इसी विषयमें श्रीमहादेवजीने गवदगीते कहा है—

सिन्धु स्वयं न हरि कथा देहि सिन्धु मोह न भ्रम ।
मोह नहि सिन्धु राम पद होइ न ध्वं अनुगम ॥

स्वयंके बिना श्रीहरिकी कथा सुननेको नहीं मिश्रती,
हरिकथा-अन्यके बिना मोह नहीं भ्रमण और मोहके गये बिना
श्रीरामकृष्णजीके चरणोंमें इष्ट (अन्तः) प्रेम नहीं होता ।'

श्रीरामकृष्णजीने भी गवदगीते कहा है—

राम कर राम हरि मन्त्रि सुहाई । सो सिन्धु संत न कहीं पई ॥
अस निषरि अहं कर स्वयं । राम मन्त्रि देहि सुखम निरहं ॥

सुखर हरिभक्ति ही समस्त साधनोंका फल है । परंतु उते
संत (श्री कृष्ण) के बिना किसीने नहीं पाया । वीं विचार-
कर जो भी संतोका लक्षण करता है, हे गवदगीते । उनके सिने
श्रीरामकृष्णजी भक्ति सुख ही जाती है ।'

जिन्होंने भगवान्को संसारका कल्याण करनेके लिये ही
संसारमें भेजा है। उन परम अधिकारी पुरुषोंकी तो बात ही
बया है । उनके वो दर्शन, भाषण, स्वयं या चिन्तन और बातों-
कापसे भी विशेष लाभ ही रहता है । जैसे किसी कामी
पुरुषके अंतर कामिनीके दर्शन, भाषण, स्वयं या चिन्तनसे
आपत्ति अवश्य होती जायिये । प्रसिद्ध है कि वाररके लक्षण
छोहा सेना बन जाता है। किंतु महात्माके लक्षणकी तो उल्टे भी
बढ़कर महिमा वारम्भी गयी है। किसी कविने कहा है—

पारस में अहं संत में, बहुत अंतर ज्ञान ।

बह सेना कंचन कर, बह कर ज्ञान समान ॥

पारसमें और संतमें बहुत अन्तर समझना चाहिये । पारस
छोड़के सेना अस्वय बना देता है। किंतु संत वो अपने स्वयंमें
आनेवालेको अपने समान ही बना लेते हैं ।'

पारसके साथ सामान्य होनेपर छोहा अस्वय ही सेना
बन जाता है । यदि न बने तो वही समझना चाहिये कि या
तो वह पारस पारस नहीं है या वह छोहा छोहा नहीं है । इसी प्रकार
महापुरुषोंके लक्षणोंके साथ अस्वय ही महापुरुष बन जाता है ।
यदि नहीं बनता तो वही समझना चाहिये कि या तो वह महा-
पुरुष महापुरुष नहीं है अथवा साथमें कदा-विशेष और
प्रेमकी कमी है ।

उन भगवद्भक्त अधिकारी पुरुषोंकी तो कहाँ भी दृष्टि पड़ती
है, वे जिनका मनसे सख्य कर लेते हैं या जिनका स्वयं
कर लेते हैं। उन अधिकारों और पर्याप्तों भगवत्प्रेम परितुल्य
ही जाता है । किसी मित्रासुते मरनेके पूर्व यदि ये वहाँ पहुँच
जाते हैं तो कथा-कीर्तन सुनाकर उठका कल्याण कर देते हैं ।
श्रीनारद-मुनिज्येष्ठों वीं यहाँ तक कहा गया है—

महापातकमुक्त या पुत्र या योगपातकः ।

परं बह प्रयागस्थे महानिराकरोतिताः ॥

कलेवर या लक्षण तत्त्वं वापि सत्तम ।

यदि पश्यति पुत्राचार्य स प्रयाति परं गतिम् ॥

(भा. पू. ७. ७. ७. ७.)

जिनपर महापुरुषोंकी दृष्टि पड़ जाती है, वे महापातक
या उपपातकोंके पुत्र होनेपर भी अस्वय परम परकी प्राप्त ही
जाते हैं । पवित्रात्मा महापुरुष यदि किसीके मृत शरीरको,
उसकी पिताके धूर्तको अथवा उसके भस्मको भी देखें तो
वह सुतक पुत्र परम गतिही फ लेंता है ।'

इलीखिये महापुरुषोंके सङ्गकी मझिमा शास्त्रोंमें विशेषरूप-
से वर्णित है । श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

मुकुषाम खरेनपि न स्वर्गं नापुनर्भयम् ।
भगवत्सङ्गित्तत्त्वस्य मार्गानां किमुताविषयः ॥
(१ । १८ । ११)

भगवत्सङ्गी (भगवत्सेवी) पुरुषके लय (लय)
मात्रके भी सङ्गके साथ हम स्वर्गकी तो क्या, मोक्षकी भी
मुक्त्या नहीं कर सकते; फिर संसारके कुछ भोगोंकी तो बात
ही क्या है !

श्रीरामचरितमानसमें भी छद्दिनी पक्षवीका हनुमान्जीके
प्रति इन्हीं तरहका वचन मिलता है—

तत् त्वं स्वर्गं अपरं मुक्तं वरिषं मुक्तं परं भग ।
तु न तस्मिन् सङ्गं भक्तिं चो मुक्तं न सङ्गं ॥
हे राव ! स्वर्ग और मोक्षके सुखोंको यदि तपस्विके एक

पक्षमें रक्ता जाय, तो वे सब मिलकर भी (दूसरे पक्षके
रखे हुए) उस मुक्तके बराबर नहीं हो सकते; जो भगवा-
नके समझते प्राप्त होता है ।

ऐसे महापुरुषोंकी कृपासे भक्तिकी प्राप्ति प्रथम
लक्षण बतलाते हुए श्रीनारदजी कहते हैं—

मुक्यवस्तु महाकृपयैव भगवत्कृपाकेनैव वा ।
(भा. १८)

भगवान्की भक्ति मुख्यतया महापुरुषोंकी कृपासे ही
अथवा भगवान्की कृपाके सहाय्यसे प्राप्त होती है ।

नारदजी फिर कहते हैं—
महासङ्गस्तु बुद्धिमोक्षमयोऽमीश्वर ।

(भा. १० । ११)

‘उस महापुरुषोंका सङ्ग बुद्धि एवं अगम्य होते हुए भी
मिल जानेपर अमोघ होता है ।’

कर्मजोऽपि तत्कृतयैव । (भा. १० । ४०)

‘और वह भगवान्की कृपासे ही मिलता है ।’

श्रीमद्भागवतमें भी कहा है—

बुद्धिमे मातुषो देहो देहिनां क्षयमद्वय ।

तत्रापि बुद्धिं गम्ये वैकुण्ठमिव हर्षात्मकम् ॥

(११ । २ । २५)

‘जीनोंके लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना कठिन है ।
यदि यह प्राप्त हो भी गया हो दे यह क्षयमद्वय । और ऐसे
जमीनमय मनुष्य-जीनमें भगवान्के प्रिय भक्तजनोंका
हर्षन तो और भी दुर्लभ है ।’

ऐसे महापुरुषोंका मिलन ही सब तो हमें
चाहिये कि हम उनको साथ-साथ नमस्कार करें, उनके
भक्तिपूर्वक प्रभ करके भगवान्के सङ्गको करें, उन्हें
आशंका पाछन करें और उनकी सेवा करें । उन्हें
आशंका पासन करना ही उनकी वास्तविक सेवा है ।
इससे भी बढ़कर है—उन महापुरुषोंके संज्ञेत, सिद्धि
मनके अनुकूल चलना, अपने मन-इन्द्रियोंकी सेवाको उन
हाथमें सौंप देना और उनके हाथकी कठपुतली बन कर
इस प्रकारकी चेष्टा करनेवाले परम भक्त मनुष्य के
उन सपुत्रोंके सङ्गके प्रभावसे सङ्ग-संलग्नता प्राप्त
तथा उनके पुण्य-पुण्यकारका प्राप्त ही नहीं की
भगवान्की भक्ति; उनके उत्सव जन और भक्तकी
आदि सर्वमें ही हो सकते हैं ।

शास्त्रोंमें सङ्गके प्रभावके अनेक उदाहरण मिलते हैं ।
हम लोगोंको उनपर ध्यान देना चाहिये । भगवान्के
और मिलनरूप सङ्गके भेद उदाहरण हैं—मुक्ति के
बाद । इनकी कथा श्रीमत्सङ्गीत रामचरितमानस
अरण्यकाण्डमें बेलनेकी मिलती है । तथा श्रीमद्भग-
वद्गीता भागवतात् भक्तिके उत्सवके भगवान्के लक्षण
और उनकी प्राप्ति होनेके तो बहुत उदाहरण हैं ।
श्रीनारदजीके सङ्ग और उपदेशसे हुएकी भगवान्के दर्शन
गये और उनके कभीकभी भी स्थिति हो गयी (श्रीमद्भग-
वद्गीता ४ । अध्याय ८-९) । श्रीमद्भगवद्गीताके कथा
गङ्गाजीका मोहनास ही नहीं, उन्हें भगवान्के मनन के
भी प्राप्त हैं तथा (श्रीरामचरितमानस, उत्तरकाण्ड) का
श्रीगोपबन्ध महाप्रभुके सङ्ग और उपदेशसे श्रीराम, सुनाम भी
और हरिदास आदिका उदाहरण हो गया । इन्हीं प्रकार ब्रह्म
हस्तिमुक्त गौतमकी आशंका पासन करनेसे उत्सव
सत्यकामकी और सत्यकामके सङ्ग और सेवासे उपदेशके
ब्रह्मका ज्ञान हो गया (छान्दोग्य-उप. ३ । १ । ११
१७) । राजा अश्वपति का सङ्ग करनेपर उनके ठारने
महात्मा उदाहरणकी साथ सेवर उनके पास आये हुए प्रार्थन
प्राप्त, सत्यकाम, हन्तप्रभु, जन और इन्द्रिय नामक ईश
पुत्रियोंकी ज्ञान प्राप्त हो गया (छान्दोग्य-उप. ३ ।
१ । ११) । अश्वपति उदाहरणके उत्सवसे होनेकी
प्राप्त ज्ञान हो गया (छान्दोग्य-उप. ३ । १ । ८)
१६) । श्रीमद्भगवद्गीताके सङ्ग और उपदेशसे महाप्रभु
भगवान्के पास वर हैं तथा तथा उनके शरीरकी प्राप्ति हो

(छान्दोग्य-उप० अ० ७)। यहवत्स्य मुनिके उपदेशसे मैत्रेयीको ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति हो गयी (बृहदारण्यक० म० ४ ब्रा० ५)। श्रीभर्गुरामके लक्षण और उपदेशसे नचिकेया आत्मतत्त्वको ज्ञानकर ब्रह्मभावको प्राप्त हो गये (कठोपनिषद् अ० २)। महारामा जह्नभरतके लक्षण और उपदेशसे राज्य रहस्यको परमात्माका ज्ञान हो गया (भागवत स्कन्ध ५। अ० ११ से १२)। इस प्रकार स्वच्छसे भगवानमें प्रेम, उनके लक्ष्यका ज्ञान और उनकी प्राप्ति होनेके उदाहरण भुक्तियों तथा इतिहास-पुरुषोंमें भरे पड़े हैं। हमकोयोंको चाहिये कि शास्त्रोंका अनुशीलन करके स्वच्छप्रभाव समझें और उसके अनुसार कृत्यकर्णोंके लक्षण का भव उठावें; क्योंकि मनुष्य जैसा लक्षण करता है, वैसा ही बन जाता है। जोकेतिक प्रसिद्ध है—जैसा करे लक्षण, वैसा बड़े रंग। और देखनेमें भी जाता है कि मनुष्य योगिके लक्ष्मसे योगी, भोगिके लक्ष्मसे भोगी और रोगिके लक्ष्मसे रोगी हो जाता है। इस बातको समझकर हमें संशय-रहित मनुष्योंका लक्षण न करके महात्मा पुरुषोंका ही लक्षण करना चाहिये। क्योंकि कृत्यकर्णोंका लक्षण भुक्तिवापक है और संस्काररहित मनुष्योंका लक्षण बन्धनकारक है।

श्रीलक्ष्मीनारायणने कहा है—

संत संत अपूर्ण कर, कभी मन कर पंथ।

कहीं संत करि केन्द्रे कुटि पुरान सप्रण ॥

संतका लक्षण मोक्ष (भक्त-बन्धनसे मुक्त) का और कामीका लक्षण बन्धन-मुक्तके बन्धनमें पड़नेका मार्ग है। संत, कामी और पण्डित तथा वेद-पुरुष आदि सभी उद्ग्रन्थ ऐसी बात कहते हैं।

क्रिश्चन यदि महात्मा पुरुषोंका लक्षण प्राप्त न हो तो उनके अभावमें बिरक देवी-सम्पदापुत्र तत्त्वकीटिके वाचकोंका लक्षण करना चाहिये। भया-भक्तिपूर्वक साधन करते हुए उनका लक्षण करनेसे भी बहुत लाभ होता है। क्योंकि बीतराग पुरुषोंके सम्पत्ते वैराग्यके भाव जाग्रत होते हैं और मनकी पराजय हो जाती है। भीषात-जन्मभोगदर्शनमें बतलाया है—

भीतरमपिपर्य या चित्तम्। (१।१०)

जिन पुरुषोंकी आत्मिक स्वर्णा नष्ट हो गयी है, ऐसे बिरक पुरुषोंको ध्येय पनाकर अभ्यास करनेवाला व्यक्ति सिद्धचित्त हो जाता है।

जो उपकीटिके बीतराग साधु-महात्मा होते हैं, उनके

लिये जिनकीकिस ऐश्वर्य भी धूलके समान होता है। वे मान-बढ़ाई-प्रतिष्ठाको कलङ्क समझते हैं। इसलिये वे न अपने पैर पुजवाते हैं, न अपने पैरोंकी धूल किसीको देते हैं और न पैरोंका बल ही। न वे अपना पेटो पुजवाते हैं और न मान-पण ही लेते हैं। वे अपनी कीर्ति कभी नहीं चाहते; बल्कि अहाँ कीर्ति होती है, वहाँ मे ठहरे ही नहीं; फिर अपनी आरती उतरवाने और लोगोंको उभिष्ट सिद्धनेकी तो बात ही क्या है। यदि ऐसे बिरक महापुरुषोंका लक्षण न प्राप्त हो तो मनुष्यको चाहिये कि हुए पुरुषोंका लक्षण तो कभी न करे। हुए पुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन करते हुए श्रीमुक्ती-दासजीने लिखा है—

मुक्तु लक्ष्मण केर मुक्तु ॥ मुक्तु संसृति करि न काज ॥
सिद्ध कर संत सदा दुखदार् ॥ भक्ति किये पाद दुखदार् ॥
सत्त्व हृदयें भक्ति वाप विसेरी ॥ कहीं सदा पर संप्रति देखी ॥
जई जई सिद्धा मुक्तु ॥ पाद ॥ हृदयें मनुष्य परी निधि कई ॥
काम मोह मद लोभ पश्यन ॥ निर्दम कष्टी दुष्टि मायन ॥
बन्धन अकारन सब कष्टु लो ॥ की कर हित अनहित लक्षु लो ॥

× × × ×

पर श्रेष्ठ पर दार रत पर धन पर अन्धकार ॥

दे नर लौकर पश्यन देख परे मुन्दर ॥

× × × ×

मनु सिद्धा गुर सिद्ध न मानहीं ॥ अनु गय बड़ चारहीं भनहीं ॥
कहीं मोह बत श्रेष्ठ पचना ॥ संत संत हरि कय न भना ॥
अनुन सिंधु मंदमति कामी ॥ नैर निरुद्ध परम स्वामी ॥
सिद्ध श्रेष्ठ पर श्रेष्ठ विस्था ॥ दम कष्ट किं परे सुखे ॥

फेरे जयन मुक्त रुत इदनुग केरी मर्हि ॥

छाप कष्टु बुर बूझ श्रेष्ठ किन्नुग मर्हि ॥

अन्य असंतों (दुष्टों) का स्वभाव सुनो। कभी सूझकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये। उनका लक्षण उठी मन्त्र सदा दुःख देनेवाला होता है; जैसे हरहार् (जुटी जटिली) गाय कसिदा (सीधी और सुभा) गायको अपने लक्ष्मसे नष्ट कर शायी है। दुष्टोंके हृदयमें बहुत अधिक संशय होता है। वे परायी सम्पत्ति (मुल) देखकर सदा असंत रहते हैं। वे अहाँ-कहाँ धूलकी मिट्टा मुन लेते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं; मानो राखमें पड़ा लज्जना उन्हें मिल गया हो। वे काम, मोह, मद और सोभके पराजय तथा निर्दमी, कपटी, दुष्टिक और पापोंके पर होते हैं। वे बिना ही

सब किसीसे पैर किया करते हैं। जो उनके साथ भलाई करता है, उसका भी अपकार करते हैं। X X X

ये दूसरोंसे झोढ़ करते हैं और परासी धी, पराये धन तथा परासी निन्दामें आसक्त रहते हैं। ये पाकर और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं। वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण—किसीको नहीं मानते। स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, अपने सख्से दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। ये मोहवश दूसरोंसे झोढ़ करते हैं। उन्हें न संतोंका सङ्ग अच्छा लगता है न भगवान्की कृपा ही सुहाती है। वे भयगुणोंके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी तथा बेदोंके निन्दक होते हैं और बलपूर्वक पराये धनके स्वामी बन जाते हैं। वे ब्राह्मणोंसे तो झोढ़ करते ही हैं, परमात्माके साथ भी विशेषरूपसे झोढ़ करते हैं। उनके हृदयमें दम्भ और कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपरसे सुन्दर वेप धारण किये रहते हैं। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और वैद्यमें नहीं होते, इतरमें थोड़े होते हैं। किंतु कलियुगमें तो इनके हाँड़-के-हाँड़ होंगे।

अने पिर कलियुगका वर्णन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामीजी कहते हैं—

कति मन प्रसे नमं सब दुष्ट मय राद ज्ञेय ।

दमिन्द नित्र मति कसिप करि प्रष्ट किप बहु पंथ ॥

X X X X

माला सैव वा कहुँ जेद भाग । धिष्ठित संज ओ गन बधारा ॥

मिथ्यारं दंभ रज जेई । ल कहुँ संत कह्य सब कोई ॥

शौक समान ओ पर पन हारी । ओ कर संन तो बड़ आचारी ॥

X X X X

निरुक्त ओ कुनि पय लग्यो । कलियुग सैव म्यनी ली विपरी ॥

आठे मय अह मय नितान्न । संज ताकस प्रसिद्ध कलिधाय ॥

अनुम बेर नून बरें मञ्जमण्ड जे काहिं ।

तेर ओगी तेर सिद्ध नर पूज्य ते कलियुग काहिं ॥

X X X X

सुंद दिनह उदैसहिं म्याना । मीन पनेक हईं कुमाना ॥

गुर सिन गहिर अंघ का देख्यो । एक न सुनइ पद नहिं देखा ॥

हरा सिन्ध पन सैक ग हई । सो गुर पोर मरक गुं पई ॥

X X X X

जे बरकपम हंकि कुहाय । रापच प्रियत कोन कन्याय ॥

जमि मुई गृह संतरी नगरी । मूर गुण्ड हईं सीधसी ॥

जे सिन्द सन अयु पुनइहिं । उमय जेद नित्र हाम बलतहिं ॥

कलियुगके पार्ष्णि धारे धर्मोंको प्रसन्न किया, हरण प्राप्त हो गये, दमिधर्मोंने अपनी बुद्धिसे कल्याण एवं बहुलसे पंथ प्रकट कर दिये। कलियुगमें शिष्टों ने एक स्थापना, यही मार्ग है। जो रीति मारण है, बुरी रीति है। जो मिथ्या आरम्भ करता (आरम्भ करता) है उसे और दम्भमें रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं। जो मिथ्या प्रकाशसे दूसरेका धन हारण कर ले, बुरी बुद्धिमूर्ख है। जो दम्भ करता है, बुरी नक्का आचारी है। जो आचार्य और वेदमार्गसे तस्मी है, कलियुगमें बुरी श्रुती और वा वैराग्यवान् है। जिसके पहले-बड़े नस और छोटी-छोटी खट्टे हैं, यही कलियुगमें प्रसिद्ध तात्सी है। उसे भयानक हो कर भयानक भूषण धारण करते हैं और मत्त-अभय (रक्षक और न लातियोग्य) —सब कुछ ला लेते हैं, वे ही बड़े हैं। ये ही छिद्र हैं और ये ही मनुष्य कलियुगमें पूज्य हैं। पर ब्राह्मणोंको अपनीपदेका करते हैं और गलेमें जेकर कुम्भित बान लेते हैं। गुरु और शिष्य क्रमशः अपि जो बढ़ते समान होते हैं—एक (शिष्य) गुरुके ऊपरसे सुनता नहीं, दूसरा (गुरु) देखा नहीं (उसे इनसे प्राप्त नहीं है)। जो गुरु शिष्यका धन लो हर लेता है, स शोक (अशान) नहीं मिटा सकता, बड़ पोर मरमें पड़ता है। ऐसी, कुम्हार, पाण्डित्य, भीख, कोत और बरकर आदि जो वर्षमें नीचे हैं, ये छीके मरनेपर भयानक क्षम्यति नष्ट हो जानेपर पिर मुदाकर संन्यासी हो जाते हैं। ये अपनेको ब्राह्मणोंसे पुज्जाते हैं और अपने ही हाथों पर छोक और परबोझ—दोनों नष्ट करते हैं।

मुना और देला भी जाता है कि आजकल दम्भीके मय कायु, श्रुती, योगी और महात्मा सबकर अपने मयका ग और अपने स्वरूपका ध्यान कराने हैं तथा अपने देवीका जब निष्कार एवं अपनी जड़न सिमहर अपना और दोनों का धर्म प्रष्ट करते हैं। ऐसे दम्भी मनुष्योंसे सब संतोंका तथा साधुध्यान रहना पारिषे। क्योंकि ऐसे पुरुषोंसे सब मनुष्यमें सुगुण गुरुपार्ष्णि बुद्धि होती है और परमात्म उच्छा पवन हो जाता है। इसके विपरीत कि पुरात परानं, भाग्य, वार्तापन और सबसे हमारे अंतर लोके १६ हैं कायाके पहलेसे हीकरे स्वेच्छक कायासे हुए है। समझाके लक्षण प्रकट ही और भगवान्की भविष्य उत्तर हो। उक्त देवी-गुरुगुरु उच्छादिना लक्षण भक्त भक्त पाहिने। ऐसे लक्षण भक्तोंके लक्षण दोनके १६ मयाने १६ हैं। १६वीं श्रुतीमें हम प्रष्ट करवाये गये हैं—

महात्मासु मां पार्यं दैवी प्रकृतिमभितः ।
मन्त्रयन्मन्त्रयन्मन्त्रो यन्मन्त्रा यन्प्रतिमन्त्रयन् ॥
सततं कीर्तयन्तो मां यन्मन्त्रा यन्मन्त्राः ।
मन्त्रयन्मन्त्रा मां भक्त्या मन्त्रयन्मन्त्रा उपासते ॥

परंतु हे कुन्तीपुत्र ! दैवी प्रकृति के आभित महात्मासु तुलसीजी स्वयं उपासना करने और नागरहित—अक्षर-स्वरूप जानकर अनन्य मनसे पुक होकर निरन्तर भजते हैं । ये दृढनिश्चयी भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिये यत्न करते हुए और तुलसीजी बार-बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे चरणों में पुक होकर अनन्य प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ।

ऐसे पुनर्जन्म भक्त-भक्तिपूर्वक सदा करनेसे दैवी-उपासना के लक्षणों और ईश्वर-भक्ति का प्राप्ति भाग्य

ही होता चाहिये । यदि नहीं होता तो समझना चाहिये कि या तो भिन्न साधक भक्त का हम सदा कर रहे हैं, उसमें कोई कमी है अथवा हममें भक्त-भक्ति की कमी है ।

किन्तु यदि ऐसे उपासकों के बीच का साधक भी सदा न मिले तो कदाचित् सदा (अव्यय) करना चाहिये क्योंकि कदाचित् सदा भी सदा ही है । इति-स्मृति, गीता, रामायण, भागवत आदि इतिहास-पुराण तथा इती प्रकरण के ज्ञान, वैराग्य और कदाचित् पुनः अन्य साधकों का भक्त-प्रेमपूर्वक अनुशीलन तथा उनमें कहीं हुई पापों को क्षम्य करने और पावन करनेसे भी अनुपम सदासे वैराग्य और भगवान् के प्रेम होना है और अन्त में फल वही सदा भक्त बन जाता है एवं भगवान् की कृपा-कर्मसे कदाचित् उनको प्राप्त हो जाता है ।

गौणी और परा भक्ति

(केवल—महामहिमं वं श्रीभक्तिकी तुलसी गिरितं)

तो तुलसी महामहिमं न जाना । तेहि अपीन ज्ञान विष्णुगत ॥
मन्त्रि कदा मनुष्य सुखद्वय । मन्त्रि को संत होई अनुकूल ॥
(श्रीभक्तिकी तुलसी गिरितं)

भक्ति किरीके पीछे चलनेवाली नहीं है कि प्रथम अन्य साधन किया आप सब उसकी प्राप्ति हो । वह स्वतन्त्र है, और भी मनुष्य उसके प्राप्त कर सकता है । जैसे व्याकरण पढ़नेसे शब्दों का ज्ञान तो होता ही है, तथा ही साहित्य, रत्न, नीति एवं धर्म-शास्त्र भी उदाहरणों द्वारा ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान और विज्ञान भी भक्ति के द्वारा ज्ञान हो जाता है ।

कामानुपपत्तिः ।

(दैवीगीता)

अर्थात् काम मानने के लिये कोई प्रमाण नहीं है । भक्ति-साधन के लिये साधन का कोई काम नहीं है कि प्रथम दृष्टि श्रद्धा किया गया, उस उत्तम आरम्भ हो । ज्ञानादिके लिये तो ऐसी विधि है, परंतु भक्ति में ऐसा नियम नहीं है । किंतु प्रकरण की साधन-विधि अपना काम करने-बाद, योग तथा ज्ञानमार्ग है, वैसा भक्ति-मार्ग नहीं है । ज्ञान-वैराग्य भगवान् का कृपाप्राप्त भक्त अन्तर्मुख भावसे विधि-बन्धनों को आधिक्य करके आनन्द-काम में निमग्न होता है ।

भक्ति को 'वैराग्य' नामसे पुकारते हैं । आपार्य भक्त

कमल, नारद आदि महर्षिजने ज्ञानमार्ग परागत होते हुए भी भगवान् की उपासना भक्तिमार्गसे ही की है ।

जो बल-समूह समुद्र में भिन्न जाता है, उसके लिये चारोंपक्षों-द्वारा अन्य जलसमूहों को प्रवाह-समय में रोहित करने का भय नहीं रहता, अतः वह परोपर कर देनेसे विलीन हो जाता है । इसी प्रकार जीव ज्ञानमार्गसे कर्म-गमन करता हुआ उसकी उपासना कीर्ति कर पहुँच जाता है, उसे वहाँ भी एकाकीपन का अनुभव होता है । इसीलिये वह पुनः भक्तिमार्ग की ओर मुड़ जाता है ।

अतः वह रूप बल-समूह में मिले मिले लुप्त हो जाते हैं ।
(बल-समूह)

ज्ञानमार्ग वहाँ स्वच्छिन्न निर्मल है, भक्तिमार्ग में स्वच्छ प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है । वह स्वयं निर्मल बनकर प्रभु-भाव-प्राप्ति अपने को भी समर्पित कर देता है । उसके द्वारा लौकिक एवं पारलौकिक जो कोई भी कर्म होते हैं, उन सबका कारण वह प्रभु भी-प्राप्ति को समझता है ।

प्रश्न होता है कि 'ग्रेव भाव रखना तो कसना की उदाहरण है । जलही जलही विचार मममें लानेसे क्या बाधपमें जलही का स्वाद आ सकता है ?' इसका उत्तर यह है कि जैसे भक्त-प्राप्ति के समय ही बाधक विधान नहीं बन जाता, वरं विधान होने का काम आरम्भ करता है, जैसे ही ऐसा संकल्प

हृद रोनेसे, मिट्टीसे हृद रोनेके समान यह भक्त काष्ठान्तरमें स्फुराभक्ति को पा लेता है।

अबें बेगि ब्रह्म में आई । तो मम मयि मय्य सुखदर्श ॥
 'भक्तिसे भी प्रेम प्रगट होता है' यह मेरी मुक्तपदा भक्ति है।
 उधे प्राप्त करनेके लिये न तो परम, वैराग्य, योग, ज्ञान आदि-
 की आवश्यकता है न विद्या-भुक्तिकी। भक्ति किसी भी अन्य
 पदार्थपर आधारित नहीं है। उल्टे उसीकी प्राप्तिले परम, वैराग्य,
 योगभुक्ति, शान्ति, मय्याधि, ज्ञान, विवेक आदि सब गुण
 अपने-आप आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि आत्मसे ही
 भक्तका मन प्रभुमें लग जाता है। यद्यपि आरम्भमें उल्टे अंदर
 चञ्चलता अधिक रहती है, फिर भी वही-वही यह भक्तिमार्गपर
 चञ्चल है, स्वो-स्वो उसकी प्रवृत्तिमें प्रभु-प्रीतिका अङ्कुर नित्यप्रति
 बढ़ता जाता है और प्रभु-कृपा मलिन मन उसको सीकती, पाकन
 करती है तथा यह किष्कररूपी प्रभुओंसे उसकी रक्षा करती है।
 धीरे-धीरे उसके हृदयमें प्रभुके लिये प्रेम एवं अनुराग खड़ा
 लिये स्थिर हो जाता है। तब भगवान् कहते हैं, 'प्रभुको स्वयं
 उसके प्रेम हो जाता है। यह रहस्यका रहस्य है कि मेरी
 कृपाकी छत्र-छायामें जो आ जाता है, यह निमित्त ही मेरा भक्त
 बन जाता है। जिसका एक पग मेरी ओर बढ़ता है, उसकी ओर
 मेरे छह पग बढ़ते हैं। क्योंकि मैं ऐसा न करूँ, तो भक्त्यागारमें
 पड़ा दीव्य ध्वनी ओरसे मुझको कहाँ पा सकता है।'

एक बार श्रीकृष्णजीने पूछा—'प्रभुवर ! जो भक्त
 आपकी ओर अप्रवर होना है, क्या उसको विषय-वासना
 नहीं खटाती ?' श्रीरामजीने हँसकर उत्तर दिया कि 'कभी-कभी
 खटाती है। परंतु मैं उसपर दृष्टि रखता हूँ। जैसे पिया
 अपने बालकके नदी-तटान करके छमन उत्तर दृष्टि रखता
 है, उधे गाँव जलमें नहीं जाने देता, उसी प्रकार मैं अपने
 भक्तको विषयमें स्थिर नहीं होने देता।' वही प्रथम होता है
 कि प्रारम्भ-कर्म भक्तपर होता प्रभाव रखते हैं। उत्तर यह दे कि
 शरीरके छाप प्रारम्भ कर्मों का अभिन्न सम्पन्न रहता है। परंतु
 यदि भक्तने अपनेको प्रभु-परायणमें समर्पित कर दिया है तो
 जैसे पवित्र प्रवण्ट घाससे व्याकुल हो खनन गृहकी छायामें
 पहुँचकर शान्ति पाता है, उसी प्रकार भक्त प्रभुकी भक्तिका
 आभन लेकर प्रारम्भके बँगुलसे निरुक्त जाता है।
 ऐसी दशा भक्तकी गौनी-भक्तिगत रहती है। प्रारम्भ-
 कर्म उसको बन्धन विषयोकी भीर दबेजते हैं। उस
 समय भी वह प्रभुका सारा करता हुआ उनसे बचानेकी
 प्रार्थना भागवान्ने करण है। तब उदाहर सिरोमणि प्रभु

उसकी विषय-वासनाकी भी पूर्ति कराकर उधे सर जने
 परपौकी प्रीतिमें लगा लेते हैं।

फिर प्रश्न होता है कि 'क्या भगवान् अपने भक्तके लिये प्रभु
 कर्मोंको नष्ट नहीं कर सकते ?' उत्तर यह है कि 'मनुष्य अपने
 पर मनुष्यानको धोनेके लिये हाथसे स्वयं करना होता
 है, परंतु हाथमें मिट्टी लगातेसे मलिनत्व दूर हो
 हाथ धुव हो जाते हैं। शरीरशरीरके लिये प्रारम्भ केवल
 अनिवार्य होता है, परंतु भक्तको छायापर जीवनी भक्ति
 भोग्या नहीं पड़ता। भगवान्की कृपा उल्टे लिये उल्टा
 होती है, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है—जैसे
 स्पेष्टका घाम होनेपर भी बावत फिर अल्ले वही
 गरमी उल्टा व्याकुल नहीं करती। व्यक्तिविवेकके प्रारम्भ
 नाथसे संसारमें उद्यम प्रयत्न हो सकती है। जैसे एक नि
 मोटरकारकी बिगाड़ देनेका कारण मन खटती है, वैसे ही
 किसी व्यक्तिविवेकके प्रारम्भका नाथ करनेमें प्रयत्न प्रयत्न
 आ सकता है। क्योंकि कर्मों की कड़ियोंके ही आधार पर
 संसार आधारित है। एक व्यक्तिके कर्म अंतर्गत व्यक्ति
 कर्मोंके साथ जुड़े रहते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, जलचर,
 परंतु, वायु, भूमि—सब एक वृत्तिसे सम्बन्ध हैं। अतः पूर्वज
 किसीके भी प्रारम्भका नाथ नहीं किया जा सकता, परंतु भक्तने
 कृपासे भक्तको नाममात्रके लिये प्रारम्भ भोग्या पड़ता है। जो
 कर्मोंको वह अपनेमें लय कर लेती है। जैसे सोने की
 बरतनी खसलत मिलती है, वैसे ही प्रारम्भका संचित प्रीति
 सम्पन्न रहता है। पराभक्तिप्रधान भक्तका संचित नाथ हो
 जाता है। तब प्रारम्भका उदाहर दृष्ट जाता है और भगवान्
 स्वरूप एवंके लिये प्रारम्भका मूल भी तब पहुँचनेमें स्वयं
 नहीं होना। तब प्रारम्भ-वृत्त रोलाव्य यह जाता है, पूर्वजने तब
 न पहुँच जानेके कारण अपना विकास पूर्वकसे नहीं कर पाता।
 जिसकी शक्ति निब्रह्मीकी लेगमें होती है, उल्टा ही मनुष्य
 शरीर और विलुप्तस्वरूपसे पैठ जाता है। इसी प्रकार भक्त
 भक्तन भाव होता है, उसी अनुपातसे प्रारम्भकी धर्म कम हो
 जाती है—यद्यपि कि धर्म भक्त होनेपर वह नाश-वर्त
 लिये रह जाती है।

अब प्रश्न यह है कि 'क्या किसी भक्तकी होती है ?'
 उत्तर यह है कि भक्ति को भक्तकी होती है—वह जो
 और दूसरी पग। और भक्ति कहते लिये हैं। तब समझें
 यहाँ प्रारम्भका नाथ है—

सर्वविघ्नविनाशकारक तद्विघ्नार्थे परमप्राप्तयाम् ।
 (भक्तिरस ११)

अर्थात् समस्त आचार भगवान्‌के आर्ण कर देना और उन्हें बोधी देकर किये भूष करनेपर भी विस्मरणसे अत्यन्त व्याकुल हो जाना ।

प्राग्विद्वत्‌जीका कथन है—

अध्वरत्यविरोधेभिः

प्राग्विद्वत् ।

(नारद-भक्ति चर १८)

जब अग्रज्‌का निवृत्त ज्ञान न रहे और साधक एकदम आत्मनैतन्यमें ही लडा खिर रहे, इसीका नाम आत्मरति है । उसी आत्मरतिसे साध-साध सगुणरूप भगवान्‌ कीराम अथवा भोक्तृके साथ एककप हो जाना ही भक्ति है ।

महर्षि नारद इसीको यदाकर कहते हैं कि "सब साधकका ऐसा स्वभाव हो जाय कि वह अपने सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्‌-के आर्ण कर दे, प्रभुके स्वरूपको कभी न भूले और यदि भूष जाय तो उसके चित्तमें विकसत हो। तब इस अवस्थाको 'भक्ति' कहते हैं ।"

यहाँ फिर प्रश्न होता है कि आत्मरतिमें किसे आत्मीको निर्वासित कर दिया है, उसी मार्गका अवलम्बन उचित है और वह है शास्त्रानुसार आचरण । दर्शनशास्त्रमें वेदान्त सर्वोपरि माना जाता है और वेदान्तका सिद्धान्त है—ज्ञानार्जन करके ब्रह्मको प्राप्त करना । तब शास्त्रका उल्लङ्घन करके भक्ति-मार्गपर चलना क्या उचित है ? पक्षी उड़क छोड़ अन्य मार्गसे जाना तो स्वेच्छाकरक ही होता है ।

दुसरा प्रश्न है कि बिना ज्ञानके भक्ति कैसे हो सकती है ? तबतक ईश्वरका ज्ञान आपको न होगा, तबतक उनकी भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है ? बिना परिचय प्राप्त किये सम्भारक कैसे हो सकता है ? उच्च यह है कि ज्ञानीके साथ शिष्टाको परिचय करनेकी आवश्यकता नहीं है । उन दोनोंपर परिचय स्वाभाविक है । अज्ञानी शिष्टाको ज्ञान कहाँ हो सकता है । उसके देख-रेख स्वतः ज्ञानी करती है । इसी प्रकारका सम्बन्ध जीव और ईश्वरका है । जीव मायाके कण होकर ईश्वरके विमुख हो जाता है और विमय-वासनाओंमें कैवल्य ईश्वरको भूष जाता है । शक्ति-संगमन उपरिर्वाति अपने विचाररमसे कामरि पद्विकाएँको हम्म करनेका प्रयत्न किया और तब ईश्वरका अन्वेषण किया था । कोई ब्रह्मको तब सुदेव पर्वतके उच्च शिखरके समान आगम्य—अभित्य, कोई उसे 'व्याह ब्रह्माभि' कहकर अपना ही स्वरूप, कोई विपदरूपमें विषमरमें म्वास कहते हुए बिना किसी आधारके

ब्रह्मरूपी प्रासदपर बढ़ते थे और कण-सी भी भूष होनेपर भर्णकर नीचे आ गिरते थे । पुनः उसी ब्रह्मरूपी शिखरपर आरोहण करते थे । यही क्रम अनेक जन्मोंतक सम्या रहता था । ब्रह्मके अन्वेषण करनेका यह प्रयत्न स्वमेधा-की शक्तिपर अवलम्बित था । उस मार्गके पथिक आधुनिक काकमें भी हैं और भविष्यमें भी रहेंगे । यह मार्ग ब्रह्मके विपद ऐश्वर्यकी छानबीन करता हुआ उच्छन्न पता लगाता है, परंतु अगाध अगम छमरका पार पाना क्या सम्भव है ? भक्ति-मार्गका पथिक पथके शोधनकी चिन्ता नहीं करता, अर्थात् वह इन्द्रकी मन्त्रित-विशेषादिको बूर करनेमें समय नष्ट नहीं करता । प्रसुत वह नाम तबो ज्ञानका ल्हाव किये भगवत्-चरणारविन्दमें अपने मन्त्रिन मनको लगाता आगे बढ़ता है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि जो अभीय ज्ञानके मार्गसे परिचित नहीं है, वह कहाँ कैसे पहुँच सकता है । भक्ति-मार्गपर चलनेवाले निर्बल और हीन होते हैं, जैसे नदीमें प्रसुत रहनेवाली नावके ड्राफ़ केर पहराही नहीं पार की जाती है, उसी प्रकार भक्तिके पथिकका स्वयं ब्रह्म रामकी कृपा पथ प्रदर्शन करती है । इसका कारण यह है कि आत्मरति ही जोष पुकारता है—हे नाथ ! मैं हीन-निर्बल हूँ, कल्याणकरकी कृपा मुझको सँभाले ! दुष्ट आर्त-पुकारको सुन भगवान्‌ अपनी कृपाका ल्हाव देते हुए उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं । ऐसा क्रम गौणी-भक्तिकक ही रहता है । और जब वह भक्त गौणी विभक्तकी लम्पतम धीवीको भी पार कर जाता है और पराभक्तिके प्रथम घोषानपर वग रहता है, तब कल्याणगर भक्तलक्ष, बिनचन्दु राम स्वयं उस भक्तके पथ उपस्थित होते हैं । किन्तु मन-बचन-कर्मसे प्रभुकी शरण स्वीकार कर ही है, उसके साथ जो कोई भी घटना बढ़ती है, उसके सम्बन्धमें वह अनुभव करता है कि उदार-क्षिरोमणि रामने मेरे हितमें ही ऐसा किया है । फिर तो बड़े-ये-यदा हुःप आ पढ़नेपर भी वह पहराता, यहाँ। क्योंकि उतको विश्वास रहता है कि मुझ बासबुद्धि बोन-बनकी रक्षा मेरे कल्याणकर अवल करेगे । अतः ज्ञान और भक्तिये यही भेद है कि ज्ञानी ब्रह्मके निकट स्वयं जाता है और भक्तके पथ प्रभु राम स्वयं आते हैं । अर्थात् पहले उनकी कृपा बुद्धिशार पथ-प्रदर्शन करती है, और उनके पश्चात् स्वयं भीराम भक्तके पथ आते हैं और एक बार आनेपर फिर लौटकर आते नहीं ।

पिर जानेपर शत्रुको आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है, उसी प्रकार मन-वचन-कर्मसे भगवत्-भजन होते रहनेके कारण, जैसे कबलाव गधुकी राशिको बहा ले जाती है, उसी प्रकार निरन्तर भजनमें लगा चित्त प्रारब्धको विस्मृत कर्मशोर कर देता है। केवल साध 'शरीरके अन्न-अवयव जो प्रारब्धके अनुसार गर्भमें बने और प्रादुर्भूत हुए थे, वे तो बीसते हैं; परंतु उनपर भी भजनके गुणोंका प्रभाव रहता है। आगे चक्कर जीवित दशमें ही भक्त और भक्तवत्सल एक-से हो जाते हैं।

विधिनिषेधागोचरकमनुभवात् । (देवीमीमांसा)

अर्थात् स्वकर्मका अनुभव हो जानेपर मनुष्यके लिये विधिनिषेध नहीं रहता। जब भक्त पराभक्ति प्राप्त कर लेता है, तब मुझे वह कर्म करना चाहिये और वह नहीं करना चाहिये—इसका विचार वह त्याग देता है। यहाँ वह प्रसन्न होता है कि स्वकर्मको शरीर रहते हुए इन्द्रिय, मन और बुद्धिको छाप रहना ही पड़ता है। तब ये सब व्यापार अवश्य करेंगे। यदि करेंगे तो विधिनिषेध इनपर लागू अवश्य होगा। इसका उत्तर वह है कि मोटरफरका इंजिन चक्का रहता है, परंतु उसकी पहिया नहीं छिळी। क्योंकि छीपरी और क्लन न कुमानेसे उसकी पहिया नहीं छिळी। इसी प्रकार इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि स्वभारणरूपसे अपना व्यवहार प्राकृतिक शरीरकी रक्षाके समर्थ करते हैं, परंतु मनुष्यको उसका विधेय अनुभव नहीं होता। क्योंकि मन और बुद्धि संतुष्टरूपसे भगवान् श्रीरामके चरण-चिन्तनमें लगे रहते हैं।

जैसे सिर बळमें पकन-बेगले छहरें ठठठी हैं अथवा डेबल टंकरनेसे बळमें उलझ होती है और छहरें दीढ़ पड़ती हैं; उसी प्रकार परमईश्वरचिन्ता संतुष्टी कोई छेड़ता है तो उसमें उसके अनुसार ही आचरण देखनेमें आते हैं। उसका स्वरूप व्यवहार अपना नहीं रहता, चञ्चल उसमें कारण होता है। पुत्रारिने मूर्तिको पीतबलसे सम्भवा तो वह पीतबलके छाप देल पड़ी, और नीले बल पहना दिये तो नीले समर्थ दृशित हुई। उन छका कारण पुण्यी है।

पराभक्तिप्राप्त भक्त भगवान्के अतिरिक्त किसी भी पदार्थको भिन्नरूपसे नहीं देखता। भक्तिमार्गमें साधकभावकी दृष्टा न होनेपर भी वह साधोक्त्य प्राप्त करता है—

अविपक्षभावावामपि तत्रसाधोक्त्यम् । (देवीमीमांसा)

अर्थात् याव दृढ़ न होनेपर भी स्वसंवेक-मुक्ति प्राप्त होती है। कहेन्द्र सावर्य यह कि मिथीका एक कण भी मधुररसका अनुभव करता है। अब प्रसन्न होता है—पराभक्ति प्राप्त कैसे हो? उत्तर है कि इसके उपाय आचार्योंने विविध प्रकारके वर्णन किये हैं—

महिमाकथान् हृति भरद्वाजः ।

अर्थात् भगवान्की महिमा वर्णन करना ही इसका उपाय है; यह महर्षि भरद्वाजका मत है।

जगत्सेवा प्रहृष्टचिति बसिष्ठः ।

जगत्सेवामें प्रहृष्टि ही इसका साधन है; यह महर्षि बसिष्ठका मत है।

तद्वर्तिताशिक्षाचरण इति कश्यपः ।

अर्थात् भगवान्को समस्त कर्म समर्पण करना ही ऐसी उच्च स्थितिका साधन है; यह महर्षि कश्यपका मत है।

तद्विस्तारकदेश व्याकुलतासुचिति वारहः ।

अर्थात् उनका (भीरमका) विस्तार होनेपर व्याकुलता होना ही ऐसी उच्चस्थितिका साधन है; यह महर्षि वारहका मत है।

साक्षात्सम्प्राप्तमपेक्षयम् । (देवीमीमांसा)

अर्थात् पराभक्तिमें साक्षात्सम्प्राप्तकी भी अपेक्षा हुआ करती है। भगवान्के बीज-वर्तियोंको सुनकर मेम-श्रीतिका उद्गार होता है, मनोमोहक बीजसंघित अनुपम व्यंग उठता है। प्रभुके बीज-कायोंको स्मरणकर भक्त गद्गद हो जाता है और उनकी स्मृतिसे अपनी भद्राको अपेक्षा बलवती बना लेता है। साक्षात्सम्प्राप्त जाने बिना मनुष्यको ज्ञान ही क्या हो सकता है कि भगवान्को अवलोक लेकर क्या किया। यदि साक्षात्सम्प्राप्त वर्णन न किया जाता तो शायरी, धारभञ्ज तथा मुत्तक्ष्य आदि भक्तोंके यहाँ प्रभुके पयालेका वृत्तान्त कैसे खत होता और भक्तोंके भावानुसृत भीरमके बन जानेका वृत्तान्त भी कैसे खत होता।

भक्ति और योग

(केसव—२०. भानुभट्ट नीलकण्ठ नाथार्च, एम्. ए., पी. एच्. डी.)

भगवान् श्रीकृष्णने अपने योगभाष्यमें 'योग' की व्याख्या करते हुए कहा है—योगः समाधिः । अर्थात् योगज्ञा अर्थ है समाधि । इस प्रकार भारतीय दर्शन-शास्त्रोंमें योग और समाधिको पर्यायवाची शब्द माना गया है । भगवान् पदछद्दिने वमः, नियमः, आसनः, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणाः, ध्यान और समाधि—योगके ये आठ अङ्ग वस्तुस्थिति हैं । इनमें वमः, नियमः, आसनः, प्राणायाम और प्रत्याहार—ये योगके परिकर साधन हैं तथा धारणा, ध्यान और समाधि—योगके अन्तरङ्ग साधन हैं—ऐसा भगवान् पदछद्दि-का कहना है ।

धारणाकी व्याख्या करते हुए योगसूत्रमें कहा गया है—

वैश्वानरविश्वतस्तस्य धारणा । (१।१)

अर्थात् किसी एक वेश्ममें—ज्येष्ठ पर्यायमें चित्तको रूपावनेका नाम 'धारणा' है । इस प्रकार ज्येष्ठमें छाया हुआ चित्त तन्में स्थिर रहे और वह वृत्ति एकचार बनी रहे तो उसको 'ध्यान' करते हैं । योगसूत्रका वचन है—

तत्र प्रत्यक्षकामता ध्यानात् । (१।२)

अर्थात् ज्येष्ठ वस्तुमें चित्तकी एकतानत्रका होना 'ध्यान' कहलाता है । और इस प्रकार ध्यान सिद्ध होनेके बाद जब धारणाको केवल ज्येष्ठकी ही प्रतीति होती है, तो वह स्थिति 'समाधि' कहलाती है ।

तदेवाध्यानाद्विनाशं स्वस्वधृष्टमिति समाधिः ।

(१।३)

अर्थात् जब ध्यानमें केवल ज्येष्ठकी ही प्रतीति होती है और चित्त अपने स्वरूपसे धृष्ट्यर्थ हो जाता है, तब उस स्थिति को 'समाधि' करते हैं । समाधिका प्रथम सोपान धारणा और द्वितीय सोपान ध्यान है । धारणा सिद्ध होनेके बाद ध्यान और ध्यान सिद्ध होनेके बाद साधक समाधि-स्थितिमें पहुँच सकता है । ज्येष्ठ वस्तुमें जब चित्त अलक्ष्य धारणकमें स्थिर रहता है, तभी समाधि स्थिति प्राप्त होती है । चित्तको ज्येष्ठमें प्रोढ़ना धारणा है, ज्येष्ठमें स्थिर करना ध्यान है और ज्येष्ठमें तन्मय हो जाना समाधि है ।

१. योगसूत्र १।१ व्याख्यान ।

२. योगसूत्र १।३ ।

इस प्रकार समाधिका जो लक्षण योगसूत्रमें रिपद्यन है, यही लक्षण भक्तिका 'भक्तिरसाधन' प्रथममें कीर्त श्रीमधुसूदन सरस्वतीने वक्तव्या है । जैसे—

तुलस भगवद्वर्मात् धारणाभिकतां पठ ।
सर्वेशो ममसो वृत्तिर्महिरित्यभिधीयते ।

(१।१)

अर्थात् सर्वेश्वर भगवान्में भगवद्वर्माके अनुकूलसे ही हुए भक्तकी धारणाभिकताको प्राप्त वृत्ति 'भक्ति' कहलाती है । व्याख्यामें वम-नियम आदिके द्वारा इन्द्रियोंको संवर्धन रख भगवान्के गुणोंका अवलोकन करना 'भगवद्वर्मा' के लक्ष्य समझाया गया है और भगवद्वर्मासे पवित्र हुआ मन अलक्ष्य धारणे कससे सर्वेश्वर परमात्मामें स्थिर होकर स्थान हो जाता है, तब उस वृत्तिको 'भक्ति' नामसे पुकारते हैं । इस प्रकार भगवान् पदछद्दिने 'योग' की जो व्याख्या की है यही व्याख्या 'भक्ति' की श्रीमधुसूदन सरस्वतीने की है । चित्त जब भगवान्को ही अपना ज्येष्ठ बनाकर तन्में अलक्ष्य धारणाभिकतासे तन्मय बन जाता है, तभी उसकी 'भक्ति' कहते हैं ।

अन्व आत्मायैव इत्येव भक्तिको पराभक्ति नाम कथं किया है । महर्षि शास्त्रिणस् अपने भक्तिसूत्रमें भक्ति व्याख्या करते हुए करते हैं—

सा पराधुरकिरीधरे ।

(१।१।१)

अर्थात् ईश्वरमें परम अनुपमा ही भक्ति है । लक्ष्य तो वृत्तिवैशिष्ट्य मन इष्ट अन्व और भगवान्में ही परम प्रीति प्रकट होकर प्रकट अन्व तो उस स्थिति को भक्ति कहेंगे—यह इस सूत्रका अर्थिप्रत्यय है । शास्त्रिणस् मुनिने ईश्वरमें अलक्ष्य प्रेम-मन्त्राहको ही 'भक्ति' नाम प्रदान किया है ।

ईश्वरको ही ज्येष्ठ बनाकर, उसमें तन्मय होकर, चित्त ईश्वरके प्रति परम अनुपम होना—इसको परम प्रेमता 'भक्ति' नाम महर्षि नारदजीने दिया है । अपने भक्तिसूत्रमें भक्तिकी व्याख्या करते हुए नारदजी करते हैं—

सा त्वस्मिन् परमप्रेमकथा ।

(मन्. २०।१)

अर्थात् भगवान्में अनन्व परम प्रेम-प्रपादका ही नाम भक्ति है ।

इस प्रकार भक्ति ही सम्प्रत्यक्ष समाधि है । भक्ति

योग है। भक्तिये सम्प्रसात योग और फिर अवप्रसात योगकी मूर्धिका प्राप्त होती है; और सावकको सामुख्य मुक्ति मिल जाती है।

भगवान् पतञ्जलिये 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' (१।२३) इस सूत्रमें योगके आद्यार्थोंको अष्टांश रूपकर 'देवक ईश्वरकी भक्तिये ही योग-सम्यग्नि सिद्ध होती है' यह बतलाया है। क्योंकि जब भक्त भगवान्को ही ध्येय बनाकर उसमें अपने चित्तको अलम्ब्य प्रसादपूर्व ध्यानद्वारा युक्त करके चिन्तन करता है, तब उस भाववाहिकतासे निश्चय प्रसाद प्राप्त होता है और बड़ी समाधिही सिद्धि है। इस प्रकार भक्ति ही समाधिका रूप ले लेती है। नादकी आगे चलकर यह भी कहते हैं कि भगवान्में स्थित चित्त यदि थोड़ी देरके

बिने भी भगवान्को मुख जाता है तो भक्तको परम व्याकुलता होती है—

तद्विस्मरणे परमव्याकुलता । (गो. प्र. १९)

इसीसे इसको 'भजन्य प्रेम' या 'पराभक्ति' कहते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी—

तपस्विभ्योऽधिकं योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिकं योगी तस्माद्योगी भवर्तुन ॥

(१।४६)

—यह कहकर प्रतिपादन किया गया है कि भक्ति ही योग है; और उस भक्तियोगको तप, ज्ञान और कर्मसे भी श्रेष्ठ बतलाया है।

भक्तिका स्वरूप

(वेबल—डा० जीतूमेन्द्रनाथ राय चौधरी पृष्ठ ५०, बी० डि० ५)

अग्रिम बस्तुकी प्राप्ति का नाम है योग। मानव-जीवनका चरम लक्ष्य है—श्रीभगवान्को पाना। शास्त्रोंमें भगवत्प्राप्तिके उपायबलरूप कर्म, ज्ञान और भक्ति—त्रिविध योगका विन्य विस्तारसे वर्णित है। कोई-कोई अष्टाङ्गयोगको भी स्वतन्त्र योग समझते हैं। परंतु गम्भीरतत्त्वपूर्वक विचार करनेसे प्रतीय होता है कि वह कर्मयोगके ही अन्तर्गत है। अष्टाङ्गयोगके अङ्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रसाधार, धारणा, ध्यान और समाधि बिना कर्मके निष्पन्न नहीं हो सकते। बलुतः कर्मयोगको खरे योगीकी भित्ति कह सकते हैं। भक्ति और ज्ञान दोनोंका ही अनुशीलन करने के बिने कर्म करनेकी आवश्यकता होती है। स्वयं श्रीभगवान्ने कहा है—

न हि कश्चित् क्षणमपि जातु विहङ्ग्यकर्मणम् ।

(गीता १।५)

कर्म बिने बिना कोई क्षणमात्र भी नहीं रह सकता। तपस्वि ब्राह्म भक्त और ब्राह्म कर्मी, दोनों ही आसक्ति-रहित होकर केवल कर्तव्य मानकर कर्म करते हैं। भगवत्प्राप्तिके इन तीनों उपायोंमें कौन-सा श्रेष्ठ है, इस विषयको लेकर विभिन्न सम्प्रदायोंके आचार्योंमें पूर्वापर मतभेद बल्य आ रहा है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसके सामन्वय-का प्रयास होख पड़ता है। परंतु यहाँ भी बड़ी पुरजना विचार विपणन है। कर्मयोगके विषयमें चाहे सखी-थात न हो, परंतु ज्ञान और भक्तिमें कौन बढ़ा है—दुसरी सीमांश

आवश्यक न तो हुई और न ऐसा लगता है कि भविष्यमें ही हो सकेगी। प्रिय-मस्तिष्कद्वारा ही भागमें हम कह सकते हैं कि कर्म-युक्त मनुष्योंमें क्वचित्चित्प्य बना रहेगा; तबतक मृत्यु और कुटिल नाना मार्गोंका अवलम्बन करके ही मनुष्य भगवान्को पानेकी चेष्टा करता रहेगा। तथापि यह बात सभिधांश योग स्वीकार करते हैं कि अन्तका पथ बढ़ा ही दुर्गम है और भक्तिका पथ बहुत कुछ सहज है। स्वयं श्रीभगवान् गीतामें कहते हैं—

ज्ञेयोऽधिकतरस्तेषामम्यच्छसकचेतसाम् ।

यो अम्यच्छ अर्थात् निर्गुण ब्रह्मके प्रति आसक्त होते हैं उनको अधिक कष्ट उठाना पड़ता है। भागवतमें भी ब्रह्मादीने भक्तिके मार्गको श्रेष्ठका मार्ग कहकर वर्णन किया है। जैसे—

श्रेष्ठाकृति भक्तिमुदात्त ते विनो

किंस्थिति ये केवलशेषकर्मण्ये ।

तेषामसी ज्ञेयस एव शिष्यते

गाम्यत् एवा स्पृष्टदुपायप्रतिताम् ॥

(१०।१४।४)

अर्थात् ये विनो ! जो हमारी प्राप्तिके कल्पवृक्ष-रूप पथ भक्तिका त्याग करके केवल अद्वैत-ज्ञानकी प्राप्तिके लिये कष्ट उठाते हैं, उनको ध्यानका परिष्कार करके स्पृष्ट मूर्ती कूटनेवालेके समान केवल ज्ञेय ही रूप समझा है।

इष्ट प्रकारकी भक्ति है क्या बलु—इत सम्बन्धमें

निमित्त धातु-ग्रन्थ तथा आचार्योक्त मत् यहाँ उद्धृत किया गया है।

उपनिषद्-ग्रन्थ आर्य-साधनाके भेद अवधान हैं। मुक्ति-कोपनिषद्में १०८ उपनिषदोंका नामोल्लेख है। इनके सिवा और भी बहुत-से उपनिषद् दृष्ट होते हैं। अष्टोत्तरशत उपनिषदोंमें ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक—इन दस उपनिषदोंको सभी सम्प्रदायके ज्येष्ठ प्रधान या मुख्य उपनिषद् मानते हैं। इनमें किसी एकमें भी 'भक्ति' शब्दका उल्लेख नहीं है। भक्ति-पदार्थके स्थापना-क्रममें किसी-किसी उपनिषद्में 'भद्रा' शब्दका प्रयोग दृष्टिगोचर होता है। 'भद्रा' शब्दकी व्याख्यामें आचार्य शंकर करते हैं—

पुनरेवान्तर्वाक्येषु ब्रह्मविद्यातः भद्रा।

अर्थात् व्याचार्य और शास्त्रके वक्तव्योंमें ब्रह्म विद्या ही भद्रा है। गीतामें कहा गया है—'अज्ञानं कर्मते जायते'। अज्ञानके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कहीं भी यह बात नहीं कही गयी है कि अज्ञानके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। भक्तिद्वारा शाखिकत्व करते हैं कि भद्रा और भक्ति एक ही वस्तु हैं। भद्राद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति होती है; परंतु भगवान्की प्राप्ति का उपाय है भक्ति—

यैव भद्रा तु साधारण्याह।

(भक्तिव्या १। २४ तथा आचार्यव्या ५७)

परंतु 'भद्रा' शब्दकी भक्तिके अनुरूप ही व्याख्या की गयी है। जैसे—

भद्रा तन्मोपायवर्जं मत्पुन्यमुक्तचित्तचित्तविशेषः।

अर्थात् कर्म, ज्ञान आदि उपायोंका त्याग करके भक्तिके प्रति सम्युक्त चित्तचित्तविशेषका नाम भद्रा है। ईशादि मुख्य दस उपनिषदोंमें 'भक्ति' शब्दका उल्लेख न प्राप्त होनेपर भी स्वप्नेश्वर उपनिषद्के अन्तिम मन्त्रमें 'भक्ति' शब्दका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। जैसे—

यस्य देवे परमभक्तिर्यथा हैतं तथा गुरोः।

तत्सर्वेते कथिता ह्यभीः प्रकाशस्य महात्मना ॥

जो देवताके प्रति (परमेश्वरके प्रति) परम भक्तिमान् है तथा गुरुके प्रति भी ऐसे ही भक्तिमान् है, यह उपनिषत्-तत्त्व उन्हीं सम्युक्त प्रकाशित होता है। उपनिषदोंमें भक्तिवादकी खोज करनेमें कोई-कोई आचार्य कठोरनिष्ठ-के इस मन्त्रकी भक्तिवादके अनुरूप व्याख्या करते हैं—

यमेवैव ह्युते तेन सम्पन्नस्यैव आत्मा विह्वलते तन्मत्तम्।

शिवपर ये परमसत्त्वा कृपा करते हैं, उन्हींके द्वारा यह अपने तनुको प्रकाशित करते हैं। परंतु अपने शंकर आदि अद्वैतवादी इस मन्त्रकी निम्नलिखित प्रवृत्तियों अनुरूप व्याख्या करते हैं। छोटे-छोटे उपनिषदोंमें अनेक गोपालवाणीय, वसिष्ठवाणीय, रामवाणीय आदि मन्त्रों तथा देवताकी उपासना और भजनकी बात विस्तारमें वर्णित है। भक्तिके द्वारा भजन ही इन सब मन्त्रों में विद्यमान वस्तु है।

'भक्तिद्वारा' नाम हो मन्त्र प्राप्त होते हैं—एक रक्षिता हैं देवर्षि नारद और वृद्धके महर्षि श्वशिर। दोनों ही मन्त्र विष्णुपुराण, महाभारत, हरिश्चंद्र और भीमद्वागवतके बाद रचे गये हैं। इसका प्रमाण स्वयंस्मृत मन्त्रस्य एवमिह प्राप्त होता है। नारदीय भक्तिव्या ८४ श्लोकमें उपास्य होता है। श्वशिरस्य-भक्तिव्या १०१ श्लोक का ही है। नारदके भक्तिव्या १०१ श्लोकमें उपास्य होता है। परंतु श्वशिरस्यके श्लोकमें नारदका उल्लेख नहीं है। ऐसी नारद श्रद्धाके मान्यपुत्र हैं। अथर्वमहर्षि नारद श्वशिरस्यके पूर्वज तथा भक्ति-भर्मके अन्त्यतम आदिप्रकाश हैं। परंतु श्वशिरस्यने अपने भक्तिव्या १०१ श्लोकमें आचार्यके मन्त्र उल्लेख करते समय देवर्षि नारदका नाम उक्त नहीं किया है—यह क्या आश्चर्यकी बात नहीं है। नारदीय भक्तिव्या १०१ श्लोक हमारे देखनेमें नहीं आया। श्वशिरस्य-भक्तिव्या १०१ श्लोक हमने देखा है। इसके रक्षितस्य नाम स्वप्नेश्वर है। वे स्वप्नेश्वर वैष्णव-शास्त्रियों में सुपरिचित ब्रह्मदेव काव्यमीमांसे पीठ थे। उनके पिताका नाम ज्येष्ठश्वर कश्चित्पति था। ज्येष्ठश्वर उल्लेखके राजा गङ्गादेवि प्रतापश्वरके अन्त्यतम केनपति थे, अथर्व वैदिकीनपति उनका उपाधि हो गयी। स्वप्नेश्वरने प्रधानका गीता और भीमद्वागवतका अन्त्यतम केन ही अपनी टीकाकी रचना की है।

भक्तिकी संज्ञा और स्वकम्पा निर्णय करते हुए देवर्षि नारद करते हैं—

सा त्वक्षिप्त परममेकरूपा ॥ २ ॥

अथर्वसंस्कृतम् च ॥ २ ॥

अर्थात् भगवान्के प्रति एकनिष्ठ प्रेम ही भक्ति है तथा भक्ति अथर्वसंस्कृतम् है। भक्ति प्राप्त होनेपर विद्यापदी स्थल पुर होती है, मनमें किमल ज्ञानिका उदय होता है। लोक चारकाय में भी कहा गया है—

साधनप्रथमबोधप्रसन्न साधक पीडयते जगत् ।

साधकप्रपत्ति मो नाथ भक्त्या साधकप्रपत्तिम् ॥

जबतक भक्तिभाषे भरकर अनुपम दुन्दुभे पाद-पदाका आभय नहीं देता, तभीतक हे प्रभो ! वैश्विक आदि चीनों ताप और पापोंके छहड़े उठे पीड़ित करते हैं ।

भगवत्तमो श्रीभगवान्ने गोपियोंको धम्य करके कहा है—
मयि भक्तिर्हि धूतायाममृतमवाप्य कल्पते ।

—मेरी भक्तिके द्वारा ही लोग अमृतसुखको प्राप्त करते हैं ।

यह अमृतसुख देहका चिरस्थायी होना नहीं है । भक्तिद्वारा श्रीभगवान्के साथ नित्य सम्बन्ध स्थापन करके अपूर्व रस-माधुर्यका आस्वादन ही वह अमृतसुख है । भक्तिशास्त्रमें इसके अमृतकीकें ऊपर अवस्थित पञ्चम पुरुषार्थके नामसे कहा गया है । वैश्वी नरद भक्तिको परमप्रेमरूपा कहते हैं, परंतु प्रत्यक्षरूपसे प्रेमकी कोई संज्ञा निर्णय नहीं करते । प्रेम क्या है, वह ज्ञाननेके लिये हमको भक्तजन कृष्णदास कविराज गोस्वामीकृत दर्शन और रसशास्त्रके अपूर्व सम्बन्ध-ग्रन्थ श्रीचैतन्य-चरितामृतकी ओर दृष्टिगत करना होगा ।

हरिनेतर सार प्रेम—अर्थात् आनन्द-रसका जो निर्मातृ या वनीयुव सार है, वही प्रेम है । एकमात्र विद्वत्सु श्रीभगवान्के सिवा अन्य किसीके प्रति वासाधिक प्रेम नहीं हो सकती । जी-पुत्रादिके प्रति जो स्नेह होता है, वह वषार्थ प्रेम-पद-वाच्य नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मनिन्दयकी प्रीति वर्तमान रहती है, वह वह काममात्र है ।

कल्पेन्द्रिय प्रीति इच्छा छोर कक्षि काम ।

हृत्केन्द्रिय प्रीति इच्छा बरे प्रेम नाम ॥

गीतमें श्रीभगवान् अर्जुनसे कहते हैं—ये कौन्तेय ! तुम जो कुछ करो, जो कुछ लामो, जो कुछ हवन करो, जो कुछ दान करो और जो भी तपस्या करो, वह सब मुझे अर्पण कर दो । (९। २७) अर्थात् हम अपने सुखका विचार न करके, सब प्रकारके कर्तृत्वविभ्रमकी त्यागाकर अपने हृत् सर्वकामोंके द्वारा वह चिन्तन करो कि इससे भगवान् प्रसन्न हों । यों करनेसे परम सुख प्राप्त करोगे—

परं करोमि जगन्मातस्तुतेषु तेषु पूजयम् ।

महर्षि शाण्डिल्यके मतसे 'परामुराधिकारी'—ईश्वरके प्रति ऐकाग्रित अनुपमा ही भक्ति है । वैश्वी नारदद्वारा कथित परमप्रेमरूपाके साथ इसका कोई पार्यव्य नहीं है । नरदके समस्त शाण्डिल्य भी भक्तिको 'अमृतस्वरूपा' कहते हैं ।

सर्वसाधकामृतमोपदेशात् ।

ईश्वरमें भक्ति सुप्रसिद्धि होनेपर अमृतत्वकी प्राप्ति होती है—यह शास्त्रका उपदेश है । 'भक्तिरामृतचिन्तु' ग्रन्थमें श्रीकृष्णोत्सामी कहते हैं—

हृदये स्वारसिकी रगाः परमाविष्टा भवेत् ।

अर्थात् हृदयमें रसभावित एकलव्य आविष्टाका नाम ही 'रग' है । भक्तिके स्वरूप या स्थापना निर्णय करते हुए ये भक्तिको सामान्य-भक्ति, साधन-भक्ति, भाव-भक्ति और प्रेम-भक्ति—इन चार भेदियोंमें विभक्त करते हैं । यह भक्तिका सूक्ष्म विभाग है । स्वतः भक्ति दो प्रकारकी होती है—साधन या वैची भक्ति, और परा या प्रेम-भक्ति । शास्त्रविधिसे अनुसार भक्त, कर्त्तव्य बादि नौ प्रकारकी भक्तिमें किसी एक या अधिक अङ्गोंकी साधनाका नाम साधन-भक्ति या वैची-भक्ति है । साधन-भक्ति के अन्तर्गत कोई-कोई भागवान् साधक प्रेम-भक्तिकी भूमिकामें अधिकृत होते हैं । उसका क्रम इस प्रकार है—

साधन मर्कित रहते हय रतिर ज्वल ।

रति गच्छ रति छार प्रेम नाम क्व ॥

प्रेमवृद्धि क्ये नाम स्नेह नाम प्रथम ।

रगः क्रुपम्, मयः, म्हात्म्य हय ॥

(चैतन्यचरितम्)

जो लोग इस विषयमें विचारते जाननेके इच्छुक हों उनसे मैं श्रीकृष्णोत्सामीकृत 'भक्तिरामृतचिन्तु' पढ़नेका अनुरोध करता हूँ ।

भक्तिशास्त्रमें 'नारद-पादशास्त्र' एक विख्यात ग्रन्थ है । भक्तिकी संज्ञाके विषयमें इस ग्रन्थमें कहा गया है—

सर्वापेक्षिणिसुखं तत्परत्वेन निर्मलम् ।

हृषीकेश्य हृषीकेशसेवने भक्तिरुच्यते ॥

'अन्य कामनाओंका परिहार करके निर्मल चित्तसे समग्र हृदयोंके द्वारा श्रीभगवान्की सेवाका नाम भक्ति है ।'

श्रीमद्भागवत भक्ति-ग्रन्थोंमें हृषीकेशनाथ कहा गया है । वहाँ भागवतपरा श्रीकृष्णदेव अपनी माया देवहृतिको उपदेशके प्रसङ्गमें कहते हैं—आता ! जो मेरे भक्त हैं, वे मेरी सेवा छोड़कर और कुछ नहीं चाहते । साधोव्य (मेरे साथ एक सोझें साथ), धार्ष्टि (मेरे समान ऐश्वर्य), धारुण्य (मेरे समान रूप), समीप्य (मेरे समीप अवस्थान) या एकलव्य (निर्बाध-मुक्ति)—इनमेंसे कोई भी यदि मैं देना चाहूँ, तो भी वे ग्रहण नहीं करते । वे चाहते हैं मुझसे प्रेम करना, मेरी सेवा करना ।

इतीहा नाम 'आत्मनिक भक्तियोग' है। इसके द्वारा मेरे भक्तियोग विगुणात्मिका मायाका अतिक्रम करके मेरे विमल प्रेमको प्राप्त करते हैं।'

स एव भक्तियोगावय आत्मनिक उपायः।

येनातिव्यस्य शिष्यो मत्प्राप्तोपपद्यते ॥

गीतामें भी श्रीभगवान् ने मायाको 'देवी' और 'बुराई' कहा है। मायाको जीतना बहुत कठिन है। परंतु—

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तस्मिन् ते ॥

'जो मेरी शरण ले लेते हैं, माया उनको फिर आबद्ध नहीं कर सकती।' इसी कारण गीताका चरम उपदेश देते हुए भगवान् कहते हैं—

सर्वधर्मांश्च परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।

भक्तिके लक्षणके सम्बन्धमें पूर्वाधारोंके मतकी ओखोचना करते हुए देवर्षि नारदने कहा है कि परमेश्वर का स्वीकार करने और भगवान् की पूजा आदिमें जो अनुराग है, उसीका नाम भक्ति है। 'गर्ग' मुनिके मतमें भगवान् की कृपा (अर्थात् नाम, रूप, गुण और लीलाके कीर्तनमें) अनुराग का नाम भक्ति है। महर्षि छाण्डिकेके मतमें अपने आत्मामें (परमात्मके अर्थात् अंधकारमें) अर्थात् अनुराग ही नाम भक्ति है। 'सांख्यिक' मत आत्मतत्त्वके अनेकत्व, मूळक अन्न पदार्थ है। तथापि वस्तुतः ऐसा नहीं है। जीव भगवान् का अंग अवयव है। परंतु भगवान् विमुक्त हैं और जीव अशुद्ध हैं। अतएव दोनोंमें ऐक्य-संबन्ध अर्थात् सम्बन्ध नित्य विद्यमान है।

अस्मिन् सत्त्व इव नित्यं कृष्णं द्रवम्।

इत्येव तदस्य शक्तिः सत्त्वमेव प्रकृतम् ॥

(बैष्णवचरितवृत्त)

पुराणोत्तर युगमें भक्तिके सर्वप्रथम विस्तेरकता और कमजोरीकी मतमें—

अन्यत्र भक्तियोगादुच्यते शान्त्यर्थं च भगवत्पूजाम्।

आनुकूल्येन कृष्णमुत्तीर्ण्य भक्तियुक्तम्।

अर्थात् अन्य अधिभाषों के अनुसार, ब्रह्म-ज्ञान तथा अन्य कुछ नित्य-नैमित्तिक कर्म आदिसे ब्रह्मादृत, कृष्णमें प्रसृत भक्तिके लक्ष्य कृष्णानुशीलन ही उच्यते भक्ति है। जो नारद-प्रादुरागत भक्ति-लक्षण-विरण्य को स्वीकृत करता है, उसके साथ ही स्वीकृत जो लक्षिक देता है, उसके विस्तेरकता कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

गीताके प्रसिद्ध टीकाकार और मुनिकृत 'भारत-सिद्धि' ग्रन्थके प्रणेता श्रीमत्सुखदेवसरस्वती अपनी व्याख्यामें (सम्बन्धता अन्तिम) ग्रन्थ 'भक्ति-रत्नमणि' अर्थात् लक्षणका निर्देश करते हुए कहते हैं—

हुतल भगवद्भावं चाराधयिष्यां गता।

सर्वेते भवन्ती बुद्धिर्बुद्धिस्तिस्रिधावते ॥

अर्थात् भगवान् के, गुण, स्वीकार आदि संबंध करने सम्बन्धोंके उद्देश्यसे मन प्रवीण होकर भगवान् की अभिरुचि लक्षणोंके समान किंतु किन्तुभावेमें लीन हो जाता है। उसीका नाम भक्ति है।

जो लोग भक्तिके सम्बन्धमें अधिक ज्ञानकी अभिलाषा रखते हैं। उनकी श्रीश्रीवैष्णवीय भक्ति-मार्ग और 'भक्ति-रत्नमणि' और 'विष्णुपुराण' के अनुसार 'विष्णु-रत्नमणि' तथा उनकी 'कान्तिमाला' नामक टीका, एवं 'वैष्णव-वैष्णव' श्रीविष्णुवाचक-वर्णन के अनुसार 'भक्ति-रत्नमणि' के सम्बन्धमें अपर ज्ञानकी प्राप्ति होगी।

भगवान् का भक्त विषयोंसे पराजित नहीं होता

भगवान् कहते हैं—

बोध्यमानोऽपि भगवत्को विषयैरजितेभिः प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिमुचते ॥

(गीता ११.१४.१८)

'उद्धयजी! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सके है और संसारके विषय बार-बार जिसे बाधा पहुँचा रहे हैं—अभी और स्वीकृत किया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली मेरी प्रारम्भ भक्तिके प्रभावसे प्रत्यक्ष विषयोंसे पराजित नहीं होता।'।

भक्ति-तत्त्व

(लेखक—श्रीधाराचरणजी रायचका, वी० प०)

यहाँ भक्तिका तात्पर्य भगवान्‌की अर्थात् परमात्माकी भक्तिके है। विरय-भोगोंकी भक्ति तो सभी सांसारिक प्राणी करते हैं—सदासे करते आ रहे हैं। इस भक्तिकी भगवान्‌की ओर मोड़ना है, ऐसा कि दुष्टकी वासनीने कहा है—

कमिदि नरि पिमरि मिमि होमिदि शिव मिमि राम ।

मिमि रघुनाथ निरंतर शिव कम्बु होमिदि राम ॥

भक्ति, भद्रा, प्रतीति, गाढ़ प्रेम या रुचि—ये सब मूलतः एक परिणामतः एक ही हैं।

कमलसे मेझीके हृदयमें पलकर अपने-आपको मेझ समझने-वाले सिद्धको दुष्ट सिद्ध देखकर एवं कल आदिमें अपनी पछाई देखकर अपने सिद्ध होनेका तथा मेझ न होनेका बोध होता है। कीट भ्रमरका फिन्तन करते-करते भ्रमर बन जाता है। ऐसा ही एक भक्तिका होता है।

अनादिकाखे यह संघरी आत्मा (जीव) अपने महास्वरूपकी भूख बुझा है—अपने छा-कि-आनन्दमय रूप अर्थात् अपने अजर, अमर, अनन्त आनन्द तथा अनन्त आनन्दमय स्वरूपकी भूखकर उसके प्रेम न करके बाहरी, दुष्ट, पराधीन बस्तुओंमें निरुक्ता मानवा या उनमें झुलूँ हँवा गाफिल हो रहा है। भगवद्-भक्तिके जीवकी भगवान्‌के प्रेम होकर उनके स्वरूप—खिदानन्दमय रूपके प्रति प्रेम एवं भद्रा होती है। इससे दुष्ट, पराधीन, मुलाभासमय सांसारिक भोगोंसे बचि हटकर शाश्वत आनन्द आदिकी इच्छा होती है और अपने स्वरूपका बोध होकर उसकी उपलब्धि होती है। क्योंकि आत्माके और परमात्माके स्वरूपमें भिन्नता नहीं है और मन जो कुछ सोचता है, जिस जित्तीका ध्यान करता है, वैसा ही बन जाता है। अपने प्रेम तथा प्रेमीके ध्यानमें प्रेम, प्रेमी तथा प्रेमास्पदकी, ध्यान-ध्यात-ध्येयकी एकता हो जाती है।

उपनिषद्‌में प्रसिद्ध वाक्य हैं—सोऽहम् (यही परमात्मा मैं हूँ), त्वमसि (तू यही परमात्मा है) महाविद् महावै सकलित (महाज्ञाननेता महाज्ञानी बन जाता है)। यहाँ अनेकता अर्ब शास्त्रीय या शास्त्रिक शून्य नहीं है, किन्तु प्रायशः अनुभवसिद्ध रूप—एक प्रकारसे आत्माद्वारा परमात्माका प्रायशः दर्शन या लक्षणाकार है। मनुस्मृतिमें भी अन्तमें कहा गया है—आत्मैव देवता, सत्यो, सर्वमयमन्यवस्थितम् । (११ । ११९) अर्थात्

अपनी आत्मा ही सर्वदेवतास्वरूप है—सब आत्मामें ही स्थित हैं। बाइबल भी कहती है कि परमात्माने मनुष्यको अपने-साँचा ही बनाया (गेनेसिस १ । २६ । ५ । १)। धूम ही देव हो (सेंट जॉन १० । १४ । पद-संग्रह ८२ । १)। ग्मानवमाय प्रभुके पुत्र हैं (१ जॉन १ । १-२)। परमात्म-का राज्य तुम्हारे अंदर है (सेंट लूक १७ । २१)। और धूम भी वेते ही पूर्ण बनो, ऐसा कि स्वर्गमें दुष्प्राप पितों (परमात्मा) पूर्ण है । (सेंट मैथ्यू ५ । ४९)।

जो आत्मासे प्रेम करेगा, वह परमात्मासे भी प्रेम करेगा और इसी तरह जो परमात्मासे प्रेम करेगा, वह आत्मासे भी प्रेम करेगा; क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनोंका स्वरूप तत्त्वतः एक-सा है और जिसे आत्मा या परमात्मासे प्रेम है, उसे उनके गुणोंसे भी प्रेम है।

जो परमात्मासे प्रेम करेगा, वह उसके भक्तोंसे, उसके गुणोंका अनुकरण करनेवालोंसे और उसके उपदेष्टोंसे भी प्रेम करेगा। इसी प्रकार भक्तों, संतों या उनके दिव्य उपदेष्टोंसे प्रेम करनेवालेका परमात्मासे भी प्रेम हो जाता है।

माख, लखीर, जप, मूर्ति-पूज्य आदि सभी कार्यक हैं, जब उनके लक्षणसे परमात्मासे भक्ति हो।

परमात्माकी बाहे आत्म-स्वरूप समझकर या बाहे प्रसन्न स्वरूप समझकर भक्ति करें, एक एक-सा ही होगा। उसके गुणोंके प्रेमी होकर कलस्वरूप या तत्पथ बन जायेंगे। एकान्त भद्रा तथा ध्यानाका यही फल है।

जो विभूति, शक्ति, सौन्दर्य आदिके प्रेमी हैं, वे भगवान्‌की बाह्य विभूति, शक्ति, सौन्दर्य आदिसे आकर्षित होकर उनके भक्त बन सकते हैं और फिर उनके वास्तविक और आन्तरिक गुणोंके प्रेमी बन जाते हैं। अतः यह भी एक लक्षण है।

छीतराजका प्रेमी कीचड़के गड्ढेसे क्यों प्रेम करेगा। अमृतका हलचल क्या उच्छिद्य, सुरंग-भुक्त भोजन-रुचनी या बमनकी इच्छा करेगा? इसी तरह यदि भगवान्‌के प्रेम है तो सांसारिक विरय-भोगोंसे प्रेम नहीं हो सकता; क्योंकि भगवान्‌के प्रेमीको सांसारिक पदार्थोंकी इच्छा नहीं रहती। अतः वह जित्ती पदार्थके स्थिते मुली नहीं हो सकता।

भगवान्‌की भक्तिमें लक्ष्मी रहनेमें हँवा आनन्द है,

इसी एकमात्रा है कि वहाँ मोक्षकी भी इच्छाके लिये अवकाश नहीं है।

भगवान्‌ले सांसारिक पदार्थोंकी इच्छा करना बेवजह है जैसा कि अमृत-क्षारके पास जाकर भी जीवनेके लिये विषकी इच्छा करना।

जिन भगवान्‌के स्मरणसे ही विषयेच्छा दूर हो जाती है, उन भगवान्‌का एक गुणचरित्र केले यह सकता है। इसीलिये भगवान्‌ले प्रेम होते ही वात्सीकि, विलम्बहृष्ट आदि भक्तोंका चरित्र सुभर गया। गीतमें अहिंसा, समता, अपरिग्रह आदिको भक्तोंका सङ्गन बताया गया है (अध्याय १२) और कहा गया है कि भक्त होनेपर गुराचारी भी दुरंत चर्मात्मा बन जाता है (९।११)। साथ ही यह भी बताया गया है कि भक्तोंको भगवान्‌ले सुखियोग (तत्त्व-ज्ञान) मिलता है, जिसकी उहासतासे वे परमात्माको प्राप्त कर लेते हैं (१०।१०)।

साहे आत्माका उपासक होनेके कारण सब जीवोंको आत्म-स्वरूप या अपने-ही-जैसा समझ लेनेसे या भगवान्‌का भक्त होनेके नाते सब जीवोंको कृत्यतः भगवत्स्वरूप समझ लेनेसे या उनको भगवान्‌की सृष्टि अथवा रचना समझ लेनेसे

या भगवान्‌को दयामय समझनेसे या उनको इष्ट आकाङ्क्षी बन जानेसे—किसी भी तरह हो, भक्तों और अथवा सर्व-जीवोंके प्रति मैत्रीभावका गुण भगवत् भव्यो। मागवतमें आया है कि प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमेके विचार उपासना दोगै (३।२९।१०-१७।७।१४।१९-४१)। बादयश भी कहती है कि दया, न्याय और समस्तारीक्षेत्र अपेक्षा अधिक स्वीकर्म है (सेंट मैथु ९।११)। ल कहावतें २१।३) और परमात्मा-जैसे ही दया से (सेंट लूक ६।३६)।

इस तरह भक्तिमें ज्ञान तथा चरित्रका भी सम्मेलन है।

अथवा आनन्द, अनन्त ज्ञान, अमरत्व, आत्म और ये प्रेम करना किन्ता स्वाभाविक और सख्त है, परंतु जर्म काछे इनसे विमुक्त तथा इन्हें मूख रहनेसे इनसे प्रेम इत किन्ता कठिन भी है। किंतु साधनासे सब कुछ संभव जाता है और यह प्रेम-साधना तो यदि इस जन्ममें संभव नहीं हुई तो आगामी जन्ममें भी इसकी उपलब्धि निश्चय है। यदि इस सच्चे प्रेमके कथन भी उपर है, तब तो अनादि काछे जया—अन्तकार एकदम नष्ट हो जाता है।

आराध्या माँ

माँ, शरणमें आ गया हूँ।

द्विजता थी, या ब्रूह्म अधिकार-सङ्के सामने मैं।

अप्लित थी दुष्णा, सखत या झूमता लघु मानमें मैं,

अथ तुम्हारी शरण-रज्जुकी सुरभि-सुसिद्धि पा गया हूँ ॥

देवता हूँ, प्रलयकारिणि ! ध्वंसमें निर्माण लेप,

ध्वनि यही श्रुति खोलती है, 'जाग वास ! हुम्मा सबेरा ।'

शाश्वमयि ! नय-नय प्रभा सब देख-देख सुभा गया हूँ ॥

दर्शमें नव अर्थ होकर कर रही क्रीड़ा सस्रग रूप

छन्दमें रस-स्रोत निर्हार, आत्म मङ्गलसे सुभग हूँ।

तप हुई, प्रिय मुक्ति की ध्वनि गूँथती, धर पा गया हूँ ॥

माँ, शरणमें आ गया हूँ ॥

—नाझावर मिश्र, सारिलयन

भक्तिकर्म मर्म

(केवल—३० शब्दप्रमाणार्थी भिन्न, पृष्ठ ५०, शी. वि. ५०)

भक्तिकी परिभाषा है 'परमपुरुष ईश्वर'। इसमें ईश्वर और परम अनुग्रह इन दो शब्दोंका मर्म अच्छी तरह समझ लेना चाहिये।

ईश्वर को भोग तीन दृष्टिकोणोंसे समझनेका प्रयत्न किया करते हैं। एक है—देहबुद्धिका दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोणसे मनुष्य अपनेको सदैव व्यक्ति मानता हुआ किसी ऐसे उच्च आदर्शकी ओर उन्मुख होता है, जो उसके मनोभावोंको समझता हुआ उसके ऊँचा उठनेमें सहायक हो। वह संकटमें उसका प्रताप होगा, उसका रक्षक होगा और सुखमें उसका स्व प्रकाश स्वयं देगा। कोई सामान्य देहधारी संत, नेता अपना महापुरुष भी ऐसा आदर्श हो सकता है। परंतु नभर देहधारी महापुरुषकी अपनी सीमाएँ हुआ करती हैं। सभी भक्तिका सर्वोच्च आदर्श तो असीम व्यक्ति ही हो चकेगा। अतएव ऐसे असीम आदर्शको ही वह अपना परम आराध्य मानता है और उसे ही ईश्वर कहता है। आदर्शकी ओर मनुष्यकी उन्मुखता या तो व्यक्ति के मागति या कानके मागति या आनन्दके मगति होती है। अतएव अपने ईश्वरमें वह अनन्त सत्, अनन्त चित् और अनन्त आनन्दकी भावना करता है। अपनी भावनाके अनुसार वह उसे विश्वकर्ममें, विष्णुकर्ममें (राम वा कृष्णकर्ममें), देवीकर्ममें या ऐसे ही अन्य कर्ममें देवता है और उसका वास्तव स्वीकार करनेमें ही अपनी कृत्यायता समझता है। कभी-कभी वह इस महाशक्ति ईश्वरीय सत्ताको स्वयं सुख न जानकर किसी परम भक्त या महापुरुषको उपासक रूपसे ग्रहण करके उसे ही अपना इष्ट बना लेता और उसकी ही भक्तिमें रच-विच हो जाता है। इसमान् आदिको इष्टदेवके कर्ममें ग्रहण करनेका धरी रहस्य है।

दूसरा दृष्टिकोण है—जीवबुद्धिका। इस दृष्टिकोणसे मनुष्य अपनेको देहसे भिन्न एक चेतन व्यक्ति मानता है और इस दृष्टिसे ऐसे आदर्शकी ओर उन्मुख होता है, जो केवल चेतनधर्मा है—अर्थात् भित्तमें नाम, रूप, स्पर्श और भावकी कोई सीमाएँ नहीं हैं, इनके कोई बन्धन नहीं हैं। उसका कोई स्थाव रूप नहीं, स्थान नाम नहीं। वह षट्-चट्-वाणी है—देहाकाङ्के सम्पत्तियों पर। परंतु उसमें मानव-मनोभावोंको समझकर उनके अनुकूल अपना प्रेम और

अपनी करुणा वितरित करनेकी उमंग अवश्य है। वह जीवकी तरह परिच्छिन्न अवस्था सीमित नहीं, परंतु जीवोंके मनोभावोंके सम्पर्कमें जीवधर्मा अवश्य है; क्योंकि है तो वह जीवका ही आदर्श। इस रूपमें ईश्वर सर्वनियन्ता, सर्वान्वर्त्तामी है। वह जीवके शिष्य अंधी है और जीव उसका अंग है। वह मित्र है, जीव गुरु है। वह पूर्ण और अपरिच्छिन्न है, जीव अपूर्ण और परिच्छिन्न है।

तीसरा दृष्टिकोण है—आत्मबुद्धिका। इस दृष्टिसे तो मनुष्य केवल अपने चेतन स्वभावपर कल्प करता हुआ अपना व्यक्तित्व अथवा परिच्छिन्नत्व ही धुका बैठता है, अतएव अपने और अपने आदर्शमें उसे कोई अन्तर ही नहीं जान पड़ता। उसका ईश्वर उसके भिन्न नहीं। उस ईश्वरमें न किसी तरहका व्यक्तित्व है न किसी तरहका कृतित्व। वह तो एक अनिर्वचनीय सत्ता, एक महासमाधि-की दशा है। वहाँ आराध्य और आराधक एक हैं।

अध्यात्मरामायणमें इसीप्रिये कहा गया है—

देहबुद्धयः स वासोऽहं जीवबुद्धया त्वदंशकः।
आद्याबुद्धया ज्ञानेकाहमिति मे निष्कमा मतिः॥

वस्तुतः इन तीनों दृष्टियोंसे देखा जानेवाला ईश्वर एक ही है। अर्थात् तत्त्व भी वही है। षट्-चट्-वाणी, निराहनुग्रह-कर्ता भी वही है और राम-कृष्ण आदि कर्मोंमें हमारा आदर्श बननेवाला भी वही है। सर्वभोग नियम भी वही है और वही सर्वभोग नियामक भी है। जीव और जगत्से परे भी वही है तथा जीव और जगत्से कर्मोंमें विस्तृतवासा भी वही है।

अब रही बात परम अनुग्रहकी। तो अनुग्रहकी बात तो सभी समझते हैं; क्योंकि कामिनी, काञ्चन और कीर्तिके प्रति अनुग्रहकी बातें सुनियामें सब कहीं बेली जाती हैं। किसी-किसीमें इन नभर वस्तुओंकी ओर परम अनुग्रह भी हो जाता है। अब अनुग्रह इस कोटिका हो और कि उस वस्तुके बिना एक क्षणकी भी चैन न पड़े और वित्तकी ममता वृत्तियों पूर्वस्वरूपसे उसी अनुग्रह-योग्य वस्तुमें केन्द्रित हो जायें, तब समझिये कि वह अनुग्रह परम अनुग्रहकी कोटिमें पहुँच गया। परम अनुग्रहकी अपने इष्टे स्वयं

संयोग मच्छकीकाया होगा और वियोग चालककाया होगा। यह इसके अतिरिक्त अन्य बहुरी न तो स्वयं भी कामना करेगा न उसे एक क्षणके लिये भी मुखा सकेगा। ऐसा भाव रहन्य चाहिये अपने ईश्वरके प्रति।

तो तो फाइनन, कामिनी और कीर्ति आदि ईश्वरके ही वयत्कार हैं; परंतु ये नश्वर और परिच्छिन्न होनेके कारण समग्र ईश्वर नहीं हो सकते। अतएव उनमेंसे किसी पदार्थकी ओर यदि हमने अपना समग्र अनुग्रह अर्पित कर दिया तो यह हमारी मोह-मदता ही होगी। अनुग्रहका जो पाठ हम उनसे सीखते हैं, उसकी कार्यकला तभी है, जब हम उसे अपने परम आदर्श आग्रह्यकी ओर अर्पित करें। तभी हमें पूर्ण शान्ति और परम आनन्द मिलेगी।

यह अर्पण क्यों नहीं होता? इसका प्रधान कारण यह है कि विषय-मत्पक्षके प्रभावके कारण हमारी मूल प्रवृत्ति ही इस जाती है और हम प्रत्यक्ष जगत्की ही सब कुछ मान बैठते हैं। जीवकी मूल प्रवृत्ति है अनन्तता, अनन्त किन् और अनन्त आनन्दकी स्थितिमें पहुँचनेकी। अपने इस आदर्शकी ओर उसका सदा स्नेह रहा करता है। यह आदर्श उसका सदा सङ्गी है। गोलामी पुष्परीश्वरजीने ठीक ही कहा है—

प्रभ जीव इव सदा सङ्गी।

अथवा—

प्रभ जीव इव सदा सङ्गी॥

परंतु कम-रस-गन्ध-स्पर्श-वायुके भौतिक आधारीके प्रभावसे उन्मि बुद्धि दमा छेनेवाला जीव उन्हींको सब कुछ मानकर उन्हींकी उपलब्धिमें अपनी मूल प्रवृत्ति परिचर्या करनेकी चेष्टा करने लगाता और दुःख उठाता है। आश्चर्यकृत है कि नश्वर कम-रस-गन्ध-स्पर्श और वायुकी सुन्दरता तथा मनोरमता देनेवाले अभिनश्वर कम-रस-गन्ध-स्पर्श और वायुके परमशाय परमात्मवत् अपनी दृष्टि पैठवी व्याप और इस प्रकार अपने अनुग्रहका उदात्तीकरण किया ज्ञाप। यदि हम रूपपर रीत रहे हैं तो भीकृष्णके रूपपर क्यों न रीते। यदि हम गुणपर रीत रहे हैं तो भीरामके गुणोंपर क्यों न रीते। यदि हम वाचककी वाक्किपर रीत रहे हैं तो मोक्षरकी वाक्किपर क्यों न रीते।

इस योग जन्मने ही अच्छे संस्कारी हुआ करते हैं। वोहो ही प्रयत्ने उनके मनोभाव ईश्वरकी ओर लग जाते हैं। उन्हें सच्चे प्रीतिमार्गी समझिये। कुछके संस्कार मज्जम भोजीके

होते हैं। उनकी प्रीति ईश्वरकी ओर सदा ही नहीं उतरने, उन्हें ईश्वर-विषयक मनन और चिन्तनशाय चरकर, अपने संस्कारपर टोकरें लगाती पड़ती हैं। सत्य उनसे सि परम आवश्यक है। सत्य, सत्-चिन्तन आदिके द्वारा उन्हें ईश्वरमें प्रतीति (विधात) होने जोगी, तब धीरे-धीरे उनके प्रीति प्रीति भी होने जोगी। अदा और विधात तब प्रतीति बास रूप हैं। अदा-विधातवाले ऐसे लक्ष्मणोंको प्रतीति समझिये। कुछके संस्कार इतने दृढ जाते हैं—रुके निहा हो जाते हैं कि वे ईश्वरके विषयमें सोचना ही नहीं पाते। परंतु—

धीनु भुवमं आकाशं ये 'सब का' है होना

—उससे वे भी डरते हैं। बसुता वे ही सत्ते मीत डरते हैं, अतः उनके इस डरकी भावनाका दम उठाने उन्हें ईश्वरप्रभुस किया जा सकता है। परमात्मको सब करने तो हृदय पाओगे। संकटसे बचना हो तो उन्हींमें रहने जाओ। मनुष्यका किता-कराया नहीं मर्य हो गया है, वही ईश्वरका सहाय ही काम देता है—ये तथा ऐसी ही सर्वे रीत किसी अनुकूल परिस्थितिमें ऐसे लोगोंके मानकर और की ज्यों तो वे भी ईश्वरकी ओर उन्मुख हो सकते हैं। ऐसे लोगोंकी भीक्षामार्गी कहना, चाहिये। भीक्ष प्रभु न मनुष्यमें लम्पबल ला देता है। मिलने हम बहुत सदा रहें, वही हमारे मनमें छा जाता है, अर्थात् उन्हीं तब लम्प हो जाते हैं। यह लम्पवता ही अनुग्रहकी मज्जम सीढ़ी है। गोलामीजीने ऐसे ही लोगोंको ज्ञान करते हैं—'विशु भय होइ न प्रीति'।

संसारमें प्रभुके प्रीतिमार्गी बहुत कम हैं। सत्य चापक प्रतीतिमार्गी करे जा सकते हैं, जो पवते हैं। तो उन्हें फिर प्रयत्नके अनन्तर ही यह स्थिति प्राप्त होनी। प्रीतिमार्गी तो कोई हो सकते हैं, परंतु उन्हें भी मर्य रिजने बाध कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई आघात निजरी चाहिये। तभी तो वे यह मर्य भी रीत सके। मोक्षरजी कहा है कि जीव तीन प्रकारके हैं—निरपी, लक्ष और निरपी प्रीतिमार्गी निरपी जीवोंके लिये समझिये, प्रतीतिमार्गी लक्ष जीवोंके लिये और प्रीतिमार्गी निरपी जीवोंके लिये। प्रीतिमार्गी परिपक्वतामें प्रतीतिमार्गी सदा और प्रतीतिमार्गी परिपक्वतामें प्रीतिमार्गी सदा है।

अतः निरपी जीवोंमें देवी सम्यक्चिदा भी मर्य है, जो लिये प्रपत्तिमार्गी अथवा शरणागतिका मार्ग उठाते।

इसमें चीनों उपर्युक्त मार्गोंके साथ किसी-न-किसी रूपमें आ जाते हैं। आराध्यके अनुकूल आचरण करना और प्रतिकूल आचरण न करना। यह रखा करेगा। इसका विश्वास रखकर इस रक्षाके लिये उसका वरण करना। और पूरी निरभिमानिताके साथ अपनेको उसके अधीन कर देना—यही पञ्चविधा धारणागति है। यदि ईश्वरसे रागात्मक सम्बन्ध रहने ही नहीं कुछ पाया है तो इस प्रकारके अभ्याससे यह रागात्मकता क्षमया आप-ही-आप प्रकट हो जायगी।

प्रिया करता हुआ भी मनुष्य भगवत्-कृपाको प्रबल मानकर जबे तो उसे खेद-विषम होनेका भयकर नहीं आता।

अनुरागमें आराध्य और आराधकका द्वैत तो अनिवार्य है; परंतु अब यह अनुराग परकोटिमें पहुँच जाता है; तब आराध्य-आराधकका भावाद्भैत हो उठना भी संभव हो जाता है। यह तो अनिर्वचनीय द्वैताद्भैत-विवक्षण स्थिति रहती है। अतएव उसका वर्णन ही क्या किया जाय।

मूर्तिमें भगवान्की पूजा और भक्ति

(लेखक—सर्वज्ञसत्त्वान्न विद्यावर्तक वं श्रीगुरुदेवकीर्ति)

मूर्ति, भगवान्, पूजा और भक्ति—ये चार पदार्थ विचारणीय हैं। इनमें भी प्रथम भगवत्सत्त्वपर विचार करना होगा। इसके पश्चात् भगवान्की मूर्तिकी विशेषताएँ बतलानी होंगी। मूर्तितत्त्वके निर्णयके अनन्तर पूजा तथा भक्तिके रहस्यों समझना होगा।

निश्चय पदार्थ-क्रमसे ही होने चाहिये। इसमें उनका शीर्षक क्याया हुआ रहता है। इस कारण पदार्थ-क्रमको कभी न छोड़ना चाहिये। हम भी वहाँ पदार्थ-क्रमका ही अनुसरण करते हैं।

ब्रह्मत्वके सभी भाष्यकारोंने—‘सर्वं ज्ञानममन्त्रं ब्रह्म’ इस श्रुति-वचनको ब्रह्मका स्वकम-उपपन्न माना है। इसके साथ ‘व्यामन्त्रं ब्रह्म’ इसे और उन्मिश्रित कर देते हैं। सभी वेदान्तधारेने ब्रह्मको—‘सर्वज्ञानं ब्रह्म’ समझाया है।

इन सबका एक साथ अर्थ करें तो यह होता है कि स्वक्रीय, निष्क्रीय और स्वगतमेवमेव शून्य, अभिनायी, स्वप्रकाश चैतन्य परमनन्दस्वरूप भगवान् हैं।

श्रीमद्भगवानुवाचार्पणे मरने श्रीभाष्यमे श्रीशंकराचार्यके द्वारा किया हुआ ‘सर्वं ज्ञानममन्त्रं ब्रह्म’ इस श्रुति का अर्थ इस प्रकार उद्घृत किया है कि ‘स्वरूप, चिद्रूप और काश, देश तथा वस्तुके परिच्छेदसे शून्य ब्रह्म है।’

इतना ही नहीं, श्रीभाष्यने यहाँ शंकरका मत भी इस प्रकार उद्घृत किया है कि ‘स्वदे विद्येयोंका प्रतिद्वन्दी विन्मात्र ब्रह्म ही परम पुरुषार्थ है। यही एक सत्य है; तद्विपराम्य सब मिथ्या है। क्योंकि श्रुतिज्ञा स्वस्थ’ पर विज्ञापरम

अस्तव वस्तुसे ब्रह्मको व्यावृत्त करण है। ‘ज्ञान’ पर अनन्वाधीन स्वतःप्रकाश ब्रह्मकी यह पदार्थसे भिन्न दिखाता है। ‘मनन्त’ पर ब्रह्म या भगवान्को चीनों परिच्छेदोंसे रहित बताया है।

‘यह व्यावृत्ति न तो भावरूप है और न अभ्यधीक है; किन्तु ब्रह्मसे इतर तब पदार्थोंका निराकरण है।

चैतन्यमात्र ही ब्रह्मका स्वरूप है। वास्तवमें स्वतत्वादिक पदार्थ चैतन्यसे भिन्न नहीं हैं; पर कस्मत्से भिन्नके समान प्रतीय हो रहे हैं। ब्रह्ममें कोई गुण नहीं है; वह निर्विद्येय, निराकाश, अरूप, अमात्र, विन्मात्र है।

अब भास्करने कहा है कि स्वतत्त्व—यह धर्मोंका अपदेश है। चैतन्य उसका धर्म है। चैतन्ययुक्त सत्य ब्रह्म, देश और काश, धर्मोंसे दृष्टिसे अनन्त है।

किस प्रकार ब्रह्म गुणोंसे रहित नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्म ही गुणोंसे रहित नहीं है।

श्रीभाष्यके अनुसार ‘भयान्न नारयणब्रह्म नाम ही अनन्त हो। यह बात नहीं; उनके गुण भी अनन्त हैं। अतः भगवान् स्वकम और गुण दोनोंही दृष्टिसे अनन्त हैं। भगवान्की तत्त्वमें किसी भी प्रकारकी उपाधिमान्यता नहीं है; इस कारण वे ही एकमात्र सत्य हैं। इसीसे वे स्वतत्त्वावयव’ कहते हैं।

‘निरतिषय सर्वज्ञ भगवान्’ ही है, इस कारण एक-मात्र भगवान् ही परम धीमाके हान्दी तथा धन्यरूप गुणोंसे युक्त हैं।

श्रीव्यासदासके प्रकथनमन्त्रोंमें—

नृतेषां भविष्यते वासनाभिस्तैश्च न ।

मयच्छास्त्रं प्रवेष्टुं पुनरी दीवराः स्मृतः ॥

—यह भगवान्का उक्त्यप किया गया है । यह एक प्रकारसे योगवृत्तमें दिये गये ईश्वरके लक्षणका ही व्याख्यान है । इसका भाव यह है कि अविद्या, अज्ञाता, राग, द्वेष और अभिनिवेश—इन पञ्चविध द्वेषोक्ति; पाप, पुण्य और मित्र—इन त्रिविध कर्मोक्ति; कर्मोक्ति विपाद—आति, मायु और भोगसे तथा वासनाओंसे अवस्थित पुरुषोत्तमका नाम भगवान् है ।

इस प्रकार हम वेदान्तमें सगुणवाद और निर्गुणवाद, सविशेषवाद और निर्विशेषवाद—सब कुछ फलते हैं । यही बात हम उपनिषदोंमें भी देखते हैं । सगुणसे 'निर्गुण' तथा 'सविशेष'से 'निर्विशेष' शब्द निरालम्ब विरुद्ध पड़ते हैं । फिर भी हम भाष्योंकी विचार-परम्पराओंमें ऐसी वस्तुएँ भी देखते हैं, जिनसे दोनोंका समन्वय हो जाता है ।

निर्विशेषवादी शंकरने भी विचार करते-करते ब्रह्मसूत्र १ । २ । १३ पर कह दिया है कि 'सविशेषत्वमपि ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते' । अर्थात् मने ही परमार्थमें निर्विशेष ब्रह्म हो; किन्तु उसे सविशेष भी मानना ही चाहिये ।

यह निर्विशेषवादमें भी एक प्रकारसे उसके साथ सविशेषवादकी एकताकी स्पष्ट स्वीकारोक्ति है ।

ब्रह्मसूत्र १ । २ । १४ के भाष्यमें आचार्य शंकरने कहा है—

निर्गुणमपि सत् ब्रह्म नामकमवैतुमी; सगुणसुपासनाय तत्र तत्रोपदिश्यते ।

ब्रह्म निर्गुण रहता हुआ भी नाम और सममें रहनेवाले गुणोंसे सगुण हो जाता है । उपासनाके लिये सगुण ब्रह्मका ही उपदेश दिया जाता है । इससे शब्दोंमें कहें तो यह कह सकते हैं कि ब्रह्म मने ही निर्गुण हो; पर उपासनासे यह सगुण भी हो जाता है । अथवा मित्रकी उपासना की जा सकती है यह उपासनाके लिये कहा सगुण रहता है ।

जिन प्रकार यह निर्गुण और सगुण दोनों है, उसी प्रकार यह निराकार भी है । यही बात ब्रह्मसूत्र १ । २ । १५ के भाष्यमें शंकराचार्यकी महारुद्रने कही है—'आकारविशेषोपदेश उपासनायां न विरुध्यते ।'

—ब्रह्मके सम्बन्धमें उपासनाके उद्देशसे यह कहना कि यह आकार-विशेष ग्रहण करता है, सिद्धान्तके विरुद्ध नहीं है । सही—

अथ...यं पुरुषोत्तमवदित्ये हिरण्यम् । पुरो हरे हिरण्यस्यसुहिरण्यकेशा आश्रयकारः सर्व एव धूम्रः । कस्य कस्यासं पुण्यद्वीकमेवमस्तिनी ततोविधि नाम न त सर्वेभ्यः पापमन्त्र इति तदेति ह ई सर्वेभ्यः पापमन्त्रे पूर्व वेद । (प्र० ब० १ । १ । २०)

भगवान् सर्वविधके भीतर जो तेजोमय पुरुष होता है, जिसके दायाँ-बायाँ ही नहीं, किन्तु मन्त्रसे शिष्टाक्षर तपस्तेजोमय है, उसकी गुणकी कमलकी पल्लवीके समान धर्म हैं । उसका 'इत्' नाम है क्योंकि वह सारे कर्णोंके ऊपर । जो उपासक उसे इस कर्ममें आन जाता है, वह भी उक्त उपासनाके बलसे सारे पापोंसे कर्म उठ जाता है ।

यहाँ छन्दोग-उपनिषदने सर्वमन्त्रकी उक्त्यप अथवा मूर्तिमान् पुरुषोत्तम भगवान्को ब्रह्मा है तथा उक्त उपासनाका उपदेश भी दिया है ।

भगवान् पुरुषविध हैं । इतः विषयमें निरुद्ध भी उपनिषदोंके साथ है । देवता की प्रथा समन्वय करने लगी ही शरीर धारण करते हैं । यही कारण है कि वह स्तुतिमें ब्रह्मा भी अपनेको साथ ही विरहितम बल्ले हैं; क्योंकि प्रत्येक सगुण अपने हासते साथ विधे (जो कि शाय) का ही होता है ।

भगवान् वास्तवमें सर्वव्यापक हैं, तो भी वे दृश्यही होते हैं । इस विषयमें श्रीशंकर ब्रह्मसूत्र १ । २ । १४ के भाष्य करते हैं—

सर्वगतत्वापि ब्रह्मण उपलब्धमर्थं साक्षाद्विधेयं । विद्यमाने साक्षात्मा इव विष्णोः ।

निरतिरिह ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है; फिर भी उपलब्धि लिये उसका साक्षाद्विधेय भी होता है । इस साक्षाद्विधेय साक्षात्त्वके साथ कोई विरोध नहीं होता—बैते कि भूतक विष्णु सर्वव्यापक हैं; फिर भी उनकी उपलब्धि प्राप्त होती है । इस तरह व्यापक भी एकदेशीय हो जाता है ।

यहाँ आचार्य शास्त्रामका भगवान् विष्णुकी उक्तिमें कर्मों दृष्टान्त दे रहे हैं ।

यदि उपमेय सर्व और उपमान शास्त्रामकी तुलना का एकान्तमयसे करें तो यह कह सकते हैं—

भगवान् विष्णुकी संनिधि शास्त्राममें है । इसे ब्रह्म ब्रह्माकी संनिधि सर्वमन्त्रके है । या शास्त्राम भगवान् विष्णुकी संनिधि तथा आदिमन्त्रब्रह्म ब्रह्माकी संनिधि है ।

द्याध्याम सूर्यमण्डलकी पूर्णोपमा है। क्योंकि सूर्यमण्डल र द्याध्याम दोनों गोष्ठ हैं। सूर्यमण्डल तेजोमय तथा तेजका निम्न रूप दृष्टान्तर नीक है तथा द्याध्याम भी कृष्णान्तर म है। सूर्य और द्याध्याम दोनों व्यापक ब्रह्मकी संनिधि। ब्रह्मकी व्यापकता दिखानेके लिये विष्णु शब्दसे व्यापक मन्त्र उल्लेख किया गया है।

बुद्धे शब्दमें कहें तो यह कह सकते हैं कि उपासकोंके ये द्याध्यामकी पिप्परी सूर्यमण्डल है। ये हीमें भगवान्की प्रीति पा सकते हैं। पर उपासना निधिपूर्वक सीमित ढंगसे ही चाहिये। भद्र भास्करने कहा है—

सर्वगतस्य स्वात्मव्यपदेश उपासनाधर्मः, यथा वह्ने पुच्छ-
के आदिने चक्षुषि च तिष्ठन् हृदि च तत्र तत्र संनिधानं
संनति।

बुद्ध-कमल, आदित्य और चक्षुमें भगवान्की संनिधिका पदेश मूर्ति देती है। अतः इन स्थानोंमें सर्वव्यापक भगवान्की निधि उपासकोंके लिये होती है।

इतना ही नहीं, ब्रह्मसूत्र १।२।१४ में व्याधि शब्द दया है, निश्चये प्रवीत होता है कि—

उपासनाधर्मं नामरूपग्रहणमपि अस्व निर्दिश्यते।

व्यापक सर्वत्र उपासकोंके लिये संनिधिमें संनिहित होते हैं—इतना ही नहीं, अस्तित्व नाम और रूपका ग्रहण भी करते हैं। क्योंकि वहाँ उनका नाम और रूप भी निर्दिष्ट होता है।

सर्वव्यापक होते हुए भी वे सर्वत्र नाम-रूपयुक्त होकर निधिमें कैसे संनिहित हो जाते हैं, इसका उत्तर श्रीभाष्यने देया है—

सर्वगोत्रपि भगवान् सम्महिम्ना स्वासाधारण्णाकिमपचा
य उपासकश्चामपूरण्य चक्षुरादिसिद्धये दृश्यो भवति।

सर्वव्यापक होनेपर भी भगवान् अपनी असाधारण महिमा और शक्तिके उपासकोंकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये बलायी हुई संनिधियोंमें दृष्टिगोचर हो जाते हैं।

यहाँ आनन्द-भाष्यने—‘आत्मनामरूपान् भक्तैरेव-
माध्यायद्’ इतना और जोड़ दिया है। इसका अर्थ यह होता है कि भक्तजन भावनाके माध्यमसे अपने जैसे रूप और त्रित्व कथनमें देखना चाहते हैं, देख सकते हैं।

श्रीनिवाकराचार्यके शिष्य श्रीनिवालाचार्यने कहा है कि ‘आ० उ० १।६।७८ की अंतिमें ‘पुरुषो द्यवते’—पुरुष दीक्ष्य है, यह कहा गया है। इस कथनसे ब्रह्मके

रूपका निर्वैष हो जाता है। एवं वाक्य सैवा स्थान होता है, भगवान् वहाँ उठी योग्य विग्रहको धारण करके संनिधि रखते हैं—यह सूर्यमण्डलमें तेजोमय विग्रहके बचनेसे स्पष्ट हो जाता है।”

ब्रह्मसूत्र १।१।२० के भाष्यमें भगवान् शंकरने स्पष्ट कहा है—परमेश्वरकृपि इच्छावशात् आध्यात्म्यं स्वं साधक-
शुद्ध्यर्थम्।

परमेश्वर भी साधकोंपर अनुग्रह करनेके लिये अपनी इच्छासे इच्छामय विग्रह धारण कर लेते हैं।

ब्रह्म सूत्र ४।१।११ के श्रीभाष्यमें आचार्य रामानुजने भी कहा है—

ब्रह्मणः परिपूर्णस्य सर्वगतस्य सत्यसंज्ञकस्य ह्येच्छापरि-
कल्पिता स्वासाधारणा यथाकृताश्च लोका न अल्पन्त्या न
सन्ति, अस्तिस्त्वृतिरिहास्त्वुरात्राप्रामाण्यात्।

सर्वत्र-परिपूर्ण सर्वव्यापक स्वसंज्ञक परमेश्वरकी इच्छासे परिकल्पित अमाकृत वैकुण्ठादि लोक हैं; क्योंकि उनका भुवि, स्मृति, इन्द्रिय और पुरुषोंमें प्रतिगहन है। ब्रह्म सूत्र ४।१।२० के शंकरभाष्यमें भी आया है—

अतः परं परिशुद्धं चिन्मयो परमं पदं प्रतिपद्यन्ते।

एकके अनन्तर शुद्ध पुरुष चिन्मयके परिशुद्ध (माया-
परिवर्जित) परमपदको पा जाते हैं।

इससे प्रवीत होता है कि इच्छापरिकल्पित कोई परम पद भी अवश्य है।

इस निष्कर्षसे सिद्ध होता है कि भगवान् अपनी इच्छासे भक्तोंकी प्रसन्नताके लिये लोकोपकरण और विग्रह-
ग्रहण करते हैं। ये वारी धीमें प्राप्त नहीं होती। इनका मूल उपादान भगवान्की इच्छामात्र ही हुआ करता है। मन्त्रों और मूर्तियोंमें इन लोकोंका भी प्रकरण आता है।

यह लोक श्रीवैष्णवोंके मतसे वैकुण्ठ, निम्नार्कके मतसे बुन्दवन, वात्सल्यके मतसे गोवृक्ष एवं रामानन्दके मतसे अयोध्या है। इनके अतिरिक्त अन्य उपासक भी अपनी-अपनी रुचिके अनुसार परमेश्वरका लोक देखते और पाते हैं।

इन लोकोंमें नित्य संनिधि रखनेवाले भक्तोंको ‘पर’ कहते हैं। छष्टि रूपके समय ब्यूहके रूपमें भगवान् जाते हैं। वायुदेव, गंधर्वज, अविच्युत और प्रपुत्र—ये चार ब्यूह हैं। इनमें पर और वायुदेवमें कोई अन्तर नहीं है। राम कारण अन्वेषण तीन ही ब्यूह रह जाते हैं। जीरका अप्रिगता

मंकरण, मनका खैरली प्रयुज्य तथा महेश्वरका अभिपति अनिरुद्ध होता है। ये तीनों भगवान् के स्वेच्छाविग्रह हैं। अधिष्ठाय आदि होनेके नाते भीष आदि भी कहते हैं।

वेकुण्डवासी भगवान् परमपद्मी प्राप्तिपर ही मित्र मकते हैं। क्षीरमगरावीकी प्राप्ति दिव्यशक्तिकी प्राप्तिपर भी हो सकती है। वे भी हमसे बहुत दूर हैं।

अन्तर्धामीको पानेके लिये ज्ञानयोगही परम सिद्धि आवश्यक है। इसे भी पा खेना परम कठिन है।

इसी कारण भगवान् अवतार ग्रहण करते हैं एवं मन्त्र-जनोंपर पूर्ण कृपा करते हैं। सर्वत्र सबको प्राप्त होते हैं। गोविन्दा श्रीकृष्णको ब्रह्म समझतो यी। अर्जुन भी उन्हें जान गये थे। भगवान् निम्नांकित परब्रह्म परमात्माके पूर्णविवार श्रीकृष्ण भगवान्को ही वेदान्तवेद्य परब्रह्म परमात्मा मान्य है। इन्होंने वेदान्तब्रह्मवेत्तुमें ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार किया है—

स्वभावतोऽपान्धममन्त्रोप-

मन्त्रोपकथान्युक्तैरामिह ।

पूराज्ञिं मन्त्र परं बरेष्वं

प्रायेम कृष्णं कमलैर्लभं हरिम् ॥

जिन्में स्वभावसे ही कोई दोष नहीं जो खरे कथान-मय गुणोंकी एक महारत्नि है, उन निर्विघ्न व्यूहोंके अन्ती परम बरेष्व परब्रह्म कमलेश्वर श्रीकृष्णका मैं ध्यान करता हूँ ।

अग्रे तु जाने कृपामनुजों सुख

वित्तमालामनुकम्पामगाम् ।

मगीसहस्रैः परितेजितां सदा

स्मरेम देवीं सफरुष्टममशम् ॥

उनके वाम अङ्गमें परम प्रसन्नताके साथ बैठे ही मनो-मोहक रूप-साम्यवासी कृपामानुषिनी श्रीपञ्चिकाजी महलों-सिंहासनोंके साथ विराजमान रहती हैं। मैं उनकी देवीका स्मरण करता हूँ। ये ही मेरे लारे अभीष्टोंको पूर्ण करती हैं।

यही नहीं, इनके द्वारा रचित ब्रह्मसूत्रका भाष्य भी इसी प्रतिज्ञाके साथ चलता है कि मैं श्रीकृष्णमें सम्पूर्ण शास्त्रोंका समन्वय करता हूँ। गीतके भाष्यमें भगवान् मंकरने भी कहा है—

आदिकर्ता नारायणस्यो विष्णुर्मीमांसा ब्रह्मणो
‘ब्राह्मणस्यैव रक्षणार्थं दैवक्यां बभूवोर्वातेन कृष्णः पितृ-
सम्भूय ।

‘ब्रह्मके आदिकर्ता नारायण नामक भगवान् विष्णु

सृष्टिदेय ब्राह्मणोंके ब्राह्मणत्वकी रक्षाके लिये देवकीके बभूवोर्वातेन कृष्णके रूपमें अवतरित हुए ।’

ब्रह्मसूत्र ४।४।२२ के भाष्यमें रामानुजाचार्यी कहा है—

न ब्राह्मिकवास्तव्यसीत्कृष्णोऽर्वातेन
वक्रधर्मिणं गवान् मत्तज्जगन्मुकुपापराधनां परमजग-
त्तीरामचक्रन् परमात्मा स्वानन्वयमात्रं ज्ञातिं स्वकोशम-
कर्मिण्युपायतदिव्यमिति ।

‘भगवान् श्रीरामचन्द्र सदा ही भक्तोंपर दया करते हैं वे सम्पूर्ण वात्सल्य, सौजन्य, सौमन्य-आत्म्यके की-समुद्र हैं। अतः वे अपने अन्तर्बोधात्मकको अपनी ही अयोध्यामें निवास देकर फिर कभी वहाँसे नहीं हटते ।’

छान्दोग्य-उपनिषद्में ‘कृष्णस्य देवकीपुत्रस्य ब्रह्म-
विराजं मीने देवकीपुत्र श्रीकृष्ण भगवान्के कहा था। रूपमें देवकीपुत्र श्रीकृष्णका स्वरूप उल्लेख मिलता है इसके सिवा मुक्तिदा, रामचन्द्र, हंस, सीता, रामचन्द्र-कृष्णवासिनी, बराह, हयग्रीव, यथावेद्य, वृद्धि एवं उपनिषद् अवतारोंकी कथाओंसे भरे पड़े हैं। वेदों में अवतारोंकी कथाओंका आभास मिलता रहता है।

यह सब है—

अत्र क्व होत्रं परमं क्व-हन्ती । कश्चिद् भुवः क्वचिन्मनी-
तत्र तत्र प्रभु परीतिरिषि सतीत । इति कृष्णसिंघे सज्जन के-
न्य-कन परमका इति होत तस्य अभिमानो विज-
तत्त पवते है, तत्र-तत्र भक्तोंकी रक्षा करने एवं भूमिभ-
र उखारनेके लिये भगवान्का अवतार होता है ।

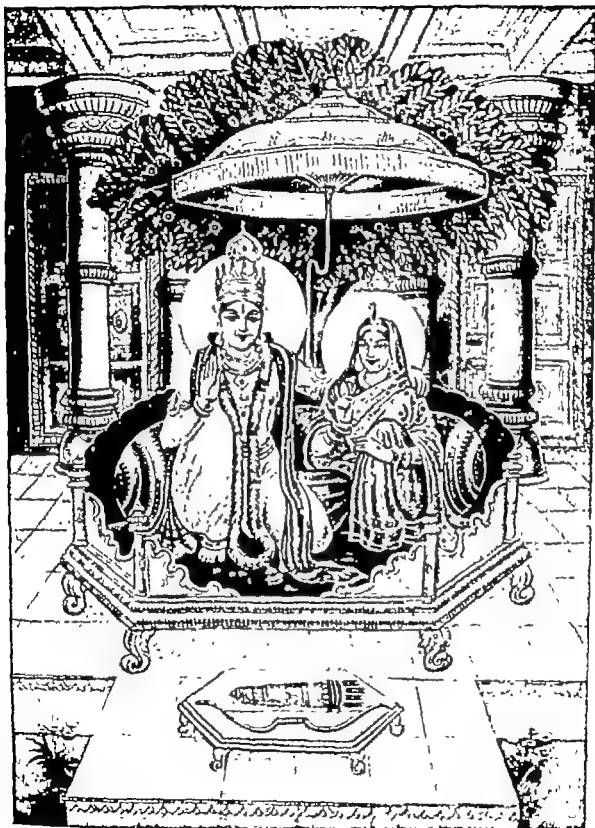
पर मधुरताके साथ लगे कार्य अवतरण भी हरे ना होते। इनके सम्मुख भी वह इन्हें खेद, नहीं कल्प पाते

इस कारण भगवान्को फिर खोजना पड़ा कि मैं विना अवतारसे भी किन कामको पूरा नहीं कर सका, वल्ले कि अथ मुझे क्या करना चाहिये ।

परब्रह्मविष्णुपरमार्थस्य संहरा ।
अन्तर्धामी तद्व्याह्वयार्थस्त्वैव तं लभे ॥

‘जो कार्य मैं परब्रह्म और विष्णुस्वरूपसे नहीं कर पा उल्लेख अन्तर्धामी में अर्थावधारणसे पूरा करूँगा ।’

अर्थात् अर्थ है—पूरा-उपायना इसके लिये वेदोंमें अवतारका नाम अर्थावधारण है। पूरे शास्त्रोंमें ही पूर्वविद्योक्त ही ब्रह्म नाम ‘अर्थावतार’ है।

भक्तोंके परम उपजीव्य श्रीसीता-राम

गण्डी नदीमें भगवान् शास्त्रात्मके रूपमें प्रकट हैं। श्रीहृदि धर्मोंमें वेदवेदादिके रूपमें अर्चावतारकी शक्ति स्पष्ट दिखायी देती है। इन दिव्य धर्मोंके अविरत ब्रह्मे भी अनेकों स्वयं हैं, जहाँ उपासकोंने अपनी उपासनाके बख्ते भगवान्की स्वयं प्रकट किया है। इस नियममें बहुत दूर जानेकी आवश्यकता नहीं; मेरे स्वयं पुरुष आदिगोत्र अश्विवासीचोदस्य आश्विनि परमोपासक श्रीकल्याणदेवजीने अपनी उपासनाके बख्ते बख्तेबखीको स्वयं प्रकट किया था। इसके श्रीवत्सराजकी मन्दिर एवं पक्षदेव प्राप्तके आप ही आदि संस्थापक थे। स्वयं प्रकट प्रतिमाएँ भगवान्के स्वयं अर्चावतार हैं। वे किसीकी भी बनायी हुई नहीं होती। समयपर अपने भक्तोंको अपने प्राकट्यका निवेदन करती हैं। भक्त संकेतित स्वप्नर व्यक्त होकर उन्हें प्राप्त कर देते हैं।

सर्वज्ञानसम्पन्न मनोहर प्रतिमा उठने समयतक ही प्रतिमाके रूपमें परिलक्षित होती है; जबतक उपासक उसमें भगवान्की दृढ़ भावना नहीं कर पाता।

वही समय मूर्तिमें भगवत्प्राप्तके आरोपका अथवा मूर्तिमें भगवान्की पूजाका यत्न है।

पर जब मूर्तिमें भगवान्के आरोपकी परिपूर्णता हो जाती है, तब फिर वह मूर्ति दृढ-मालागमयी—जड़ नहीं रह जाती। वह तो अपने उपासकके स्निग्ध भगवान् हो जाती है।

भक्त उठे मूर्ति नहीं देखता; प्रत्युत अपना भगवान् देखता है। उसके सामने आरोप और आरोपिका भेद नहीं उठर पाता। वह मूर्ति नहीं; किन्तु सर्वशक्तिसम्पन्न भगवान् होते हैं।

स्वात्ममूर्त मूर्तियों को ही नहीं मिल जाती। वे उपासकोंके स्निग्ध ही प्राप्नुत होती हैं। अतः वे शीघ्र ही भगवान् भावने क्षमती हैं। इनकी उपासना धीमि ही सिद्ध हो जाती है। इस कारण हमें प्रथम कोटिका 'अर्चावतार' स्वीकार किया जाता है। जहाँ वे प्रकट होती हैं; वे स्वयं दीर्घस्थान हो आपा करते हैं।

कवि कृष्णजीने कह दिया—'आप सो जायें' तो भगवान् स्वयं धो गये। मीराको देखते-देखते श्रीजगन्मोहनजीने अपने भँदर खोल कर दिया। उपासिका मीराके स्निग्ध हारकापीठ निरी जड़ मूर्ति नहीं; स्वयं दिव्य भगवान् थे। मीराकी हृष्टमावृत्ते उन्होंने उसे अपनेमें सम्यक् कर लिया।

दूसरी कोटि देवता और सिद्धोंके द्वारा स्थापित मूर्तियोंकी होती है। इनमें भी विशेषतः हुई करती हैं। तीसरा प्रकार मानवोंके द्वारा निर्मित निधिपूर्वक प्रतिष्ठापित मूर्तियोंका हुआ करता है। इन स्वयं विशेषतः अवश्य होती हैं; तो भी उपासकोंद्वारा की गयी उपासनाकी विशेषतः बख्ते प्रबल होती हैं, जो हमें ईश्वरकी विशेषताओंसे विशेषित कर देती हैं। इसी बातको धोषकर—एक स्वधर—मसिह पाश्चात्य विद्वान् मैक्समूलरने कहा था—'भारतका विरान इतना उत्कृष्ट है कि जिसने पत्थरको परमात्मा बना दिया।'।

उपासना, भक्ति और ध्यान—ये पर्यायवाचक शब्द हैं। भक्तिमें इन सबके स्थानपर 'निदिष्टासन' शब्द मिलता है। मैं तो उपनिषदोंकी सभी भक्तियों सम्मुख हैं परन्तु आपा का अर्थ इष्टम्; अर्थात् यो मन्त्रो निदिष्टासितम्; यह सबके अधिक मुख्यवर्ती प्रतीत होती है। क्योंकि इसमें भगवान्के धातुकारके साधन बताये गये हैं। अथवा—पक्ष्य साधन है। वैदिकान्तरि शास्त्रोंमें भगवान्का स्वयं; उनकी उपासनाका प्रकार, कृतका फल, भक्ति-रस और इसके किरीपीभावकी भी पूर्णरूपसे ज्ञान देना चाहिये।

योगभाष्यमें एक स्वधर सिद्ध मिलता है कि भगवान्के गुणानुवाद सुननेपर यदि किसीकी आँखोंमें आँसू छलक जायें और हृदयमें रोमाञ्च हो जय तो समझ देना चाहिये कि इसके हृदयमें मोक्षके बीज विद्यमान हैं।

अथवा और सर्वज्ञानि—ये प्रथमोपादेय हैं। भगवत्-विषयक बातोंको तत्पर पुरवोंके मुखे अष्टाङ्गे वाय एवं विनयपूर्वक सुनना चाहिये।

वसिष्ठजीने—श्रीकृष्णको पत्र लिखते समय—सर्वप्रथम 'गुणा गुणम्, सुबनसुन्दर।' बहति प्रारम्भ किया है। वे कहती हैं—'वे सुबनके एकमात्र सुन्दर पुरोचम। मैंने आपके गुणोंको सुना—वे कर्णपथसे मेरे हृदयमें प्रविष्ट हो गये। इसी कारण मैं आपकी कनक्या बननेके स्निग्ध प्रवक्ष-धील हुई हूँ।'।

साधनात्र प्रथम सोचन अथवा है। विना इसके कथक आगे नहीं बढ़ सकता।

अथ निधिपूर्वक महापुरवोंके समीप ही हो सकता है; अन्यत्र समीप नहीं। सांख्यशास्त्राने इसे मुद्धकी प्राप्ति माना है। उपदेश मलयजिनेकी ही हो सकता है; क्योंकि वही संस्कारवशा उपदेश-कार्यमें प्रवृत्त होता है। परम विधेकी-

को भान नहीं होता कि किसी क्या उपदेश दे। प्रारम्भका विचारों भी उपदेश देनेका अधिकारी नहीं होता।

कभीर अनधिकारियोंको 'गुरुआ' कहा करते थे। गुरु नहीं मानते थे। यों तो ये कभी-कभी यह भी कह दिया करते थे कि—

जो केश मित्र तो गुरु मित्र, बैरा मित्र न कोय।

गुरु सब गुरु ही मिले। अवतक सिध्द कोई नहीं मिले। क्योंकि भद्राके साथ भुनने और सुनी हुई बातकी जीवनमें उतारने, काममें जानेपाके व्यक्ति मिलने कठिन होते हैं।

भगवत्त्व क्या है? मूर्ति कैसे भगवान् हो जाती है? कथक मूर्तिमें भगवान्की पूजा हो सकती है। भक्ति-तत्त्व वास्तविक रूपमें क्या है? ये सारी चीजें सुनने और समझनेकी हुमा करती हैं। साधनाचार्यने भी एक स्वस्वर कहा है कि ज्ञात, जीव और परमात्माके नियममें भजन और विचार उदा होना चाहिये। किसी भी परमार्थ-सम्बन्धी निरूपणसे ओछाको ही ज्ञान होता है—यह बात नहीं है, अस्तित्व ब्रह्मको भी ज्ञान पहुँचता है। यादवस्वयं जनकसे त्याग-वैराग्यकी बात कहते-कहते स्वयं सर्वस्वाग्री हो गये थे।

मननका कार्य निम्नांकित 'निरन्तर चिन्तन' किया है। ये कहते हैं—'मननं नाम निरन्तरं चिन्तनम्', अन्वय चिन्तनका नाम ही मनन है। यह भगवान्की ओर जानेके लिये प्रथम चोखन है। इसमें अन्वय स्मृति छपिका है। यही कारण है कि भगवान् सन्तकुमारने भीनामदे कहा है—'स्मृतिरन्ते सर्वमन्दीनां विमोक्षा' (छा० ७। २९। २) 'अन्वय एवं अचक्ष स्मृतिरिहा प्राप्ति हो जानेपर जीवकी सारी पाखानों समाप्त हो जाती हैं।' तभी ब्रह्मसूत्र १। १। ४ के भीभाष्यमें भीराग्यसुखाचार्यने कहा है—'चिन्तनं च स्मृतिस्तद्विस्मयं च (छ) स्मृतिमात्रम्।' भगवान्का निरन्तर स्मरण बना रहना चाहिये। कभी-कभी एवं किसी प्रकार स्मरण कर लेना चिन्तन नहीं कहलता।

यह चिन्तन वह स्मृति है, जिसके उद्-प्रक्षित वा उद्-प्रक्ष होने ही सारी दुनिया भूल जाती है, यह भी ज्ञान नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कहीं हूँ। क्योंकि चित्तमें केवल स्मृत्यवस्था ही रह जाती है, अन्य व्यापारोंसे चित्तों विरत हो जाती हैं।

उसी बातको ठगूँके एक कविने किसी जगह-स्मृतिगीतले कहा है—

जो उस गुरु है कही लखित तेरी मूर्ति हँ।

जये अन्तमही माँ ओसमें समझ हँ।

जो उस अतिथि पुष्पर सैर मन फल गला होवे फिर इस दुनियाकी बहारके लिये तेरी ओसमें कोई मर रह जाती।

क्योंकि उनकी स्मृतिमें गाँविकों और ले सब, स्मृति भी नहीं रहती। 'सोपान' की प्रलभित भी जाती है।

तेरी ही यादमें है सबिक ए सबिक, सब।

पूछने भरसे हम अपनी स्मर बने हैं।

कोई अन्यत्र सरणशील व्यक्ति भगवान्से भी पर उ कि तेरी यादमें मैं इतना लक्ष्मी हूँ कि भव मैं, ज्ञान। समाचार पूछने बुरेके पर जाता हूँ।

भके ही ये पूछने जायें, फिर भी मैं कौन हूँ। पर मैं बही बतला सकता हूँ, जो उनका जन पुता है।

कविकर विहारीजीके यहाँ तो—

मम मम है सुमि, दीपिनी,

तब तब सब सुमि ममि।

मम कभी भी उनकी याद भा जाती है, अन्यत्र उ उलके आते ही चली जाती हैं। दिखर इहेहीर, ऐसे हज पूरा नहीं होती। इरीका नाम अनन्वयस्मृति है। मननका ही एक रूप है।

निरिष्पादन ध्यानको कहते हैं। आचार्य मन्ने आ ब्रह्मसूत्र-भाष्यमें 'निरिष्पादन' शब्दका लोभ ज्ञान न किया है। आनन्दभाष्यने बारंबारके ध्यानको निरिष्पाद माना है। निम्नांकित बतला है कि भगवान्के स्वात्मन असाधारण कारण निरिष्पादन (ध्यान) है।

ध्यान—योगशास्त्रमें ध्यानकी परिभाषा इस प्रकार गयी है—'तत्र प्रत्ययैकान्ततः ध्यानात्—धरणात् सत्त्वं ज्येष्ठा आत्मन्यन रत्ननेवासी बुद्धिः प्रकाशः तेजो धरा समान निरन्तर पचता गे; ज्येष्ठे इतर किसी भी भाष्य करनेवाली बुद्धिके साथ टकराकर ज्येष्ठे हज न जय, तब ध्यान' कहाता है।

'निरिष्पादन' ध्यान, ज्ञान, पराभक्ति और अचरपराती ही एक पर्याय है—येही बात वेदान्त-कौस्तुभ भाष्यमें भी गयी है। भाष्यकारका यह भी कहना है कि स्वयं मन्ने 'निरिष्पादन' शब्द इहंकि पर्यायस्वरूप प्रयुक्त किया है।

इस विषयमें श्रीशंकराचार्यजीने भी इनका साथ दिया है। उन्होंने ब्रह्मसूत्र १।१।४ के भाष्यमें लिखा है—

विधि-उपास्योऽहं अर्पितिरिक्तेन प्रयोगे दृश्यते...
.....आपत्ति प्रोपितनाथा पतिषु हृति या निरन्तरधारणा पति प्रति सोक्तव्या सा पृथग् अभिधीयते।

वेदन (ज्ञान) और उपासन दोनोंका एक ही अर्थमें प्रयोग हो सकता है। प्रोपितपति (पतिविद्योगिनी) की पतिका ध्यान करती है, यह प्रयोग उची पतिप्राणाके विषयमें हो सकता है, जो अत्यन्त उत्कृष्टके साथ निरन्तर पतिका स्मरण करती है। यही बात उपासनामें भी होती है। अर्पः ध्यान, वेदन, उपासन, परमादि, ज्ञान, मुखा स्मृति—इन शब्दोंका एक ही अर्थ है।

श्रीशंकराचार्यके द्वारा प्रोपितपतिकाका उल्लेख यहाँ विशेष अभिप्राय रहता है। ध्यान कैसे और क्या होता है, यह विद्योगिनीको देखनेपर सीधे समझमें आ जाता है। उसे खिया अपने प्रियतमके स्मरणके दूसरे किसी भी पदार्थका ध्यान नहीं रहता।

शङ्खतडाकी यदि कुछ भी संसारका अनुसंधान रहा होता तो वह महात्मस्वी दुर्वाच्यकी कमी उपाधा नहीं करती। दुर्वासा अपने तन्के महात्मस्ये ज्ञान गये थे कि यह अनन्य मतसे अपने प्रेम्णका चिन्तन कर रही है। श्रुतिने अपनी शक्तिसे दुष्कृतके हृदयमें विलुप्तिकी बलिका डालकर शङ्खतडाकी मूर्तिको क्रिपित कर दिया, पर उपाके लिये नहीं।

विषयमें अथार शक्ति है—इतयोगकी सारी शक्तियाँ यह अपने साधककी क्षणभरमें प्रयत्न कर देता है।

देर गति योस्मिन् की जिन में त्रिवेष्टि को, निरुद्ध मूर्त की ज्योती यह ज्ञान है।

यही कारण है कि शंकर प्रोपितपतिकाको उपासनाके दृष्टान्तरूपमें अपने भाष्यमें उपासित कर रहे हैं।

कन्य कोई स्मरण हो या न हो, प्रेमी या उपासकको इसकी कोई अपेक्षा नहीं होती। नामध्वन ही उसके लिये पर्याप्त है। गोपियोंके कानमें अहाँ कृष्णका नाम गया कि ये—

मुक्त स्वप्न को नाम नाम गृह की सुषि मूर्ति।
मरी ज्योत्स्न रस हृदय प्रेम कैसी तुम पूज्य॥
पुरुष रोम सब जैसे मण, मरी आप जग नैन।
कंड पुरे नदमर मित्र दोन्नी जल न कै न
निनरुद्ध प्रेम की ॥

“कृष्ण” शब्द कानमें आते ही कृष्णविरहिणी प्रवाहनाएँ पर-द्वार सब कुछ भूख गयीं। इसनामके अक्षरात् सुननेसे कृष्ण-के वातावरणका ही मानस्य उन्हें आ गया। पूर्वनिभूत रखने मूर्तिमान् होकर प्रेमीकी वस्त्रकी मज्जित कर दिया। वह उधर पूर्णरूपसे छा गया। धारे शरीरमें रोमाञ्च हो गया। शौंशोंमें पानी उमड़ आया। कण्ठके गद्गद होनेके कारण एक भी शब्द वे न बोझ सकीं।

यह है विरहिणीपर प्रियतमके नामका प्रभाव। भला, संन्यासी होकर भी शंकर इसे कैसे भूल सकते हैं।

ध्यानकी वास्तविक प्रक्रिया हमें विद्योगिनी या विरहिणीकी तन्मयतासे मिश्रित है। ये जो कुछ भी सुनते-देखते हैं, प्रिय-मन ही देखते-सुनते हैं—यहाँतक कि अन्तमें यह तन्मयता रहनी बंद जाती है कि—

जब ज्येष्ठम हो जाता तब होता है,
ये 'तू'का किस्सा यहाँ कतन होता है।
ज्वाला और ज्येष्ठमें कोई अन्तर नहीं रह जाता।
तभी श्रीकृष्ण उदावते कह सकते हैं—

उन में सेते है सका। छिन मरी मंजर नहीं।
मखा। मुझमें और उन (गोपियों)में अब कोई अन्तर नहीं रह गया है। वे मुझमें हैं और मैं उनमें हूँ।

श्रीकृष्ण और गोपियोंको एक करनेवाला है ध्यान। यह एक ऐसी वस्तु है, जहाँ भारतके ही समस्त वेदान्ताचार्य नहीं, प्रासुत धारे निरुद्धके धारे भगोंके सभी उपासक एकमत हो आते हैं। पूर्व या पश्चिम, उधर अपना दक्षिणमें ज्वि कियेने भी भगवान्को पाया है, ध्यानसे ही पाया है। ध्यान ही परम लाभ है। हममें किसीकी भी किसी प्रकारका संदेह नहीं हो सकता।

अबन शब्दोंका ही हो सकता है। ध्यानाद्वय भवजमें ऐसा शब्द चाहिये, जो मननका भी विषय बन जाय। ऐसा शब्द ओंकारके अतिरिक्त अन्य नहीं हो सकता।

अनेक उपनिषदोंमें इसे ही ब्रह्मका वाचक तथा परम आलम्बन माना है। यही अनादि शब्द है, जो मानवादि अतिरिक्त प्राणियोंके प्राणोंपर गूँथ करता है।

इसीका परिचय योगने दिया है—“तस्य वाचकः प्रणवाः।”
भगवान्का वाचक एकमात्र प्रणव है।

भगवान्के आज अनेकों नाम सुननेमें आते हैं, पर ये धारे

एक (ॐ) के ही रूपान्तर हैं। इस कारण भगवान्‌के नामोंमें मरी सुख्य है।

योगी समाधि-प्राप्तिके लिये उपायोंके विच्छेद हो जानेपर—भक्तिकी ही शरण लेता है; क्योंकि महर्षि पतञ्जलि योगिनीकी उपदेश देते हैं—‘ईश्वरप्रतिभावात् वा ।’ (१।२१) ‘ईश्वरके प्रतिभा (भक्ति) से वे सारी बातें प्राप्त हो जाती हैं; जो निर्विकल्प-समाधिके लिये चाहिये ।’

प्रतिभाका अर्थ कुम्भारूपपावनने भक्तिविशेष किया है। योगवार्तिककार (ॐ) के लिये साय ब्रह्मके ध्यानको प्रतिभा कहते हैं—‘प्रणवजनयेन सह ब्रह्मध्यानं प्रतिभावात् ।’

क्योंकि ‘प्रणवसरनेन सह यस्य सर्वज्ञाविगुण-मुक्तस्य ईश्वरस्य स्मृतिरुपतिष्ठते ।’ प्रणवके स्मरणपूर्वक अपने साथ ही सर्वज्ञत्वादिक गुणोंसे युक्त ईश्वरकी स्मृति हो जाती है।

अतः स्मरणयुक्त प्रणवका जप करते हुए प्रणवके अर्थरूप भगवान्‌का स्मरण करते हैं—केवल स्मरण ही नहीं अपितु उन्हें पारंपार चित्तमें स्थापित करते हैं। इतना ही नहीं करते; अपने लिये कर्मोंके फलोंको भी भगवान्‌की भेंट कर देते हैं।

ब्रह्मको अपनी आत्माका आत्मा माननेवाले हृदय-कमल-में स्थित जीवने भीतर अन्तर्दामीके रूपमें भगवान्‌का ध्यान करते हैं। आत्माको ब्रह्म अपना आत्मामें ब्रह्म वा

ब्रह्मको अपने आत्मका परम प्रिय मानकर भी ध्यान किया जाता है। इसमें अनुरक्ति परम ऐक्य-सम्पन्न होती है।

भगवान्‌ शालग्रामपर निर्निगम एकप्रस्थि स्तम्भ की गतिके साथ ॐ का जप और भगवान्‌का ध्यान होता है शिखाको सर्वोदके रूपमें सलका देते हैं।

मूर्तिर्मात्र इसी प्रकार ध्यान करनेसे वे भी उच्छ्रान्त यन्त्रे उपासकोंके लिये भगवान्‌ बन जाती हैं।

अथवा भगवान्‌ भी उपासनासे भक्तकी हस्तके सह चार चक्क होते हैं। ब्र० सू० १।२।२४ में प्रवक्ष्यामि संतुषन् नामते भी स्मरण किया गया है। निरुप-भिन्नु भगवान्‌के सम्पूर्ण अंतुषनका स्मरण, स्मरण, धारणा, ध्यान और समाधिकी मानते हैं। वही सर्व शंकरका है।

भगवान्‌ रामानुजने स्पष्ट कह दिया है कि भक्ति संतुषन् भगवान्‌को प्रत्यक्ष कर देता है।

स्वयं है—भगवान्‌ अपनी संनिधिमें भी व्यापक हैं। ज. भक्त अपनी अविवक्षित भक्तिकी शक्तिये भगवान्‌को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान्‌की मूर्ति उठी क्षण भक्षण हो जाती है। निरुपकार भी स्मरण एवं ध्यान भी एकदिवस बन जाता है।

भगवान्‌की चरण-धूलिका महत्त्व

नागपत्नियों कहती हैं—

न नाकपृष्ठं न च स्तब्धभीमं न पादोद्वर्धं न रसाधिपयम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्मयं वा धाम्भन्ति पत्पादरसमपराः ॥

(श्रीमद्भा० १०।११।१०)

‘अज्ञा । कितनी महिमावायी है तुम्हारे शीर्षरगोंकी धूलि । जो इस परम दुर्लभ धूम्रिणी कारण प्रहण पर लेते हैं, उनके मनमें सागर-समन्वित सम्पूर्ण धृष्टता आविष्य पा लेनेकी इच्छा नहीं होती । इसकी अपेक्षा भी ऊँचा जरा आदि दोहोंसे रहित बेहके द्वारा एक मन्त्रन्तर-काष्ठार्पण भोगने योग्य सर्वसुखोंकी भी कामना उन्हें नहीं होती । इससे भी अत्यधिक मात्रामें खेमनीय एवं विघ्न-बाधाशून्य पाताछमुख—पातलछोपक आविष्य भी उन्हें आकर्षित नहीं करता । इस सुखसे भी अत्यधिक महान् ब्रह्मपदको पा लेनेकी वासना भी उनमें कभी नहीं जगती । ब्रह्मपदसे भी श्रेष्ठ योगसिद्धियोंकी ओर भी उनका मन नहीं जाता । इससे भी श्रेष्ठ जन्म-मृत्युर्धन मोक्षपदकी इच्छा उनमें उत्पन्न नहीं होती । यह है तुम्हारी चरणरजकी शरणमें चले जानेका परिणाम, प्रमो !’

भक्ति और मूर्तिमें भगवत्पूजन

(केन्द्र—१० श्रीरावरावरावजी शिखरी (विश्व शास्त्री))

महाविभासपूर्ण मनन भावते अपने हृदयके पाद-
मि हृदयकी आसक्ति ही भक्ति कहते हैं। वह भक्ति
श्री, राखी, खनिचरी, निर्गुण—इन में से ही पार
भक्ति होती है। चारों भक्तिमें तमसी-राखी भक्ति
नेवले भक्त तो शत्रुनाश, सम्पत्ति आदि की कामनासे
पत्त-राखी देखो आराधन करके उनसे अभीष्ट फल
भन करनेका प्रयत्न करते हैं, और अपने उदारक
निष्कर्ष विमुक्त होने चाहते हैं। ऐसे भक्तोंका प्रयास किसी
असफल हो जानेपर भी वे प्रसन्न होते ही रह जाते हैं।
लेखकी भक्ति सफल निष्पत्ति में से ही प्रसन्न होती है।

दोनों प्रकारकी भक्तियोंको करनेवाले भक्त निष्कण्ट
होते अपने मिश्रित पदोंपर ही उपस्थित करते हैं, अन्य
देवोंको अपने प्रभुकी ही विस्तृति समझकर उन संपन्न
होते अन्तर्भाव मानते हैं। लक्ष्मी खनिचरी भक्ति करने-
वाले भक्त वैकुण्ठ-छोटादेवी प्रसिद्धी लक्ष्मी रत्नकर अपने
होते रिखाते और उनसे अभीष्ट फल प्राप्त करता है।
होते हैं। ऐसे भक्त कुछ विचित्रते मुक्तिके भागी होते हैं।

प्रथम लक्ष्मी भक्ति की महिमा तो वर्णनीय है। वह
कि तो उन्हीं महाभागोंके हृदयमें अद्भुत होती है, किन्तु
नेकी अन्तर्भाव प्रवृत्ति है। भय, कीर्ति,
मन, धारण, अर्चन, बन्धन, दास्य, सम्पत्ति, आत्म-
वेदन—इन नौ विभागोंमें वह भक्ति विभक्त रह करती
। इसी भक्तिमें वह शक्ति है कि प्रभुकी मर्कसे अर्चन बना
। इसी भक्तिकी प्रशंसा में भगवान् श्रीकृष्णने उद्भवकी है
कि उद्भव । योग-सन्धन, ज्ञान-विकसन, वर्णानुष्ठान, जप-
क, और उप-साग में ही प्राप्ति उन्हीं सुगमसे नहीं कर
होते शिखरी दिनेदिन बढ़नेवाली मेरी अन्तर्भाव प्रेममयी भक्ति।

॥ न साधयति मो कोमो न हर्षयति नमो उद्भव ।

॥ न साधयति नमस्तथागो नमो भक्तिमोक्षिता ॥

(गीता—११.१५.१०)

श्रीभगवान् यह भी कहना है कि मैं सबको ही प्रिय
करता हूँ, मैं केवल अदार्पण की हुई भक्तियों ही शरण निभा
करता हूँ। मेरी भक्ति करनेवाले भक्त यदि जन्मसे
नाराज भी हों, तो भी मेरी भक्ति उन्हें पवित्र कर देती है—

अथवाहमेकमा प्राप्ताः सर्वमात्मनः प्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मन्त्रिणं यथाकामपि सम्भवात् ॥

(गीता—११.१५.११)

उन्हीं प्रभुने यह भी कहा है कि स्वयं-दयायुक्त भक्त
और उपोयुक्त विद्या मेरी भक्तियों हीन मनुष्योंको भक्तिमार्ग
पवित्र नहीं कर पाते, वह निश्चित है।

नमो सत्यद्वेषो विद्या वा उपसन्निविता ।

मन्त्रकामपि तस्मात्तान् न सम्पत् प्रमुनयि दि ॥

(गीता—११.१५.१२)

मन्त्रकाम भीहृन्म यह भी कहते हैं कि रोमाञ्च हृदय
विना, विचारके द्रव्यमूल हृदय विना एवं अन्तर्भावकी अनुभवा
बनाये विना, स्वयं ही मेरी भक्तियों किन्ने विना अन्त-
करणकी शक्ति कैसे हो सकती है।

कथं विना रोमाञ्चं प्रवृत्ता केतला विना ।

विनाऽऽत्मनाऽनुभवा हृदये न भवति विनाऽऽद्याय ॥

(गीता—११.१५.१३)

पुनः भगवान् निष्पन्न धात्विकी भक्ति करनेवाले अपने
भक्तों महाभाग वर्णन करते हुए करते हैं कि माहुर
बाणीके श्रवण-दाय भिन्ना विचार इति दुःसा करता है,
जो कभी रोख है, कभी हँसता है, कभी लाज छोड़कर ऊँचे
स्वरसे गाता है और नाचने लगता है—ऐसा मेरा भक्त
विशुद्धनकी पवित्र कर देता है।

साग गृह्णा प्रवृत्ते वल विरं

वरायकीर्ण इति विविध ।

विश्वज उद्वायति हृष्यते च

मन्त्रियुक्तो श्रुत्वा पुनाति ॥

(गीता—११.१५.१४)

निरत प्रकार अधिक तपाया गया होना मन्त्रकाम त्याग कर
देता है और फिर अपने सुख रूपमें जन्मने लगता है,
उसी प्रकार आत्मा (जीव) मेरी भक्तियों योगसे कर्मोंके
मार्गको विशेषरूपसे छोड़कर मेरा सेवन करने लगता है।

यथाविश्व हैम मन्त्र उद्वायति

प्राप्तं पुनः हर्ष भजने च कथम् ।

आत्मा च कर्माजुसायं विपुल
मङ्गलियोगेन मङ्गल्यर्थं साधु ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१५)

नृपचा निष्कामे सात्त्विकी भक्तिमें जैसे तो कोई भी कम नहीं है। पर उन सभ्ये अथवा एवं कीर्तनकी वही महत्ता है, जिसे भगवान् उद्धवजीके समक्ष इस प्रकार प्रकाशित करते हैं—येही पवित्र गाथाओंके अथवा व्यापारोंसे जैसे-जैसे अन्तःकरण परिमार्जित होता जाता है, जैसे-जैसे यह सूर्य बस्तु (परमत्व) को देखने लगाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अन्तर्जने प्रवेशते नेत्र सूर्य बस्तु देखने लगाता है।

तथा तथाऽऽत्मा परिसृज्यतेऽस्ती
मनुष्यमायाप्रवण्यभिधानैः ।

तथा तथा पश्यति बस्तु सूर्यं
चक्षुर्धौवाङ्मनसंप्रयुज्यम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।१४।१६)

समस्त भुवनके मध्य वे निर्बन मनुष्य भी भय्य हैं, जिनके हृदयमें एक भयान्त्री ही भक्ति निवास किया करती है। क्योंकि भक्तियुग्में जैसे हुए भीभगवान् उस भौति अपना वैकुण्ठलोक भी छोड़कर उन निर्बन भक्तोंके हृदयमें समा जाया करते हैं।

सकमुपममये विर्यमास्तेऽपि चन्द्रा
निकसति हवि तैषां भीहरेर्महिरिन्द्रा ।
हरिरपि निकसतेऽत्र सर्वमासी विहाय
प्रविशति हवि तैषां भक्तिसुश्रोपनदा ॥

(वचु० ४०. ४०)

जिस निष्काम सात्त्विकी भक्तिका हम वर्णन कर रहे हैं, उस भक्तिके धारण करनेवाले भक्त किसी प्रकारका जोष नहीं करते। वे अपने प्रभुकी सेवाके अतिरिक्त अपने प्रभुकी ही हुई वाञ्छा, चर्चि, क्षमीय, साक्ष्य और एकत्व (सुख्य)—ये पाँच प्रकारकी भक्तियों भी ग्रहण नहीं करते, अन्य विषयों की तो बात ही क्या। उनके हृदय स्वागती बात स्वयं भगवान् कपिलदेवने अपनी माता देवहूतिसे कही है, जिसे पूर्ण प्रमाण समझना चाहिये—

साक्षोऽप्यसाक्षिमाश्रीप्यमाश्रयैऽग्रमप्युत ।
हीक्षमाणं न शुक्लं विना मलैर्बनं जगत् ॥

(श्रीमद्भा० १।११।११)

वे भक्त विचारते हैं कि यदि हम साक्षोऽप्य और

साक्षीय भक्तियों अङ्गीकार कर लेंगे तो प्रिय, उनका एक ही शोकमें अथवा उद्योगमें निरत, ऐसी दशामें हम उनको उस स्थानसे दूर कर पायेंगे, वही उनके विराममें स्थित होकर, अनुभव करते हुए किया करते हैं। यदि कर लेंगे तो हमारा उनका विभवसे सम्बन्ध ही हम सदाकी भौति दासमावसे उनकी सेवा न साक्ष्य भक्तिके अङ्गीकार करनेपर स्वाधीनता ही हो सकेगी। वही अवस्थामें भी हम उनकी वशोन्मुख हो सकेंगे। क्योंकि अतएव हमारे उनके रूपमें निम्न है, हम उनकी रूप-माधुर्यपर विग्रह हैं और उनकी निरन्तर दर्शनाभिमुखी बने रहते हैं। परन्तु हमारे सम्बन्ध है, दर्शनोक्त यह पावन रहस्य, एकत्व (सुख्य)-भक्ति ग्रहण कर लेते हैं, लक्ष्य स्वाधीनी सेवासे सर्वदाके सिधे ब्रह्म हो जायेंगे, यह भक्तिके पाले ही हम प्रभुमें समा जायेंगे और अस्तित्व ही मिट जायगा। अतः हम सेवा करनेवाले यह साक्ष्य सब सेवा कैसे कर सकेंगे। हमारे निरति निष्काम सात्त्विकी भक्ति करनेवाले भक्त जोसे ही भक्तियों देनेपर भी ग्रहण नहीं करते।

स्वाधीनी हृति रखनेवाले इन भक्तोंकी वह निष्काम भक्ति धनै-धनैः निर्गुणरूप धारण कर लेती है और वेदान्तकी जननी बनकर आत्मज्ञान सन्निधत्त पुत्रोंको उन भक्तोंका स्थापक बना देती है। इस स्वाधीनी अनुकम्पासे उक्त भक्तोंमें वेद पत्र साक्षात्कार हो गया है और अतएव संसारसे निरति मिले है। वही निर्गुणा भक्ति आत्मवैदिक भक्तियोंके स्वीकृत की गयी है। कसि भगवान् मनी मने हैं कि इसी आत्मवैदिक भक्तियोंके द्वारा भक्त होते हैं अतिग्रमण करके हमारे भावको प्राप्त हो जायेंगे।

अर्थात् निर्गुणा भक्ति भक्तों की निर्गुण है और वह निरतिवत्त होकर परमात्मरूपमें लिखता है। उसे उस परमनन्दकी प्राप्ति हो ही मिलके समस्त कोई प्राप्य विषय माराज नहीं हो

स एव भक्तियोगकव्य आपत्तिग्रहणः
वैपत्तिग्रहणं विग्रहं मरुत्तमन्वेनानी ।
(श्रीमद्भा० १।११।११)

इस भक्तिकी प्राप्त भी भाग्यशाली भक्त भगवान्के स्तुति-पदोंकी धूमकी शरण से डेते हैं, ये उस धूमके समस्त फल, फलवतीका फल, मङ्गलाका फल, पातालका आधिपत्य, अतिशक्ति तथा मुक्तिपद—इनमेंसे किसीकी भी चाह नहीं है—

न कश्चिद्दुर्लभं न च सर्वधर्मम्
न परमेश्वरं न रसाधिपत्यम् ।
न कोमलदीर्घपुनर्मयं च
नान्यथा वत्सादरव्यपङ्गाः ॥
(जीमता १०।१४।१७)

इस महीश्वरी निर्गुण भक्तिका अनुसरण करनेवाले को इस भाग्यवाद भक्त पवित्र, कीर्ति प्रमुख पद-वस्तुरूप काका आशय से डेते हैं, जो कि आशय डेने बोध्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उनके लिये संसार-सागर बरछेके पद-विह्वली भक्ति प्रकटाते पार करने बोध्य बन जाता है। उन्हें स्वतः परम प्रीति प्राप्त हो जाती है और जो विपत्तियोंका खान है, वह संसार उनके लिये पर ही नहीं आता—

समप्रिया के वत्सलवत्सलं
महात्मा पुण्यवतीमुखरि ।
महाभक्तिवत्सलं परं परं
परं परं वत्स विपदा न वेवाच ॥
(जीमता १०।१४।१८)

महीश्वरी निर्गुण भक्ति करनेवाले महान् मर्त्योंको कोई छूटा नहीं करता। यदि कोई छूटा है तो उसे स्वयं कष्टोंका वृक्षी बनकर नीचा देसना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्हें श्रेष्ठ होनेवाला धीम ही बमकोका अतिवि बन जाता है। इस विषयमें भक्त अमरीय और भक्त प्रह्लादके चरित्र हमें परीक्षा हैं। भक्तिकी इन्ति करनेमें संतुष्ट, संतुष्टिजनक, समस्तकाम-संगतकाम-अपव, मृतदया—ये विशेष गुणक हैं। भक्तोंके लिये तो यह आदेश है कि जहाँ संगतकामक अमृतकी नदी न बहती हो और जहाँ भगवान्के आश्रित परमेश्वरक समुच्चन न रहते हों, एवं जहाँ भगवान्के निमित्त वत्स-बागमि तथा उनके जन्म-महीश्वर मारि न होते हों, वह चाहे इन्द्रलोक ही क्यों न हो, उसका भी सेवन न करें—

न च नैकुम्भकामाधुषणम्
न चाप्यसौ आश्रयकामाधुषणम् ।

न च बलेश्वरता प्रदोषताः
सुरोपासीकरोपि न नै स सेव्यताम् ॥
(जीमता ५।१९।२४)

प्रह्लादजी तो अपना मत यह बतलाते हैं कि उन परम-पुरुष भगवान्के सिद्धान्तके हेतु बन, अच्छे कुलमें जन्म, रूप, रूप, शास्त्रादिका भवन, इन्द्रियोंका समर्थ, तेज, प्रभाव, शारीरिक बल, पुत्रपार्थ, बुद्धि और योग-स्वपन—इनमेंसे कोई भी अपेक्षित नहीं है, भगवान् तो केवल भक्तिते रीसते हैं। इसका उदाहरण गेन्द्र है। उसपर ये परमपुरुष भगवान् केवल भक्तिते प्रसन्न हो गये थे—

अन्ये धनमिन्नरूपतयाभूतौज-
स्तेजसाभाबकचोदवदुक्तिरोद्यः ।
भाराचकाय हि सन्निव वरस्य पुंस्तौ
अन्धता तुतोष नगवान् गजदूषपाय ॥
(जीमता ७।१।९)

भक्त-प्रिरोमवि प्रह्लादजीका वह भी मत है कि उपर्युक्त वारह गुणोंके कुछ आशय भी नहीं कमजाना भगवान्के करण-कर्ममेंसे विमुक्त है तो उसकी अपेक्षा वह व्यापक श्रेष्ठ है, मित्रने मन, वचन, क्रिया, मन, प्राण—ये सब अपने उन प्रभुको समर्पित कर दिये हैं। वह अतिथय अभिमान-रहित परम भक्त अपने कुलको पवित्र कर देता है, परंतु अभिमानसे भय हुआ वह आशय नहीं कर सकता—

विप्राश्च क्षिपद्गुणपुण्यवदविन्दताम-
पाशाधिम्बिमुक्तभूषणं वरिष्ठम् ।
अन्ये वद्विन्दमानोवचनेहिताय-
श्रान् पुनरपि स कुलं न तु मूर्तिमाका ॥
(जीमता ७।१।१०)

इन सब बातोंसे सिद्ध हो गया कि अपने प्रभुको बधमें करनेके लिये भक्तिते बहकर धृष्ट उपपन्न नहीं है। हमारे पूर्व महाश्रियोने मूर्ति-पूजनरूप भगवत्पूजनको कर ली उन भक्तोंके लिये निराश्रयी थी, भिन्नकी बुद्धि सरल थी और जिन्हें निराकर ज्ञानमें मद्दा विधात करनेमें कठिनाई प्रतीत हो रही थी। कारण, सरल बुद्धिवाले भक्त साफत बलुओंके ही बर्तान्माली थे, अतएव उन्हें निराकर ईश्वरमें आस्था करना कठिन हो रहा था। सरल बुद्धिवाले मूर्तिपूजको पूर्ण विश्वास था कि ज्ञान निराकार होते हुए भी बिन्दुके कण-कणमें व्याप्त है। उसे विह्वली किसी भी बलुमें आस्था

गमन् । हीम बाहर आकर दर्शन दी, नहीं तो दासीका त्वाप्त होने का रहा है ।' इस कथन पुकारके साथ ही एक मुक्त धन्य हुआ कि मैं आ रहा हूँ ।' फिर उस कन्याके साथ बड़ी धाम्नामयीकी मूर्ति उपस्थित हो गयी । जब वह त्रिकोण उठाकर हृदयसे स्नाने लगी, तब उसी मूर्तिके अंदरसे स्वयंस्वरूपमें भगवान् प्रकट हो गये, किन्तु दिव्य तीव्रते प्रत्य दर्शकोंकी आँखें क्षण गयीं । इतनेमें एक प्रकाशमान तबलपर विमान आया, भगवान् अपनी उस सभी तबलको उसीमें बैठकर बैकुण्ठ धामकी लिये चले गये । उनके वे इतिविशेष पवित्र आँखें फाड़ते हुए रह गये ।

मूर्तिमें लम्बे भावसे भगवत्पूजा करनेपर भगवान् केते स्मृत हो जाते हैं और भक्तका समर्पित किया हुआ नैवेद्य केत प्रकाश ग्रहण करते हैं—इसका एक उदाहरण नीचे देते हैं ।

एक महात्माजीने एक लक्ष्मी-नारायणका मन्दिर बनवाया था, जिसमें लक्ष्मी-नारायणके सिवा अन्य देवोंकी भी मूर्तियाँ स्थापित थीं । महात्माजीने एक अवोध बालकको बोझा भी बना रखा था, जो मन्दिरकी छप्परों और पूजन-पात्रोंका मार्जन आदि किया करता था । वह कभी-कभी महात्माजीसे इन देव-मूर्तियोंके विषयमें पूछा करता था कि 'गुण्डी ! वे कौन हैं और वे कौन हैं ?' महात्माजी लक्ष्मी-नारायणकी ओर संकेत करके उसे समझा देते थे कि ये लक्ष्मी-नारायण हैं, वे ही दोनों जने मन्दिरके स्वामी हैं ।' तथा अन्य देवोंके नाम बतलाकर उन सबकी लक्ष्मी-नारायणके स्वरूप आदि बतला दिया करते थे । सरस्वत्य बालकके हृदयमें महात्माजीके कथनानुसार ही मन्दिरस्थ देवी-देवताओंके प्रति निद्रा हो गयी थी, जो निद्रा तब ही जगनेपर भी उनके हृदयसकल परिलगा नहीं कर पायी । एक बार महात्माजी एक मसके जिये तीर्थयात्री बन गये । मसके समय मन्दिरका भार उसी बालेपर छोड़ गये । वे लम्बे रह गये कि श्वेदा । प्रतिदिन लक्ष्मी-नारायण आदि देवी-देवताओंकी पूजा आदिके द्वारा पूजा करना और पवित्र भोजन बनाकर सबको भोग लगाना । महात्माजीके जानेपर उस चेतने उनके कथनानुसार लक्ष्मी-नारायण आदिकी प्रेमसे खाय पूजा की और भोजन बनाकर वह पहले लक्ष्मी-नारायणके सामने से गया । आँखें मूँदकर घंटी बजाने लगा और बोझ—भोजन कीजिये । आप दोनों जने मन्दिरके स्वामी हैं । अतः प्रथम आपका भोजन हो जाना आवश्यक है, पश्चात् अन्य देवी-देवताओंको भोग लगाऊँगा ।' बोझ बहुत देर-

तक लगा रहा, किन्तु उन्होंने भोजन नहीं किया । तब चेतने विचार किया कि मुझे कोई अपराध हो गया है, सभी तो स्वामिनी-स्वामीकी रुठ गये हैं ।' उनके अनुमान किया कि शायद घृण देते समय स्वामिनी-स्वामीकी नाकमें घृणका धुआँ पहुँचे नहीं पहुँचा, अन्य देवी-देवताओंकी नाकमें पहुँच गया, इसीजिये ये रुठ हो गये हैं और भोजन नहीं करते । उनके लक्ष्मी-नारायणके अतिरिक्त अन्य सब देवी-देवताओंकी नाकमें रुई छपा दी और पुनः पात्रका मार्जन करते पहले विधिपूर्वक लक्ष्मी-नारायणके समक्ष घृण दी, फिर सबकी नाकसे रुई निकालकर अन्य देवी-देवताओंको भी घृण दी । फिर लक्ष्मी-नारायणके समक्ष भोजन रखकर बोझ—अब तो कोई नुति है नहीं, कृपया भोजन कीजिये ।' लक्ष्मी-नारायणने फिर भी भोजन नहीं किया । तब चेतने विचार कि 'शौन-ही भोजन बनानेमें ही कोई नुति रह गयी है । इसीजिये ये भोजन नहीं करते ।' बेचारेने पुनः पात्रोंका मार्जन किया और पवित्रताके साथ भोजन बनाकर उनके समक्ष से गया । लक्ष्मी-नारायणने फिर भी भोजन नहीं किया । तब चेतना एक सड़ उठा लगा और उनके स्तिरपर खानके सड़ा हो गया । वह कहने लगा—'अबकी कोई नुति नहीं होने पत्नी है। भोजन करना ही तो छीमे-छीमे करको । अन्यथा मैं दोनोंके स्तिरपर सड़ जाऊँ ।' उस चेतनेकी अपने प्रति सभी आत्मा दैत्यकर मूर्तिके ही रूपमें लक्ष्मी-नारायण भोजन करने लगे । अब क्या था, उसे भोजन करनेका सरल उपालय प्राप्त हो गया । जिस देवी अपना देवताके समक्ष भोजन रखता, उसके स्तिरपर सड़ खानके सड़ा हो जाता और कहा कि 'भोजन करोगे वा स्तिरपर सड़ जाऊँगाओगे ।' उसकी बात सुनकर प्रत्येक देवी-देवता मूर्ति-रूपमें ही भोजन करने लगा था । इस पदनाके बादसे प्रतिदिन उसका सड़नेके ही बख्तर कार्य चलने लगा । जब खरी मूर्तियाँ प्रतिदिन भोजन करने लगीं, तब बस वेर भोजन-सामग्रीकी आवश्यकता पड़ने लगी । महात्माजी जो कुछ सामान रख गये थे, वह अठ ही दिनमें खपत हो गया । जब सामान खपत हो गया, तब चेतना देवता पूजन-परते उधार छा-छाकर भोग लगाने लगा । एक मसके पश्चात् जब महात्माजी वापस आये, तब चेतने पूछा 'कहो, क्या ?' लक्ष्मी-नारायण आदिकी पूजा तो ठीक-ठीक करते रहे न ।' उनके कहा कि 'गुण्डी ! पूजायें तो कोई नुति नहीं होने पायी है, किन्तु एक प्रार्थना है कि जब कभी बाहर आया कीजिये, तब भोजन-सामग्री पर्याप्त रख ल्या कीजिये ।

मरही आप इतनी स्वस्थ सामग्री रख गये थे, जो आठ ही दिनोंमें समाप्त हो गयी। वृक्षनक्षत्रसे अधिकसे-अधिक सामग्री उपहार देने पड़ी है।" महात्माने विगड़कर कहा कि 'मैं जो सामग्री रख गया था, वह किसने खा खाधी?' येन्ने कहा, 'गुरुजी। क्या यह भी पूछोगे? आपने जो इतनी बड़ी ठेका पाक रखी है, भास्तिर अथवा इतने क्या लाया है? मुझे प्रतिदिन बीच केर और आटा से बना पदार्थ था, जो वह मुझे भोगना पड़ा है, वह मैं ही जानता हूँ।' महात्माजी विगड़ पड़े और कहने लगे—'क्यों बहुत बकता है! कहीं देवी-देवता भोजन करते हैं? वे तो केवल सुगन्ध दिया करते हैं। तूने वृक्षनसे मिठाई छे-छेकर लायी होगी। मैं तेरी बात नहीं मान सकता। अच्छा, तू भोजन बनाकर दे। मैं देवी देवताओंको भोग लगाकर देखूँ कि वे खाते हैं या नहीं।' वेच भोजन बनाकर लया, महात्माजीने उसे छत्ती-नारायणके सम्मुख रखकर बंटी बजायी और ओलें मँदकर लदे रवे। किन्तु उक्त देवी देवताने भोजन नहीं किया। तब महात्माजीने वेचको हॉटकर कहा कि

'देख छूटो। कहो, देवी-देवताओंने भोजन किया है?' उसने तबमुक्त किछीने भोजन नहीं किया है। तब वह लया और छत्ती-नारायणके स्मिंस्तर तनत्र लपटें और कहने लगा कि फिर आप बड़ी सीध करके छे-छेकर करते हो या लठ लठबाना खाते हो।' वह हुनो ही लगे भोजन करने लगे। महात्माजी वह देखकर और देखते-देखते सात रहस्य पूछा। तब उसने प्रारम्भे इच्छात बतलाया। महात्माजी वेचके परबोंमें फिर दो बोले—'वेच। तुम गुप्त हो, मैं वेच हूँ। स्त्री। लकी आस्था रख कर मूर्खोंमें देवी-देवताओं और भगवदों का दिये। मीठोंवाइको भी भगवदोंकी चित्र-मुक्ति द्य करनेपर परम लक्ष्मी प्राप्ति हुई थी। मूर्खोंमें प्रसन्न करनेवाले भक्तोंको चाहिये कि वे जब मूर्खोंमें प्रसन्न देखें, तब प्राणिमात्रके हृदयमें ईश्वरकी आस्था रख कर ईश्वरभावसे उत्पन्न करें और लकी देव करें। वे ईश्वरको प्रसन्न कर सकते हैं।

अवधविहारी एवं विपिनविहारीके चरण

(रचयिता—भीरमनायक विपाठी 'मिश्र' शास्त्री)

(१)

ध्येय है मुनीश्वर, मयंक-मौलि, मायतिके,
सेम्य है सुमिया-चतु, जनकपुत्रारीके।
गेय है सुरर्षि-रोष-वात्सल-मुसुपिडजीके,
पूज्य है भरत प्रेम पूरित पुण्डरीके ॥
शरण शरण्य है करीश-पयणानुजके,
पावन-करण है अपूर्व श्रुतिनारीके।
दाता दान्तिके है भय-ताप-तापितोंके 'मिश्र'
नेपथ्य-छन्द पद भय-विहारीके ॥

(२)

सम्पत्ति-निधान है प्रधान मम-मृतनके,
प्राणाधार जो है वृषभानु-सुपुमारिके।
नेपथी-यगोदा, यसुनेष-मन्त्रके है त्रिय,
जीवनके पल है विप्रेयी जन्म-भारीके ॥
मन्त्र मागसर है पद्महंस-हंसोंके ये,
श्रेष्ठ-मुखा-सिन्धु है सनेही 'मिश्र'नारीके।
ज्ञानको भणार भय-पापवार गार 'मिश्र'
पौन है विदार पद विपिन-विहारीके ॥

भक्तिकी दुर्लभता

(वैष्णव—आचार्य श्री पद्म. श्री० हरिकर)

भक्ति दुर्लभ है—यह बात जो सुनेगा, उसीका विषय आश्चर्य भर जायगा। क्योंकि इसके अधिक स्पष्ट तथा स्पष्ट और पुष्ट नहीं है कि पारमार्थिक साधनाके क्षेत्रमें भक्ति ही सबसे सुगम साधन है। ज्ञान, योग एवं कर्मकी प्रक्रियाओं में भक्तिकी सर्वाधिक सुगमता तथा सरलता प्रकटित है। वरिष्ठ पुराण और सभी संत एक स्वरसे पुकारकर कहते हैं कि भक्ति सुगम है। यह उस राक्षसके समान है, जिसपर एक बांधा और डँगड़ा भी बिना कठिनताके चढ़ा जा सकता है, वही श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

बाधन् निमिरूप वा नेत्रे न स्फोट्यन् पतेदिह ।

(११ । २ । १५)

जैसे सुगम होनेके कारण बालों जलियोंद्वारा वह मार्ग अपनाया जाता है। इस प्रकार नर-नारियों और बालकोंको मन्दिरों, मिराजघरों तथा मस्जिदोंमें जाते देखते हैं। धार्मिक स्मरणोंमें हम बच्चों रुपये ध्वज होते देखते हैं और यह बात भी कोई कम महत्वकी नहीं है कि भक्ति-समाजोको संस्था भी पसंद है। ऐसी स्थितिमें यह कहना अवश्य ही मूर्खत्वपूर्ण होगा कि भक्ति दुर्लभ कष्ट है। फिर भी हम यह कहनेका साहस कर रहे हैं कि एक अर्थमें भक्ति दुर्लभ है। आपका यह ठिक मूर्खत्वपूर्ण प्रतीत होनेपर भी हमें यह कहनेमें कोई भय नहीं है। क्योंकि भक्तिके महान् आचार्य हमारी वाक्या समर्पण कर रहे हैं।

भक्तिके सबसे बड़े आचार्य नारदजी कहते हैं—

प्रकाशते कल्पे पात्रे ।

(यजुर्वेद ५१)

इसका किछी भिन्नके स्थितिमें ही प्रकाशन होता है, जिसने छत छापनाके द्वारा अपनीकी इससे योग्य बना लिया हो ।

महाराष्ट्रके महान् संत एकनाथजी कहते हैं—

कोना भक्त करनेमें गौरव मानते हैं, परंतु भक्ति दुर्लभ है। क्योंकि भक्तिका ठल अत्यन्त निगूढ़ है। वेद भी इसे पूरा-पूरा समझ लेनेमें असमर्थ हैं । महाराष्ट्रके एक बृद्ध संत दुर्गादासजी कहते हैं—भक्ति कठिन है, यह बाबापर बदाकर छोटीका सादर लेनेके समान है । अतएव आर्यः समस्त भक्तिके स्वरूपको समझनेकी चेष्टा करें । भक्तिके स्वरूपको ठीक-ठीक समझ लेनेपर इस ऊपरी विरोधका परिहार हो जायगा ।

श्रीमद्भागवतमें भक्तताय प्रह्लाद भक्तिकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं—

अर्चनं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवकम् ।

अर्चनं बन्धनं शक्तं शक्त्यभ्यासनिवेदनम् ॥

(७ । ५ । २३)

भगवान्के गुणोंका भजन, नाम-कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अर्चन, प्रणिपात, दास्य, शक्त्य एवं आत्मनिवेदन—

यह नौ भक्तकी भक्ति है। भगवद्गीताका कथन है—

वायुर्विषा मज्जन्ते मां जनाः सुकृतिमोऽर्जुन ।

आर्तों विष्णुधुरवर्षीयं जग्मी न भरतर्षभ ॥

(७ । १९)

ये भरतवधियोंमें भेष अर्जुन ! वार प्रकाशके सुकृतीजन मेरा भजन करते हैं—मार्तः विष्णुधुर, अर्षाणी और जग्मी ।

किंतु श्रीनारदने अपने भक्तित्वमें भक्तिकी सबसे सुन्दर परिभाषा दी है—

सा स्वकिन् परममेकम् ।

(भक्तिव्यूह १)

यह भक्ति ईश्वरके प्रति परममेकता है ।

बुद्धे स्वस्वर श्रीशशिहृदय भी इसीसे सिद्धी-मुक्तकी परिभाषा करते हैं—

सा पञ्चदशकिरीटरी ।

भागवत और गीताकी परिभाषाओंसे यह परिभाषा अच्छी है। क्योंकि भागवत और गीतामें जो भक्ति किन्-किन् विभिन्न रूपोंमें व्यक्त होती है—इसीका निर्देश किया गया है। वे भक्तिकी व्यापकताका संकेत करती हैं। वास्तविक स्वरूपका नहीं। क्योंकि बिना तथा भक्त पने भी भागवान् श्रीकृष्णके गुणोंको सुना जा सकता है। कोई-का व्यक्ति हरिकीर्तनमें सम्मिलित हो सकता है—इच्छित्ये नहीं कि उठका नाम-भजनके प्रति अनुराग है, वरं इसलिये कि जिस मकान-में वह किरायेपर रहता है, उठके मानिकने उसे निमन्त्रित किया है और अपने मकान-मालिककी वह सम्यक् नहीं करना चाहता। अतएव ऐसा व्यक्ति—जो भी शब्द उसके कर्ण-द्वारोंमें प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें पन्द्रहत् मुनता हुआ देख-बाँधीसे तो वहाँ उपस्थित रह सकता है; किन्तु वह निरन्तर इस बातकी प्रतीक्षामें रहेगा कि कब वह आपोआन व्याप्त होता है। ऐसे मनुष्यको भगवान्का भक्त कहकर पुकारना क्या निश्चयना मात्र नहीं होगा !

इसी प्रकार कोई व्यक्ति केवल अपने भोताओंको रिशतेके उद्देश्यसे भगवान्के अवतारोंकी कथा कह सकता है अथवा उनको महिमाका गान कर सकता है, जिससे भोतागण मुक्त करते उसे भेंटकी सम्मानी अथवा इया बदार्थें; किन्तु ऐसे कीर्तनकारको भक्त नहीं कहा जा सकता।

एक व्यक्ति धीन-नार मन्दिरोंका पुनारी हो सकता है और प्रातःकालका अपना सारा समय मन्दिरका देवताओंकी सेवामें रित्त सकता है, किन्तु पूछनेपर वह व्यक्ति यदि इस प्रकारका उत्तर दे कि 'मम सुखे सुखी भिक्त गयी, मैंने मूर्तियोंका अभियेक कर दिया और मेरा कार्य समाप्त हो गया।' तो उसे भक्त नहीं कह सकते। यदि प्रतिमाका अभियेक, उसे स्नान करना, उसे कन्न धारण करना आदि-में किसीको परिभ्रम अथवा जौलका योग होता है तो तारे दिन ऐसी सेवाओंमें रत रहनेवाला व्यक्ति भी भक्त नहीं कहला सकता।

तब यह है कि ऐसे व्यक्ति भक्तिके केवल पात्र नियमोंका पालन करते हैं। इसका नाम है—'बैधी भक्ति'। परन्तु भक्तिके विषयमें सबसे महत्त्वकी बात तो यह है कि सदाचारकी भाँति यह भी आन्तरिक बस्तु है। इसका उद्गम हृदयसे होना चाहिये।

भक्तिके अन्तिम प्रकार आत्मनिवेदनकी छोड़कर शेष सभी प्रकार प्रत्यक्ष देखनेमें आ सकते हैं। उनका भक्तिके रूपमें आदर सभी होगा। जब वे आन्तरिक भगवत्प्रेमकी बाह्य अभिव्यक्ति बनें। यदि अन्तरमें प्रेम ही तो यह आन्तरिक नहीं कि वह विभिन्न रूपोंके प्रार्थनाके रूपमें बाहर प्रकट हो ही। ग्याकरजकी दृष्टिसे शुद्ध तथा भव्यभीति जुने हुए शक्तोंमें भगवत्स्था कहनेके बरसे भक्त 'भगवान्' को गाली भी दे सकता है और फिर भी उक्त शाप-वाणीकी गणना भक्तिके ही होगी। इससे विपरीत एक विद्वान् ब्राह्मण वेदमन्त्रोंसे भगवान्की स्तुति करता है; फिर भी यह आन्तरिक नहीं कि उसे भक्तिकी श्रेणीमें ही रत्ना जाय। महाभारतके महान् संत बुद्धाराम-जिने भक्तिके प्रायस्कर भगवत्प्रेम तथा अर्पण आदि भक्तिके बाप आचार्योंका सम्पन्न दिखानेके लिये एक बहुत ही सुन्दर दृष्टान्त दिया है। ये कहते हैं कि शून्यके पहले कोई-ए भी अहं रहनेपर—चाहे वह एक ही कौन हो—शून्यका भी मूल्य हो जाता है। किन्तु यदि शून्यसे पहले कोई संख्या म रहे तो अनन्त शून्योंका मूल्य एकके बराबर भी नहीं

होगा *। इसी प्रकार यदि हृदयमें प्रेम है तो कैद कर आये हैं, गालीका भी भक्तिमें समावेश हो जा किन्तु यदि प्रेम नहीं है तो हृदयसे सम्पन्न अपनेसे अनुष्ठानोंकी भी भक्तिका नाम नहीं दिया जा सकता। किन्तु भक्तिके द्वारा अनुष्ठानकर्ता भगवान्को न तोरग बदार्थें या प्रतिग्रह-जैसी कोई सांख्यिक बस्तु स्वरूप है। प्रकर भगवान्का भक्त न होकर वाद्ययंत्र बन जाता है। इसीलिये इस क्षेत्रके अधिकारी पुराण करते हैं कि भक्ति तो रागातुगा ही है। वह परम प्रेमस्वरूप है।

यहाँ कोई कह सकता है—'मन्त्रा, मन्त्र भक्ति परमोपमस्वरूपा है। किन्तु क्या देख प्रेम देने वस्तु है।' इसपर हमारा कहना यह है कि 'हाँ, मन्त्रोत्तम है। भोगोंके प्रति प्रेम सर्वत्र पाया जा सकता है। प्रति आसक्तिमें हेतु विषयोंके साथ हमारा चिन्तन ही है। वे हमारे वस्तुवादीपर संस्कार छोड़ जते हम जहाँ-कहाँ, जिस घनिमें भी जाते हैं, उन्हें ब जाते हैं। भगवत्प्रेम ऐसा नहीं है। वह तो भगवान् का वस्तु है। अतः हमें भगवत्प्रेमके उक्त स्वरूप का करना चाहिये, जिसे देवर्षि नारदने अपने भक्ति निर्धारित किया है। उल्लेख हमें यह समझानेमें सहाय कि सभी भक्ति क्यों दुर्लभ है। नारदजी कहते हैं—

प्रकाशते स्वापि पापे ।

इस प्रेमका जो स्वरूप उन्होंने समझा है, निरूपण करनेके पूर्व नारदजी अन्य आचार्यों से स्वेच्छा करते हुए कहते हैं—

पूजयितुं अनुराग इति पाताश्रयः ॥ ११ ॥

पराधरानन्दन श्रीग्यायत्रीके मन्त्रानुसार भास्करादि अनुष्ठानोंमें अनुराग ही भक्तिका स्वरूप है।

कथाविधिषि विरति ॥ १० ॥

श्रीगर्वाचार्यके मतसे भगवान्को क्या आदिमें ही भक्तिका स्वरूप है।

आत्मरन्ध्रविरोधेवेति शाश्विद्वयः ॥ १४ ॥

शाश्विद्वय शक्ति के मतमें इतना अन्तरमें

* गोष्वाजी गुजरातीराष्ट्रियने भी अपनी शोकावली (१) में भी महिमाके विषयमें इसी भाषणका निरूपण होता है। स्वयं राज भी बंद है, सप नाचने है वह बंद नहीं बन्ना थाव नहीं, बंद ही सम्पत्ति।

विरोध नहीं होना चाहिये । अन्तमें नारदजी स्वयं अपना पत्र इस प्रकार व्यक्त करते हैं—

‘नारदस्तु सर्ववितामिसाकारता तत्त्वित्स्मरणे परममन्त्रा-
कुम्भेति ॥ १९ ॥’

परंतु नारदजीकी रायमें अपने सम्पूर्ण कर्मोंको भगवान्‌को अर्पण कर देना और भगवान्‌का चोढ़ा-छा भी बिसरान होनेपर परम स्फुट हो जाना ही भक्ति है ।

किंतु आगे चलकर वे कहते हैं कि वास्तवमें भक्तिका यथार्थ स्वरूप अनिर्वचनीय है—

‘अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपम् ॥ ५१ ॥’

अर्थात् प्रेमके वाक्यिक स्वरूपकी ठीक-ठीक एवं निश्चित परिभाषा अथवा व्याख्या सम्भव नहीं है ।

इसे अनिर्वचनीय बताकर वे अगले सूत्रमें एक दृष्टान्त देते हैं, जिससे इस अमूर्तिक वस्तुकी कुछ धारणा हो सकती है । वे कहते हैं—

‘सूक्ष्माद्वदन् ॥ ५२ ॥’

यह उस आत्मन्त्रकी अनुभूतिके समान है, जिसे कोई गूँगा किसी मीठी वस्तुकी पकनेपर प्राप्त करता है ।’

इसके बाद वे इस प्रेमके कुछ लक्षण बताते हुए करते हैं—

‘गुणरहितं कर्मनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानमविच्छिन्नं
सर्वमंतरमनुभवकम् ॥ ५३ ॥’

यह प्रेम गुणरहित है, स्वार्थप्रेरित कर्मप्रवृत्तियोंसे रहित है और परस्पर अलक्षण अनुभवकम् है, जो प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्मतर है तथा क्षणिक क्षणिक पूर्ण हो जानेपर अगने-आप प्रकट होता है ।’

क्या हम कह सकते हैं कि किन बहुसंख्यक मनुष्योंको हम देशधर्मों, निरन्धरों एवं मस्तिष्कदोषों आदि अवयव तीर्थ पाषा करते देखते हैं; उनमें से एक लक्षण पाये जाते हैं ?

क्या ऐसी बात नहीं है कि उनमेंसे बहुत-से लोग भगवत्प्राप्त्यर्थना एवं पूजा आदि उक्ताना प्रेमसे प्रेरित होकर नहीं करते बित्तना स्वार्थके बन्धीभूत होकर करते हैं और नियमोंका पालन केवल उक्ताना ही बुराकर करते हैं; भित्तना मोक्षकी प्राप्तिके लिये आत्मत्याग होता है ।

ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं, जो भगवान्‌की महिमा धर्मा-र्थमें समस्त हैं और जो प्रेमसे प्रेरित होकर उनकी सेवामें

पूर्ण आत्मोत्सर्ग कर देते हैं । ऐसे लोग बहुत ही थोड़े हैं; क्योंकि भगवान्‌के प्रति प्रगाढ़ प्रेमका अर्थ होता है सम्पूर्ण आत्मसमर्पण, सम्पूर्ण त्याग और पूर्ण विश्वास । ये अभावधारण गुण हैं । अबोध बच्चोंकी भाँति हममेंसे अधिकांशका भगवान्‌की गल्लकमनता; उनके लाल एवं शक्तिमें नाममात्रका विश्वास होता है । संकटमें हम उनसे प्रार्थना करते हैं और साम-सी-साग अपनी अभिलषाओंकी पूर्तिके लिये सांसारिक उपायोंका भी अवलम्बन करते हैं । उदाहरणके लिये जबसे पीड़ित कोई व्यक्ति प्रार्थना भी कर सकता है और उठी समस्त चिकित्साके लिये डाक्टरके यहाँ भी जा सकता है । यह भक्ति नहीं है । उष्मा भक्त एकनिष्ठ होता है । गर्मस्त शिशुकी भाँति वह प्रत्येक पदार्थके लिये भगवान्‌पर ही सम्पूर्णकमले तथा अनन्य भावसे निर्भर रहता है । ऐव्य विश्वास तुल्य है । भगवान्‌के प्रति अविश्व विश्वास सर्वत्र नहीं मिलता । प्रह्लाद-जैसे भक्तोंमें ही वह मिल सकता है । प्रतिकूल परिस्थितियोंसे आक्रमित होनेपर हममेंसे अधिकांश इस दिशायें अवलम्ब सिद्ध होंगे ।

भगवान्‌के प्रति अविश्व विश्वास रखनेवाले व्यक्तिसे हृदयमें उनका दर्शन करने, उनकी वाणी सुनने, उनके निकट सम्पर्कमें आनेकी तीव्र आकांक्षा होती है । इसी प्रथम आकांक्षाका नाम है ‘भक्ति’ । यही वह वस्तु है जिसके समान नारदजीने अपने पूर्वोक्त सूत्रोंमें बताया है ।

पेटणके संत भीष्मनाथजीद्वारा मिलित भीमनाथगतके एकादश स्कन्धकी सहाठी व्याख्याकी कुछ पंक्तियों हम यहाँ उद्धृत करते हैं, क्योंकि उनमें सुन्दर दृष्टान्तोंद्वारा इस प्रेमके विभिन्न स्वरूपका विवेचन किया गया है—

‘यस्य मूर्ध्नि तौ नरो गेहं ममन मुद्रा क्ति भवद्वत् ।
नकीर्णं भ्रष्टं अग्नि मूढं, न क्ते मरुद सुविदाका ॥
ज्ञान संनिर्णी प्रति सुमन, मक्ति रहस्य मुद्रा परम ।
अहमिम् उक्ते प्रेम, पेशे ते वनं तस्मिन् न हने ॥
छप्ला करो हृदि अग्नि, ते परीचें देवमें जेही नदे ।
सैते माते प्रेम पावे, जो हृदयमें नारे सारदा ॥
जो ब्रह्मा कर्म संनरस्ता धर्मी, न्दपसे नन्दनी गेहटी ।
हंही मासुषा प्रेमाम्बु चोटी, अवरही मोक्षी के होव ॥
इत नंया धर्ममें ब्रह्मदे, संत मासुषा प्रेमसे लेहदे ।
चोटी तस्मिन् कटवके, न्दहस नदे नदीनटी ॥
सहीन जोही अन्धमा परा, मेरो सारस नदी मुंदरा ।
जेनी मत्ता कवचय मुद्रा, म्पौव्य मिहता बोधि ॥’

नीच अभिप्रेरित फेला, यद्वाय कृपितगणे निता ।
 तेषु मरिस्त मन अनिष्ट, तेषां यद्वायस्य जे हंसे ॥
 मनुष्य मनुष्य तर्पण मर्मा, निरीन मेरिया तनता ।
 त्या र्पण तन्मयी जेता कला, तेषां यद्वायस्य जे ठही ॥
 मय नौरण मारी मर्मा, यद्वाय आय निरिचलो ।
 ते मरिस्त मुनेनि मीर्य, मर्मा हर्मा मीर्यलो ।
 यद्वाय आरटी मासी प्रेती, तेषि जणसे मासी मर्मा ॥
 (यद्वायची भागवत अ० १२ को० ५०)

भक्त कहानें मनुष्य गौरवका बोध करता है। किन्तु सच्चा भक्त बनना बहुत ही कठिन है। भक्तिका तत्त्व बड़ा ही गहन है। उसका ज्ञान वेदों और शास्त्रोंको भी नहीं है। ज्ञान सुगम है। क्योंकि उसे एक व्यक्ति दूसरेको प्रयत्न कर सकता है। परंतु भक्ति अत्यंत भगवत्प्रेम ऐसी वस्तु नहीं है। यदि कोई दूसरेके मनमें इसके संस्कार डालनेका प्रयत्न करे तो भी सम्भव है ये संस्कार उसकी मनोभूमिमें न अंगें; क्योंकि भक्ति मानवीय पुद्गलात्माका पद नहीं है। यह महता ऊपरसे उतर आती है। यह तो भगवत्कृपाका पद है।

इस प्रेमके स्वरूपकी कुछ भाषणा निम्नलिखित दृष्टान्तोंसे ही मझी है। कोई कृष्ण व्यक्ति उस स्थानको छोड़कर आ सरता है, वहाँ उसने अपनी निधि छिपाकर रखी है। किन्तु वहाँ भी वह व्यग्र, उसे हर क्षण अपनी उस निधिकी स्मृति बनी रहेगी। इसी प्रकार भक्त चाहे मन्दिरमें बाहर पद्म जल और अपने हृदयके घरीरद्वारा अलग हो जाय, फिर भी उनको स्मृति उसे निरन्तर बनी रहेगी।

बन्धाहीको यह जानकर कि वह गर्मवटी हो गयी—
 उसके पेटमें बन्धा है; अपार मानन्द होता है। भक्त अपने भी अपने भाग्यवान् जन्मात्माके आश्रमपर जहाँ मन्त होता है। इसी प्रकार भक्तके मानन्दका भी धार नहीं रहता। जब उसे वह अनुभव होता है कि प्रभुकी स्मृति उठती है, भूमिमें स्थिर हो गयी है।

किन्तु अपने प्रेमास्पर्शसे विमुक्त होनेपर भक्तके ही बन्धा होता है। इस बन्धाको हृदयंगम करनेके ही एकमात्राजी निम्नलिखित दृष्टान्त देते हैं। वे कहते हैं—जैसे कुत्ता, कृपावान्, सम्पन्न और अनुग्रहभरी पत्नी जिस खूब परिश्रम कर दिया हो, उस नारीकी केनका रूप बर्णन कर सकता है। इसी प्रकार उस सच्चे भक्तकी महती विधिबत करनेकी क्लिप्तें सामर्थ्य है, जो धरने प्रेमात्मा दर्शनके छिपे छटपटा रहा हो; परंतु जिसे दर्शनका लोभ न पिछा हो।

प्रियतम प्रभुके दर्शनकी ऐसी तोष क्षम्यता न ही भक्ति है।

नारदजी कहते हैं कि ऐसा प्रेम स्वयं भाग्य और उनके भक्तोंकी कृपासे ही प्राप्त होता है—

सुखतस्तु महाकृपयैव । भगवत्कृपाभागात् ॥ १०-११ ॥

कौन नहीं कहेंगे कि ऐसी भक्ति दुर्लभ है। जने कल्पित ही गयी प्रार्थना, अर्चना, कर्त्तव्य आदिकी कृपापात्राके कठोर परिश्रमसे प्राप्त करने योग्य है। वह दुर्लभ।

मुचुकुन्दका मनोरथ

मुचुकुन्दजी कहते हैं—

म वरमयेऽयं तव पादसेयनाद्विबनप्रार्थनमाद् यत् विभो ।
 आराध्य कस्योप शपथगर्द हरे नृपिणि भार्यो यत्प्रान्मयगन्धनम् ॥

(भीमका० १०-११-११)

‘अन्यामी प्रभो ! आपसे क्या छिपा है ! मैं आपके चरणोंकी सेवाके अनिरिक्त और कोई भी वस्तु मागता; क्योंकि जिनके पाम विनी प्रकरकर संग्रह-परिग्रह नहीं है अपना जो उसके अभिमानसे रहित है, वे ही केवल उन्हींके त्रिप्रे प्रार्थना करने रहते हैं। भगवन् ! मञ्जु, कतआये तो मही— मोक्ष देनेवाले आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बौद्धिक विनयोंस बर मीने।’

भक्तिकी दुर्लभता

(लेखक— श्रीमन्मनामरावजी)

भीरमपरितमान्तमें भक्तिकी दुर्लभता बतलाते हुए माता पार्वतीने श्रीशंकर भगवान्‌को कहा—

नर सहस्र मूर्ख सुन्दर पुराणी । कोउ एक होवै धर्म प्रवारी ॥
धर्मसेन कोटि कहैं कोई । निज विमुख निगम रात होई ॥
कोटि निरक मध्य भुति कहैं । समग्र ज्ञान स्रष्ट कोउ खरै ॥
म्यानसेन कोटि कहैं कोउ । जीवनमुक्त स्रष्ट जग सोख ॥
किन्हु सहस्र मूर्ख सब मुक्त जानी । दुष्टज ब्रह्म तीन विद्यानी ॥
धर्मसेन निरक मध्य जानी । जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥
सब ते सो दुष्टज मुर राधा । राम मन्त्रि रत गत मध्य राधा ॥

हे त्रिपुरारि ! तुमिबे, हजारों मनुष्योंमें कोई एक भगवत्पथ धरण करनेवाला होता है और करोड़ों भगवत्पथोंमें कोई एक विषयसे विमुख (विषयोंका त्यागी) और वैराग्य-प्रपन्न होता है । भुति कहती है कि करोड़ों विरक्तोंमें कोई एक सम्पू (यथार्थ) ज्ञानको प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही जीवनमुक्त होता है । अतः हमें कोई निरक ही ऐसा (जीवनमुक्त) होगा । हजारों जीवनमुक्तोंमें भी वह सुखोंकी खान, ब्रह्ममें तीन विद्याज्ञान पुरुष और भी दुर्लभ है । भगवत्पथ, वैराग्यज्ञान, ज्ञानी, जीवनमुक्त और ब्रह्मज्ञान—इन सबमें भी हे देवाभिवेक महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ है ; जो मर-माया-परित होकर रामभक्तिके पदपद्म हो ।

द्रष्टा करते हुए भगवान् भीरमने भी अपने मुखसे ही भक्तका ज्ञान और सभी प्रकारके मनुष्योंसे ऊँचा बतलाया है—

मम मया संमन संसारा । जीव जगत्तर निश्चिन्त प्रपन्न ॥
सब मम प्रिय सब मम उपकार । सब ते अधिक मनुज मेझि मय ॥
किन्हु मैं किन्हु किन्हु मैं सुखिपारी । किन्हु मैं निमग्न धरम मनुखारी ॥
किन्हु मैं प्रिय निरक पुनि मानी । मयिहु ते अति प्रिय प्रियानी ॥
किन्हु ते पुनि मेझि प्रिय निज दास । मेझि गरी मेरी न दूसरी अस्त ॥
पुनि पुनि सत्य कहैं तेझि प्यारी । मेझि सबक समप्रिय कोउ नहीं ॥
मेझि हीन मित्रि किन्हु होई । सग जोनहु सब प्रिय मेझि सोई ॥
ममेरत अति नीचत प्रानी । मेझि प्रामथिय अति मम बानी ॥

यह सारा संसार मेरी मयासे उत्पन्न है । इसमें अनेकों प्रकारके परस्पर जीव हैं । वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं । इनमें मुझको मनुष्य

सबसे अधिक अच्छे लगते हैं । उन मनुष्योंमें भी हिंस्र, द्विर्द्वेषी भी वेदोंको धारण करनेवाले, उनमें भी वेदोक्त धर्मपर चरनेवाले, उनमें भी निरक (वैराग्यवान्) मुझे प्रिय हैं । वैराग्यवानोंमें फिर ज्ञानी और ज्ञानियोंमें भी अति प्रिय विशानी हैं । विशानियोंमें भी प्रिय मुझे जगना दास है, जिने मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है । मैं तुझसे वार-बार सत्य (सिद्धान्त) कहता हूँ कि मुझे अपने मनुष्यके समान प्रिय कोई भी नहीं है । भक्तिकी ब्रह्मा ही क्यों न हों, वह मुझे सब जीवोंके समान ही प्रिय हैं । परन्तु भक्तिमान् अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है । वह मेरी घोषणा है ।

इन सभी बातोंसे सिद्ध होता है कि कमकायजी वा ज्ञानी इत्यादिसे भगवान्‌को भक्तिमार्ग अवलम्बन करनेवाला जीव विशेष प्रिय होता है । अतः भक्तिका ज्ञान सबसे ऊँचा है । इसलिये यह दुर्लभ है ।

काफ़ीमुष्टिजीकी भक्तिका बरदान देते समय भगवान्‌ रामने कहा था—

सब मुक्त बानी मन्त्रि ते मानी । नहिँ आ कोउ तेझि सम बंधमारी ॥
जो मुनि कोटि बदन नहिँ गृहणी । वे जप जोग अनन सन रहती ॥
रोडैं देखि रोडैं बतुयारैं । मांगु मन्त्रि मेझि जने मारैं ॥

तुमने सब सुखोंकी खान भक्ति माँगा की । संसारमें तुम्हारे समान भाग्यवान् दूसरा कोई नहीं है । वे मुनि, जो जप और जोगकी अभिते शरीर ब्रह्मते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको (जिस भक्तिको) नहीं पाते, वही भक्ति तुम्हने माँगी है । तुम्हारी कतुरता देखकर मैं रीत गया । यह कतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी ।

यहाँ कहनेका यथार्थ भाव यह है कि भगवत्पथिक मुनि-जनोंके लिये भी दुर्लभ है, लाभार्थ जीवके विषयमें हां कहना ही क्या । इसके लिये दो लाभार्थीकी अवश्य आवश्यकता है । प्रथम अटक विद्यालोक और दूसरी गमरा। कृपा । भगवान्‌ने अटक विद्यालोक के लिये विद्यालोक स्वल्प शंकरजीकी आराधना, उनकी सेवा-भक्ति और उनका भजन करना पादित्ये। क्योंकि—

जिनु निरस्त मन्त्रि नहिँ होई । जिनु ब्रह्मि न राम ।
राम हण जिनु सत्तेहुँ और न रह मित्रमु त

‘बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीराम-जी द्रवित नहीं होते (बरते नहीं) और श्रीरामजीकी कृपाके बिना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नहीं पाता ।’

और श्रीरामजीकी कृपा प्राप्त करनेके लिये पूज्यपाद श्रीगोपालासीदीने अपने गमचरित्रमानसमें बतलाया है —

मन बस बचन छँदैं चतुर्दा । मन्त्रा इषा करिहँदैं गुरदा ॥

‘अपनी चतुरता अर्थात् छन्द-कवय स्वागकर मन, बचन और कर्ममें भजन करनेपर श्रीरामचन्द्रजी कृपा करते हैं ।’

भक्ति प्राप्त करनेके लिये श्रीरामजी कृपा प्राप्त कर लेना अत्यवश्यक है । यह अनुभव प्राप्त करनेपर काकमुमुक्षुचन्द्रजी ने कहा है—

गम इषा बिनु नुन लमना । जनि न जात गम प्रमुखा ॥

जाने बिनु न होय पत्नीसी । बिनु पत्नीसि ह्य नदीसी ।
श्रीनि बिना नहिं गच्छि रिदाई । बिनि लयेन जग है रिदाई ।

‘हे पतिराज ! मुनिये, श्रीरामजीकी कृपा बिना हीन जीकी प्रमुखा नहीं जानी जाती । प्रमुखा करने बिना हीन विश्राम नहीं समता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती प्रीति बिना भक्ति बैसे ही हृद नहीं होटी, जैसे हीन जलकी चिकनाई नहीं उहरती ।’

भक्ति मुनियोंके लिये भी परम दुर्लभ होता है । श्रीरामजी कृपावे सुख ही जाती है, अत्यन्त हीनपद प्राप्तिके लिये भजन करना चाहिये और रामकृपा ही करके दुर्लभ भक्ति प्राप्त करनी चाहिये । यह भक्ति ही भी प्राप्त कर ली, वही मन्त्र-जीवन तथा परम है हो गया ।

पतित और पतित-पावन

[एक शौकी]

(रचयिता—श्री ‘विषय विचारी’)

मानससे मुक्ता चुन-चुनकर

बन्ना गुणमें अभिनय हाव ।

क्या उमकी स्वीकार न होगा ?

यह मेरा लघुतम उपहार ॥

सा ! शौकी कर सा, वर्णिम यह

चैल रही भाभा मूर ।

पुण्य आह्वणीकी गोदीमें

बैठ दिहँस रहे रघुपरा ॥

यह भाता है कौन सजाता ?

क्यों अपनेमें सिक्कड़ रहा ?

मूर-मूर ही मक्का हुआ क्यों

प्रभु-चरणोंके तारक रहा ॥

सा निपा है ! जिसका छाया-

तक छु जामेपर ये लोग ।

छँटि लेते हैं, पर क्यों !

है कैसा सुखकर संयोग !

उसी अपावन-स्त्री कापाके

प्रभुमें अपने हृदय मगड़ ।

पावन किया अपावनचंदे पाँ

जगसे सारा मेद मिटाकर ॥

किसमें पतित पतंगोंको पाँ

पावन करके पार मंगला ।

इस कलनाके बलपर ही यह

पतित पावन राम कहाया ॥

चतुर्धाके कल-कलमें अद्वित

‘‘रघुपति राघव राजा राम’’ ।

दिगु दिगन्तमें गुँज रहा है

पतिन-पावन मीनाराम ।

भक्तिका मनोविज्ञान

(लेखक—श्रीगुरुदेवकी जीपी एम्. ए., बाल-पेट-जी, विद्या-नारिणि)

भारतकी संस्कृतिके विकास और उत्कर्षमें भक्तिका भाग श्रेष्ठ है। हमारे साहित्य, संगीत एवं विविध कलाओंपर भक्ति-रसकी अमिट छाप है। हमारी मातृभूमिके मनोहर मन्दिर, महान् मेसे तथा विशाल रूप-स्वप्न भक्तिकी अभ्यताके प्रकार स्वल्प हैं। श्रीमद्भागवतमें स्वयं भगवान्की 'भक्त-भक्तिमात्र' एवं 'भक्त-परमेश्वर' बतलाया गया है। वीताकी व्यवस्थे व्याकुल हुए महाकवि भक्त्युति अपने 'उत्तर-रामचरित'-नाटकमें 'एकमे रसः करण एव निमित्तमेवद्वय-मित्रः द्रुपद द्रुपदिताम्रपते विषताम्' कहकर करण-रसके अन्तर्गत शब्दार्थवि अन्य आठों रसोंका समावेश करते हैं। मनोविज्ञान भक्तिकी रस-राशि सिद्ध करता है। भक्ति-रसका यह विवेचन और विवेचन ही इस कण्डु खेलका लक्ष्य है।

भक्ति मनकी एक वृत्ति या भाव है। श्रीचक्रान्वार्य अपने ब्रह्मसूत्र-भाष्य (२।४।१) में लिखते हैं—'अमलस्यैकमेक-वृत्तिरस्य' अर्थात् मनकी अनेक वृत्तियाँ हैं। मनोविज्ञान मनकी मुख्य वृत्तियों तीन मानता है—(१) खन, (२) भावना और (३) क्रिया। इन तीनोंमेंसे प्रत्येककी पुनः अनेक शाखाएँ हैं। इस वृत्तिव्यक्ती विरोधता यह है कि कोई भी मानसिक अवस्था हो, उसमें तीनोंका सम्मिश्रण साधारण्य रहता है तथा किसी एककी प्रधानता रहती है। जैसे रक्त्यमें प्रधानमन्त्रीके साथ अन्य मन्त्री सहयोगसे कार्य करते हैं, वैसे ही एक वृत्तिके प्रधान्यमें अन्य दोनों वृत्तियाँ सामान्यस्वरूप में व्यवहार करती हैं। उदाहरणके लिये जो पुरुष 'सहस्रश्रुताय' मीतके भजन गाता है, उसकी वृत्तिमें प्रधानता तो भावनाकी होती है, पर उधे पशुका बोध रहने तथा गानेके क्रममें शारीरिक वेद्य होनेके कारण अन्य दोनों वृत्तियाँ गौण-रूपसे विद्यमान रहती हैं। कुतर्कसे लेखके समय लिखनकी वृत्तिमें क्रियाकी सुस्पष्टता रहती है, साथ ही गैरको 'गोस'तक पहुँचा देनेके लक्ष्यका खन बराबर बना रहता है और सदा प्रयत्नमें आनन्द आता है एवं विश्रुत वृत्तिसे दुःखका अनुभव होता है। इसी प्रकार 'गीता' पर किसी विश्रुतका व्याख्यान सुननेमें, मन-वृत्तिकी प्रमुखता होती है, पर व्याख्यानपर ध्यान देने और उसके अवगमने मोक्ष निष्क्रममें अन्य दोनों वृत्तियाँ खन सम्पूर्ण रहती हैं। शरीरका नियम यह है कि सम्यक्प्रतिसे तीनों वृत्तियोंका समुदाय प्रत्येक मानसिक व्यापार-

में रहता है और व्यक्तिसमे किसी एक वृत्तिकी प्रमुखता होती है। प्रमुखताके अनुसार ही अनेक वृत्तियोंका वर्गीकरण तीनों मुख्य वृत्तियोंके अन्तर्गत किया गया है। भक्तिमें भावनाका पक्का भार होनेके कारण यह इसी मुख्य-वृत्तिके अन्तर्गत है।

भक्ति-रसको सम्यक्तया समझनेके लिये यह ज्ञान लेना आवश्यक है कि भावनाके अन्तर्गत कौन और कौसी वृत्तियाँ शाखाओंके रूपमें रहती हैं। समाप्तः वे वृत्तियाँ निम्न प्रकार-से विभक्त की जा सकती हैं—

(१) देशभक्त, यथा—सर्दी गर्मी, भूल व्यास।

(२) आवेष्टात्मक यथा—अप-श्रेष्ठ।

(३) रसात्मक, यथा—प्रेम, भद्र।

संस्कृत-व्याकरणके व्याकरणके शास्त्रोंकी तरह भावनाकी वृत्तियोंकी संख्या अन्य दो मुख्य वृत्तियोंकी तुलनामें बहुत अधिक है। आवेष्टात्मक वृत्तिमें हर्ष, विरादः, भय, क्षाम, शोभ, जोष, आशा, ईर्ष्या, घृणा, गर्व, दया, सदानुभूति, ममता इत्यादि सम्मिश्रित हैं। भले और बुरे कर्मके मूलमें इन्हीं भावनावेष्टोंकी प्रेरणा रहती है। अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें कि मनुष्य किसकी प्रेरणासे पाप करता है, श्रीकृष्ण-भगवान्ने कहा है—

वास एव श्रेष्ठ एव राजोगुणमुत्तमः।

(गीता १।१०)

आसुती भावनाओंके कारण ही संसारमें अनेक समर हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। भावनावेष्टोंकी तुलना दृष्टान्तोंकी जाती है। वे मनुष्यके साथ-साथ प्रकृति पवनके समान तारे शरीरको झटझोर बाधते हैं। उदाहरणके लिये विद्यालयोंके प्रशिक्षक भीदर्शितने भयके कारण जो लक्षण शरीरमें प्रकट होते हैं, उनका रीचक वर्णन (सारंगधर) इस प्रकार किया है—'आँसे और मुँह चौड़े हो जाते हैं और भीई ऊठ जाती है। हृदय तेजीसे धड़कने लगता है और वदनका बल पीटा हो जाता है। रोम खड़े हो जाते हैं और तन कौनसे लगता है। मुख खरा जाता है और बानी अस्वय हो जाती है। मांस छेनेमें कठिनता होती है। भयभीन पुरुष या तो

L. Charles Darwin's 'Expression of Emotions', pp. 206-209.

वह भाग ज्ञात है या उसके पैर चिपकते जाते हैं। प्रत्येक आवेगमें कुछ-न-कुछ अभिव्यक्ति होती है। भावविशेषमें भीगीश्यास महाप्रभु और भीरामकृष्ण परमहंस कभी हँसने लगते थे तो कभी रोने लगते थे। प्रभु-प्रेम-मनशास्त्री गीतांजी भी यही दया हो जाया करती थी। श्रीमद्भागवतमें स्वयं श्रीकृष्णने भक्तोंकी ऐसी दयाका वर्णन करते हुए उद्धृत किया है—

यद्वा गद्गद इवैव यत्किंचिद्
रुद्विष्यतीत्यं हसति तद्विषयः।

विक्रम उद्भवति सुखते च
मङ्गलियुक्तो भुवनं पुनरिति ॥

(११।१४।१४)

अर्थात् जितनी कभी गद्गद हो जाती है, हृदय विपन्न जाता है, जो कभी रोना है तो कभी जोरसे हँसता है, कहीं निर्लज्ज होकर गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है—ऐसा मेरा भक्त संसारको पवित्र करता है। ऐसे लक्षणोंको आदित्यिक भागमें 'मनुभाव' भी कहा जाता है।

प्रश्न उठता है कि भक्तिमान् पुरुषके शरीरमें उद्वेग-कल्प स्थान कौन प्रकट होते हैं। मनुष्य दुःखमें रोता है और सुखमें हँसता है और नाना है। इस प्रसङ्ग उद्भूत होनेके लिये हमें भावनाके आवेगों (Emotions) और रसों (Sentiments) के अन्तरके गहन अध्ययनमें सुपरी लगानी होगी—

स्निहं रोषं स्निहं धर्षणीं हर्षं चानी पितॄः।

आपेय या आवेग भावनाकी भाव है। यह प्रकृतिका विभक्त है कि मनोमय कोयमें विचार होनेपर उमड़ी प्रतिक्रिया अममय कोन या स्वरूपीरमें लक्षणोद्भूत प्रकट होती है। कवीकें 'महर्षि वाग्मिनी मुनिनि।' प्रत्येक रसमें अनेक आवेग सम्पत्कृतमें रहते हैं और गायक आनेपर प्रकट होते हैं। प्रेम-रसमें परिमितिके अनुभवा कौन-कौन-से आनीसीका अनुभूति होना है, यह उदाहरणोंद्वारा स्पष्ट किया जाता है। शत्रुत्यापका सामान्य-रस करनेसे पहले महर्षि कृष्ण 'जोय न दत्ता, गुणों भागा' की कहावतको प्रतिपादित करते थे। 'अभिमानानुभूतिम्' नाटकमें यशुवं अङ्कके 'रसोद्वेगपुष्टम्' में कहावतमें प्रसिद्धि के मुरारि जो भाव प्रकट करते हैं, वे 'तनया-विशेष-मुक्त' की भवत कहानी हैं। पहले रसोद्वेगमें कहते कहा है—

यास्तथाप्य वाकुलमेति हृदयं मंगलानुभव
कण्ठः स्वमित्तवाप्यमुचिस्तुपरिचयान्नरं एवं
वैकुण्ठं मम तावदीदृशमहो स्थापनं
पीडयन्ते गृहिणः। कथं न तवपादिते सुखेन।

अर्थात् इस विचारमात्रके कि शत्रुमय का ज्ञायगी, मेरा हृदय विपन्नसे व्याप्त हो गया है, रो करनेके कारण कण्ठ अवरुद्ध हो गया है और पिण्डके स्नेह जड़ (निर्भेद) हो गये हैं। जब स्नेहके कारण वनवासी इतना विक्रम हो जाता है, तब गृहिणके निवेगों मुक्तसे गृहस्थियोंको व्याप्य कौन होगी। भक्तोंके लिये विरहसे व्याकुल रामके साथ-साथ पत्न्यको रस्य है। पद्मा भी दिख रहा-कथा है—

अपि यथा रोदित्वापि दक्षिणे वज्रस इतर।

(कलकत्ता-रस-॥॥)

भावनाविशेषमें, रामके लिये दुःखके जो रस्य होते हैं, उनका वर्णन भी कितना करत है—

निरन्तराभ्यासेनः श्रुतद्वयतामनुभवः

परेषामुन्मैवो अचरितं च मराम्पानुभवः ॥१॥

अर्थात् आवेगको रो करनेपर भी अवर और वज्रस कल्पनेसे अन्य पुरुष अनुमान कर सकते हैं कि (उन हृदय अत्यन्त संवत्त है। जब श्रीकृष्ण प्रेम-रस की विवेचनासे मुक्त हो गयीं, तब हृदयके लिये उनके निवेगों की मेहुता (जोषपुर) से मेघ सेकुर मेघ गये।

उत्तरे यह पर गायक मुनाया—

हे री मैं तो प्रेम दिवानी, मेरो दरर न जली देन।
रुमि कपर रोज हवरी, सिंग सिंग तेय देन।
कन मेरु कर तेय सिंग की, सिंग सिंग तेय देन।
पावरी की ली कवरी जली, की सिंग तेय देन।
जहरि की ली जहरि जली, की सिंग तेय देन।
दरर की ली कन कन होई, वीर सिंग की देन।
मीरी की ली वीर सिंग, कन वीर सिंग देन।
उपमुक्त अवतरणोंसे स्पष्ट है कि रामोद्वेगमें जो लक्षण कथा-कथा उद्भूत दिखती हैं।

छात्रों यह है कि प्रियमनके मित्रोंके लिये जो लक्षण विशेषमें विपन्न, उनके लक्षण प्रमाणों उपलब्ध और लक्षण कहते मित्रों, उनके उपचारके लिये गुण और लक्षण प्रथि रोना तथा उनको भीतरमें जोरसे होनेकी लक्षण

निष्ठा की आधारभूत है भय इत्यादि आवेगों की अनुपस्थिति होती है। प्रेम-रस इन आवेगों का स्वतः स्रोत है। स्वासी भाव है और आवेग अनुभाव है; जो मियत्रन की परिस्थिति के अनुसार गठित-जाते रहते हैं। मनोविज्ञान के पण्डितप्रवर शैंड (Shand) रसको किसी व्यक्ति या वस्तु में केन्द्रित आ-
 त्मालम्ब प्रवृत्तियों की प्रणय या प्रवृत्ति (System) मानते हैं। मनोविज्ञान का पुरस्कार विद्वान् मैकडगल्ल (McDougall) लिखे आवेग का किसी-न-किसी सञ्ज्ञात प्रवृत्ति (Instinct) में घनित सम्बन्ध मानता है। भय का आवेग सभी आत्मा है; अन्य आत्माओं की नैसर्गिक प्रवृत्ति का प्रतिबन्ध प्रतीत होता है; इसी विषये प्राणी-नर या पशु-मनुष्य वर्ग-व्यवहार करता है। अनेक महान् पुरुष, जो भावुक होते हैं, आवेग में आकर विविध व्यवहार कर बैठते हैं। गीत का वास्तविक प्रारम्भ दुर्जन की आवेगालम्ब अवस्था से ही होता है। उन सरीखा महा-
 त्मी भी मियत्रनों के प्रेम के कारण मुद्रादेश की सेनाओं के बीच में दण्डमोचन करता हुआ हथियार डाकड़र बैठ जाता है। जिसमें प्रेम की प्रज्ञानता होनेसे विविध आवेगों का उत्पन्न होता है और भय के धारितिक लक्षण उन की पहचान हैं। प्रेम प्रकाश स्वर्ण-वर्ण-मैं विज्ञानाचने रस को काव्य की आत्मा कहा है—
 'स्वर्ण रसतमसं काव्यम्' (१।१।४)। उन्नी प्रकार प्रेम भक्ति का प्राण है। नारद ने भक्तियों के प्रेमरसा की वक्तव्या है। नारदपाञ्चरात्र में सी 'स्वेदो अक्षिरिति' कहा गया है।

भक्ति प्रेमरूपा होनेके साथ-साथ भद्रा विधासकृपिणी भी है। जहाँ भक्ति है, वहाँ प्रेम, भद्रा और विधास अवश्य विद्यमान रहते हैं। कदा है—किंतु विधास भावि नहीं।
अमरीकन मनोविज्ञानवेत्ता जेम्स (James) ने विधासको 'व्यावहारिकताका भाव' (The sense of reality) बतलवाया है। किसी बातमें विधास करनेका अर्थ यह होता है कि वह वस्तुसुख विद्यमान है। संशय या संदेह और विधासका विरोध है। इस संसारके समस्त व्यवहारका आधार विधास है। इसीलिये गीताका दायन है—'मयं लोकोऽस्ति न परो न मुञ्चं सं-
ध्यामनाः।' (४।४०) अर्थात् संदेहहीन पुरुषके लिये येन वह लोक है म परलोक और न मुञ्च ही है। अनेक यहाँ सभी आध्यात्मिक दर्शनमें विधासके बलपर ही 'भाव' को भी प्रमाण

माना जाता है। विश्वासके आशयपर ही अन्य, समानारम्भ, किन्तु, रेडियो और टेलिविजन आधुनिक जगत्में खान-भक्षणके खसक एवं सफ़स साधन बने हुए हैं। विश्वासमें कितना बल है—इसका ज्वलन्त उदाहरण यहूदियोंद्वारा पुनः वैश्वस्याप्तनमें निज राज्यकी प्राप्ति है। ई० पू० ५८७में ये लोग निष्कासित हुए थे, पर ये इस अटल विश्वासपर अति रहे कि उनके कुटुम्ब फिर बाबिल और इनकी वैयक्तिक प्राप्ति सम्भवेगी।

अज्ञात आरम्भ विधासते होता है, पर दोनोंमें भेद है। स्वाधारणतया स्वामीका नौकरपर विश्वास होता है; पर उद्योग अज्ञ नहीं होती। जिस व्यक्तिमें नैतिक या आध्यात्मिक उत्कृष्टता होती है; वह हमारी अज्ञात पात्र होता है। जो नैतिक आदर्श हमारे मनमें अभ्यस्य रहता है; वह हमारे अदेव पुरुषमें साकार होकर प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकारकी उत्कृष्टता (Superiority) पर विश्वास होते ही अज्ञात प्रादुर्भाव हो जाता है। एक आधुनिक उदाहरण लीजिये। भीन्नेन्त्र; जो बादमें स्वामी विवेकानन्दके नामसे प्रसिद्ध हुए, श्रीरामकृष्ण परमहंसके पास आया-जया करते थे। एक दिन पीनेको पानी मॉलनेपर कोई वैष्णव महाद्यव चौकीके शिखरमें लठ छेकर परमहंसके सामने प्रस्तुत हुए। पर परमहंसने उसे अम्बीझर कर दिया। भीन्नेन्त्रके एकान्तमें पूज्यपर उन्होंने कथन यह बतलया कि वह पुत्रा विपयबोधुप है। गुप्त शोध करनेपर सब यह बात सच निश्ची, तब उस अज्ञात पुरुषकी अन्तर्प्राप्त्यको आध्यात्मिक शक्तिद्वारा खन लेनेकी समस्त श्रीरामकृष्णजीमें देलकर भीन्नेन्त्रका आदर-भाव अज्ञातमें परिवर्त हो गया। इसी प्रकार विश्वकर्म-दर्शनके पद्मार्थ अज्ञाने आख्यजित होकर अर्जुन श्रीकृष्णसे प्रायणा करते हैं—

सरोजि मत्ता प्रसन्न यदुक्तं
हे कृष्ण हे शाय्व हे सरोजि !
अज्ञानता महिमानं तपेत्
मया प्रमादात् प्रत्येक वापि ॥
(वीथ ११ । ४१)

अर्थात् मित्र समझेने के कारण आपसी पक्ष मरिम
न ज्वनकर मूलसे या प्रेयसे रंदि कृष्ण । हे यादव । हे
लक्ष्मण ! इस प्रकार बरबल जी पुष्ट भिने का दे, उसके
खिये में आपसे हमारा मोंगता है । केमिजमै दर्शन प्राप्तने
प्रोपेखर बाहें (Ward) का मर है कि निषाधमै हमारा भव

1. A. F. Shand: "Character of the Emotions".
2. William McDougall: "Social Psychology".
3. William James: "Principles of Psychology", Vol. II.

वास्तविक स्थिति (Objective situation) पर आधारित रहता है—बाह्य जगत्में जो पदार्थ हैं, उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है। परंतु भद्रात्मै हमारा भाव आत्मनिष्ठ (Subjective attitude) होता है—आदर्शका विचार हमारे मन में उठता है। पुनर्जन्ममें विचार रमनेका अर्थ है कि पुनर्जन्म इस गंगारममें होता है। अमुक पुनर्जन्म हमारी भद्रा होनेका अर्थ है कि वह हमारे आदर्शका प्रतीक है अर्थात् हमारे मानके अनुसार जेव्हा वह होगा चाहे, वैसा हमें ज्ञेयता है। गीतामें भद्राको 'मनसाकामा' वस्तुवादी है और करती है—

मनसकामा सर्वस्य भद्रां भवति भारत ।

अहममयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्धः स एव सः ॥

(१०।१)

अर्थात् सभी लोगोंकी भद्रा उनके अन्तःकरणके अनुसार होती है। यह पुरुष भद्रामान होता है। इसलिये जिसकी जैसी भद्रा होती है, वह स्वयं भी वैसा ही है। यूतनी फेडट ग्रेटो (Plato) ने मानों (Ideas) को वास्तव माना है और कहा है कि सत्यम् (Truth), धर्मम् (Goodness) और सुन्दरम् (Beauty) के आदर्श भी सत्य हैं। ये हमारे अन्तःकरणमें ही निवास करते हैं।

विभाग और भद्रात्मै एक विशेष भेद यह है कि विभाग एकदली या निःसन्न वृत्ति है। परंतु भद्राके अन्तर्गत अनेक वृत्तियोंका आवास है और ये परस्परविरुद्ध अंगुष्ठा व्यक्त होती रहती हैं। भद्रा प्रेमकी तरह रख मानी जाती है। उसमें आभार, आदर, भय, विस्मय और विनयकी भावनाएँ निहित हैं। जिन भद्राप्र पुरुषोंकी इसी मर्यादाकी संगति का औचित्य प्राप्त है, उनका अनुभव है कि महात्माके प्राय करने स्वयं उन्हें भर होता है कि कोई अनुचित शब्द उनके मुखमें निकल जाय। मर्यादाकी अकाम्यता दालिके विस्मय के और उनके अनेक उपकारोंके कारणसे आभारके भाव उठते हैं। उनकी तुल्यमें निश्चयप्राप्त के विचारसे विनय उत्पन्न होती है और उनकी योग्य मूर्ति देखकर हृदय आदरसे भर जाता है। इन सभी भावनाओंका केन्द्र महात्माका व्यक्ति होना है। आत्म्य केन्द्रोंका मत है कि भद्राका व्यक्तित्व पवित्र क्षम्य है और जो भेदका आदर्श हमारे मनमें प्रपञ्च रहता है, वह उस व्यक्तित्वमें प्रकट होता है। ऐक्यतामें भद्राकी गति-वृत्ति पवित्र भावना कहा है। भगवान् भी कहते हैं कि—

अहं ब्रह्मा भवते यो मां स मे पुनश्च ज्ञेयः ।

(Gita 10)

अर्थात् जो मुझे भद्राके भवत है, वह मुझे ज्ञेय मान्य है।

उपयुक्त वैज्ञानिक विवेचन प्रतिपादित रूप है कि भक्ति भावनाओंका रक्षण है। भक्ति ही वह पुनर्जन्म का संगम है जहाँ पावन प्रेम, अटल भद्रा और हृदय विनय सरिताओंका सुभा-स्वस्व आकर मिलता है। भक्ति ही अन्तःकरण है।

भक्तिका प्रयोग दो अर्थोंमें होता है—(१) स्वयं और (२) विशेष। सामान्य अर्थके अन्तर्गत भक्तिका अर्थ है स्वाभिभाविक, वैश्वभक्तिक इत्यादि हैं। भक्तिका विशेष अर्थ है परमेश्वरकी भक्ति। अथवा नारद-भक्तिसूत्र (२) में कहा है—“सा स्वस्मिन् परमेश्वररूपा” अर्थात् परमात्मनः प्रेम ही भक्तिका स्वरूप है। और साहित्य भक्ति कहता है—“सा परानुरक्तिरिति” अर्थात् भीति के परम अनुसरणका नाम है। भगवान्ने गीतामें अनेक प्रकार की भक्ति का वर्णन किया है। “अनन्यभक्त्यो ही भक्ति” होती है। जिन पुरुषोंकी भावनामें स्वयं स्वरूप है, उनके लिये सभी प्रकारकी भक्ति ईश्वरकी ही हो जाती है। वैश्वभक्तिके भगवद्भक्तिका प्रकार ही है किन्ना पावन वातावरण उत्पन्न हो जाता है—इसका स उदाहरण महात्मा गांधीकी भारत भक्ति थी। इनके मानते हुए महात्मा भीरागोपाध्यायजीने आत्म विनय के लिये दीवान्त वसुदेव के अभिमानमें रहने लिये ईश्वर-भक्तिको अनिवार्य बताया था। उनकी लक्ष्मी समय भारतको परिवर्तन पुरुषोंकी प्राप्त भगवान् है और विश्व निमार्गमें परमात्मा ही सर्वोच्च निबन्धन गुरु जगदी है।

भीतिरूपके वर्तमान युगमें भक्ति के कारणसे विज्ञान विज्ञानेयाने जो भय भाव प्रकट किये हैं, उन्हेन करके यह लेख समाप्त किया जाये। उनका नाम केरल (Dr. Carrel) है। जिक्रमें भक्ति के लिये उन्हें सन् १९२२ में मोहन पुरस्कार (Mohan Prize) प्राप्त करनेका सम्मान मिला। प्रत्यक्ष में लियो (Lyons) नगर विधायकत्वमें प्रवृत्त हैं।

1. Plato's 'Republic'.

2. S. H. McDougall 'Elements of Psychology', pp. 250-251.

1. Dr. Alexis Carrel 'Man the scientist' pp. 161-162.

हुए थे। प्रभु-प्रार्थनाले असाध्य रोग मिट सक्छे—इसकी वैज्ञानिक खोज उन्हीं सन् १९०२ में आरम्भ की। जिस शहर (Lourdes) तीर्थका नाम हमारे केन्द्रीय विश्वमन्त्री श्री-कृष्णमाचारजी (स्वयं-कर) के प्रवचन में कुछ दिनों पूर्व लोक-सभामें किया था। उस तीर्थमें स्नान कर डा० कैरमन एक रोगी। जो राक्षस-मरमा (Tuberculosis) की असाध्य एवं मरणासन्न अवस्था-को सन् १९११ में पहुँच चुका था, सद्यः पूर्ण स्वस्थ होकर घर छोड़ा। तब उन्हीं इस आन्तरिक चमत्कारकी चर्चा विश्वविद्यालयमें कर डाली। इसपर उनके विश्व वैज्ञानिक सम्मेलनमें प्रसक्त आन्दोलन उठा। जिसके परिणामस्वरूप उन्हीं अपना परीक्षा करना पड़ा। लौभास्यले सन् १९०५ में उन्हीं न्यूयार्क (अमरीका) की विश्वविद्यालयकी रॉकफेलर संस्था (Rockefeller Institute) में उच्चपद प्राप्त हुआ और वहाँ वे तैय्यत कार्य करते विश्व-विख्यात हो गये। वे मानव अन्तर्पथ और अनुवीक्षणके पश्चात् इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि प्रभु-प्रार्थना (Prayer) की शक्ति संसारकी सबसे बड़ी शक्ति है।

इस-भक्ति और प्रार्थनाके विषयमें डा० कैरमने निम्न प्रत्यक्ष जो विचार प्रकट किये हैं, वे प्रत्येक साधक और शारीरिकके लिये मनन करने योग्य हैं। मनुष्यको अपने आसन्न भवितव्यके स्मरण कर देना चाहिये। प्रार्थना तपस्या-के तुल्य है। प्रार्थनामें प्रार्थीको स्वयंसे हो जाना चाहिये और प्रभुके समक्ष उसकी स्थिति बेसी ही होनी चाहिये, जैसी स्थिति पदकी निष्कारणके समान होती है। अनेक बगैरे परीक्षणके पश्चात् उन्हीं अपने अनुभवसे लिखा है कि प्रार्थनाके ही प्रभावे कौटुम्बिक, केन्द्र, यदा इत्यादि रोगोंके असाध्य बीमार कुछ मिनटोंमें ही पूर्ण स्वस्थ होते हुए देखे गये हैं। इस प्रकारकी आध्यात्मिक क्रियासे विक्रम मानसिक और शारीरिक

प्रतिक्रियाएँ होती हैं। हमारे धारणा यह बचन किन्ना सार्थक है—
अधस्तानमस्तोविष्णुनामीच्छारण्येयमात् ।
वदन्ति सख्ता रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

(गङ्गाधरण)

अभ्युत्, अनन्त, गोविन्द—इन नामोंके उच्चारणरूप औरयसे सब प्रकारके रोगोंका नाश होता है—यह मैं सत्य-सत्य कहता हूँ ।

अन्तिम अध्यायमें डा० कैरमने मानवके तब-निर्माणके लिये बतलाया है कि संसारके सर्वोच्चके लिये हमारा ध्यान सब पदार्थों और मशीनोंसे हटकर मनुष्यकी आत्माकी ओर आकृष्ट होना आवश्यक है, अन्यथा हमारी सम्पत्ताका वृद्धि भीतिक्रिया मानवताको मिटकर नष्ट

बन्तीकी सुधि रह देगा। इस वैज्ञानिक युगमें मनुष्यका स्थान-बन्धन रहे—वर्षा गणित-बन्धन और अनुवाद-बन्धन, और सामन्ती देशोंमें मनुष्य-बन्धन बने जा रहे हैं।

अधिमं अमोघ शक्ति है। नारद-भक्ति-सूत्र (४१) में कहा गया है, 'तस्मिन्मन्त्रे भेदाभावात्' अर्थात् भगवान् और भक्तमें भेदका अभाव हो जाता है। सर्व भीतिनाश भवेका कथन है कि ध्यानमें राम, तुलसी नाम, हाथमें काम' हमारे जीवनको कृतार्थ करता है। भगवान् ने यही उपदेश गीतामें दिया है—'कर्मण्येवात्मनः कर्मणि विन्दति मानवः।' (गीता १८। ६५) अर्थात् निम्न कर्माचरणसे मनुष्य भगवान् की पूजा करके सिद्धि पाता है। अतएव भक्ति-रससे सीची हुई रेश-भक्तिकी लक्ष्यता आश्चर्यजनक होती है। ऐसे रेश-भक्तोंके लिये भगवान् ने आश्वस्त किया है—'तेषां क्लेशभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।' (गीता ९। १५) अर्थात् उन नित्य युद्धमें हैं। तत्क्षणबालोंके योग-क्षेमका भार मैं उठाता हूँ।

मृत्युके प्रवाहको रोकनेका उपाय

भीकुन्तीजी कहती हैं—

रूपमस्ति गायन्ति गुणमस्यभीक्षणः सरस्ति नमस्ति तथेहितं जनाः ।

त एव पदपन्थसिरेण सायकं भयप्रयातोपरमं पदाम्पुजम् ॥

(भीष्मपर्व १। ८। १९)

भक्तजन बार-बार आपके चरित्रका श्रवण, गान, वर्तन एवं स्मरण करके आनन्दित होते रहते हैं। वे ही अधिकतम आपके उस चरण-ममलका दर्शन कर पाते हैं, जो जन्म-मृत्युके प्रवाहपथे सदाके लिये रोक देता है ।

भक्ति

(लेखक—भीष्मदेवजी कानाबजी गारुड़)

पैगम्बर महम्मद साहबने एक जगह कहा है—

‘धार्पणा धर्मका सम्भ है; स्वर्ग-प्राप्तिके लिये सुखभ
मार्ग है और मोक्ष-मन्दिरके द्वारको लोख देनेवाली सुनहली
लाबी है।’

जब-जब इस दृष्टीपर हम किन्हीं अमुक्त, अवर्णनीय,
निश्चिन्त और समझमें न आ सकनेवाले पदार्थोंको देखते हैं
और उन्हें सूझ इच्छि देखते हैं, तब-तब हमको सदा
ही भान होता है कि अपनेसे कोई महान् देवी सदा
इस जगत् और जगत्के पदार्थोंपर शासन करती हुई
विभूषित हो रही है और ऐसा होते ही स्वाभाविक मनकी
इच्छि उसकी विभूक्तियोंके प्रति सिर अवनत हो जाता है।
जिस प्रकार नवियोंकी स्वाभाविक प्रवृत्ति समझमें आकर
मिलनेकी होती है, उसी प्रकार हम सूझइच्छि देखते हैं तो
जान पड़ता है कि इस जगत्के मायामात्र प्राणी और पदार्थ
इसी स्वाभाविक प्रवृत्तिसे प्रेरित होकर पाप-पुण्य करते हुए
अपने मन्द-सीम विज्ञातकी गतिके अनुसार शत या अशत-
कालसे अपने स्वयं-विन्दुको ही प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे
हैं। इसी नियमका अनुसरण करते इस अमुक्त रचनाके
विषयमें विचार करने, इसके रहस्यको समझने तथा इसके
अपूर्व नियम और बुद्धिमत्ताको समझनेके लिये मनुष्यका
अन्तःकरण प्रेमसे भरपूर होकर, जिज्ञासु बनकर अनेक
प्रश्नके प्रयत्न करने लगता है। जिन प्रयत्नोंमें पहले प्रेमके
स्वयं-स्वयं कुछ अंशमें भय मिश्र हुआ जान पड़ता है, वही
प्रेम, वही जिज्ञासा और वे ही प्रयत्न भक्तिके बौद्धिको तैयार
करनेवाले युद्धके अङ्ग हैं। अब वे अपने पूर्ण स्वरूपको प्राप्त
होते हैं; तब हम उसको ‘भक्ति’ कहते हैं।

भक्ति और ज्ञान—ये कुछ एक-दूसरेसे नितान्त भूयस्क
विषय नहीं हैं; मरिचु ये एक ही गृह्यका ही अलग-अलग
कदियों हैं। जब वे अलग-अलग होते हैं, तब उनको हम
कदियों कहकर पुकारते हैं, परंतु उनके एकत्र होते ही
‘कदियों’ शब्द छोड़कर उसको हम ‘गृह्यका’ शब्दसे
पुकारने लगते हैं।

जो अनन्य भक्ति है, वही अमेद-ज्ञान है। जो परम
भक्त है, वही पूर्ण ज्ञानी है। जिस प्रकार ज्ञानीको
जान खानकी प्राप्ति हो जानेपर उसकी भेद-भावना दूर

हो जाती है और वह इस जगत्के किसी भी पदार्थको प्राप्त
कामना नहीं मानता अर्थात् सब कुछ ब्रह्मसम्य देखता है;
उसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिमें खीन होकर ईश्वरके लिये
और कुछ नहीं देख सकता। जब-जबतक कोई भी पदार्थ
ऐसा नहीं है; जिसमें उसको ईश्वरके स्वरूपकी प्रतीति न
होती हो। इसी कारण प्रभु-भक्तिमें खीन मुदामाने भगवान्
श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये जाते समय जंगलमें मिलनेवाले रीछ
और बाघ-जैसे हिंसक पशुओंको भी श्रीकृष्णमय देखा था।

हम अपने स्वरूपमें स्थित हों, वही ज्ञानकी अन्तिम
सीमा है; जिसके लिये वेदका महावाक्य ‘तत्सवमसि’ प्रमाण-
स्वरूप है। वह कहता है कि सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और सत्यका
भी सत्य; उनके अन्तर्गता दुम्हीं हो और अपने स्वरूपका इस
प्रकारसे अनुभव होना ही ज्ञानकी पराकाष्ठा है और वही
वेद और धर्मका अन्त है।

एक ओर ज्ञानीको इस प्रकार अनुभव होना है और
दूसरी ओर भक्त अपनी भक्तिमें खीन होकर ज्ञानीको प्राप्त
हुई वस्तुओंका स्वयं स्वानुभव करता है; अर्थात् दोनोंका
अन्तिम हेतु भेद-भाव मिटाकर एक ही स्वयं-विन्दुमें वद्वप
होना ही होता है। इसलिये जो सदा भक्त है, वही सदा
ज्ञानी है, वही सदा योगी है। सूक्ष्मे शब्दोंमें कहें तो ऊपर
कहे अनुसार भक्ति मूल स्थानपर पहुँचानेवाली गृह्यकाकी
मुख्य कड़ी अथवा ऐसी कड़ी है, जो दूसरी अनेकों कदियों-
को अपने साथ गूँथकर स्वयं-विन्दुको प्राप्त करनेवाली
गृह्यकाका स्वरूप धारण करती है। वही एक अति सुखभ
साधन है; जिसके बिना ज्ञानयोगकी प्राप्ति अवम्भव ही कही
जा सकती है।

भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने इसी बातका प्रतिपादन करते
हुए श्रीमद्भगवद्गीतामें अर्जुनसे कहा है—

तेषां सततपुण्यनां मज्जाती प्रीतिर्वर्द्धकः।

इदमपि बुद्धिपोषां तं येन मामुपपास्यते ॥

तेषामेतेषां पुण्यनां मज्जाती मज्जाती तमः।

आशावात्यात्ममायस्यो जायते येन भास्वना ॥

‘इस प्रकार सदैव भरे स्वरूपमें निश्चि जनेके लिये तत्पर
तथा प्रीतिर्वर्द्धक मुक्तको मज्जातीने जो साधक हैं, उनको मैं
जिस बुद्धिके योगसे प्राप्त हो सकता हूँ; ऐसा बुद्धिपोषा प्रदान

करता है। उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये ही उनके अन्तःकरणमें स्थित होकर सुप्रकाशित ज्ञान-दीपके योगसे उनके अज्ञान-वन्धन अन्वकारका मैं नाश करता है।

भक्ति एक ऐसा सरल और असुलभ विषय है, जिसमें श्रद्धा भावना और भद्राके सिवा दूसरे किसी भी तर्क-वितर्क अथवा प्रमाणाधी आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाशमान होकर अपने प्रकाशको प्रकट करनेके लिये किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा नहीं रखता, उसी प्रकार भक्ति एक ऐसा विषय है, जो स्वयं प्रमाणास्पद है, जिसके लिये किसी दूसरे प्रमाणकी आवश्यकता नहीं होती।

जबतक मनुष्य अहंता और अहंकारसे मुक्त नहीं होता, प्रभुके साथ ऐक्य-सम्पादन करनेमें प्रयत्नशील नहीं होता, जबतक उसकी भक्ति शून्याकार ही होती है। परंतु जब उसमें सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है और तब ही इसका उत्तम रूपसे जगा देती है, तब इस उत्तम योगका प्रारम्भ होता है, जो अन्तमें उसके अधिष्ठातेके अनुसार उत्तम, मध्यम या फनिष्ठ फलही प्राप्ति कराता है।

जब अहंकार-वृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले चारे विकार, ध्वन और कर्म उस महान् शक्तिके प्रति प्रथमभावे तथा श्रद्धा प्रेममें लम्प बन जाते हैं और क्रमशः शून्य होते जाते हैं, तब वह महान् शक्तिप्रेरक हो रही है—येका भान होने लगता है और वह स्थिति निरन्तर बनी रहे तो अन्तमें वातनामोति निर्मित अज्ञानरूपी अन्तरपट्ट धूर होकर अन्तरात्मका ज्ञान हो जाता है और वही हमारा सच्चा स्वस्व होनेके कारण उसकी ओर हम स्वाभाविक ही आकर्षित हो जाते हैं।

भक्ति चाहे किस प्रकारसे शुरु हुई हो, होना चाहिये उठे, उस भावनासे सजगता। नीच, दुष्ट तथा हल्के हेतुओंको इस उत्तम विषयमें कहीं भी स्थान नहीं मिलना चाहिये। ऐसा होनेपर ही हम प्रभुमय होने तथा उसके प्रेम-पात्र बननेके योग्य हो सकेंगे।

भक्ति इतनी अधिक श्रद्धा, और परी होनी चाहिये कि उसका हेतु केवल प्रभु-स्वरूपका उच्च अनुभव करके प्रभुमय बन जानेके सिवा और कुछ न हो। तभी उससे उत्तमोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि भक्तिका सिद्धा उच्च हेतु होगा, फल भी उत्तम ही उच्च प्रभु अपने भक्तकी भावना, प्रेम और हेतुके पूर्ण

उपसृक्त फल प्रदान करते हैं। इसीसे फिर हेतु ही भक्तकी भावनाके अनुसार समुक्त अथवा निर्गुण हो सके। क्योंकि यदि प्रभु केवल निर्गुण ही हो, उनको इसलिये सर्व, उनके साथ बोल न सके—ऐसे ही दोहरा, प्रत्यक्ष-प्रत्युत्तर मिलना असम्भव ही कहा जायगा।

भक्ति एक असुलभ मार्ग है। एवं मार्गसे बचकर अपनी इच्छाके अनुसार प्रभुके समुक्त लक्ष्मीकी ओर सकेते हैं। यहाँ प्रभुके निर्गुण स्वरूपमें ही अपनेको लक्षणरूपको न माननेवालेके लिये मीठा, नम्र, सुख, प्रसन्न और मुक्त स्वयं भक्तोंका हस्त ही होने परिक यह एक ऐसा उत्तम साधन है, जो प्रभुमय प्रभुभावमें, दूसरे बहुतसे धारणोंकी अपेक्षा बरक देता है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र भक्तकी लक्ष्मीका समाधान करके भक्ति की बरक देता है।

मर्यादेष्टव्यं सर्वो मे मां क्षित्युक्ता उच्यते।
अद्वया परबोधेतास्ते मे मुक्तमना भवन्।

भुक्तमें विषय स्थिर करके नित्य-मुक्त होने भद्रासे मुक्तको भवते हैं, वे ही भक्तियोंको उत्तम उत्तम मानते हैं—येका मेरा मत है।

भक्तिमें एक और सर्वोत्तम गुण है स्वाभाविक रूप करनेका, और उसीके सहारे हम सरलतासे पुनर्जात हो जाते हैं। फिर जैसे-जैसे हम अपने मार्गमें आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मार्गमें जानेवाली सारी कठिनाइयाँ स्वभाविक रूप से खरोंगी। क्या यह इस वास्तव प्रत्यक्ष सम्भव नहीं है कि हमारी पूर्ण या अपूर्ण भक्तिकी अपेक्षा न करते हमारे अपने करनेके लिये ही प्रत्युत्तर प्रदान करते हैं। अर्जुनो स्व पूर्ण विधात दिव्यते हुप भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र करते हैं—

मर्यादेष्टव्यं सर्वो मे मां क्षित्युक्ता उच्यते।
अद्वया परबोधेतास्ते मे मुक्तमना भवन्।

शुभ मुक्तमें ही मन समग्रता तथा मुक्तमें ही निरन्तर स्थिर करी। ऐसी चेष्टा करनेपर शुभ मुक्तमें ही निरन्तर स्थिर रहते कोई संशय नहीं है।

इस प्रकार प्रभुकी ओर लक्ष्मी प्रदान करनेका मार्ग ही भक्ति है। परंतु उसमें प्रत्येकका हेतु तो एक प्रभुके लक्ष्मीमें ही होना चाहिये। तभी वह उत्तम

ह करी ना सकेगी, तभी वह अनेक योगोंमें एक उत्तम । सिना ब्यपगा ।

हम भी हृद प्रकारके उत्तम योगको अनुभवमें आकर के उत्तम फलको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु इसके लिये:

जैसा कि ऊपर अनेकों बार कहा जा चुका है, अपनी भक्ति-भावना अति शुद्ध तथा उच्च भावोंसे ही प्रेरित होनी चाहिये । तभी हम अति उच्च और उत्तम परिणाम प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकते हैं ।

कदाचित् मैं भक्त बन पाता !

(लेखक—पं० श्रीकृष्णरत्नजी शर्मा)

बात है कोई बीस-बाईस साल पुपनी । मुना कि मनुष्य
द्विती सवां भविष्यवाणी कर रहा है, यहाँ तक कि मनुष्यकी
। तारीख भी बतला देता है । मैंने भी कुछ प्रश्न उसके
। मेरा दिये । मेरा एक प्रश्न यह भी था कि स्वीचनमें कभी
प्र भक्त बन सकूँगा क्या ?

उत्तरमें उसने लिखा था—भक्तम-युक्त, भक्तिभाव
रिक्ता विचार तो बहुत होता है, किंतु सत्ता नहीं ।
मन-युक्त आदि शुभ कर्मोंमें निरत-बाधाएँ अधिक उपस्थित
आती हैं, जिससे चित्तमें लेव भी होता है। तथापि आपके
साकारका सुकाव अन्तर्मविद्या, आत्मज्ञान, वेदान्त,
। ईश्वर-युक्त, उपपत्ता आदि परमार्थकी ओर अधिक
। भविष्यमें लगे ईश्वरभक्त बन जानेकी शुभ-सूचना
.....

× × ×
स्पष्टितीके और कई उत्तर तो समयके कुछ मोड़ों पर
के साथ नहीं उतरे। पर यह शुभ-सूचना अभी तक
ही नहीं उतर पायी । ऊहापोहकी जो स्थिति आये
ही खस परके थी, वही आज भी है । भक्त बननेकी
मन तो बहुत होती है, पर भक्त बन कहाँ पाया । वही
है—

रिक्त तो चखता है, मगर टटटू नहीं चलता ।

× × ×
यहाँ तक मैं सोच पाया हूँ, इसका कारण यही समझा है
। मैंने सचे दिखले कभी भक्त बननेकी चेष्टा की ही नहीं-
। ज्ञानसे कभी इसके लिये प्रयत्न किया ही नहीं । पानीमें
पते समझ, मोठा प्यसे समझ प्राप्त बनानेके लिये जेनी
। यथायथ देखी है, प्रभुका पानेके लिये फलभरने भी तो जेनी
। यथायथ सुनने पैदा हुई नहीं। फिर मैं अपने उद्देश्यमें
मच रोप भी तो कैसे । भक्त बनता भी तो कैसे ।

केवल Wishful thinking से काम चलता
है कहीं !

मन मादकहि कि मूक बुद्ध !

× × ×

और फिर बनना है मुझे दिली, पैदा हूँ कलकत्तेकी
गाड़ीमें। बनना चाहता हूँ भक्त, काम करता हूँ अभक्तोंके ।
कम मैं भक्त बनूँ भी तो कैसे ।

उही कहीं है, एक कहीं रहकर कहीं
पैसे भी कसमसा हुआ है सफर कहीं !

× × ×

भक्त बननेकी राह भक्त, किलीसे छिपी है ! बनानि-
कास्ते हमारे बर्गप्रत्यक्ष, हमारे खण्ड-संत उठे बटाते फले
आ रहे हैं ।

यह बीजियो, नरली भगत पता रहे हैं—

ईश्वर बन तो देने कहीं, मे वीर पार्श्व, जने रे ।
पर बुद्धे उपकर करे, साथे मन अभिमन न मनो रे ॥
सकन संकन लखने ही, निम्ना न को कनी रे ।
नाथ काज मन निम्नक रखे, बन बन अननी देनी रे ॥
समझी ने तुम्हा ल्यामी, परकी देने मच रे ।
मिठा बडी अस्तव न खेने, परबन नर हने हाव रे ॥
मेह माया व्यापे नहीं जेने, वह ईश्वर जेना मननी रे ।
राम नामनु छाडी रखी, सकन लोप देना जननी रे ॥
बन जेमी ने कष्टरहित है, काम काज निरानी रे ।
मो नरसीधो तेनु वरदान करदा, पुत्र बन्धनरहावे ॥
बैष्णव वह है, जो—

परापी पीर समझा है,

पराये दुःखमें मदद करता है, पर उनका अंतर्गत

नहीं करता;

नरकी बान्दना करता है.

निन्दा किसीकी नहीं करता,
मनसा, वाचा, कर्मणा सिर रहता है,
छोटे-बड़े सबमें समझि रहता है,
गुणाका त्याग कर देता है,
परस्त्रीको माताके समान मानता है,
कभी धृष्ट नहीं बोधता,
परायी कौड़ी नहीं छूता,
मोह-मग्नसे निर्मल रहता है,
दृढ़ वैराग्यवान् होता है,
सम्मान हर समय करता रहता है,
निर्दोषी रहता है,
कपटसे दूर रहता है,
काम और क्रोधको मार भगता है।

× × ×

गीतामें भक्तकी राह बतायी गयी है बारहवें अध्यायमें ।
एक दिन मैं उसे लोभने लगा तो उसमें भक्तके ४०, ४१
श्लोक मिले । ये ११वें श्लोकसे २०वें श्लोकतक बताये
गये हैं ।

भक्तके इन लक्षणोंको मैंने नीचे समेटा—

अहिंसा

वह किसी प्राणीसे द्वेष नहीं करता ।
सबका मित्र होता है ।
स्वप्न दवा करता है ।
अपराधीको क्षमा करता है ।
उसके जेमोंको उद्धार नहीं होता ।
उद्देश्य वह मुक्त रहता है ।
वह दृढ रहता है ।

आसक्तित्याग

किसी पदार्थमें उक्त मग्न नहीं रहता ।
उसमें किसी वाक्का आश्रय नहीं रहता ।
किसीके कुछ भी करनेपर वह दक्षिण नहीं होता ।
दूतोंकी उन्नतिसे उसे संताप नहीं होता ।
हृष्टामेति वह धृन् रहता है ।
गुप्तमेति वह मुक्त रहता है ।
गंकस्ममपन्न वह त्याग कर देता है ।
वह आश्रयोंके पुत्र नहीं बौधता ।
वह ग्रह-अग्रह दोनोंका त्याग करता है ।

संसारमें उसकी कोई आशक्ति नहीं रहती ।
किसी स्थान या घरमें उसे मग्न नहीं होता ।

सिद्धिप्राप्ति

वह सुख-दुःखमें समान रहता है ।
जो मिले, उसमें संतुष्ट रहता है ।
हर्षमें वह पूरक नहीं ।
किसीसे वह दूरता नहीं ।
किसीसे कभी द्वेष नहीं करता ।
किसी वाक्का शोक नहीं करता ।
शत्रु-मित्रमें समभाव रहता है ।
मान-अपमानमें समभाव रहता है ।
गर्मी-शर्मा उसके किये बराबर हैं ।
सुख-दुःख उसके किये एक-जेठे हैं ।
निन्दा-स्तुति उसके किये बराबर हैं ।
उसकी बुद्धि सदा सिर रहती है ।

योगयुक्तता

वह योगयुक्त रहता है ।
इन्द्रियनिग्रही होता है ।
दृढ़ निश्चयवान् होता है ।
पवित्र होता है ।
एक और उक्त लक्षण रहता है ।
मौनी, मन्त्रशील होता है ।

भगवत्परायणता

मन और बुद्धि भगवान्‌को अर्पित कर देता है ।
भक्तपूर्वक भक्ति करता है ।
भगवत्परायण होता है ।

भक्तके लक्षणोंका यह विभाजन अन्तिम नहीं है ।
पुनर्भक्ति तो है ही, एक भेदाका लक्षण दूसरी भेदमें भी
सकता है । मूल बात इतनी ही है कि भक्तमें जो
आसक्तित्याग, सिद्धिप्राप्ति, योगयुक्तता और भगवत्परायणता
होनी ही चाहिये । बिना इन सब गुणोंके भक्त कैसे ?
माया बाध सेनेसे, त्रिगुण का सेनेसे, एतन्मय
कैसे ही कोई भक्त नहीं हो पाया ।

जब माया छाया छिन्न तब व पदो रूप ।
भक्त बननेके किये तो तारा जीवन-राम ही राह ।
पड़ेगा ।

× × ×

अहिंसा तो भक्तमें कूट-कूटकर भरी होनी चाहिये।
धैर्याभक्त प्रति उसके हृदयमें प्रेमभाव होना चाहिये। वह न
किसीसे द्वेष करे न घृणा। प्रत्येक जीवकी सेवा और
सर्वत्र स्निग्ध, दुःखियोंका कष्ट दूर करनेके लिये वह सर्वत्र
र रहे। अपनायीके लिये भी, कष्ट देनेवालेके लिये भी
उसे हृदयमें प्रेम होना चाहिये। उल्लेखना, क्रोध, घृणा,
। आदि विकार तो उसके पास भी न पटकने चाहिये।
आराम-राम पुकारता हो—

मैं हृदयमें किसी, कष्ट भुगमन भी हो अपना,
गुह्यमें नहीं किसी कष्ट छोड़ी अद्वैत भी।

× × ×

भक्तका हृदय प्रेम और दया, करुणा और उदारतासे
सज्ज भरा रहना चाहिये। उसके किसी कोनेमें भी हिंसाके
ये कोई गुंथबन्ध न हो। बैठी भी खिसिमें वह उचेकित
हो। न तो वह किसीपर कभी क्रोध करे न किसीको कभी
प्रदे। उसके मुँहसे कभी किसीके लिये भी कटु, कठोर
। अशुभ शब्द न निकले। किसीपर भी उसकी कोई देदी
हो। अक्रान्तके प्रति भी वह उफकार करे। विरोधी,
त्यागी और अत्याचारीके लिये भी उसके हृदयमें क्षमा
नी चाहिये, स्नेह होना चाहिये।

× × ×

भक्तमें लौकिक या पारलौकिक किसी भी वस्तुकी
ताकाही नहीं रहनी चाहिये। किसी भी पदार्थ, स्थिति,
पद, भय, स्वप्न, परके प्रति आसक्ति या ममता न
हनी चाहिये। उसके चित्तमें कोई कामना न रहे। और
न कोई कामना ही नहीं, तब केवल गुह्य, केवल शोक—

न ऊँचा होना, न मानकी देना।

भक्तको दुर्ग-शोक, दुःख-दुःख, जीव-उपश्र, मान-
ममता, निन्द-सुखि आदि हृदयमें कभी निचलित न होना
चाहिये। रूप-बैसी स्थितिमें पद जाय, सदा उसीमें संतोष
माने, उसीसे सदा उठाये। उसका भूखमन्य हो—

अरी मित्रि तनी राम, तदी मित्रि रहिये।

× × ×

और इस स्थितिमें पानेके लिये भक्तको सदा योगयुक्त
होना पड़ेगा। इन्द्रियोंको काबूमें रखना पड़ेगा। इसके लिये

पञ्च नियम करना होगा और सदा सावधानीसे धारणा
करनी होगी। अपनेपर हर पक्षी, हर क्षण, हर पल नियन्त्रण
रखना होगा। पता नहीं कब, किस पक्षी पैर फिसल जाय।
अपने चूके कि गये। इसलिये हर समय उसे मौन होकर,
मननशील रहते हुए धारणामें प्रवृत्त होना पड़ेगा।

× × ×

पर अनुपपत्ते प्रपन्नकी भी तो सीमा है। अपने बख्तर
वह कहांतक खेंचा उठेगा। और फिर, इसमें उसके आङ्कारके
प्रबल होनेका भी तो अर्थ है। इसलिये उसके ज्ञानका
प्रकाश उपाय है—ग्रन्थ-परपाठविनोदोंमें सर्वप्रथमप्रथम
समर्पण। उसे उन, मन, बुद्धि—सब कुछ प्रभुको अर्पित कर
देना होगा। सच्चे हृदयसे करना होगा—

Take my life and let it be
Consecrated, Lord I to Thee,
Take my will & make it Thine,
It shall be no longer mine.
Take my heart, it is Thine own;
It shall be Thy Royal Throne.
Take my intellect and use
Every power as Thou shalt choose.
Take my self, and I will be
Ever, only, all for Thee.

मेरा जीवन तेरा,
मेरी इच्छा तेरी,
मेरा हृदय तेरा,
मेरी बुद्धि तेरी और—
और तब मैं तेरा।

'हृदयका शोक हृदयों से तो फिर क्या हल हो,
हम तेरे, झिझी तेरी, समर्पित तेरा, दयासे तेरा।'

× × ×

जब इन कर्मोदितियोंपर अपनेको कल्पने बैठता हूँ, तब
भीतरसे मेरा ही दिव्य मुझे कजोड़ने लगता है कि—

प्रेम्णय पथी यमो तुं रे,
और गुणमयी पूजे
हरिजन नथी यमी तुं रे।

× × ×

कास, मैं भक्त बन पाता।

भक्ति और विपत्ति

(लेखक—श्रीमुमुक्षुदास विष्णुचंद्र पराशर)

वैष्णव-सम्प्रदायके सब नहीं, पर कोई-कोई अनुयायी ऐसा माने बैठे जान पड़ते हैं कि भक्त जब विपत्तिमें पँसता है, तब ईश्वरके नामस्मरणमात्रसे संकटमोचन भगवान् भक्तकी रक्षाके लिये दौड़ पड़ते हैं—

‘माते हुंदी स्तौकतो मद्रासदे, साम्ना मिरवरी ।’

—यह भक्त नरसिंह मेहताकी आर्यिक संकटमें की गयी पुकार हमारे लिये भी अनुकरणीय है—ऐसा ये मानते हैं और लक्ष्ये दिखते मानते हैं । भक्त होना मानो भीड़ पड़नेपर भगवान्की रक्षाके लिये बुझनेका उपाय है, इसी रूपसे वे भक्त और भगवान्के सम्बन्धको देखते हैं और अपनी विचार-रूपिके समर्थनमें मुह, कुम्ह, जरासन्धके द्वारा कौद किये गये राजा लोग तथा सुदामा आदिके दृष्टान्त सामने रखते हैं ।

भक्तवत्सल भगवान् अपने भक्तकी प्राप्ति लक्षितमें लगे हैं और उबारें, इसमें कुछ भी अमुचित नहीं, आश्चर्यजनक नहीं, बरं यह स्वाभाविक है । परिहासप्रय साधूनाम्—इस गीतावाचनके अनुसार भक्तोंकी मुक्ति तथा रक्षाके लिये भगवान् स्वयं युग-युगमें अवतार लेते हैं । एकनिष्ठसे जो ईश्वरकी भक्तिमें लगे हुए हैं, ऐसे नित्ययुक्त भक्तोंका कष्ट हरनेमें भक्तवत्सल कृष्णानिधि ईश्वरकी महत्ता और तत्परता दोनों ही स्वीकार्य हैं ।

परंतु भक्त अपनी ऐकान्तिक ईश्वरोपासना छोड़कर, पशु-वनकर अपने सांसारिक व्यवहारमें संकट आनेपर भगवान्को कष्ट देनेके लिये प्रेरित हो और उसके भौतिकत्वकी स्तुति करते, उसकी यह स्तुति ठीक नहीं कही जायगी । समस्तता चाहिये कि ईश्वर-प्राप्तिके लिये आतुर मनुष्यके लिये भक्ति कर्म नहीं, बरं एक स्थिति है, अवस्था है । भक्ति एक गति (नाम्) है, स्थापन नहीं । भक्ति साधारण्यके लिये प्रेरणा प्रदान करती है । भीमहात्म्यमें बलिद-भगवान्की स्तुति करते समय भक्त महादने ठीक ही कहा है कि जो भक्त धनकर अपने लौकिक प्रयोजनकी सिद्धिके लिये ईश्वरसे कृष्णकी याचना करता है, वह भक्त नहीं—बल्कि व्यापारी व्यापारी है । भक्ति लोभकी बल नहीं है, बल्कि स्वेच्छासे होनेवाले आत्मसमर्पणका चिह्न है ।

उत्कृष्टा-मुक्त हृदयकी भक्ति ईश्वरके साथ साधारण्यके लिये प्रेरणा प्रदान करती है । दूसरी दृष्टिकोण से उक्त समझ कम होने

लगती है । उस समय भक्तके ऊपर विपत्ति बनेगी, स्तुति होनेपर, ईश्वरप्राप्तिके लिये नहीं, पण्डित सांसारिक स्थापन प्राप्तिके लिये भगवान्की स्तुति भक्ति नहीं है, किंतु लौकिक चीनहति है । ऐसे समुच्चयके साथ विरोध लगा हो जायगा है । और वह भक्त भगवान्के बीच एकदृष्टिके विमुख होत, सदा सोच वैषम्य पैदा कर देता है । भक्तकी वशी (हृदयस्थ) रक्षा मर्यादा दीखती है, यह हीनता है । भक्तवत्सल अनुसरण करनेवालोंके लिये यह उचित नहीं ।

भगवत्प्राप्ति वा भक्तिके लिये किन्ने जन्म करके हृष्टता की है, वही ठगा गया है । भक्त प्रसन्न होसियोंने केवल अनन्त भक्तिकी कल्पना की है । उन्होंने ईश्वर-स्मरण किया है, पण्डित वह भक्तके प्रायश्चित्तके लिये नहीं । पण्डित भक्तवत्सल गुरुदेव पानेके लिये ही भगवान्का स्मरण नहीं किया ।—माहते भी अधिक बाधक यह सांसारिक सुखकी इच्छा है । जीवको ईश्वर-ज्ञानसे विमुख करती है । इस सम्प्रदाय सब मानते रहित जीवन कितनेकी हृष्टता गुरुदेवकी लक्ष्ये गुरुदेवने लीने का लक्ष्ये स्थापित मुक्तिपदकी कल्पना की वह तो गुरुदेव था, परंतु मनुष्य-भक्त तो ईश्वरकी लक्ष्ये माने और देखे हुए होते हैं । अतः ईश्वर जो लक्ष्यप्रदान करने में लगे हैं, लक्ष्यके लिये लगे रहते हैं । केवल उनको अपेक्षा रहती है कि उनका मन ईश्वरकी भक्तिमें लगे रहे ।

सांसारिक सुख स्थितिकी अपेक्षा विपत्तिके प्रसन्नता हृदयको बहुत उत्कृष्टताके साथ ईश्वरकी ओर ध्यान है । ईश्वर कितनी तारना चाहते हैं, उतने लिये वा अभिने तत्पारर शुद्ध और निर्मल बना लेते हैं । इस लिये समस्तनेवाले भक्त कभी विपत्तिके डरते नहीं, उन्हा उन स्वागत करते हैं । भीमहात्म्यमें मत्ता मुक्ती भगवान् स्तुति करती है—

विपदा सम्युक्ता वा वास्तव तत्र तत्र जगद्गुरु ।
भवतो वार्ता पत्र स्यात्पुनर्व्याससंनय ।

(भीमहात्म्य १।८।१)

वे जगद्गुरु । हमपर लक्ष्य तब जगद्गुरु विपत्ति ही है, कितने किन्नेके दृष्टिके सांसारिक मानसमन बरं ही है

पुनः गजेन्द्रका उदाहरण लीजिये । गजेन्द्र ग्राहके नंगुल्ले मुक्त होनेके लिये स्वयं और पीछे श्वभनोंके सहित मिङ्गकर भी हार गया । तब ग्राहके छुटकाफ पानेके लिये उरुने बीहरिकी स्मरण किया । परंतु प्रमुखकी स्मरण करनेके साथ ही उसके पूर्वजन्मके संस्कार जाग उठे । ऐहिक जीवनकी तथा सांसारिक सुलभोगकी चारी इष्टियाँ कम हो गयीं । आत्मगन्त हो गया । आत्मा अमर है; फिर उसके लिये यहाँ क्या और अमय क्या ? परंतु आत्मापर मायाका आवरण तनिक भी नहीं होना चाहिये; ईश्वरके साथ प्रेममय—भक्तिमय सादरमयके भिन्न कोई गति नहीं होनी चाहिये—यह भान होते ही गजेन्द्र प्रार्थना करता हुए कहने लगा—

अस्मिन्विषये नास्मिन्नामुया कि-
मन्तरास्मिन्नामुयायमप्युप्या ।

इष्टमि कथेन न यत्न विरु-
द्धात्मातोऽप्यवश्यं मोक्षम् ।

(मीमांसा • ८।१।२५)

‘इस ग्राहक संगठनसे बूटकर मैं जीनेकी इच्छा नहीं करता। क्योंकि बाहर और भीतर—उप और अधिपति—मनुष्यसे प्राप्त इस ग्राहकसे मुझे क्या केना है। परंतु जिस मनुष्यसे आत्मरूप प्रकाश बह गया है तथा (एक शतको छोड़कर) उसका भी जिसका नाम नहीं कर सकता, मैं उस मनुष्यकी निरति चाहता हूँ।’

इसके बाद गजेंद्रको मोक्ष-स्नान होता है। परंतु उस समय उसका गज-शरीर गिर जाता है। वह ईश्वरके पाँचवके रूपमें मुक्त हो जगत् है। वह स्थिति है। वृत्ती (ओखी) माताके कानेनर पुत्र तपस्वी आकाशवासे तप करते हैं। परंतु उसके प्रभासते ईश्वर-वर्णनके साथ ही उनकी सकाम-वृत्ति छूट जाती है और पुत्र ईश्वरके केवल भक्ति माँगते हैं, भक्तोंका नाम माँगते हैं। भीमकागजतमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सकाम तपसना, भक्तिके प्रभासते, सकाम न रहकर निष्काममें परिणत हो जाती है। सकाम भक्ति बुरी नहीं है। भक्तिका होना ही बड़े भाग्यकी बात है। सकाम भक्तिका भी औचित्य है; परंतु सकामसे निश्चित, विरहित, बसित और उन्नित—ऐसी भक्ति तो निष्काम भक्ति है, जो सकाम भक्तिका परिणत-रूप है—यही दिखाना यहाँ उद्देश्य है।

भूमिद्वगवर्द्धिमें भक्तोंके पार प्रकार बगमये गये हैं—

भारती विज्ञानसुरभीया . अंगी च सस्तरं .
(१०५)

‘आर्त्त, विग्रह, अर्घ्याँ और हानी—ये सब सबने भक्त होते हैं।’ भगवान् भीकृष्ण कहते हैं—

तेषां ज्ञानी निश्चयुक्त एकमस्तिर्विशिष्टते । ---
(यौत्र ४ । १०)

उत्सर्गः सर्वं पृथैते ज्ञानी त्वय्यैव मे मन्त्रः ।
(४१)

‘उन (चारों) में खनी भक्त, जो मुझमें मिल जाए
तथा अन्य’ भक्तिसे मेरी उपलब्धा बरछा है, सर्वमेरे।
यों कहकर भगवान् श्रीकृष्ण आर्च, विद्या और अर्थ
इन तीनों प्रकारके भक्तोंको गोप बरखते हुए मिल
अन्य भक्तिवाले खनीको महत्त्व देते हैं। उक्त
प्रकारके भक्तोंको बरखि हीन नहीं बरखयां, निरी अ-
खान निष्काम खनी भक्तसे निम्नकीरिका है—ना क
त्या कर ही।

श्रीमद्भगवद्गीताके भक्तिबोर्गनात्मक बतएवें कम
भक्तके कष्टपोंको देखना चाहिये । भौह्म कहते हैं—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादध्यातं विदित्वा ।

पञ्चमः सर्गः ॥

अभ्यासमे ज्ञान भवत्युक्तं है, ज्ञानमे ज्ञानम् ।
मूय है । ध्याने भी कर्मफलं त्वाम विना मूय
विना स्वामे ह्य परम ध्यान्तिकी प्राप्ति होती है ।"

यहाँ कर्मसंस्काराकी बात कही गयी है। इसके लक्ष्य उपपत्तियमें रहनेवासी इष्टपञ्चि, दशरा या एक सम्पूर्ण स्थापना भी समावेश समझना चाहिये। जो एक जन्मनुष्ठानका भी निरोध करते हैं। वे न कामनाको क्योंकर सुट दे सकते हैं। भुङ्कते सब विस्तारते हुए भगवद्गीतामें जो विशेषण दिये गये हैं। वेचनेमें भी यह बात स्पष्ट हो जायगी कि 'अतोऽवस्थानिनः', 'उत्तारम्भपरित्यागी', 'तन्पुत्रो देन मेमं ग्न काष्ठति', 'निर्ममः' इत्यादि जो पियं भवते। श्रीकृष्णने स्वयं अपने मुखादिविन्दते कहे हैं। वे मनी निष्काम भुङ्कते ही हैं। सकाम भुङ्कने नहीं। स्वर्ग स्वयं पराकाष्ठको पहुँचकर भुङ्कते मातृकम बनाये और मातृकममें दशरा या कामना रह नहीं सकती। बोधी ही उँची है। इस निष्काम भुङ्कते तो प्रभु न भुङ्क जाने रहते हैं।

अविचल भक्ति -

(लेखक—श्रीधारीरामजी माधसाह 'विचारदा')

प्रभा: सभी भगवद्-प्रेमी, भक्त, साधु-संत, महात्मा और आचार्य यही चाहते हैं कि अपने सुख परमेश्वर भगवान्‌में उनकी भक्ति अविचल हो—कभी बिचलित अथवा क्षणस्मयमान न होने पाये। वह सदा-सर्वदा अटिग रहे, अचल रहे, अशुण्य रहे। अविच्छिन्न, अमयभित्ति, अविच्छिन्न, अमय और अक्षय भी बनी रहे एवं निरन्तर-निरन्तर हलचल होती न हो। अच्छ ।

राजा हुपद गहज्ज्वल्य भीरिरे कहते हैं—
 लवि मकिरेया मेउयु कममन्मान्तरेण्यपि ॥
 कटिपु पक्षिपु कुरेपु सरीसृपेपु
 रक्षमिपिअमनुजेण्यपि यत्त यत्त ।
 कटल मे मवतु केण्य ते प्रसादात्
 लयेव मकिरेयाम्भित्तियपि ॥

(पाण्डुरागी १२)

ग्रामी । कम-मन्मान्तरे भी मेरी आपके चरणोंमें अविचल भक्ति सदा बनी रहे । मैं कट-पक्षि, पशु-पक्षी, सर्व-अकार, रक्षक-सिंहाच या मनुष्य—किसी भी चीजमें कम हूँ, हे केण्य । आपकी कृपासे आपमें मेरी सदा-सर्वदा अमयभित्ति भक्ति बनी रहे ।'

भक्त-राज प्रह्लाद नरसिंहसुहारी भगवान्‌से प्रार्थना करते हैं—

माय मोनिसहजेपु येपु येपु ज्ञानाम्भहम् ।
 तेपु तेज्यकम् मकिरेयुअस्तु सदा लयि ॥
 या मकिरेयिवेकान्तं विपयेण्यपायिनी ॥
 ज्ञानमुकारता सा मे ह्यवाम्भसर्गपु ॥

(विष्णुपुत्र १ । २० । १६, १९)

माय । तूही मोनियोंमें कित ज्ञानमें मैं जाऊँ, उसी-उसीमें हे अम्युत । आपके प्रति मेरी सदा-सर्वदा अशुण्य भक्ति रहे । अविच्छेदी पुरुषोंकी विचलोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही प्रीति आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयमें कभी दूर न हो ।'

नामभक्त भुवभी भीअनन्त भगवान्‌से निवेदन करते हैं—

'अनन्त परमात्मन् । मुझे तो आप उन विशुद्ध-हृदय महात्मा भक्तोंका सङ्घ दीजिये, जिनका आपमें अविच्छिन्न भक्ति-भाव हो ।'

महर्षि जगत्पथी चतुर्धारी भगवान् रामसे वरदान माँगते हुए कहते हैं—

अस्मिन्न मयि निरति स्तस्यै । वरन् स्तस्यै प्रीतिं अम्यै ॥
 हे प्रभु । मुझे प्रसाद भक्ति, वैराग्य, कस्तु और आपके चरण-कमलोंमें अटूट प्रेम प्राप्त हो ।

नरसिंहसोरी प्रीति ताप या
 विन एक विस्तमि न्न स्वर्ग ।
 भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्रजी भी अपनी ईश-विनयमें कहते हैं—

श्रीरक्षन् फ कपद अमर मे मेरी नकि रक्षण ॥

हृदयाका प्रमाणपत्र

यह तो हुई अविचल भक्तिके दो-चार प्रेमियों—
 भगवत्प्रतिपदपथ पुरुषोंकी बात । अथ मुनिये । अज्ञान एवं चर्मपदपथा नारियोंमें एकही अविचल भक्तिभावना ।

भक्तिमती शायरीजीकी कुटियापर जब मर्यादा-पुरुषोत्तम भगवान् राम पड़े, तब वे गद्गल होकर नाकमें स्मृती । सदा उस बचन बोधनेवाले भगवान् राम शायरीजीके छत्र-हीन हृदयकी भक्तिमें ओतप्रोत देखकर रोके—

सकल प्रकार ममि एक छोर ।

ऐसा प्रणयस्त्वक प्रमाण-पत्र पाकर भी क्या शायरीजीकी भक्तिमें विराम बिन्दु सग गया । कहीं प्रेमी अपने प्रेमासक्तोंके विसरण कर सकते हैं । जब वे फनार्पण कर चुकी और भगवान्‌से उनसे वरदान माँगनेके विनो कदा, तब वे कहती हैं—

यन् त्वां साक्षात् प्रपश्यमि नीचर्चसमक्षप्यहम् ।
 तथापि यावै मगईस्यपि मकिरेया मम ॥
 मैं अत्यन्त नीच मुझमें कम छेनेर भी आपका साक्षात् दर्शन कर रही हूँ, यह क्या लक्षण अमुदरका पत्र है।

तथापि मैं यही चाहती हूँ कि आपमें मेरी हदभक्ति स्या
बनी रहे ।'

भगवान्‌को हैंखते हुए कहना पड़ा—'यही होगा' ।

पन्थ है । भक्तिके ऐसे हृद प्रेमियोंके चरणोंमें कोटिशः
प्रणाम ।

हृदयाके साधन

भक्ति—हरिभक्ति, गुरुभक्ति, शिवभक्ति, मातृभक्ति,
पतिभक्ति आदि क्या हैं ? और किस प्रकार इनमें हृदया आ
तकती है ? इन प्रश्नोंका उत्तर जिस सुन्दर, सुगम, सरल और
हृस्मकर्ममें भक्तियोगमणि पूज्य महात्मा श्रीतुलसीदासजीद्वारा
विरचित श्रीरामचरितमानसमें मिल सकता है, वैसा अन्यत्र
नहीं । भक्तिकी जो अनेक भाषाएँ मानसमें प्रकाशित हो रही
हैं, उन सबका यहाँ विवेकन करके लेखका कलेवर बदाना
प्रथम तो हमें अभीष्ट ही नहीं, दूसरे यह कि अन्य विनयोंकी
चटोरी हमारी लेकनी भक्तिके नामसे कौसें पूर भागती है ।
हम तो केवल यही चाहते हैं कि हमें अपने अस्तित्व बचाव
भगवान्‌का ज्ञान हो जाय, उनसे हमारी जान-बखान हो
जाय और उनके चरणकमलोंमें प्रीति लगा जाय । क्या फिर
क्या । कस्याप हो गया ।

अने कि न होय पर्योक्त ।

कि पर्योक्त होय नहि प्रीति ॥

प्रीति निता नहि मकी चकार ।

× × × ×

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मायाके सम्बन्धमें अपने अनुज
भावा हस्मज्जीद्वारा पूछे गये प्रश्नोंका उत्तर देते हुए भगवान्
श्रीरामने थोड़ेमें बहुत कुछ बतवाया है कि किस प्रकार—

भवनादिक नव भक्ति दत्तो ।

परंतु इन सब शंकाओंमें पड़े क्यों । अनिवार्यभूते
करनेके लिये हम तो 'विनयपत्रिका'में जैसी रानी प्रीति
बासबी चाहते हैं, वैसी ही रानी स्वयं भी माँगे है—

कहुँक हो यहि रहनि रह्यो ।

भीखुनाय कहुँक कहुँक से संत सम्यक कहे ।

बयागम संतोष सरा कहुँक तो कहुँक न बने ।

परहित निरा निरंतर मन बस बचन नैन निरये ।

पदन बचन अति दुस्त ध्यान मुनि देखि चरक न रह्यो ।

निन्दमान सम संतोष मन पर गुन नहि दोत कहे ।

चरिद्वि देह अति निरत दुख दुख सम मुनि कहे ।

गुरुद्वारा प्रभु कहि पर रहि अरिचर हरि मनी रह्यो ।

क्या मैं कभी 'इस रहने' रहूँगा । क्या 'इस
भीखुनाय'की कृपासे कभी मैं संतोंका स सम्यक बन
करूँगा । अर्थात् जो कुछ मिल जाय, उसमें संतुष्ट हो जाऊँगी
(मनुष्य या देवतासे) कुछ भी नहीं चाहूँगा । निरा
दुखोंकी भूखी करनेमें ही लगा रहूँगा । मन, बचन जो
कर्मसे संयम-नियमोंका पालन करूँगा । कानिसे बलि नही
और अच्छा बचन सुनकर भी उसके उत्पन्न दुर् (शोभा)
आयमें न आऊँगा । अभिमान छोड़कर जहाँ कहुँक
रहूँगा और मनको ध्यान्, रहूँगा । दुखोंकी निरागरी
मुख भी नहीं करूँगा । शरीरसम्बन्धी किस्मों के
दुख और दुःखको समानभावे से रहूँगा । हे नाथ !
गुरुविराज इस (उपर्युक्त) मार्गपर रहकर कभी 'अरिचर'
हरि-भक्ति' को प्राप्त करेगा ।'

यमराजका अपने दूतोंके प्रति आदेश

यमराज कहते हैं—

जिह्वा न यकि भगवद्गुणनामधेयं चेतस्य न स्मरति तच्छरणार्थिणम् ।

हृष्णाय नो नमति यच्छिरः प्रकृत्वापि तानानयध्वमसतोऽहृतयिष्युहृन्मयान् ॥

(श्रीमद्भा. १।१।३३)

'जिनकी जीभ भगवान्‌के गुणों और नामोंका उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणोंमें
विस्तार नहीं करता और जिनका शिर एक बार भी भगवान्‌ की हृष्णके चरणोंमें नहीं झुकता, उन भक्तों
मिथ्य पानियोंके ही मेरे पास छाया पड़े ।'

भक्तिके सम्यन्धमें कुछ वेतुकी आलोचनाएँ एवं उनका उत्तर

(लेखक—जीक्याबहाम पुस्तोप पन्० प०)

नामस्तरण

कुछ धोखेका करना है कि भक्तिका स्थान मन है।

केवल मुँहसे भगवान्‌के नामको जपनेमात्रसे न तो भक्तिका अन्तरमें अस्तित्व स्थित होता है और न भक्तिकी अभिवृद्धि ही होती है।^१ इस प्रकारकी भावना स्वीचीन नहीं। पहले-पहले परिचितमें कहा है कि मनके बहल होनेपर भी यदि भगवान्‌का नाम मुँहसे जाते लगे तो वह भक्तिका प्रमाण और उसकी अभिवृद्धि का साग है। इतना ही नहीं, यह बात ध्यान और चर्चसे भी सिद्ध हो जाती है। हमें पहले तो यह याद रखना चाहिये कि किन धर्मोक्त उपायों में मुँहसे अंदर रहनेवाले जीभ आदि अवयवोंका उपयोग होता है, वह उनका अपना काम नहीं बरं उसके पीछे इन धर्मोक्त उपायों करनेकी प्रेरणा या मनका संकल्प काम करता है। अपने-आप होनेवाली धारीरिक चेष्टाओंके अन्तर्ग्रहमें भी गुप्त-रूपसे मानसिक संकल्प रहता है—इस बातकी आधुनिक मनशास्त्रकी मानते हैं। इस धारणासे यह मान लिया है कि सोते समय, चढ़ते समय, फड़क जाते समय भी इन क्रियाओंके पीछे मानसिक प्रेरणा अवश्य रहती है। ऐसी परिस्थितिमें जब हम 'राम'-राम' का उच्चारण करते हैं, तब भी हमारा चाहिये कि मनके अंदर कहीं भगवान्‌का नाम उच्चारण करनेकी आकांक्षा छिपी है। ऐसा हुए बिना अचानक अव्यवहार इस फेरफेरसे शाहरनहीं आती। इस प्रकार मनमें भी कि किसी बार राम-नामका उच्चारण किया जाता है, उसकी ही बार रामके खमने मन कोषता है, कोई दोष नहीं है। मनकी एकाग्रताकी अभिवृद्धि होनेके साथ-साथ यह कर्म्य प्रकट होना रहता है। व्याकुल हृदयसे नामका उच्चारण करते समय भी स्वामत्तसे यह ईर्ष्या ही होती रहनेके कारण जब भगवान्‌के नामका जप होता है, तब अंदरकी भक्ति-भावनाको ऊपर उठकर आने और नये भक्ति-संस्कार पाने योग्य होनेका संफल मिलता है। अतः सभी परिस्थितिमें स्वीकार किया है कि भक्तिमें नामके उच्चारणका स्थान सर्वोपरि है।

मानव-सेवा

आजकल कुछ लोगोका करना है कि नाम जपना, तीर्थयात्रा करना, ध्यान करना भक्ति नहीं है। भक्ति है

लोगोंकी सेवा करना और वही भगवान्‌की सेवा है।^२ यद्यपि अन्य बातोंकी तरह हमारे ध्यान यह भी करते हैं कि मानवके प्रति भी भगवद्‌भाव रहना आवश्यक है, फिर भी ये लोग तो भगवान्‌को मानवताके रूपमें देखते हुए ही करते हैं कि मानवकी सेवा भगवान्‌की सेवाके समान है। इनकी दृष्टिमें भगवान्‌ और मानवके स्थानमें कोई भेद नहीं है। ये मानवके सिवा भगवान्‌के अस्तित्वको मानते ही नहीं। कभी-कभी तो ये वह करते हुए भी पाते जाते हैं कि भगवान्‌ ही ही नहीं।^३ पर 'पादो-ऽस्य विश्वा मृताणि पितृव्याश्चान्तं विवि' की घोषणा करनेवाले उपनिषद् करते हैं कि 'एक मानव-सृष्टि ही नहीं बरं सारी सृष्टि मिलकर भी भगवान्‌के सामने अत्यन्त अन्त है। परमात्माकी व्याप्ति हमारी बुद्धिके परे है। किंतु इन लोगोंको इन उपनिषद्-की बातोंपर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि इनके मते किनको मानवकी सेवा करनेका अवकाश ही नहीं प्राप्त होता—ऐसे दीन-बुद्धि, लैंगिक-वृत्ते, बहरे-अंधे आदि तो भगवान्‌की सेवा करनेके लगी अवस्थासे बहिष्कृत हैं। इसी प्रकार निरस्तर ईश्वरके ध्यानमें मग्न रहनेवाले पवित्र मुनि, तपस्वी आदि भी, इनके मते, ईश्वरकी सेवासे दूर रहते हैं। ईश्वरकी धानी ही भेद है। ऐसे बेरके विरुद्ध उल्लेख-लोभा कोई भी काम करने-का बुद्ध्याह्व नहीं करना चाहिये परंतु ये लोग यह बहुत बड़ा अक्षय्य कार्य करते हैं, जो ईश्वरके आशुनुदार सत्ताधर्मोंमें छोड़े हुए कष्टरोगोंकी भी मनमानी आलोचना करते हैं और उन्हें ईश्वरसेवासे विमुख बतलते हैं। अतः यह कहनेमें असुविधा नहीं होगी कि इनकी यह सेवा सर्वथा दोषपूर्ण है।

सकाम-भक्ति

बहुत थोड़े लोग आत्माको जपनेकी इच्छासे या मोक्ष पानेकी साधनासे परमेश्वरका भजन करते हैं। निजान्तरे प्रतिगतसे अधिक भक्त तो ऐसे ही हैं, जो अपनी स्वायत्तगत इच्छाओंकी पूर्ति—संतानकी प्राप्ति, रोगोंसे मुक्ति आदिसे शिथिल ही भगवान्‌का स्मरण करते हैं। पर ऐसे भक्तोंकी कोई भी उन्नत भेदोंके भक्त कभी निन्दा या अपराधना नहीं करते; इन्हें भगवान्‌के शब्दोंमें सुखी और उदार ही मानते हैं। केवल ये ही लोग, जो स्वयं प्राणोंके मूटनेका समय आनेपर भी भूखर भी ईश्वरका स्मरण नहीं करते, बुद्धिके विप्लवमिमानसे उत्पन्न भक्तोंकी निन्दा करते

हुए उन्हें परिहालके साथ चेलावनी देते हैं कि ईश्वरके व्यापार नहीं करना चाहिये। केवल नारियल समर्पण करनेसे वह दुःखदायक रोग दूर नहीं कर देगा। जो काम तुम लोग करते हो वह व्यापार है न कि भक्ति। भक्तभेद इतना तो व्यवस्थित मानते हैं कि नासिकीकी शायतन कोई मूल्य नहीं है, परमात्मा श्रीकृष्णकी शायतन ही अधिक मूल्य है। जब स्वयं भगवान् ही अपना भजन करनेवाले गरीबी, पीढ़ियों और विप्रभुओंकी श्वाशुरकी उपाधि देते हैं, तब ये नास्तिक उनको भक्त न कहें तो इन्हें कुछ बनना-बिगड़ना नहीं।

भगवान् करते हैं—

चतुर्विधा अकम्प्य मां जगताः सुकृतिनोऽर्जुन ।

अर्जुनो विज्ञासुरर्षाणां ज्ञानी च मरुतर्षभ ॥

उदारता सर्वं ददति ज्ञानी त्वाप्येष मे मत्तव ॥

(भागवतीय ७।१६, १८)

अच्छा स्वभाव या उत्तम चरित्र

इन लोगोंका यह भी एक आशय है कि 'जब लोगोंमें वह भावना स्थिर हो जगगी कि भक्ति ही अर्थ है और भक्ति ही हमको भवविमुक्त कर देगी, तब लोग अच्छे स्वभाव तथा उत्तम चरित्रकी अनुरोध करके भक्तिके भरोसे रहकर मार्गप्रद हो

जायेंगे। इन्हें, लोगोंकी पहले जो शीछार बहा फेंकने वाली ठेस जगगी।'

वस्तुतः इस प्रकारका आशय करनेवाले बहुत कम रहे हैं कि भक्तिकामुल्य कम क्या है। भक्तिके प्रत्यक्ष फल है—भक्तके अन्तरात्माको शुद्ध कर देना। जिससे रंगभोग होती है, वही पुनः भर्म मुद्रिषात्म समता बढा दे। ये भक्तिके ईश्वरी कृपा प्राप्त होती है। ये काम प्रारम्भ श्रीकृष्णके निराश्रित भवनपर ध्यान नहीं देते—

अपि चेत् सुदुराच्यारो भक्त्ये सामान्यमाह ।

क्षिप्तं भवति धर्मात्मा शब्दपट्यमि निवपति ।

(वीथ २।१०, ११)

—इन बातोंमें भगवान्ने यह स्पष्ट कहा है कि वेदोंमें करनेवाला मेरी प्राप्तिसे पहले निश्चय ही कर्ममार्गमें बाधा धर्मात्मा ही आयागा।' भगवान् अपने भक्तोंमें उपकार तो निश्चित ही करते हैं कि वे ठीके हुएचरित्र हो कर देते हैं। वह भगवान्की कृपासे तुरंत धर्मात्मा हो जायती शान्तिकोपा जाता है। इन्हें यह निश्चय किमति उत्तम चरित्रके निर्माणमें कोई बाधा नहीं आती। भक्तिके तुरंत पूर्ण तथा विद्वद निष्कण्ड चरित्रों की प्राप्ति सब ही हो जाती है।

सीनेमें समाने हेतु

(रचयिता—श्रीगृष्णविहारी चौहान प्रेमी)

लोक-लाल लोह, लीह-लीह हरि-मन्दिरको,
साधु-संग बैठने को मजबूर हो गई।
निरप-निरप दूर दूर सम्बलान्नीक,
सरक-सरक दुनियासे दूर हो गई ॥
कौड़ी-तील येच अपनेको निरधारी-हाथ,
दिष्ट्य अनमोल हीरा कंठेनूर हो गई।
प्रेमी इयामसुन्दरके सीनेमें समाने हेतु,
'भीरी' माथ-माथके पसीने-धूर हो गई ॥

प्रेम-भक्ति

(छेपड़—प्रयुषार श्रीपारबिखोरनी गोस्वामी)

भक्त, भक्ति, भगवान् और गुण—एक ही तत्वकी चतुर्धा स्थिति है। श्रीगुणदेवकी कृपासे भक्त-सङ्गकी प्राप्ति होती है अथवा भक्तके सङ्गसे प्रेम-भक्ति प्रदान करनेवाले श्रीगुणके चरणोंका आश्रय प्राप्त होता है। श्रीगुणके चरणोंका आश्रय होनेपर ही मर्मा भावकके वज्र-प्रभावसे भक्ति प्राप्त होती है। सुदुर्लभा, क्लेशघ्नी (क्लेशोंका नाश करनेवाली), छुट्टादा, मोक्षकी भी श्रुति प्रदान करनेवाली, ब्रह्मानन्दसे भी अधिक गुण देनेवाली एवं श्रीकृष्णकी आकर्षित करनेवाली छुट्टा प्रेम-भक्तिके उदय होनेपर भक्तिके स्वरूप, भगवान्के स्वरूप तथा भक्तके स्वरूपका परिचय प्राप्त होता है। भक्ति किते कहते हैं ! भक्ति कितनी करें ! भक्ति ही क्यों करें ! भक्ति कौन करे ! इन प्रश्नोंका समाधान होनेपर हृदय निरुपाधि प्रेम्से पूर्ण हो सकता है।

वेदान्त-विचारमें पहले सम्बन्ध, अभिप्रेयः, प्रयोजन और आविर्भाव—इन चारोंका विचार किया जाता है। भक्तिके सम्बन्धमें भी तनुकुसुम अनुबन्ध-वस्तुप्रकाश ज्ञानना आवश्यक है। प्रथम है—सम्बन्ध-तत्त्व। भक्तिदेवीका निगुण-तम सम्बन्ध श्रीभगवान्के लय है। एक ही परस्परका ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्—इन तीन वृक्ष-नामोंसे श्रुति-स्मृति-पुराणोंमें वर्णन किया गया है। तथापि इनकी अभिव्यक्तिमें द्रष्टव्य ज्ञानित होता है। निर्विशेषकर्ममें स्फुरित होनेवाला परस्पर ब्रह्म विद्यु और अनन्त है। जीव-जगत्के भीतर वेतना-की धारा प्रवर्तित करनेवाला अन्तर्धर्मा परमात्मा वेतना प्रदान करनेवाली शक्ति या विशेषतत्वे युक्त है। परंतु भगवान् अनन्त-अविस्मर्य शक्तिते युक्त परमवत् हैं। तापारण युक्तिते निर्गुण ब्रह्म ही परम तत्त्वे कर्ममें स्वीकृत होता है; यही मोक्षमें प्रसिद्ध है। तारे सृष्टियोंकी सत्ता परमानन्द-विमलसूक्त श्री-भगवान् ही निर्गुण ब्रह्मकी प्रतिष्ठा है—यह बात गीतामें स्पष्ट शब्दोंमें बही गयी है, तथापि उठकी विभूत व्याख्या होनेके कारण बहुधा लोग उस प्रसिद्ध वाक्यका तात्पर्य समझनेमें समर्थ नहीं होते। गीताका यह भवन इस प्रकार है—

ब्रह्मणे हि प्रतिष्ठादममृतममयवत् ॥

शाश्वतस च वर्मस सुखस्यैकमिदमस्य ॥

(१४।२०)

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। 'प्रतिष्ठा' शब्दका अर्थ संकराचार्य 'प्रतिमा' करते हैं। यह

व्याख्या आश्चर्यायी नहीं है; क्योंकि श्रीकृष्ण निराकार ब्रह्मकी प्रतिमा हैं—यह बात स्वीकार मर्ही की जा सकती। प्रकाशकी प्रतिमा सूर्य है; इस बातको कोई सुक्तियुक्त नहीं कह सकता। अमृत, अमय, शाश्वत वर्म और एकान्त सुख—इनकी भी प्रतिमा नहीं हो सकती। श्रीपरस्वामी कहते हैं—

ब्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठ प्रतिमा जनीमृतं ब्रह्मैवाहं यथा जनीमृत-प्रकाश एव सूर्यमण्डलं सदाविद्यते ।

अतएव यही कहना ठीक है कि अमृतं ब्रह्म है; जनीमृत परब्रह्म भगवान् हैं। भगवत्स्वरूपके सम्बन्धमें भक्तिके नेत्रोंसे जो देखा जाता है, हम पीरतापूर्वक उमीका विचार करने लगते हैं। भगवान् स्वरूप, विस्मय तथा आनन्द-रत-धन वर्तित हैं। अनन्त, अचिन्त्य, भिन्न विद्युतों उनकी स्वरूपभूता हैं। वे मेघ-रहित होकर भी मेघवान् हैं; अरुण होकर भी रूपवान् हैं; विद्यु होनेपर भी उनकी मय्याभूति सत्य और नित्य है। मानव-मनके द्वारा परिकल्पित परपरविरोधी अनन्त गुणोंके निरि श्रीभगवान् हैं। उनका स्वरूप-रूप आदि किसी विशेषण-के द्वारा निर्देश नहीं कर सकते। उनका भीविमल स्वप्रकाश, अलक्ष्य स्वरूप है। अनन्त एवं विग्रहवान् होकर भी प्रमानरूपमें वे एकविग्रह हैं; अपनी अनुरूप स्वरूप-शक्तिके प्रकटरूप भीलक्ष्मीनीके द्वारा परिलेखित हैं। अपने प्रभाव-विशेषका विस्तार करके वे आकार, परिच्छद (अन्त-रश्मि), एवं परिकर (पार्षद आदि) के साथ अपने धाममें विराजमान रहते हैं। मयस्वरूप शक्तिके विद्यमाने अद्भुत गुण-स्त्री आदिके द्वारा आत्माराम मुनियोंके भी चित्तको आकर्षित करते हैं। उनकी सामान्य प्रकाश स्वामीय ब्रह्मतत्त्व है। जो अपनी तत्त्वा शक्तिके अनन्त विषयस्वरूप जीवोंके एकमात्र आश्रय हैं, जिनकी शक्तिके आभासे विषयप्रयत्न प्रकट होता है; वे ही पण्डितगणार्चन पदावलीके द्वारा अभिप्रेयजित भगवान् हैं। ऐश्वर्यभाव एवं माधुर्यभाव दोही भावोंसे उनका अनुभव हो सकता है। उगरी नम्रुक्षिणी पात उनके भक्तके मुग्धने ही वर्णित है। जेम्—

परपञ्चपाद धनुनुत्सुषो योऽपसजो भक्तने

वर्षमयदां दिग्वि निषयकायंरतं तदानीं ।

शुचाम्नाय स्फुरति नमसिर्लक्षितः मोक्षकश्चै-

र्लक्ष्मीं पश्यन्मुरदमन ते आस विनायने कः ॥

अथवा—

चिन्ताममिधिरागधृषणमज्ञानां

गृह्यारपुष्पतरुशरवः सुराणां ।

गृह्यारवने प्रबधनं ननु कामयेयु-

गृह्यग्नि चेति मुक्तसिन्धुरावो विभूतिः ॥

हे सुतरे ! उष्ण कोटि मारय आपकी आराधना करते हैं। प्रथम अथ निबियां आपके प्रयोक्तीय बनवाशिकी करा करती हैं, अन्तःपुरके नौ पक्ष प्रसार आपके पिछाछे स्थान हैं। आगकी इस समुक्ति को देखकर कैन नहीं विस्मित होगा ।'

अथवा—

अहो ! गृह्याफलके ऐश्वर्यकी बात कहोतक कहें । यहाँ चिन्ताममि शिरीषके फरपोंके आभूषण हैं, कस्पवृक्ष उनके गृह्यार-साधनके स्त्रिये पुष्प प्रस्तुत करते हैं, कामयेतुओंके छंद ही बहोता गोचन है। गृह्याधनकी विभूति सुलका अनुपम सिन्धु है !'

इस जन्ममें अथवा किसी पूर्वं जन्ममें भगवत्सुग्रीभी भलोंके मन्त्रके पटलस्वरूप हृदयमें भगवत्कीर्ति का उदय होता है। शास्त्रोंका विचार करतेहै वा पापोंका दण्ड देनेवाला मानकर भवसे प्रमुग्ध भी भक्ति की आनी है, उसको 'विधि-भक्ति' कहते हैं और प्रार्थनके स्वतन्त्र-स्फूर्त आविर्गते भगवान्के रूप-गुण-छीन्त्र माधुर्यकी बातें सुनकर मनमें यदि व्याख्यान उदय होता है, प्रियतम प्रभुके प्रति नैष्ठर्गिक स्तम्भी आविष्मना दीक्षा पड़ती है तो उसको 'स्वाभाविक' कहते हैं। इस स्वाभाविकता सर्वश्रेष्ठ उद्गम कृष्णारवतारके समय ब्रजमण्डलमें हुआ था। मत्स्यारविर्गमें श्रीकृष्णके प्रति भक्ति रमा भक्ति वा रगाभिरुक्ता भक्ति थी। उनके अनुगत होकर ही ज्ञानेवाली भक्ति रगाभिरुक्ता कहलती है। श्रीरामके प्रेक्षमें रगाभिरुक्ता भक्तिका चरम उत्कर्ष हुआ है।

भयन-हीनतम आदिके द्वारा साधकके जीवनमें भक्ति आभार प्रदत्त करती है। जो अचरित्र विमुरा रहा, वह उन्मुक्त होता है। जो आश्रित था, वह पवित्र होता है। कोई इस भयसे कि भक्ति न करनेसे शास्त्रही आत्मका उत्तमस्तन होगा और कोई भगवत्प्राप्तिकी लालसके पक्ष साधन भक्तिका अवरोधन करते हैं। भक्तिका क्रम यह है—(१) भय, (२) तापुष्ट, (३) भजन क्रिया, (४) अनर्प-निवृत्ति, (५) निरा, (६) रक्ति, (७) आश्रित, (८) आराधन (९) प्रेम। तृतीय पाँच गानी भजन-क्रियामें प्रवृत्त

होनेपर साधकके स्वामेनामनेक अनर्थ आते हैं। जिसे स्वामी अनर्थ उपस्थित होगा—यह निश्चय नहीं है। अनर्थ अपसर्गमें अनर्थसे यचना बड़े हैं। भगवत्से होकर है। यहाँ प्रवृत्तिके साथ जो प्रकृतसाहचर्यसा दशा है, उससे उन्मुक्त दशा कहते हैं। उस समय साधक तनतन है कि वेदों को छोड़ते स्व कुछ हो जायगा, भयन-प्राप्ति हो जाने। उसके पश्चात् आती है तीस चरित्रवशात्, इस स्वामी प्रकृतसाहचर्यसा हो तो कभी उन्मुक्त होना है तो कभी उन्मुक्त। इनके साथ प्रकृतसाहचर्यका भजनमें आगच्छती है। इस समय नाम के बन्ध-विकल्प। इस अवस्थाको पार करने के लक्ष्य में हैं, या संसारमें रहकर ही भजन करें। इस प्रकार लक्ष्यका भाव उदय होता है। इस समय उसको स्वामीनमें के विषयोंको छोड़कर मुक्त करना पड़ता है। अनर्थ वर प्रत्यक्ष 'विशेष-वृत्ति' कहलाती है। इस-संज्ञा करते जे इस नियमपूर्वक भजन करनेमें समता है, पर स्वामीनमें नियममें विधिपट्टा आ जाती है। इस अवस्थामें 'निर्मल' कहते हैं। इस अवस्थाके पीछेनेर 'स्वच्छ' कहलती है। इस अवस्थामें साधक भक्तिकी तरङ्गमें डिलोरे लाता रहता है। स्वामीनमें के सुकृत-पुष्प-अथवा आरवर्गों के अनर्थ होने हैं, ये साधकके साधनाके प्रति आगच्छे तथा शीघ्र रोगों को छोड़ते स्व वृत्ति हो जाते हैं। या साधक अनिष्टि भक्ति अपसर्गसे निश्चिन्ता भक्तिकी भूमिमें प्रवेश करती है। रोगी पुष्टको कि प्रकार स्वारिध अम-वर्गसे प्रति रोगी नहीं होती, उषी प्रकार अनिष्टि भक्तिकी अवस्थामें स्वामीनमें रक्ति नहीं होती। निराका उदय होनेत ही रक्ति रगाभिरुक्ता होता है। यह रक्ति प्रमत्त रूपमें परिणत होती है। गद्य आत्मिकता नाम ही भाव है। मनमें कहा गया है कि प्रेमकी प्रथमानुता भाव है। इस भावसे आदि प्रकृत होते हैं। माधुर्य रक्ति जीवनमें कुछ विद्वत् देखकर समता या लक्ष्य है कि स्वामीनमें भाषाका अक्षर उदय हो गया है। (१) रक्ति (२) अनर्थ-वृत्ति, (३) विधि, (४) रक्ति, (५) आराधन, (६) आश्रित, (७) भजन, (८) भयन, (९) प्रेम। इनके बाद रक्ति और (९) उनके पदमें निम्नलिखित प्रतीति—ये ही उदय भवामुक्त भाग्यकर साधकके जीवन लक्षण हैं। साधक-परीक्षा लक्षणके द्वारा हमें ज्ञाने की भक्ति वास्तव्य नहीं हुए। ये दोहे—भगवत्पुष्प पुष्प

भागवतकी क्या हो रही है, ऐसे समयमें मुझको प्रसन्नमानस
 तब कहें कि यह तो है, मेरा विश्व इससे विचलित नहीं
 होता। भक्तयोग बाणीके द्वारा भगवान्का स्तवन करते
 हैं, वेदद्वारा उनको नमस्कार करते हैं, मनद्वारा सर्वदा उनका
 स्मरण करते हैं। इससे भी उनकी सम्पूर्ण प्रति नहीं होती, इसी-
 से वे नेत्रोंके जगत्तुल्यको आप्रवृत्तकर अपना साधन जीवन
 की हरिके चरणोंमें समर्पण कर देते हैं। राजर्षि भरतके विषय-
 वैष्णवकी क्या विरहाम्बुसे प्रसिद्ध है। उन्होंने परमपुरुषोत्तम
 श्रीभगवान्की महिमामें प्रति स्वरूपमय होकर अपने जीवनके
 भोगकालमें ही सुखमय स्त्री-पुत्र, बन्धु-बान्धव तथा राज्यको
 मुक्त समझकर त्याग दिया। राजा भगीरथ राजाओंके
 मुकुटमणि होनेपर भी अभिमानछान्न हो गये। जिससे
 उनके हृदयमें श्रीहरि-भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ। वे शत्रुके राज्यमें
 भी निरभिमान होकर भिक्षा मांगते और अतिहीन जनको
 भी अभिवादन करते। भगवान्को पानेकी इद आधाका
 नाम ही 'आधावन्ध' है। वे गोपीजनपद्म। मुझमें प्रेम
 रंचमय भी नहीं है। सावन, ध्यान, धारणा, ज्ञान, पवित्रता—
 कुछ भी मुझमें नहीं है; सदापि तुम हीनोंके प्रति अनिष्ट व्यापक
 हो—यह शेषकर तुम्हारी प्रसिद्धि जो मुझे आधा होती है,
 वही मुझे पूरा दे रही है। हाय! चरनाओ—मैं क्या करूँ ?
 कहो तुमको पाऊँ ? इस प्रकार प्यारे प्रभुको पानेका जो गुस्तर
 लोभ है, वही 'समुत्कण्ठा' कहा जाता है। जीवमुक्त करते हैं—
 गतिके रूपवर्णकी दोनों भूछायाँ बोड़ी छड़ी हुई हैं, बहनी
 पड़ी-बड़ी और पनी हैं, दोनों नेत्र अनुगामीके दर्शनके लिये पल्लव
 हो रहे हैं। समुद्र और कीमल बागी है, अक्षरमृत कुल-कुल लय
 है, किनकी संकीर्णनिका माधुर्य मनको मलयाका कर देता है,
 जन भुवनमोहन ब्रह्मविष्णोरकी देहमेंके लिये मेरे नेत्र लोभ
 हो रहे हैं। हे गोविन्द ! आज बाल्य युविका अपने कल्प-सदृश
 नेत्रोंके समुत्कर्ष करती हुई समुद्रकर कच्छसे तुम्हारी नामावली-
 का स्मरण कर रही हैं। इस वर्णनसे यह समझमें आ जाय है कि
 नाममयने सदा 'चित्' कि प्रकाश होती है। श्रीहृण्णके
 मन्मथ-मरण किशोर रूपकी सात मुनकर उस परममुन्दरके
 गुण-वर्णनमें किछी आत्मिक न होगी ? वृद्ध जगन्नाथी-
 गण ज्य श्रीप-शान्ति रिक्तसाकर कहते हैं कि यहाँ
 गोविन्द-गोवर्धने मेरे लीलाई की थीं, तब उनकी यह
 सात मुनकर भक्तिप्राण ब्यक्तिकी मझमें बाध करनेकी
 व्यर्थता व्यक्त होती है। इसीसे हेलमें आता है कि यहूत-सं
 गुणमय पुरष दूसरी पगारका बाध परित्याग करके जगत्त

करते हैं। साधक सिद्ध एवं नित्यसिद्ध परिकर्ममें ये चार
 गुण पूर्ण, पूर्णतर एवं पूर्णतमरूपमें अभिप्रेत होते हैं।

भगवान्की स्वयं-शक्ति गंभीर-स्वरूपसम्बन्धितोपाधि
 ह्यविनीमयी निवृत्ति ही भाव है। भगवत्प्राप्तिकी
 अभिशप्य, उनकी सेवाकी अभिलाषा तथा भगवान्के लैण्ड-
 साधकी अभिलाषामें यह भाव-भक्ति-प्रेम—युग्मकी शिरणोंके
 समान उदय होकर निचको मसुन कर देती है। निवृत्त जय
 सम्पन्नरूपमें मज्ज (कोमल) हो जाता है, तब परम भगवन्के
 उत्कर्षमें स्वीकृत भाव ही प्रेम कहलाता है।

मन्मथमयचित्तस्थान्ते ममराजित्तसाहित।

भावः स एव साङ्गतामा सुधीः प्रेमा मिगच्छते ॥

(भक्तिरसामृतसिन्धु १।४।१ गे गजमय)

भावदशामें मसुनगारी बाल मन्मथरूपमें कही नहीं जा
 सकती। किन्तु प्रेममें मसुनगता तथा मन्मथ बोध पूर्णरूपमें प्रकट
 होता है।

भक्तके मनके अनुसर भावोदयमें तरतम्य होता है।
 गरिष्ठ मन स्वर्ण पिण्डके समान तथा क्षिप्त मन तूट (कई)
 के समान होता है। बाबुके हाँकेकी तरह आप भाव भी
 हलके समान हलके मनको आन्दोलित कर देता है, परंतु
 स्वर्ण पिण्डके समान भारी मनको चञ्चल नहीं कर सकता।
 गम्भीर चित्त समुद्रके गमाल और गाम्भीर्यरहित मन छुद्र
 जहाजके समान होता है। भाव महापर्वतके समान समुद्रको
 क्षुब्ध नहीं कर सकता, परंतु छुद्र जहाजमें क्षीम उत्पन्न
 कर सकता है। मग्न चित्त नगरके समान है और शोभित चित्त
 शौपङ्कीके समान होता है। इन दो प्रकारके चित्तमें भाव प्रदीप
 या हलीके सम्मन रहता है। नगरमें जगता हुआ प्रदीप दिव्यी
 दृष्टिको आकर्षित नहीं करता, जयवा हाथी प्रवेश करनेपर भी
 लक्ष्यका विषय नहीं बनता। परंतु क्षुद्रिका प्रदीप विचर।
 आकर्षित करता है और इसी प्रेमान करते ही तपस्य विर
 बन जाता है। कर्त्तव्य चित्त ब्रह्म, स्वर्ण और साक्ष के समान है
 तथा भाव व्यक्तित्व समान। वस्तुतः तपस्य हृदय भावप्रति
 कोमल नहीं होता। स्वर्णतुल्य चित्त अग्निके शिरोर तपस्यो
 प्रामाण्य गम जाता है। परंतु तपस्यी गो बात ही जगत्त है।
 वह तो जगत्त साक्षमें भी पिबन जाता है। स्वभावतः कोमल
 चित्तकी मध्य, नवनोन ग्रीर वामुनके ज्ञाप तुल्यता कर सकते
 हैं। मूर्च्छित साक्षी तत्त्व भाव योदे ही तपस्ये मातृ एवं नन्दरीके
 गमाल हृदयको निगमित कर देता है। श्रीहृण्णके विराज
 बुद्धका चित्त अमृतमुल्य है, यह जन गमन निगमित रहत
 हुआ भी सदा वाहर प्रकट नहीं होता।

प्रेम जयवा निर्मल निविह भाव, विभाव, अनुभाव, सात्विक और स्वभित्ती भावोंके संयोगसे श्रीकृष्ण रतिमें समझकर आता है। स्थायीभाव ही भक्तिरसका मूल उपादान है। जो अधिक या विरक्त सब प्रकारके भावोंको आत्मसात् करके सम्राट् की तरह इन सबको कथमें करके विराजित है, उसको स्थायीभाव कहते हैं। इसीका वृत्तय नाम है— श्रीरूप-श्रीति । यह रूप-श्रीति पाँच मुख्य और सात गौण भौतिक पारमार्थिक रसोंका आस्वादन करती है। (१) शान्त, (२) हास्य, (३) सख्य, (४) वत्सल्य और (५) मयुर—ये पाँच मुख्य रस हैं। (६) हास्य, (७) अद्भुत, (८) वीर, (९) करुण, (१०) रौद्र, (११) भयानक और (१२) भीमत्त्व—ये गौण रस रस हैं। आद्य रसोंका वर्ण है—(१) श्वेत, (२) विजित, (३) मरुत, (४) गौण, (५) पद्म, (६) पाण्डुर, (७) पित्रु, (८) गौर, (९) घृष्ट, (१०) रक्त, (११) काय और (१२) नील—इन बारह रसोंके देवता क्रमशः इय प्रकार हैं—(१) कपिल, (२) माधव, (३) उदय, (४) वसिष्ठ, (५) नन्दनन्दन, (६) इक्ष्वाकु, (७) कूर्म, (८) कविक, (९) राक्षस, (१०) पराशर, (११) कण्व, (१२) मीन या मुकु ।

कृष्ण श्रीति भक्त-चित्तको उत्कलित करती है, समस्त बुद्धि का उदय करती है, विभाव उत्पन्न करती है, प्रियत्व का अभिमान आगम्य करती है, हृदयको हविष करती है, अतिशय सान्त्वपूर्वक स्व (श्रीकृष्ण) के गाय मुक्त करती है, प्रसिद्ध नयेनये रूपमें अनुमत् होती है, अनुकम्पीय एवं निरतिशय समस्तविके द्वारा उन्मत्त कर देती है। जिस अकस्मात् अतिशय उत्साह होता है उसका नाम है रति । यही रति समस्तनी अभिप्राय होनेपर प्रेम कहलाती है। प्रेम जब सन्तुष्टरहित विभावमय होता है, तब उसका नाम प्रमद होता है। अतिशय प्रियत्वके अभिमानसे प्रत्यक्ष-कोटिस्वका आभास ग्रहण करनेपर जो भाव वैनिष्पको ग्रहण करता है, उसका नाम है प्रमद । जिसको हविष करनेवाला प्रेम प्रमद कहलाता है। जोह अतिशय प्रसिद्धरससे युक्त होनेपर गगनरूपमें परिवर्त होता है। यह मन्त्रे पिरपकी मयेनये रूपमें अनुभव कराके तथा स्वयं भी मया-नया रूप धारण करके 'अनुभवा' नाम ग्रहण करता है। अनुभवामें प्रिय और प्रियके प्रेमवैभवाका अनुभव होता है तथा प्रियके लक्षणसे अप्राप्तियों भी प्रमद होनेकी लक्षण

आगत होती है। अनुभाव असमोर्ध्व चमत्कारीत मन कर्षक उन्मादक हो जाता है, तब उसको 'महाभाव' कहते हैं। प्रेम का उदय होनेपर मिथ्यात्वसमं पदका प्रियता भी भावों में उत्पन्न है। कल्पका समय भी क्षणके समान अनुभव होती और प्रियमें क्षणकाल भी कल्पके समान दीर्घ ज्ञान रहता है।

महाभावस्वरूपिणी श्रीराधा श्रीकृष्णके प्रेममग्नचित्त में भेद्य है। परमसुन्दर, असमोर्ध्व स्वीकृत्यार्जुनी लज्जे से समलंकृत नन्दनन्दन श्रीराधके प्रेमके आलस्य । श्रीराधा मधुर-रसका भेद्यतम आभय है। श्रीराध-स्नेह परस्पर रति इतनी प्रगाढ़ है कि सद्योतीर अन्ध विज्ञानी किसी भी भावके समायोचने कहीं भी कभी भी उन्मत्त नहीं होता । क्या—

इतौभूरी रली रज्जुति पतिसे मित्रकी
होरोसे चन्द्रावलिहारी लीला बनुक ।
असमये राधाका कुमुमितकल्पवृक्षकी
प्राप्त्यधीर्कोला ललितिव सुकुन्दल बन्धे ।
(भक्तिरसमुद्रकिमु २, ५, १० वाक्य)

बहुत दूरपर माया यशोदा हैं, कर्त और लक्षण दोनों भित हैं, ओलोंके समान चन्द्रावली हैं, कभी ही पराङ्मुख होकर मरिचिमुख है। तथापि राधेनी और कुमुमित लम्परी ओलोंका श्रीराधके प्रति मुकुन्दकी चञ्चल हृदि विद्युत्के समान कलर पड़ रही है । श्रीकृष्णकी संकीर्ण, संपित और हृदीनी—इन तीन शक्तियोंमें श्रीकृष्ण एवं भावोंका कृष्ण करनेवाली हृदिनी शक्तिका स्वर है मदन लज्ज प्रेम श्रमसे तब प्रकारके भावोंको उत्पन्न करनेकी क्षमता है। महाभयस्वत्मा श्रीराधाका अणुधारण गुण है। इसी गुण श्रीराधके भावका नाम है—महाप्रमद महाभाव ।

श्रीराधके काविक गुण छः हैं—(१) मयुर, (२) नवबधा, (३) चक्षुषा, (४) नन्दनन्दन, (५) चारुतीभाष्येलाख्या, (६) गगनोन्मदितमय ।

काविक गुण तीन हैं—(१) ललीत मयुरभिका, (२) रमणक, (३) नर्मरिचय ।

मानस गुण दस हैं—(१) मीनिका, (२) कर्णिका, (३) विरग्या, (४) पादवागिका, (५) लज्जिका, (६) कुमपादा, (७) शैविका, (८) लज्जिका, (९) मुखिका, (१०) महाभय-परकोट्य-मिनी

श्रीराधके और भी कई गुणोंका उत्पन्न सिद्ध है

महाभाव-परमीकर्त्तिणी राधाके रूपका वर्णन करते हुए
सगोस्वामिपाद करते हैं—

अध्यात्मतिष्ठिभिर्गुणधन्यकार्यमजानिर्ग
स्फोरलील्यदिग्बिभूषप्रतिष्ठितिराधायं वपुर्बिभ्रती ।

कच्छन्तस्तुट्टराराध पुच्छकैर्लम्बा कदम्बाहर्षित
राधा वैष्णवर प्रयातकदलीतुल्या कविदुर्बलते ॥

श्रीराधाजी कमहान्तरिता अवस्था देखकर उन्होंनेकी
ही उदात्त अलंकारपूर्ण वाक्यमें भीकृष्णसे कहती है—
‘श्रीभारती ! तूने देले बिना आज राधाकी क्या वेश्य हो रही
जानते हो ! राधाके नेत्रोंसे इतनी लज्ज-वृद्धि हो रही है कि
उसे यमुनाका स्नान बंद गया है । उनके घरीरसे पल्लवा इत
कर चू रहा है, जैसे चाँदनी रातमें चन्द्रकान्तमणि पसीब
ठही है । उनके देहका रंग भी उसी मणिके समान पीला पड़
या है । कच्छकी वापी अर्द्धकुट्ट एवं सारभङ्गयुक्त हैं गयी है,
दम्बके फेसरके समान सर्पाङ्ग पुच्छित हो रहा है ।
लज्ज-कला भीषण औषधीयानीमें केलेके पेड़के समान कोंपकर
मिर छड़ी पड़ी है ।’ अयुः कम्प, पुच्छक, स्वेद, वैबर्ध्य,
न्दरोच, दशमो दद्याके समान भूमिमें छुटन आदि शक्तिरु
प्रीत भाव-अनुभाव श्रीराधाकी महाभावस्वरूपाको प्रकट
रते हैं ।

भगवान् भीकृष्णचैतन्य महाप्रभुके भीविग्रहमें भीरूप-
गोस्वामी उन्होंने महाभावस्वरूपाकी प्रेमरस-वृद्धि देखनेकी
प्रतिक्रियासे करते हैं—क्या वे चैतन्यमहाप्रभु फिर हमारे
तनपयके पथिक होंगे ! जो अपनी अनुभवासे समीपकी
भूमिकी पङ्क्ति कर देते थे, आजन्मके किनके अङ्गमें कदम्ब-
केसरके समान फनी पुच्छकावली इक्षिणीपर होती थी,
घरीर फलीनेसे कचपय होता रहता था, उबलरहते अपने
प्रियतम भीकृष्णका नाम-कीर्तन करते हुए आजन्ममें मग
रहते थे, वे ही प्रभु सुते बरान हैं । क्या—

सुप्तं सिम्बद्धमुकुटमिरमितः सारप्रपुच्छकै

परिताङ्गे भीपस्यन्नमकित्तकजविभिः ।

बनस्वैरुत्तमसिमिततनुपुच्छकैर्वक्तुकी

स चैतन्या किं मे पुनरपि छापीर्वाकति पत्रम् ॥

यह रामानन्दके साथ भीकृष्णचैतन्य महाप्रभुकी
मित्र-रूपायें महाभावस्वरूपिणी श्रीराधाका प्रेम-विशार-
द-रासं वर्णित है । अनन्तविराजमान प्रेम्के विवर्त या विचित्र

परिपक्व-रूपायें रमण-रमणी-भावके रूपमें नायक-नायिकाका
पुष्प-अभिमान कित प्रकार दूर होकर प्रेम्में निबिड हो
जाता है, इसका संसार बर्णों पाया जाता है । मालिनी राधा
अपनी ससिरसे कहती हैं—

पद्मिनि राम मनन मग्न मेक । अनुतिन बहुर-अवधि मा मेक ॥
मा सो रमण ना ह्यम रमणी । हुहुं मन मनोमर पेपर वनि ॥
प सति से सब प्रेम कष्टिनी । कानु कामेन्द्रिणि सिमुह गनि ॥
मा कोमलु वृत्ती ना कोमलु मन । हुहुं मेरि मित्रे ममदा पौचवान ॥

नेत्रोंके कटावसे ही प्रथम राग उत्पन्न हो गया । लज्ज-
क्षण प्रीति बनने लगी, उठकी कहीं अवधि आयी ही नहीं । न
तो यह रमण है और न मैं रमणी हूँ । दोनोंके मनको प्रेम्में
पूर्ण करते एक कर दिया । अरी वनि ! यह सब प्रेम-कहानी
प्रिय कहते ही कहनी है । भूझना मत । न मैं हूँ
कोमले गयी और न किसी वृत्तको खोज, दोनोंका मिश्रण
हो गया । इसमें प्रेम ही मन्थर है ।

महाभाववती वृषभानुनन्दिनी श्रीराधाका जो प्रेम-परिपक्व
अभिरुचि-अवस्थामें परमानन्दपन गोविन्दकी सम्पद् संतोष
प्रदान करनेमें समर्थ है तथा जिस प्रेमको मन्थर करके
श्रीराधा और गोविन्दकी परस्पर एकात्म्य और वरपदा है,
उस प्रेम-भक्तिको प्राप्त करनेके लिये श्रीराधाकी सस्त्रियोंका
आनुगाय आवश्यक है ।

श्रीतिलक-विद्यालता प्रभृति सस्त्रियों तथा श्रीरूपमञ्जरी
आदि मन्त्रांगण भोग-गुण्याद्यम् हैं । उनके भीकृष्णकेवेधा-
निष्ठ भावका अनुगमन करतेहुए रागानुगा पयसे भजन करत
ही भक्तिराजका परम फल है ।

इस भक्तिका अनुशीलन करते समय श्रीराधा-कृष्ण-
मुगलकी मर्यादा प्रेम-सेवाको प्राप्तकर जीव धन्य हो सकत
है । इस भक्तिमें जीवनमार्गका अधिकार है । भगवान् करते हैं—

केवलं हि मायेव मोक्षो गद्यो जग मृगः ।

वेन्द्ये मूढधिवी मायाः सिद्धा मासीदुरज्ज्मा ॥

(भाष्य ११ । १० । ८)

केवल भक्ति-मार्गके द्वारा ही मोक्षों, मोर्द,
यमल्लभुन आदि दुष्ट, पर्वत, मन्त्रके द्रविण आदि वपु,
कायिद आदि नाग तथा अन्य मूढमुद्दि जीव भी मुक्तको
अनायास ही प्राप्त करके कृतकृत्य हो गये ।

भक्ति-साधन और महाप्रभु श्रीगौरहरि

(केसव—दा० श्रीमहाभक्त मङ्गलपाटी, पृष्ठ १०, श्रीकृष्ण० वी०, वी० ३८)

मनुष्यजी आवश्यकताका अन्त नहीं। यह निरन्तर किसी-न-किसी अनुसंधानमें रत रहता है। प्याह मिटती नहीं। इसका कारण है जीवजी अपूर्णता। अपूर्ण जीव पूर्ण होना चाहता है। अतः जीव तृप्ति खोजता है। मरणशील जीव अमृतभी और दीह लगा रहा है। जबतक उसको अधुनमय मार्गकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक कामनाकी निवृत्ति नहीं।

जीवनकी तात्कालिक आवश्यकताओंको हम मलीमोति मानते हैं। सम्पूर्ण जीवनकी आवश्यकताको नहीं समझते, नहीं खोजते। कर्मकी आवश्यकता है भोजन वस्त्रके लिये, भोजन-वस्त्रका प्रयोजन है जीवन-धारणके लिये। इतना स्पष्ट है। परंतु जीवन-धारण किस लिये है—यह स्पष्ट नहीं है। हम कहारहें बड़ी बौद्धिक हैं, दस-पाँच मिनटका हिसाब रक्तेनेके लिये। परंतु साध जीवन बीत गया है। इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है।

इस समग्र जीवनके प्रयोजनको ही वैष्णव शास्त्रोंमें प्रयोजन ठहरा कहा गया है। जीवनकी जो अन्तिम परम प्रयोजनीय वस्तु है, वह क्या है? भीममहाप्रभुने क्लान्त-गोस्वामिपदको इस प्रसन्न निराश्रित उल्लेख किया था—

गुरुवैशिष्ट्यमिदं प्रेम महात्मनः।

यसि प्रयोजनके पूर्ण होनेपर छापी आवश्यकताएँ निवृत्त हो जाती हैं, वह है प्रेम। प्रेम प्रयोजन।

यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि महाप्रभु यह नहीं कहते कि भगवान् श्रीकृष्ण प्रयोजन हैं। क्योंकि यदि हृदयमें प्रेम न हो तो मनुष्यको भगवान् प्राप्त हो जानेपर भी प्राप्त नहीं होगा। कंस, शिशुपाय आदिने भी श्रीकृष्णको प्राप्त किया था परंतु उनके प्राप्त प्रेमहीन थे, अतएव वे उस प्राप्तिका आनन्दन न कर सके। भोजन हो और भूत न हो तो भोगकी प्राप्ति न होगी। अतएव पहले आवश्यक है भूत। कृष्णआनन्दनकी भूत ही प्रेम है। प्रभु ही धन्य है कि भोजन हो और भूत न हो—यह जैसी कष्टमद आगला है, उसकी अपेक्षा भी भूत है। परंतु भोजन नहीं। यह क्या अधिक कष्टमद नहीं है। यह विचार लौकिक जगत्के भोजन और भूतके सम्बन्धमें सिद्ध हो गया है। परंतु जलौकिक—अमावस्य युवा अर्थात् प्रेम के सम्बन्धमें सर्वथा छल नहीं है। प्रेम नहीं, पर कृष्ण हैं—येमे दृष्टान्त तो हैं। प्रेम

कंस आदि। परंतु प्रेम है और कृष्ण नहीं बने हैं—इह दृष्टान्त कहीं नहीं मिलता। श्रीकृष्णको आर्तियों का प्रेमका एक अनिवर्णनीय स्वाभाव है। प्रेमपते पुरा हृदयमें जग उठनेपर आत्माच वस्तु, प्रेमका मूर्तिमान् मि पहाँ दीहकर आनेके लिये नाम है। पर्यन्त वे एसे ही प्रेमके अचीन रहते हैं।

इस परम प्रयोजनीय वस्तुको प्राप्त करनेके उपाय नाम साधन है। प्रेमबनकी प्राप्तिके साधनका संग्रह है भक्ति। भक्ति प्राप्तिका साधन है। भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है। श्रीकृष्णको सिखा देते समय महाप्रभुने भक्ति ही मनुष्य का वर्णन किया है।

प्रमाणमें अगणित जीव चौहत्तीस घण्टेमें जन्म कर रहे हैं। पृथ्वीपर चतुर्दशघण्टे, जलमें विस्फोटके ही आकाशमें उड़नेवाले अत्यन्त जीवजन्ममें मनुष्यों की संख्या अल्प है। उनमें क्लान्त वैदिक सिद्धांतकी धर्म-छायामें आश्रय लेनेवाले मनुष्यों की संख्या और भी कम है। जो वैदिक माननेवाले हैं, उनमें अप्रभेद रूपम लेन करनेवालों की वैदिकी मानते हैं। उनके मानने अनुसार वैदिक व्यवस्था प्रभाव नहीं है।

जिनके जीवनके आवश्यकतामें वैदिक क्या मनुष्य की उनमें अधिकतर संग्रह बाग-वड आदि क्रिया-कर्मों ही लगते हैं। प्रहय स्वस्वतकी प्राप्ति उनको नहीं होती। क्लान्तजीव भी कभी अनुभूति-साधन नहीं होते। एवरी अनुभूति-साधन किना मुक्ति नहीं होती। क्लान्तजीव वैदिक मनुष्यों के एक अनुभूति प्राप्त करनेके मुक्तिद्वेष करता है। इस प्रकार कीटि मुक्त जीवोंमें कृष्ण भक्त, एव भी अत्यन्त दुर्लभ है। मिले न मिले—निमित्तस्वरूपे कुछ कहा नहीं जा सकता।

भक्ति का अभाव-साधक है और भक्ति माना जाता है। जन्तुले परित्राण, बन्धनले सुटकारेका नाम है भक्ति। परंतु भक्ति एक आभारवाची वस्तुका आनन्दन है। दोनों उरी प्रकार एक नहीं हो सकते। प्रेम परमोक्त बन्धनले भक्ति, और स्वाधीनताका स्वभोग एक वस्तु नहीं है। कहीं कोई देश बहुत प्रयत्न करके परमोक्त बन्धनको छुटन करता है, परंतु क्लान्त ही उसे मार्ग-साधन

उस कर्मरूपमें परिणत करनेसे ही बाधित स्वयं होता है। भागवतशास्त्रका मुख्य कथन 'वृत्तिकर्तव्यता' नहीं है। भागवतका उद्देश्य है—पुरुषपुरुषकी नित्य नवीन रहनेवाली लीला-कथा-कथन करना—जो वास्तव सत्य ब्रह्मणमें प्रकटित हुआ था, उसके संवादको पोषित करना। इस योग्यताके कानोंमें पड़ते ही कल्याणका स्रोत खुल जाता है। यही भागवत-शास्त्रका दावा है। यह रहस्य और भी स्पष्ट होना चाहिये।

जैसे-जैसे भागवान् श्रीकृष्णका सम्बन्ध अनावि और नित्य है। नित्य बलुका किसी कारमें भी नाश नहीं हो सकता। जो मनुष्य सदा ही उसको भूला रहता है—यहाँ तक कि मुँहसे उसको खलीफार भी करता है, उसका भी कृष्णके साथ नित्य-दास्यका सम्बन्ध नष्ट नहीं होता, केवल निरमृतिके आवरणसे ढका रहता है।

जिस प्रकार लौकिक वास्तव-जीवनके अनेकों प्रियताओंकी पाठे कर्मजीवनमें स्मृतिपत्रपर नहीं रहती, किन्तु कोई यदि दैवत किसी वास्तवपुरुषका नाम उच्चारण करे तथा उसके रूप, गुण, कार्य आदिका वर्णन करे सुनाये तो उस मुनकर प्राण आबुध हो उठते हैं। जितना ही सुना जाता है, उतना ही निरमृतिका आवरण दूर होता है। अन्तमें प्राणिका पदां एकदम दृढ़ जगत्पर प्राचीन प्रीति पुनः नवीन हो उठती है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण जीवके नित्य निजगम हैं। मन्त्रका रस-तत्त्व ही जीवका वास्तव वास्तव्य है। यह नित्य-सम्बन्ध उसको याद नहीं रहा है। सम्यन्त्रके वास्तव वर्णको स्मृति-प्रसन्नकी मेघने ढँक दिया है। 'मार्जन होव भजन'। केवल भजन के द्वारा ही वह मेघ दृढ़ चक्रे है। नित्य ब्रह्म-कथा-भयन-रूपी पन्नके सँवारेते यह आवरणकारी मेघ दूर हो जायगा। मन्त्रकी रसलीलाकी कथा सुनते-सुनते ही प्राण प्राणबलभके धिये आबुध हो उठेंगे। रसमन्त्रके उपसंहारमें श्रीकृष्णदेवजीने यही बात कही है—'याः सुखा तत्परो भवेत्'।

माधुर्यपन मन्त्रप्राप्तिका उपाय है—नित्य नयापमान माधुर्यमयी ब्रह्मकथाका पुनः-पुनः भयन और अनुशीलन। अन्तिम पदां बहुत ही मोघ और घना हो गया है, मारण इसके हरनेके धिये बारम्बार इस कथाके अन्वयानवी उपरपत्रक है। हमारे कानोंमें मग्न है, इसी कारण वह कथा सुननेपर भी हमें सुनायी नहीं देती। हमने भोजन खाकर भी हृदयमें प्रवेश नहीं करती। हमारे धिये 'नित्य

भागवतं शृणु'—भागवतको नित्य सुनो, निरन्तर सुनो, अभिनिविष्ट चित्तसे सम्पूर्ण मन लगाकर सुनो। जो कीर्तन ही चरम कल्याणप्रद है। ये भी अमृत है, कथा भी अमृत है। उस अमृतकथाका जो चीज खा है, वह भी पूर्णामृतका आस्वादन करता है। जो पार पार है, उसको भी परमामृतका स्वाद मिश्रित रहता है।

इस भयन-कीर्तनरूपी जलमिश्रितसे भक्तिजन होते हैं। अनारत-भक्तिसूत्रमें भक्तिको 'अमृतस्वरूप' कहा गया है। श्रीगीतामें भगवान् कहते हैं—'मन्त्रा ब्रह्म विष्णोर्भक्तिः' भक्तिके द्वारा मनुष्यको सम्यक् रूपसे जो भी हो सकता है। भुक्ति कहती है—'भक्तिमतां पुत्राः', 'भक्तिमतां भूयसी'। 'श्रीभगवान् भक्तिके बधु हैं।' भक्ति ही भयमंत्र का श्रेष्ठ साधन है। 'भक्तिविष्णुविष्णु'—भक्ति ही भगवत् विष्णुको प्यारी है।

भक्तिसूत्रकी दृष्टिके मार्गमें दो प्रबल बाधक हैं। एक वैष्णवापरम्परा, दूसरा है एतन्मूला-प्रतिष्ठाकी व्याप। भक्तिमतां पुत्राश्च वैष्णवाः—इस व्युत्पत्तिके अनुसार और प्रबल ही है। उनको पीढ़ा-पट्टे-पला, उनको बधु बनाकर, निन्दन करने—इत्यादि वैष्णवापरम्परा है। अपरम्परा मुक्तता वैदिक होती है। प्रतिदिनके व्यवहारमें वैदिक अवधिप्रथा ही मरणा है। वैदिक जीवन अपनाये बिना अध्यात्मिक कार्य करना नहीं हो सकती। निरपरम्परा होकर भजन करनेका एक नया यद भी है। मनुष्यके प्रति, भक्तके प्रति, स्वयंके प्रति और आत्माके प्रति जितना ही निर्मल होमा, उसमें तत्त्व भी उठनी ही वादिव्यक्ति होगी।

प्रतिष्ठाका कोष साधन पदका दूध पिय है। जहाँ परम प्रभुके भावपर जब हम अपने मन्त्रिन् 'मया' के बैठे देते हैं, तब भक्तिमताकी दृष्टि दृढ़ जाती है। हमारे बात मदी, बड़ी ही सख्त विपरा का पड़ती है। हमारे दृष्टि हरि-पदसे विष्णु होकर निज पर-मन्यामें निम्न हो जाती है। फलतः भयन-कीर्तन आदि जल मिश्रितका यद भी प्रतिफल होने लगता है। तब जल-मिश्रितसे प्रतिष्ठाकी मन्त्रिन् ही पड़ती है, मूल भक्तिमता तब मरती है।

आराध्य बलुके प्रति सत्य सुखिर (मन्त्र) ही है। चित्तसे धुलकाय मिश्र चक्रे है। भक्तिको दृष्टिके विरक्ति करके भक्तिसूत्रके मूलमें जलमिश्रित कार्य होता है। जो मूल मरता है, वह सभी गुणों पर—इस प्रकार

भास्वामि द्वारा मीनको मुखा देना पड़ेगा। चन्द्रकी
नेत्रमें मूलाः सूर्यकी ही सम्पत्ति हैं 'तोमारी गरबे मरिनी हम्म'
—मैं सुनते ही गरबे मरिनी हूँ—इस प्रकारकी मुद्रिमें
क्षैत होकर मन्त्रका भक्षण-कीर्तन करना होगा।

इस प्रकार साधन करनेपर ही भक्तिमत्ता श्रीकृष्ण-
नाद-यन्त्रमें पहुँच जायगी। यह मन्त्रन और हृदयन
रक्तसार हो जायेंगे। कृष्णके साथ जीवका जो नित्य सम्बन्ध
है, उसकी अन्तःकरणमें अनुभूति होने लगेगी। भक्तियोगमें
प्रेम पुनःप्राप्त्य प्रेम फल पड़ेगा।

श्रीभीमोत्तुन्दरने यह भागवतीय साधन-तत्त्व अन्तःको
प्रदान किया है; केवल इतना ही नहीं। महाप्रभु श्रीगोस्वन्दर-

के हृदयमें और भी कुछ नवीनता है। उन्होंने केवल भक्तिपथ
ही नहीं प्रदान किया, बल्कि उदात्त-उच्च-वन्द्य-विशिष्ट
महाभावमयी श्रीराधाभावसे विमिश्रित भक्ति-सम्पदा
वितरण किया है। केवल वितरण ही नहीं किया, अस्तित्व
स्वयं आचरणमें लोकर आत्मावनसे भरपूर होकर वितरण
किया। और वितरण किया पात्रात्मिका विचार करके नहीं,
बल्कि बिना विचार, बिना कृपणता किये, कंगाल बनकर,
रो-रोकर श्लिष्ट-विषे डार-डारपर घूमकर। ऐसी महात्म्यदा
इस प्रकारसे और कभी वितरित नहीं हुई। इतीशिये श्रीभीमोत्तु-
न्दरको भक्त्याग 'षडान्वयिरोमणि' करते हैं। हरिभक्ति-जनके
महादाता श्रीभीमोत्तुन्दरकी अथ हो। भक्ति देखोही जर हो॥

‘भक्त-प्रवर गोखामी तुलसीदासका जन्म’

(रचयिता—श्रीविश्वेश्वरप्रसादश्री ठपाण्ड्या 'निर्घर', एम्. ए.)

× × × ×
सग्य प्रभात शुभ्र।
स्वामिनी विवा हुई।
‘श्री’ सिन्धुकी अपार अलपदिकी तरङ्गोंमें,
स्नान-झुन कर, छुम-छुम कर,
पायल छनछनाया क्यों ?
बोला सिन्धु—
‘सुन रे, धरु
मानव-जग,
भक्तका प्रभात
युग-युगको दिवायेगा—
पावन पथ;
ज्ञान-पथ।
अभिनव प्रकाश-लोक।
सुप्त विषय-संघातको,
धर्म भीर संस्कृतिको—
देगा गति,
निर्मल गति,
शाश्वत अपार प्रान।
सदासा नम-धीध,

रसिम-रूपर आकृष्ट रूप,
पूर्व-स्मृति-मृत्त पर कञ्चन विनोदते,
इषेत्-हरित मण्डलमें,
प्रकृतिकी पण्डिकापर,
सज-श्रम, सजीव-से हो,
चेतन उद्भास-से,
कृष्ण मेघ-मण्डलके घूर्णदसे,
झींके रवि,
सूर्य सातरूप-से।
मन्व स्रष्ट-सिद्धि-से पुलकित ये
अधर-द्वया
आकुल ये युगल नयन,
अपकुल ये प्राण-भन।
आगत अनुभूतिकी
हृदय-धीवि ध्यात हुई
ज्योतिर्मय वपुके उस
एक-एक रोममें।
आर्षोकी गतिसे
अनुप्रेरित ये विषसान,
भीर सूर्य गतिसे ही
अश्रुत या स्पन्दन-चम

(धूम-भस्मिसे हों ज्यों खञ्जल शफ)

रह-रहकर कँपठा था मदस्य ।

वैसे ही भायोंन वेग लिये,

गत्यतिरेक-मग्न ।

आगत-आभास के मधुमें,

अकण्ठ हूय,

झन्-झन् कर अंतरके

तार झनझना उठे ।

.....देखा तो प्रतीक्षीके स्योमपर

झिरे थे मेघ ।

रिमसिम कर मेघ-पुष्प स्थापनके झरने थे ।

पेसा क्यों ?

बोल उठी हँसकर विशाएँ सब,

नीलि स्योम-रन्ध्र-से,

समवेत कण्ठसे—

और जगे परीगण ।

घृन्त-पुष्प, तरु घौ' वृणः

धरतीके लघु-लघु कण ।

मानवके अन्तरतम ।

.....'सरिताकी लहरोंमें,

पीयन-प्रवाह क्यों ?

अम्बुधिपर रह-रहकर

माकत क्यों कण्ठा नृत्य ?

आकाशकी नयेली उषा

जाने क्यों लिपटी है,

धियुध परिधाल में,

बूँदोंके गालमें ?'

सोच ही रहे थे नव,

निर्झर,

सह

सिन्धुः

गलः

हौकली कही थी मरुति

मेघ-प्रागुच्छमने ।

आकुल,

समाकुल,

उस स्वर्णिम विह्वलनके ।

धरिसे डोल उठा धरतीका आँख नभ,

पर्वत-पयोधर पीन ।

बुग्ध धयल फूट चला,

तरल-मधुर,

शक्ति-प्रसर,

अननीका जीयन-रस ।

आग उठी धरती मौँ-धरिसे धील उठी-

मानो थी परिकृत वह प्रसवकी पीड़ासे ।

"सुन, सुन रे, मोले अग,

कैसा माद, कैसी ध्वनि

नभका आश्चर्यजन ।

देखोंकी वाणी शुभ—नीन तुमा ?

किसने अयतार लिया ?

बोला नभ—तुलसीने, अय हो अय तुलसीघी

बोली विशाएँ—'अय जानी महर्षिकी !'

हुई नभ-वाणी शुभ—

'होगा यह भारतका, नहीं-गहीं, विद्वदः,

महान कवि,

मनीषी योग ।

भारतीय संस्कृति, साहित्य भीर धर्म भी,

शुभ-युगतक फूलेगा, धनपेगा इसके पानि-पत्रों

मानका प्रकाश शुभ, धर्मकी अनन्त गति,

भक्तिकी अनन्य पुनि इससे ही पैनेगी ।

विद्वदः देगा यह 'रामबोला' राम को,

भीर शुचि आत्मावान, शक्ति-दान, भक्ति-मान,

त्रिससे अय पड़ेगा सन्-धियु-मन-दके ।

भीर तप होगा यह धरतीका महाप्राण,

भारतकी भक्ति-धर्म-संस्कृतिका देवपूत,

प्रतिनिधि योग,

रामका अनन्य भक्त ।'

प्रेम-भक्तियुक्त अजपा-नाम-साधनद्वारा भगवान् वासुदेवकी उपासना

(विचार—भीमरेणवी लक्ष्मारी)

प्रेम-भक्तिका स्वरूप

सा साधन परमप्रेमरूप ।

(नारद-भक्ति-सूत्र)

‘वह (भक्ति) ईश्वरके प्रति ऐकान्तिक प्रेम-स्वरूप है ।’

भक्ति प्राप्त करनेका साधन भक्ति ही है । भक्ति-साधनके द्वारा परम अवस्थामें जो ऐकान्तिक प्रेम प्राप्त होता है, वह भी भक्ति ही है । वही वास्तविक भक्ति है । साधन-भक्ति ही परम अवस्थामें सिद्ध-भक्ति अथवा परम प्रेम नामसे पुञ्जरी होती है । इसीको ‘परा-भक्ति’ कहते हैं । भगवान् नारद कहते हैं—‘परम प्रेम ही श्रीभगवान्की पराभक्तिका प्रकृत स्वरूप है ।’

‘किन्तु द्वारा अभीष्ट सिद्ध होता है, जिसके द्वारा भगवान्का भजन किया जाता है, उन्हें प्राप्त किया जाता है, वही भक्ति है’—श्रीश्रीविष्णुसहस्रनामकी १०८वरी की वचनका समर्थन श्रीमद्भागवतकी निम्नलिखित श्लोकसे होता है—

॥ पूज भक्तियोगेनैव सात्त्विक उद्विग्नः ।

येनातिव्रतस्य स्थिरं मत्समाधोपपद्यते ॥

(१ । ११ । १४)

‘यही सात्त्विक भक्तियोग कहलाता है, जिससे जीव विष्णुशक्तिका वापसी पारकर मन्त्राप—मेरे विषय प्रेमकी प्राप्त होता है ।’

इसी भक्तिकी परकाया प्रेम है । प्रेमकी परकाया ही श्रीभगवान् हैं । श्रीचैतन्य-चरितामृतकार लिखते हैं—

साधन-भक्ति हृते ह्य खिर उदय ।

भक्ति गद हृते हर प्रेम नाम कय ॥

भक्ति धन हृते प्रेम उपमय ॥

‘साधन-भक्तिसे रति उत्पन्न होती है, रतिको ही गद होनेपर प्रेम कहते हैं । भक्तिके ही कृष्णप्रेम उपजता है ।’ प्रेम रसमय ही श्रीभगवान् हैं । अथवा प्रेम-रस ही श्रीकृष्णका स्वरूप है, इनकी भक्ति इनके साथ एकता होती है ।

श्रीचैतन्यचरितामृतकारने और भी स्पष्ट करते अम्यन लिखा है—‘हृदिनीका सार है प्रेम, प्रेमका सार है भाव, भावकी परकायाका नाम है महाभाव, महाभावस्वरूप श्रीराम-कृष्णजी हैं ।’

सर्वगुण सन्नि कृष्णरूपता द्विरोत्तम ।

पराशान्ति और परमानन्दरूप पराभक्ति—प्रेम-रसमय है । यही वाच देवर्षि नारद निम्नलिखित शब्दोंमें कहते हैं—

सात्त्विकरूपत् परमानन्दरूपत् । (मद्रिग १०)

श्रुति भी कहती है—‘आत्मन् प्रसा ।’

इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम ही पराशान्ति है; परमानन्दमय प्रेममूर्ति ही अम्यं श्रीभगवान् हैं । श्रीभगवान्का ही रूप नाम प्रेममय है । एक प्रेमी कबिही उक्ति है—‘वह प्रेममय ! मेरे जीवनको प्रेममय बना दो ।’ कवि जाउनिगने भी कहा है, ‘गुंभर ! तुम प्रेमस्वरूप हो, इसी सत्यपर मैं अपना जीवन निर्माण करता हूँ । (God ! Thou art Love, I build my faith on that.)’

सात्यं, प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही परमात्मा है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें पुरुषोत्तम परमात्माकी ही ईश्वर कहा है—

जगताः पुरुषस्तन्मयाः परमात्मैश्वरादयः ।

(१५ । १०)

पराशान्तिमय, परमानन्दस्वरूप, प्रेममूर्ति, परमात्मा पुरुषोत्तम ही संस्कारावृत्त जीवतमात्मासे बाधुदेम होकर जैव-देहमें अनुस्यूत हैं ।

प्राकृत प्रेम ही प्रेममयकी प्रेमज्योति

जीवदेहमें जीवतमात्मासे ओत प्रोत ईश्वर परम प्रेममय है । इसीसे जीवतमात्माके आन्तर और बाह्य संस्कारोंमें भी उर्ली प्रेमका ही विकास परिणत होता है । यह विमुक्त प्रेम-ज्योति आचरणरूप समस्त संस्कारजालको भेदकर अप्रकट रहल देहके बहिर्भागमें प्रकाशित होनेसे संस्कारमुक्त होती है । मेधावृत्त सूर्यरश्मि मेघरूप आपरणको भेदकर बादर निकट आनेपर भी मित्र प्रकार स्थितिगत्यो प्राप्त होती है—समपूर्ण तेजोविज्ञान दृष्टिगोचर नहीं होता, उन्हीं प्रकार विमुक्त प्रेममच्छता भी स्थिति हो जाती है, वाच, कर्म और स्वभावके द्वारा प्रभावित होकर । आकाश जब मेघमुक्त होता है, तब भी सूर्यरश्मि सूर्यही ही है, यह बात स्पष्ट दीप्त पदार्थ और समझमें आती है, वैसे ही जीवतमात्माके संस्कारमुक्त होनेपर वही प्रेममच्छता प्रेममयही ही है, इस बातकी दिग्गन्तुभूति अपन ही होती है ।

मंदकारमात्र ही कामनापूर्ण होगा है। अतः संस्कारबाधको भेदकर यह जो प्रेम बाधर आता है, यह काम-गन्धयुक्त होता है और काम-गन्धयुक्त होनेके कारण ही फिर इसे प्रेम न कहकर 'काम' कहते हैं। कामनायुक्त होनेसे 'काम', और कामनायुक्त होनेसे यही यत्न 'प्रेम' कहलाती है। श्रोत्रैतस्य-परिचायकमे काम-प्रेम का पारंपर्य इस प्रकार निरूपित है—

अस्मिन्निव प्रीति इच्छा, तार नाम काम ।

कुच्छेन्निव प्रीति इच्छा, परे प्रेम नाम ॥

मल्लव यह कि अपने सुताकी इच्छा काम है, और श्रीहृण्णके सुताकी इच्छा प्रेम। यत्तुतः काम-प्रेममें कोई पारंपर्य नहीं है, पारंपर्य केवल उनके प्रयोग-भेदमें है और प्रयोग भी हुआ करता है कामानुयायी ही।

भीमभगवान्नाम यवन दे—

कामं श्रेष्ठं सर्वं स्नेहमेव लोहृष्टमेव ॥

नित्यं हरी विदपते यस्मि तस्यवतां हि ते व

(१० । ११ । १५)

अर्थात् काम, श्रेष्ठ, भय, स्नेह, एतत्ता, एतत्त—इन सबको जो भगवान्नाम जोर लगा करता है—भगवन्मुनी क्या करता है, पर अन्तमें निश्चय ही प्रेममें एतत्तवताको प्राप्त होता है। जिस किसी प्रकारसे भी हो, भगवान्नाम काय तस्यस्य बुद्ध जना चाहिये। जिस किसी भावसे भी यदि भगवान्नाम छानेस मन भगवन्मन हो जाता है।

कामादिके वर्तमान बहिर्मुखी भावोंको बाधते लोपकर अन्तर्मुखी करते, जहाँसे वे भाव आये, वहीं इन्हें पहुँचा देनेसे सब कर्तव्य समान हो जाता है, सब समझा मिट जाता है। काम अर्थात् कामना-कामनासे ही जड़ता-समता, शोष-भय आदि सबकी उत्पत्ति होती है।

अतः कामकी साधनामें हमनेसे अर्थात् काम क्या बल है, इसे पूर्णरूपसे जाननेकी साधनामें प्राप्त कामको सम्यक्-रूपसे अन्तेतर काम अर्थात् कामना-कामनासे उत्पत्तिके मूलका पता लगा ही जना है—यह विदितव्यमन सत्य है।

औरतत्त्वाके मंदकारजगता भेद करते हुए प्रेम मन्त्रिता को प्राप्त होकर कामना-कामनापूर्ण स्थापयुक्त प्राप्तिन स्नेह, प्यार, माया, मोह, ममता आदि का प्रारंभ करता है। अतः विदित प्रेमके मंदकारयुक्त मन्त्रिनी का आगम होकर ही प्रेम प्रेममनके अनुवर्तनमें आनंद होता होता है। इस मन्त्रितप्राम प्रेम अर्थात् कामादिको अन्तर्मुखी या भगवन्मुनी

करनेकी जो साधना है, यही भक्ति है। प्राप्त यही भगवन्मन ही।

वासुदेव-सत्त्व

प्रेम ही पञ्चाशति है, पञ्चाशति ही प्रेम है। ही जिस प्रकार प्रेम है, यह समझना हो तो होगा कि अशान्ति क्या है। इस अभावका भी नहीं है, चाहनाका भी कोई छेप नहीं है। चाहने की चीजें हैं, उन लक्षके मिल जानेसे ही है, अस्पष्ट नहीं। यह सब चाहना-पाना हि है—यह सब चाहनेका मूल क्या है। कामना मूल है। पर इस चाहनाका मूल क्या है। भगवान्नाम ही होती है। महाभारतका सत्य है—

वासुदेव वासुदेवस्य वसितं ॥

सर्वभूतनिवासिनां वासुदेव प्रमोक्षः ॥

वासुदेवकी चाहनासे ही विश्वकी सृष्टि होती है।

ये ही भीमभगवान् वासुदेवरूपसे भुवनत्रयमें सब अंदर निवास करते हैं। भीमभगवान्से ही सृष्टिकी होती है। वास्तव्यायन उन्नीभी है। अतः कौी 'मेरी कामना' इत्याकारक स्वभारभान अन्तर्गत भाव और संस्कारको मुद्राकर, चाहना वास्तवमें जिससे तराया छोटा देनेसे मनकी चाहना-कामनाका मूल है। इस प्रकार वास्तव्यायन संस्कारोंमें मनके पुनः प्रेममें फिर कोई काम ही नहीं रह जाता। वास्तवमें सब अतः मन भी चाहनाके साथ-साथ ही स्वयंसे तरा है। भीमभगवान्नाम भीमभगवान् करिष्याम उपदेश करते हुए कहते हैं—मन ही जीते केवल मोक्षका कारण है। मन सब विचारोंमें आवृत होता है वह बन्धनका कारण होता है और उन चनेतरावे होता है, सब मोक्षका कारण होता है। उन पर स्वयं 'मेरा' के भवसे उत्पन्न होनेवाले काम-शोष-मोह-मुक्त ही जाता है, सब यह सुग-मुक्तसे भवित होता और हृदयकी अस्मिताको प्राप्त होता है। ता और वैराग्य-मन्त्र-युक्त हृदयसे अस्मिताको प्रतीति व्यक्तित्व, मेहररित, सर्वप्रकारका एतत्त सत्त्व-निष्ठ (सुग-मुक्तस्य) देव पाता भीम प्रतीति अनुभव करता है। कोमिलोंके निवे भवप्रतिवे देव भीरुकी भक्ति सदा सब कोई महत्त्वमन्यता

मदनमोहनजी मदन-विजय-लीला

मरकरमात्र ही कामनापूर्ण होता है। अतः संस्कारजातको भेदकर यह जो प्रेम बाहर आता है, वह काम-गन्धयुक्त होता है और काम-गन्धयुक्त होनेके कारण ही फिर इसे प्रेम न कहकर 'काम' कहते हैं। कामनायुक्त होनेसे 'काम', और कामनायुक्त होनेसे यही बहुत 'प्रेम' कहलाती है। भीषैतन्य-चरितायुक्तमें काम-प्रेमका पार्यक इस प्रकार निरूपित है—

अस्मन्निप्र प्रीति इच्छा, तार नाम काम ।

कृष्णैरिप्र प्रीति इच्छा, यो प्रेम नाम ॥

मत्तस्य यह कि अपने सुखकी इच्छा काम है, और भीषैतन्यके सुखकी इच्छा प्रेम। बहुतः काम-प्रेममें कोई पार्यक नहीं है, पार्यक केवल उसके प्रयोग-भेदमें है और प्रयोग भी हुआ करता है कामानुयायी ही।

अस्मिन्नागतका वचन है—

कर्म श्रेयं अथ स्नेहैक्यं लोहकमेव च ।

निर्गुणं हरीं विदुस्तो वाम्नि तन्मयतो हि ते ॥

(१० । १२ । १५)

अर्थात् काम, श्रेयः, भयः, स्नेहः, पुरुषः, लोहक—
इन सबकी जो भगवान्की ओर लगा सकला है—भगवन्मुखी बना सकता है, यह अन्तमें निश्चय ही प्रेममें तन्मयताको प्राप्त होता है। जिस किसी प्रकारसे भी हो, भगवान्के साथ तन्मय कुछ जना चाहिये। जिस किसी भावसे भी बुद्धि भगवान्में लगाने पर मन भगवन्मय हो जाता है।

कामादिके वर्तमान बहिर्बुद्धी भावोंको बाहरसे स्वीकार अन्तर्बुद्धी करके, जहिये वे भाव भाये, यही इन्हें पहुँचा देनेसे सब कर्तव्य समाप्त हो जाता है, सब हागड़ा मिट जाता है। काम अर्थात् कामना-कामनासे ही भवता-गमता, शोष-भय आदि सबकी उत्पत्ति होती है।

अतः कामकी लापनामें लगनेसे अर्थात् काम क्या बहुत है, इसे पूर्णरूपसे जन्मेकी लापनाके द्वारा कामकी तन्मय-रूपसे जन्मेकर काम अर्थात् कामना-कामनाकी उत्पत्तिके मूलका पत्र उग ही जाता है—यह विनिवर्तमान सब है।

जीतमाके मरकर-अन्तका भेद करने हुए प्रेम मन्त्रिता को प्राप्त होकर कामना-कामनापूर्ण व्यापयुक्त प्राप्त स्नेह, प्यार, माया, मोह, ममता आदिबा सब पार्य करता है। अतः जिसने प्रेमके मरकारयुक्त मन्त्रि कर्षोंका साधन लेकर ही बस प्रेममाके अनुत्पत्तिमें अग्रसर होता होगा। इस मन्त्रितयन्त्र प्रेम अर्थात् कामनादिके अन्तर्बुद्धी या भगवन्मुखी

इसी प्रसङ्गमें श्रीभीमविजयकृष्ण गोस्वामीजी कहते हैं—
 स्वतः स्मर रहता है; तभीतक श्री-पुरुष एवं विजय विजयीका
 प्राप्ति रहता है। मनके लय होनेपर भी कर्म-निर्द्वय और
 प्रवेन्द्रियोंका कर्म तो होता ही है, पर उसका प्रकार भिन्न होता
 है। इस प्रकार 'अहं'के निरुद्ध जानेपर, श्रीभगवान्में लय
 तो अनेक रहते हैं केवल जीवात्मा और परमात्मा।
 परमात्माके साथ जीवात्माका यह मिश्रण हो अनेक भगवत्परणामें
 निवेदित देह-मनके द्वारा—यन्त्रिचालित यन्त्रके द्वारा कर्मका
 देवा ही जीवका स्वरूप लक्ष्य है।

सर्वभाषेन उनकी शरण लेनेसे हमारी समस्त वात्सानाई
 भी उनकी ही होती जाती है। सारी वात्सानाई उन्हें समर्पित होनेपर
 'मम' और 'हमारा' नामकी कोई चीज ही नहीं रह जाती।
 जब अभाव भी नहीं रहता; दुःख भी नहीं रहता। प्रेममय
 परमात्मका धान्तिस्मय सुखीतक श्रीचरणोंमें आश्रय पाकर
 दुःख-दुःख, अनन्द-निरानन्द, मान-अपमान आदि विषयोंके
 अनुभूतिकर तत्त्वोंसे दूर जीव श्रुचा-दुष्प्राचा, रोम-शोकसे
 अतीत शान्त, शीतल होता हुआ पराधनित स्वप्न करता है।
 श्रीभीमोत्तमजी प्रभु कहते हैं—कर्तृत्वाभिमानके रहते मनुष्य
सूक्ष्म नहीं होता। सुख होनेपर भी मनुष्यमें कर्म बँसा जाता है।
पर वह होता है वाक्क्रीडावत्, उन्माद-वृत्त्यवत्। केवल
बन्धवत् देहके द्वारा कार्य होते रहते हैं। परंतु मनुष्य स्वतः
अपने-आपको दीन दीन कंगाल नहीं समझ पाता; स्वतः कुछ
भी नहीं हो सकता। दीन-दीन होनेपर ही दीनताका दमा करते
हैं। समझानी दयाका पाश नहीं।'

श्रीभगवान्ने स्वयं गीतमें कहा है—

तमेव हार्यं गच्छ सर्वभावेन आगत।

वत्सलाद्वात् परं शान्तिस्थानं प्राप्स्यसि साक्षतम्॥

(१८।१९)

सर्वभाषेन उनकी ही शरण लो, उनकी प्रश्रयसे शान्ति की
 पराधनित रूप भूमि प्राप्त होगी।

अन्यत्र श्रीगीतामें भगवान्ने सर्वगुह्यतम परमपुरुषार्थ-
 गान्धिका उपदेष्ट करते हुए कहा है—

ममत्वा यच्च ममज्ञो ममास्मी मां नमस्कृत।

मामेदं देव्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥

सर्वभगवान् परित्यज्य मामेकं शरणं धाम।

(१८।१५-१७)

अपना विश्व मुझमें स्थग दो, मेरे भक्त और पुजारी बन
 जाओ, मुझे नमस्कार करो। इसी विधिसे मुझे प्राप्त होयोंगे, यह

मुझसे साथ-लक्ष्य कहता हूँ। कारण, तुम मेरे प्रिय हो।
 स्वभावशून्य सत्त्व बर्ग मुझमें ही परिवर्तन करके केवल एक
 मेरी शरणमें आ जाओ।' कारण, श्रीभगवान्ने ही सच
 कहा है। सुख होती है। क्रमशः मलिनता प्राप्त होनेसे मोहबुद्धि
 सच बर्ग भगवान्ने प्रत्यक्ष प्रतीत होने लगते हैं।

भक्ति-साधन-रहस्य

शास्त्र यस्तु श्रीभगवान्के सम्बन्धमें ज्ञान होनेसे उनपर
 जो आकर्षण अर्थात् अनुराग होता है, उसीको भक्ति कहते हैं।
 द्यूष-जगत्के वैयक्तिक सम्बन्धसे सम्बन्धित होकर सर्वभूतस्य
 श्रीभगवान् वासुदेवकी दृष्टिके सत्त्व-श्रीज-माधुर्यके स्वाभाविक
 आकर्षणसे आकृष्ट हो वैच भोक्तके द्वारा विप्रयोग-
 प्रवृत्तिसे निवृत्त होनेके हेतु अर्थात् कस्मिन्मात्र द्यूष-
 जगत्में सर्वत्र वासुदेवस्मरणसे दूषित अप्राकृत भगवत्प्रेम-
 निरुद्ध-माधुर्यके दर्शन और स्नेहके द्वारा आत्मादानके उद्देश्य-
 से श्रीभगवान्की ओर प्रवृत्ति-स्थापन करनेके दिवे जो साधना-
 की जाती है; उसे भक्ति-साधना कहते हैं।

वासना-समर्पणरूप भक्ति-साधनाके द्वारा

जीवात्मा-परमात्मा-मिलन

आत्मज्ञान स्वप्नरूप अपनी वात्सना उन्हें समर्पित कर
 बुद्धिनेपर भगवद्विच्छासे प्राप्त होनेके क्रिये को साधना की
 जाती है। वही भक्ति है। इस भक्तिके द्वारा अन्तर्मैं जो वल
 प्राप्त होता है; वही 'भगवत्प्रेम' है। प्रेमके द्वारा प्रेममयकी
 सेवा ही प्रेमिकका एकमात्र उत्सव होता है। इस प्रेमके नाना
 रूप हैं। इसीसे इसके नाना नाम और आख्यान हैं। प्रेममय-
 से ही प्रेमके द्वारा विश्वकी सृष्टि होती है; प्रेम ही विश्वकी
 शरण क्रिये हुए है; प्रेममें ही विश्वका लय होता है। प्रेमके
 द्वारा ही जीव अथवा जीवभेद भानवकी उत्पत्ति होती है;
 प्रेम ही जीवका आश्रय है; प्रेममें ही जीव निर्मित हो जन्म
 है। अनादिकाएल अमन्त प्रेममयकी सृष्टि-निरति प्रचल-श्रित्य
 होती पत्नी आती है और आगे भी होती रहेगी। बाल-कर्म
 और स्वभावसे प्रभावित होकर अनन्त जन्मयोगि महात्मद्वय
 कर्तव्यनु शास्त्र-मार्गमें उद्भूत भेषात्मको प्राप्त होते और
 गृहस्थसे परलोकमें वरते हैं; पीछे छोड़े-छोड़े निरंतर आदिरा
 यद्योग पाकर योग्यकी रोजगारी नदीके आगारमें स्वभावतः
 प्रभावित होकर महाशायरमें बाहर निर मित रहते हैं। एतत्
 गतिमें जैसे कोई विराम नहीं होता, वैसे ही प्रेममयकी सृष्टि-
 स्थिति प्रचल-श्रित्य भी कोई अन्त नहीं दे। नद-नदी

ध्यानसे कर्म-फलत्यागकी महिमा विशेष है—इस त्यागके होनेपर शांतिप्रिय प्राप्त होती है। यही श्रीमद्भगवद्गीताका उपदेश है।

श्रीगीताके अठारहों अध्यायोंमें श्रीभगवान्ने जो कुछ उपदेश किया है, सब भक्तियोग ही है। मार्गके शारंग ऋषि (१८।१६)—यही श्रीभगवान्का सुखमय परम उपदेश है। तब घर-आगति कैसे प्राप्त होती है, इत्यादि श्रीगीतामें विविक्त वर्णन हुआ है। सम्पूर्ण घर-आगतिविकी ही पूर्णभक्ति करते हैं, भक्तिकी प्रपञ्च ही प्रेम है।

अज्ञपा-नाम-साधन-रहस्य

सब कर्मोंको करते हुए घर-आगतिका अभ्यास करनेके लिये वृद्ध, वृद्ध, बाल-प्रभावके साथ अप्राकृत धक्तियुक्त मनोवैज्ञानिक श्रीभगवत्प्राप्त-साधन धार्मिकोंमें निर्दिष्ट है। श्रीमद्भगवत्-श्रीमद्भगवद्गीता आदि शास्त्र-ग्रन्थोंमें भी संकेत-देखकर उल्लेख है। रभी श्रीमद्भगवत्ने वारिधि भीकृष्णका विष्णुत्व स्वीकार करते हुए घर-आगति होकर तथा इस प्रकार योग्य अधिकारी बनकर श्रीभगवान्के संकेत-वचनोंको इत्यंगम किया था। श्रीमत्तोत्तमजी प्रमुने कहा है—भगवद्गीता और श्रीमद्भगवत्—ये दो ग्रन्थ उपनिषदोंके भाष्यरत्न हैं। गीता और भगवत्की पद्धतिके अनुसार साधन करनेसे श्रुतियोंके द्वारा ही बात—‘सर्वं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ (श्रुति-उ० २।१) आदि वचनोंकी सत्यता प्रत्यक्ष होती है, इसमें श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मके दो भाव हैं—नित्य और व्यभिचारी। नित्य-साधन गीताके द्वारा होता है और व्यभिचारी-साधन भगवत्के द्वारा।

प्रकृति परमात्मैति शोकं तरति व्यामिश्रितं ।
रतो ब्रह्म रतं कर्मणाऽनन्तं भवति साम्यया ॥

प्रकृति परमात्मैति प्राप्त करता है, आत्मशान्ति योगके युक्त ही प्राप्त है, रत्नरत्न ब्रह्मका रत पाकर ही जोन भानन्दित होता है, अन्य उपायसे आनन्द नहीं मिलता। ब्रह्मज्ञान, योग, भगवत्प्राप्त-ये तीन प्रकारके साधन यहाँ कहे गये हैं। यही सत्ययुगका श्रुतिपर है। यह अति अद्भुत मनोविज्ञानसम्पन्न साधना है। कर्म होनेसे उसके साथ आत्म-प्रभावका चक्षुषा भी जारी रहेगा ही। अतः कर्मके साथ आत्म-प्रभावसे नाम-आत्मका सम्पन्न होई कर लके तो उसने विविध कर्म भी होगा और भगवत्प्राप्त-आ भी। साथ-साथ तथा ही प्रणामके द्वारा आत्म-आत्मा हर होकर घर-आगतिका सम्पन्न-भी होगा रहेगा।

प्रेमसाधन अर्थात् भगवत्प्राप्तिकर लक्ष्यको सिद्ध रखकर नित्य वैभ कर्मोंका श्रीगीताके ‘मत्कर्मकुम्भ’-आयसे सम्पादन करनेकी शिक्षा करनेसे भी भगवत्-स्मृति-तथा ही आगच्छ रहेगी। श्रीभगवत्प्राप्त-आ करते हुए एक प्रकार कर्म करनेसे तथा श्रीभगवत्प्राप्त ही नाम में से रहा है। यही भाव इत्यर्थमें आत्मसे आत्म करनेसे भगवत्-स्मृति बनी रहेगी। इसके साथ प्रणाम अर्थात् समर्पण-मन्त्रके द्वारा तथा ही घर-आगति-भाव करनेसे निश्चय ही भक्तियोगका आत्मय प्राप्त होगा। इस प्रकार साधन करते करनेसे क्रमशः श्रीनाम-भगवान्के लक्ष्यके प्रभावसे आत्ममें आत्मिक बढ़ती आयेगी। आत्मिकके प्रभाव होनेपर नामका सत्त छोड़ना क्रमशः असम्भव ही आयेगा। यह नाम प्रेममय श्रीभगवान्का ही है; भाव और विश्वास इत्यर्थमें सब आनेपर नाम-भगवान्के साथ प्रीति इत्यादि बढ़ेगी और तब भक्तियुक्त मन नाम-प्रेममय होकर रहेगा।

प्राण-मनोवैज्ञानिक साधन-सत्त्व

देह, प्राण, मन और आत्मा परस्पर पन्निष्ठ सम्बन्धसे सम्बद्ध हैं। आत्माका ही संस्कारयुक्त स्वरूप विज्ञान मन, प्राण और देह है। ऐतरेय आरम्भकर्म प्राणको ही प्रधान मन्ना है। देहमें सर्वम और देहभित इन्द्रियादि, मन, बुद्धि—सबके ऊपर प्राणकी क्रिया और प्रमुख है। मन और इन्द्रियोंकी भी क्रिया प्राणके ऊपर न होती हो—यह बात नहीं है। पर बुद्धि, मन और इन्द्रियादि स्वरूप आत्मिक होनेके कारण इनकी क्रिया देहके ऊपर ही होती है। अतः स्वरूप देहके साथ श्रुति विशेष सम्बन्ध है; उस प्राणका आत्मय लेकर मनको ब्रह्ममें करना केवल मनका अवलम्बन करके साधना करनेका अपेक्षा अधिक सुगम है।

अतः प्राणका आत्मय लेकर सर्वस्वरूपयुक्त मनके द्वारा उपर्युक्त प्रकारसे शास्त्र निर्दिष्ट श्रीभगवत्प्राप्त-साधन करनेसे देह और मन दोनोंके ही ऊपर प्राणकी क्रिया होनेके कारण देह और मनमें सर्वत्र सर्वस्वरूपयुक्त ईश्वरानुक्त मनकी क्रिया प्राणके साथ होती है। और सर्वस्वरूपयुक्त मन नाम-भगवान् के लक्ष्यके प्रभावसे आत्म भगवान्में आगच्छ होता है, मनके अङ्ग-संस्कार क्रमशः हटने हैं और आत्मयके स्वरूप विज्ञानयुक्त प्राणके द्वारा ही स्वरूपे क्रमशः सम्पन्न

इसे रहना चाहिये । इसमें पूर्व-संस्कार और मनकी मस्तिष्कके कारण संयम और निद्रा आदिमें नियंत्रिता भी आ सकती है । परंतु प्रातः तथा सायंकाल हृदय आसन-से बैठकर चित्त-वृत्तियोंको नियंत्रित करके एक भगवान्‌में सब कुछ देखनेके हेतु प्रेम-भक्ति-युक्त मनसे गुरुदत्त आचार्य शक्ति-युक्त अक्षय-नाम-साधन करनेसे आध्यात्मिक एवं निद्रा आदिभी हृदय बदेगी और प्रेमिक मन कर्मणः प्रेममयको स्मरित होगा ।

भगवद्-कृपापूर्ण सेवास्वादनमें ही चरितार्थता

आकाशके मेघमुक्त होनेपर जैसे सर्व-वर्जन होता है, परंतु फिर मेघ आकर वर्षाको बर देते हैं और पृथिवी मस्तिष्क रूप धारण करती है, वैसे ही कभी-कभी भी भगवान् भक्तको अपनी ओर लौटनेके लिये अहैतुकी कृपा करने की ही देरके लिये संस्कारवर्ण हटाकर नाना देव-देवी, ज्योति आदि ऐश्वर्य-रूपसे वर्णन दिया करते हैं और फिर पूर्वा बाध देते हैं, जिससे सर्वत्र अन्धकार छा जाता है । फिर जोड़ी देरके लिये

अपनी लौकी दिखा देते हैं । भीषण अन्धकारमें यह कृपात्म आलोक ही आशा है । इस आशाके बन्धन ही जीव अन्धकारमें भी मार्गपर चलाता है । यह आशा ही उसकी प्रगति या सिद्धि का कारण है । प्रेममय भगवान् प्रेमी भक्तको मिस्रन या वर्णनरूप अमृत-विन्दुका परम मधुर आस्वादन क्षणभरके लिये कराकर विच्छेद—विराही अथवा उत्सन्नकर उसके अंदर व्याकुलताकी आग जला देते हैं । विरह-व्याकुल प्रेमी-की इस अग्निमें उसकी अपनी बाधना दण हो जाती है । रह जाती है तब केवल तन्मुखी वात्सा—तन्मयी वात्सा, जो अनुमान या चालाके परे है । प्रेमी उस अक्षय-प्रेममय-सागरमें तैला-उत्तरण रहता है—उसकी दृष्टिमें तब सब कुछ प्रेममय ही जाता है, केवल एक प्रेम और प्रेम ही रह जाता है । अन्तर्में इस प्रेम-रस-विन्दुमें वह समाधिस हो जाता है । उस समय उसकी क्या अकला होती है, इसे प्रेमी भी जानता है या नहीं—कुछ कहा नहीं जा सकता ।

भक्त-वृत्ति-साधन-सिद्धि लेखने ही इस रसका आस्वादन होता है—आम्बा पम्बा । आस्वादनमें ही चरितार्थता है ।

भक्ति

(रचयिता—श्रीरीश्वर उपाध्याय)

सार नहीं उप-सप-ओगादि में, साधन में,
नाहीं अब अन्य कोऊ साधन ही कर है ।
कर है न लीछों मत संयमह करने का,
पाते भय पेड़ा नहीं होनहार पार है ॥
पार है तुम्हारी सभी नैया—यह सत्य मातृ,
सुंदर 'धीरेस' सिख देत धार-धार है ।
धार है न यामे मेक मुक्ति के साधना एक
भगवन्नाम कलिमें बस भक्ति सार है ॥
भासा है कौन, मिहि ते किरता गुमानभरे,
यंद ही दिनों की जग जिदगी की आसा है ।
भासा है न तात-मात-यनितादिक सायी की,
की या संग जाये धन-धामादिक नासा है ॥
सासा है इहि ते कर करी उपकार तुम,
वेदु निज चित्त पुनि दया-धर्म-भासा है ।
भासा है भगवत् का सभी प्राणियों में, यही—
भक्ति 'धीरेभार' भय-मुक्ति होन आसा है ॥

भक्ति-तत्त्व

(उप-—डा० श्रीधरनाथ साहा एम्. ए., बी० एड्.)

भक्ति का अर्थ है प्रेम । भक्ति प्रेमका सर्वोत्तम विभाज्य है । प्रकृत प्रेम आत्मव्यपारूपमय होता है । पुरुष-स्त्रीके बीच जो प्रेम होता है, वह चाहे किना गहरा हो, चाहे किना निर्मल हो, आत्मव्यपारूपकी भूमिपर आरोहण नहीं कर सकता । आत्माको समर्पण करना किना कठिन कार्य है, समर्पित आत्माको ग्रहण करना उससे भी अधिक दुष्कर है । स्त्री-पुरुषका प्रेम अन्ततः स्वार्थ विरहित रहकर प्रिथी एक सुदृढ भाविक भावमें पर्यवर्तित हो जाता है । पार्थिव प्रेमसे कभी अमृतत्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । निःस्वार्थ, अन्तः-त्म, सुमुर प्रभार भरा सुधा-मिश्रित अनुपम जब भी भगवान्‌में निवेदित होता है, तभी प्रेमकी पराकाष्ठा—परिपूर्णता होती है । यही अमृत है । स्वयं भगवान्‌ने भीमद्भागवतकी कुण्डल-मिथन-स्तीतमें प्राण पिपा गोती-स्त्रीको उपदेश दिया है—

‘मयि भर्त्सिहं भूताशममृतभाय कल्पते ।

(20162189)

इस भक्ति की मुख्यतामें पाँचों प्रकारकी भक्ति भी होय
जान पड़ती है। भागवान् स्वयं अपनी ओरसे भक्तों को भक्ति
देनेके लिये आते हैं। किन्तु भक्त उस भक्तिको स्वीकार भक्ति
लिये प्रार्थना करता है—

हीषमानं न पृच्छन्ति विना मातेक्ष्णं जनाः ।

(मीनका० ३।२९।१३)

इस मुद्रि और भक्ति के सम्बन्धमें, प्रसङ्गान् तथा भगवद्गुणों के विषयमें मान्यता स्मोहित, विशेषतः आधुनिक विधिनिष्ठा लोगों की बलि प्रशुति कि प्रसार विभक्त हो गयी है—इस विषयमें कुछ शब्दोंसे ही अपनी । उनके पहले भक्ति के सम्बन्धमें यह किन्तु भीमप्रगल्भा की मर्यादों के आत्मैक्यमें विचार करने की पैदा की जाती है ।

भीमदासवाले प्रथम स्कन्धमें शनिचरि श्रुतियोंको
व्यवस्थित करते हुए भीमदासी कहते हैं—

६५. हे पुत्रो ज्ञानं धर्मं जगत्प्रतिपद्यसे ।

अहंभुवपयतिहता यथाऽऽमा मग्गसीदति ॥

(११५६५)

इस भागवत-वाक्यमें हमको धर्म-मनुष्यात्मै भक्ति पर्यवसा
 स्यात् इति—इति निरंतरात् संयोगे विकसतः है। श्रीमद्-
 भागवतः प्रथम स्कन्धः प्रथम अध्यायमें सुगीत वज्रोदये
 इति गीत है कि श्रीमद्भागवतः प्रथम स्कन्ध-प्रथम अध्यायः

‘मधुरतम’ रसमय पद है। और यहाँ भाष्याचार्य
कहते हैं कि सुरज-गण के लिये अनुसाराधीन श्रमों का
उन सबमें शिव धर्म की उद्योग परीक्षा भी है।
यही परम धर्म है। इस स्वोद्योग भक्ति के लक्ष्यमें रा-
गादि नहीं करी गयी हैं। बुद्धाभिरुचि प्रयोग होय है—
सबमें। ‘अधोद्योग’ (Transcendent discipline)
शब्द की निम्नलिखित दो प्रकृतियाँ होती हैं— (१) ‘अधो-
द्योगः’ अर्थात् इन्द्रियव्यवस्था करने के लिये
परमभूत होता है यानी प्राकृतिक ज्ञान विज्ञान के द्वारा जिन
‘ध्यान’ नहीं मिल सकता। (२) ‘अधोद्योग’ अर्थात्
परमभूत या परमविश्व होनेपर बुद्ध निम्नलिखित विषयों में
स्वयं प्रकाशित होता है। यही अधोद्योग है। यही
प्रसन्नता, भक्ति के परमसाध्य है अधोद्योग का उद्देश्य
सर्वविदमनस्य विग्रह सर्वकल्पों के कारणव्यवस्था ही है।
निराकारतम कहा गया है—

तुल्यै कृष्णैः मयि मातरं वन्द्यम् ।

ये मासादीत वीर्य-पुत्रोत्पत्ति है। वे ही जीवन्मुक्ति के सर्वोत्तम विधान हैं। और वे ही सर्वोत्तम ज्ञान-विधि प्रधान करते भक्तों को कृतार्थ करते हैं स्वयं ही। श्री गुरुदेव ! गुरु भक्तिका की अत्यन्त उन्नत होना । इस भक्तिका-रूप का विधान है 'भक्ति'। इसमें ज्ञान-वर्मा आदिका की सम्पूर्ण नती राख । भक्तियों की प्राप्ति करते हैं—

अन्वयमिच्छामि विष्णुस्य यान्त्रिकीयवृत्तम्
आत्मन्येव कृष्णमुसीतम् मणिकनकम्

आयुर्वेदेन कृष्णामुनीनं मरिचकम् ।
(मरिचकम्)

(अभिप्रेत)

उपयुक्त भाषावतने स्वयंसेवक भक्ति (श्रीराम भक्ति)
 'ममप्रतिष्ठा' भक्ति वाग्विद्यामयी है, भाषाभक्ति है।
 लाली प्रसिद्धा भक्तियों भक्ति के लक्ष्यमें परवर्तिनी ही नहीं है।
 भक्ति एक बार जिस विषयमें लग जाती है, उसे
 कोई निरवध भक्ति प्रेरणा नहीं कर सकती। भक्ति ही कि
 प्रसिद्धि, विरामोत्थनी स्वयंसेविका है।

‘देवी कोणा शुभमयी मम माता हूयम्’।

(1911)

—यह मे डुरान पणियमिनी माय दे. वा कय
हल भनिके शय पणिया हो मय दे. मयिके मय

मम-मित्र होकर विद्यीन हो जाती है। इसी कारण भागवतमें छिड़ो 'ममप्रियता' कहा गया है।

भक्तिका उत्तम विरोधण है—यथाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ।

मनुष्यके जीवनमें आत्मतत्त्व निर्मल, उन्मूलक होकर से स्वस्वमें बहुत कम प्रकाशित होता है। वह तप, ज, स्वाध्याय, योगसाधना, ध्यान-धारणा प्रभृति की भी द्वारा प्रकृत होकर या प्रोत्पन्न होकर प्रकाशित हो होता। अर्थात् भक्तिके प्रभावसे, अति गम्भीर गुणके समुच्चयसे अहमप्रकाश एवं आत्मप्रकृतिके से विज्ञ, धर्म आकाश-आधारण इत ज्योति, मिट ज्योति । ध्यान, ज्ञान, ज्ञान-आदि किसी भी धारणासे यह अहमप्रकाश परिणाम छिड़ नहीं होता, परंतु अमृतमयी केने द्वारा यह अनायास ही छिड़ हो जाता है।

इस क्रोडमें चौथी बात यह बतलायी गयी है कि धर्म क्या और धर्मके साथ भक्तिका क्या सम्बन्ध है। धर्म बड़ी गुणवत्ता, बड़ी भावना या धारणा है, जिससे भक्ति प्रकाशित होती है, जिससे भक्ति उत्पन्न होती है—यह बात करना ठीक ही। क्योंकि भक्ति अन्तरके अन्तर्द्वारों पिरसायिनी, वैमिश्रयिनी धातुके स्तरमें छाया विद्यमान रहती है। धर्म उत्पत्ति नहीं होती। उलट उलट होता है, प्राकृत्य है। उल्टी उलट और प्राकृत्यमें जो उद्यमता करती, अर्थात् विम-याथाओं और अन्तरापीको दूर करती है, ही धारणा, बड़ी अनुशीलन धर्म है। नीचेतन्त्र-परिणाममें हो गया है—

निरुद्ध इच्छासंसाधनं कम् नमः ।

महाशक्ति-सुखं चित्तं करणे अयम् ॥

वह भक्ति जब इन्द्रियमें समुद्रित होती है, निर्मल अन्तरमें प्रकाशित होती है, तभी भागवतके साथ अनन्त आनन्द-तन्त्र सद्गुरु सम्बन्धका समारम्भ होता है। अन्वया नहीं।

भक्ति जीवनके इन्द्रियका नियंत्रण है—यह एक भागवत, [पीप इन्द्रिय, २५] अर्थात् 'यो विरसराणीय एकोऽर्थो मे' प्रति विविधभावसे प्रकाशित हुआ है। जिस विषयमें कोई कहे नहीं, कम्पना-धारणा और काम-शोषादिका उल्लास ही। जो धारणागुण निर्मल जीवन बिना रहा है, जिसे गीतृत्वही केवल अतिरिक्त और कोई आकाश नहीं है, उस विषयमें उल्टी जीवनमें धर्म ही इन्द्रियों संशयधर्म प्रत्यक्ष होती है। रसोद्य और समोद्यका कोई प्रभाव नहीं रह जाता।

इन्द्रियों और मन संशयधर्म चक्रे-चक्रे परम संशयधर्म भीभावान्तरमें धर्म संयोग प्राप्त करते हैं तथा संशयधर्मके प्रभावसे मुक्त होकर धर्म-धर्म आनन्द-विम्वरुणियों विर-समी भक्तिधर्ममें विद्यीन हो जाते हैं। धर्म अन्तर-धर्म भक्तिकी अमृत किण्वित आलोचित हो उठता है। इसमें धारणामें ज्ञान विज्ञान, योग-तप-स्वाध्याय आदिकी सन्धय मुक्त नहीं रहती। अति सहभावसे स्वाभाविक निर्मल भीम-पथ पूर्वक प्रकाशित हो उठता है। यह एक कुत भीरुण्य-सेवाकी प्रारम्भिक छिजे आकुल आकाशानी भित्तिके उत्तर-संघटित होता है। यही प्रसिद्ध 'देवार्वा गुणविज्ञान' (१। २५। १२-१३) —आदि स्वेकीका निगुल ज्ञान्य है।

भागवतमें अन्वय कहा गया है कि भक्तिके सिद्ध योग-रूप आदिसे भी विश्व मुक्त नहीं होता। गुणोंका प्रभाव रह ही जाता है। विश्व मायावीय नहीं हो सकता। जो लोग मुक्त हो गये हैं, जबका मुक्त होनेका अभिमान रहते हैं, तथा वस्तुतः योगविहीन उक्त धूमिपर आरोहण करते हैं, वे अन्तमें निम्न धूमिमें आ पड़ते हैं। केवल भक्तिधर्म ही उनके इस पतनका कारण है।

आयुष्य - कृष्णार्ण पर पदं लताः

पतनधर्मोऽन्वयतुमन्वयम् ।

(१०।१।१२)

'वे पद सुर' दुर्लभ वस्तुवि 'पद' हम देखते हैं।

(एनचरितमानस)

भीभावान्तर-परिणामसे तृतीय स्तरके अन्तिम अर्थात्तमें जो भक्तियोगकी व्याख्या की है, उसमें भी अति प्राञ्जल भावमें यही बतलाया गया है कि भक्ति सहज और स्वाभाविक छिड़ है। स्वीकृत-गुणोत्तम भागवान्की सन्तुष्ट-स्वीकृता-का अक्षयमात्र करनेसे भक्तिके इन्द्रियमें भागवान्के प्रति भक्तिकोत उद्यम-प्रवृत्त वेगसे बढ़ने लगता है—ठीक उल्टी प्रकार जैसे भागीरथीका जल-स्रोत-प्रवाह समुद्रकी ओर प्रवाहित होता है। उस स्रोत-प्रवाहमें कभी गिरती नहीं होती।

भीमव्रतान्तर्गतमें ध्यान, अहं परतत्त्वके तीन विभावोंका उल्लेख है। वे हैं—अहं, पराध्यात्म और भगवान्। इस निर्विरोध, निर्विकल्प और निरुद्ध 'तत्त्व' है। परमात्मा विश्व-प्रदायक ही अन्तरात्मी मराठि है। वह रूपरहित अमूर्त तत्त्व है। भागवत 'सर्वमोत्तम-सर्वानन्द' है, अन्त-गुण-रत्नाकर है, अर्थात् अनन्त-स्वीकृति-धर्मकी है। जो भक्तिकी धारणा करते हैं, वे योग हम 'सन्तुष्ट-ही' ।

दुर्भागका रूप समारम्भ होता है। शान्त, वास्य, लस्य, लस्य, मधुर—भक्तिके ये पाँचों प्रकार प्रेम-भक्तिके अन्तर्गत। शान्तभक्ति शून्यमिमा भक्ति है। शनक-शनादन-शनन्दन-लुमारकी भक्ति शून्यमिमा शान्त-भक्ति है। उपनिषद्में मन-स्थानपर शिव भक्तिकी किरणें आभासित होती हैं, [भी शान्त-भक्ति है। मन्द, अमरीष, हनुमान्, विभीषण रिन्की भक्ति व्यास-भक्ति है। अर्जुन उदय तथा गोप-छत्रोंकी भक्ति लस्य-भक्ति है। जन्द-मधोवाही भक्ति आलस्य-भक्ति है। अविभा, कश्चित्, निराशा आदिकी भक्ति श्रुतभक्ति या कष्ट-भक्ति है। मधुर-भक्तिका नाम मधुर रहित। मधुर रहितकी गम्भीरसे गम्भीरतर, मधुरसे मधुरतर सार-स्पर्शकमया प्रकाशित होती है—लोक, मान, प्रणय, राग, नुराग, भाव, महाभाव आदि। चित्तमें जब लोक आसित होता है, तब लस्य बुद्धि, मन और प्राण कोमल हो शिथिल भावको प्राप्त होते हैं। तब निर्मल और म्लुल हो उठते हैं। तत्तत्प्राप्त मनका विकास होता है। तत्कालमें गम्भीर आलोचनार्थ उदयन होती है। छन-न मममें आता है कि मैं प्रेम करूँगा। वह शीघ्रता है कि प्रेम करनेकी योग्यता दूसरोंमें कितनी है। मैं प्रेम-सेवा करूँगा या नहीं। प्रत्यापिक मेरी सेवा ग्रहण करेगी या ही। इस विचारके ध्येय-स्वयं कुछ आत्मस्पर्शाका बोधरूप भिन्नान भी आसत् हो उठता है। आत्मस्पर्शप्रदानमयी भेके भीतर भी—मैं अपना अपमान वह करता हूँ, तब प्रेमका अस्मान नहीं वह करता। जो प्रेम अमरलोकेसे इस म्लुलकेमें आया है, वह प्रियतमसे भी बचकर बहिरा-वत है।—इस प्रकारका एक अभिमानका भाव निगूढरूपसे भित रहता है। मानके पक्षान् प्रणय उदयन होता है। तबके उदय होनेपर नयन और नासिकाकी सुमधुर प्रीति रित भाव इतने मधुरम हो उठते हैं कि अभिमानकी अभि-यक्तिके छिये अचकाश नहीं रह जाता। प्रणय-रहितके इती प्रमे जब दोनोंके बीच पानीभूत अमृततरण आदान प्रदान होता है, तब दोनों कामने-कामने आते हैं, आँसु-से-आँसु मेलती है। देता-देती होती है और परस्पर जान-पहचान होती है। प्रणयके बाद राग उदयन होता है। रागमें रति गीत, लयन, कौण्टि आदि बयोको प्राप्त होती है। शिव रक्त पुण्यके खनेक बर्ष होते हैं, रतिके भी उठी प्रार प्रनेक रंग होते हैं। वे रंग ही रतिके अन्तरङ्गक कथाभाष हैं। रागके बाद अनुराग होता है। इसमें एकके अन्तरका

बर्ष दूसरेके अन्तरमें प्रतिमासित होता है। एकके अन्तरमें जब जो भाव आसत् होता है, दूसरेके अन्तरमें भी उठी समय उठी भावकी प्रसिद्धि कृतित हो उठती है। प्राणका प्राणसे, विषका मनसे जो गम्भीर मिश्र होता है, मिश्रका नाम प्रेम है। उसका इस अनुरागमें ही मुख्य प्राकृत्य होता है। प्रेममें जो एक अधिनय होता-हो-आप रहता है, वह प्रकृत होता है अनुरागमें। इसी कारण प्रेमका नाम अनुराग है। अनुरागके बाद आता है भावा भाव' राग' वहाँ पारि-भाषिक है। 'वैतन्ध-चरितामृत' ग्रन्थमें लिखा है—

प्रेमै परम सर ठर नम मय।

अर्थात् प्रेमका जो परम निर्वार है, उसीका नाम भाव है। इस भावके परम सारको 'महाभाव' कहते हैं। महाभावमें ही प्रेमकी पराकाष्ठा है। प्रेमके भीतर किन्ता आश्चर्यमय, अनुर विनम्य उत्सव तथा उच्छ्वसन निहित है, उच्छ्वस अनिर्वचनीय प्राकृत्य महाभावमें होता है। इसकी अभिरक्षा मानव-जीवनमें नहीं होती। एक आश्चर्यमय दिव्य मानव इस मल्लोकेमें महाभावकी निच-नमस्तरिणी विचार-क्षीणता प्रदर्शन कर गये हैं। वे हैं जिनके भीमन्महाप्रभु श्रीकृष्णनेलम्बदेव, जो प्रेमभक्तिके अचकाररूपमें जगत्में आविर्भूत हुए थे। महाभाव रुद्र और अभिरुद्र मेदसे दो प्रकारका होता है। अभिरुद्र महाभाव भी मादन और मोदन मेदसे दो प्रकारका होता है। यह महाभाव भीरावा तथा उत्तरी लक्षितोंमें सम्यक है। प्रेमकी अनुभूति, उच्छ्वस आश्चर्यमय विभाव परम्परान्वित प्रकाश पाता है इती मदनोपम महा-भावमें। अनुराग, जो महाप्रतिष्ठाही व्यापार, महास्वच्छ विपुल-स्फुरण-व्यापार है, वह प्रतिविभासित होता है इती मदनोपम महाभावमें। भक्ति क्या पस्तु है—यद खलनेके छिये अभिरुद्र महाभारता अनुदीप्त करना आगरक है। जो लोग भक्तिको मधुर मनोरथ (Sweet Sentimentality) कहकर उच्छ्वसी भवता करते हैं, वे अज्ञानी हैं। भक्ति प्रावृत्ति अनुभूति (Feeling) माप नहीं है। यद एक शैल्यिनी विनमयी धाकि है। इस धाकिके प्रभावे भगवान् वशीभूत होते हैं। यह धाकि ही विभारी परममय धाकि है। रत्नमण्डकमें अमूर्तित होकर भी महाप्रज्ञाभोही भक्तिके प्रभावे भगवान् शिव स्वयं उनके मण्य पुनः आविर्भूत हुए थे, उली मूर्तिका ध्यान करते हुए हम हम प्रत्यक्षकी समाप्त करते हैं—

तामासाविमूर्तरीः क्षयमावमुत्तममुक।

बीताव्यवहारः सती मातात्मममवचनमयः॥

(कल्याण १०१११११)

ग्रन्थे ग्रहण किया गया है। उनके कार्य-कलाप, उनकी अपनी हुई नीति—यहाँ तक कि उनकी चरित्रगत विशेषताओं—को भी इस पुगमें आदर्शरूपसे ग्रहण किया गया है। सारांश यह कि परम पुरुष श्रीराम और श्रीकृष्णके पाद-पद्मोंमें पूर्ण सात्म-समर्पण सम्भव हो गया है।

अब अपनी बात करी आती है। वैष्णव-भक्ति आज और भी पूर्णतर—सम्भवतः पूर्णतया आदर्शसे अनुप्राणित है। इसके आदर्शमें यह और यह-देवता स्वतन्त्र नहीं हैं। मात्रके वैष्णव प्राणमें ही प्रियको प्रतिष्ठित करते हैं। सब मिळकर एकाकार हो जाते हैं। इस जैसे प्रकाश, बापु और माकाय—जैसे प्राण-रस संग्रह करके प्राणस्य हो उठता है। वैष्णव भी ठीक उसी प्रकार परम प्रियसमको परिपूर्ण भावसे भक्ति प्रर्पण करते हैं। देह और देही एक हो जाते हैं।

वैष्णव-भक्ति-तत्त्व अद्वैतवादका प्रत्याख्यान करता है। उसकी भित्ति पादपंजक का प्रकाश है। यहाँ निम्नाहें या बलभक्त्याके भक्तवादकी दृष्टिकोणसे सिद्धे कोई स्थान नहीं है। अर्थात् वादकी दृष्टिसे, द्वैतवाद या अद्वैतवाद—किसी भी वादके सिद्धे यहाँ स्थान ही नहीं है। जहाँ कहीं अज्ञानका निमित्त-कारण है, उपादान-कारण कहीं नहीं है, द्वैतवादमें अज्ञान और ज्ञानका दृष्टिकोण अस्तित्व कहीं स्वीकार्य है—इस प्रकारके प्रमाणोंके सिद्धे यहाँ कोई स्थान नहीं है। श्रीकृष्ण ही आराध्य-देवता हैं; वे ही ईश हैं, निर चारे किसी रूपमें उनका भजन कहीं न किया जाय। वैष्णव-भक्ति-तत्त्वमें इस आदर्शवादसे प्रेमके आधारमें केवल आर्पण भाव प्रकाश है। श्रीपथिका उसका मूर्तिमान् स्वरूप है।

श्रीपथिका श्रीकृष्ण-भक्तिका सजीव विग्रह है। उनका स्थान संग्रहसे बहुत ऊपर है। इस प्रेममें मन और प्राण गुप्त हो जाते हैं; परंतु तन्मय नहीं होते। जैसे एक हरिकृष्णधर्म परंपरिभ प्रसिद्धि होकर हमारे नयनोंको मोह देनेवाली वर्षा-पटाईनी सृष्टि करती है; उसी प्रकार इस प्रेममें अनुगम, मिथ्या, विराट्, संताप प्रभृति माना रूपोंमें प्रकट होकर भास्वती स्नातन भक्तिके आदर्शको परिपुष्ट किया है।

भारतका समाज सम्यक्स्थित परिवारके आदर्शमें गठित है। वह संग्राममें प्रति-पक्षी है, पुत्र-कन्या हैं, प्रीतिपथ सदा-पथी हैं। इन सबके प्रेमको संग्रह ही यह संग्राम है। यही प्रेम है। परंतु ये इसके भी बहुत ऊपर हैं, उनके प्रति जब हम प्रेमके आकर्षणसे आकर्षित होते हैं, जब उनके

विराट् हमारे प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उनके विराट्की मया और उद्दिष्टताकी अनन्यतामें जब अन्तरात्मा रुन्दन करता हुआ कहता है—

प्यारे बसल दीजो अप, तुम भिन रखो न अप ॥

जब भिनु कमर, बंद भिन रक्ती,

पेते तुम देखीं भिन रक्ती,

आपुन आपुन निकै रैन भिन, मिटल कनेयो खप ॥

भिनस न मूक, नई मदि रैना,

मुकुसुं कथत न अई बैना,

कहा करै, कसु कहत न अई, मिहकर उपत तुझ ॥

बई ठरसाही भंरसाही,

माम, मिटे दिया कर लामे,

मगै दासी कमर अनमकी पड़ी तुमारे पय ॥

—सब हृदयसे जो अपारिधि प्रेम और दुर्बलनीय भक्त उनके प्रति अर्पित होती है, वह प्रेम ही वैष्णवी-भक्तिका उपजीव्य है। इसी भक्तिकी मर्यादामें एक दिन श्रीगौराङ्गदेव किरीट हो गये थे। श्रीपरमांत रामकृष्णने इसी रक्के आस्वादमें बाह्य सुष-सुष को ही भी और इसी आवेगमें आविष्ट होकर देवी आशाल—

मधुरं मधुरं बहुरस्य विभो

मधुरं मधुरं बर्षं मधुरम् ।

मधुराग्निं सुसुस्मितमेतद्गो

मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम् ॥

—कदये-कदये श्रीरत्नके श्रीरत्नापके नामर तन्मयत्व हो उठती थी। अगस्तमें इस पथभक्तिकी कही मुहता नहीं है। ऐकान्तिकता और प्रगाढ़तामें वह अनुत्तरीय है।

श्रीपथिका प्रेम काम-गन्ध-धन है। प्रेम यदि वसुधु प्रेम हो तो उसमें कामके सिद्धे स्थान नहीं। वह भारतीय दर्शन है। प्रेम विमुक्त है, प्रेम भगवत्स्वरूप है, प्रेम भक्तिक मूल है। श्रीपथिका इसी प्रेमकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। श्रीपथिकने श्रीहृण्णको देखा नहीं, श्रीहृण्णको अन्ता नहीं; परंतु किय दिन उनका नाम मुना, उसी दिनेसे वह मधुर नाम—

कानेर मंतर दिया मरमे पदिर मे

अकुन करि मेर प्रान ।

‘कानोंके भीतर प्रविष्ट होकर मर्मस्पर्शमें पुन गया और उसने मेरे प्राणोंको आपुन कर दिया ।’

वैष्णव-भक्ति और भारतीय आदर्श

(केन्द्र—श्रीमती श्रीकृष्णाय नमः)

प्रेम-भक्तिकी चर्चा करते समय पहले वैष्णव-समाजकी चर्चाका विषय सामने आया है। भारतका जो उनातन आदर्श है, उसके साथ प्रेम-भक्तिका सम्बन्ध अत्यन्त प्रोत्त होकर हुआ हुआ है। अतएव प्रेम-भक्तिके विषयमें कुछ कहनेके पहले भारतीय आदर्शके विषयमें कुछ कहना आवश्यक है।

आदर्श सुष्टिकी ओर लक्ष्य रखकर विचार करनेपर कई सत्यकी बात विशेषरूपसे मनमें आती है। उनमें पहल्य वैदिक-युगका आदर्श है। वैदिकयुगकी प्रजा विभिन्न और विभिन्न-परम्परायामें थी और उसका लक्ष्य या श्रद्धा। वैदिक इतिहासमें हम देखते हैं कि श्रद्धा और ज्ञानवेत्तागम्य अभिमें आहुति आकर मार्गना करते हैं—

‘हमारे शत्रुओंका नाश हो। हमें धनकी प्राप्ति हो तथा गार्हस्थ्य-मुक्त प्राप्त हो।’ ये कहते हैं—ये हुताशन। हम हमारी कामनाओंको सिद्ध करो। शत्रुके तनको पराभूत करो और दाम्पत्य-वीर्यको सुलभय बनाओ। यह प्रार्थना हम सुनते हैं अपास्य, ब्रह्म, आदिके मुखसे। यह प्रार्थना सुनते हैं शत्रुके तथा देवमाता आदिके मुखसे। अर्थात् ओष्ठ देवताओंके मुखसे ही हमें ज्ञात होता है कि उनका प्रेम श्रद्धा और सिद्धिकी स्वयंभवा और पार्ष्व प्रसिद्धके बीच निवास करता था।

इसके कुछ ही पश्चात् हम आर्ययुगमें प्रवेश करते हैं। जो अग्नि ‘रक्षधातमम्’ था, वही-वही ‘सुषोक्तमस्यभूमौ प्रहस्यमानम्’ है। विरट् उन्मुक्त नभ, उच्च सम्य आराधना प्रवीक बना। वही गीताकी धारी बाद आती है—

नामो न मय्ये न पुनस्तदादि

पश्यामि विद्वेदह विद्वकम् ।

अर्थात् नाम-करते अतीत, एक पराधकित इस आदर्शका विषय लक्ष्य है। वही, शरी प्राकृतिक बस्तुएँ उठी एकते उद्भूत और उसीमें स्थित हैं, तथा समस्त शापनाओं और आराधनाओंका केन्द्रिय आदर्श है वही एक।

इस युगमें ज्ञान प्राकृतिक आरण्याके परिवर्तमें ध्वनित होता है केवल—

मय्ये सुलभसि मूयै सुलभम्

किं ध्वनित होता है—

यत्तत्तु सूर्यो मयि न कदापि

मेमा विद्युतो मयि कुतश्चि

समेव मास्त्वमुपायि, एवं

तव भासा संसिद्धिं विधि।

(कठ. २.१.११)

वहाँ (उच्च आत्मस्वर्गमें) एवं प्रसिद्धि

पुनश्चा और खरे भी नहीं समझते और न स

समचमाली है। फिर इस अभिमी तो बात ही क्या

प्रकाशमान होते हुए ही सब कुछ प्रसिद्धि

उसके प्रकाशसे ही वह सब कुछ भवता है।

पुनः पुनते हैं—

नाथमममा प्रकथनेन लब्धे

न मेवमा न बुद्धिं मुने।

पमेवैव दृष्टते तेव लब्धे

लब्धैव आत्माविद्युते त्वत् त्वत् ।

(कठ. २.२.११)

‘वह आत्मा वैदाम्यनद्वारा प्राप्त होनेसे ही

न-पारणाधिक अथवा अधिक अन्तर्गत ही प्राप्त हो सकती

यह [साधक] सिद्ध [आत्मा] का स्वरूप प्राप्त

[आत्मा] से ही वह प्राप्त किया जा सकता है। उनमें

यह आत्मा अपने स्वस्वकी अभिव्यक्ति कर देता है।

अर्थात् इस उपनिषद्-युगके, प्रसिद्धि

उपलब्ध होता है अपारिवर्तनीय। अधिक अन्तर्गत ही

उन्हीं अन्तर्गत या कि भूयः इस श्रुतिकी

नहीं है। इसीप्रकार उन्हीं कहना था—

यन्मुन इत्थं जगतेः सर्वां पृथिवीं विभेज हन्ति

कथं तेनान्यथा लाम् ।

(इष्ट. १.१.११)

अतएव हमने देखा कि वैदिकयुगमें निम्न

आरण्या इस युगमें परिवर्तित हो गया है मित करने

म। कथनः ये दोनों मानो दो लक्ष्य पदार्थ हैं।

इसके बाद हमकी पौराणिक युगमें इन दोनों

सामञ्जस्य को करने की एक चेष्टा प्राप्त होती है। वह

और भी पूर्णतर होता है। इस युगमें अन्तर्गत

महाभारतके वैष्णव भीष्म और भीष्मकी

वने ग्रहण किया गया है। उनके कार्य-कलाप, उनकी प्रगति हुई नीति—यहोतक कि उनकी चरित्रगत विशेषताओं। भी इस युगमें आदर्शरूपमें ग्रहण किया गया है। कारण यह कि परम पुत्र अंगिरस और श्रीकृष्णके पाद-पद्मोंमें पूर्ण सम-समर्पण सम्पन्न हो गया है।

अथ अपनी बात कही जाती है। वैष्णव-भक्ति आज भी पूर्णतर—सम्भवतः पूर्णतम आदर्शके अनुप्राणित है। इसके आदर्शमें यह और यह-वेचन स्वतन्त्र नहीं हैं। प्रकृति वैष्णव ग्रन्थमें ही प्रियको प्रसिद्धित करते हैं। सब मिस्रकर ककार ही आते हैं। इस जैसे प्रकाश, वायु और आकाश—सबे प्राण-रस संग्रह करते प्राणमय हो उठता है। वैष्णव ही ठीक उठी प्रकार परम प्रियतमको परिपूर्ण भावसे भक्ति प्रिय करते हैं। हेर और देवी एक हो आते हैं।

वैष्णव-भक्ति-तत्त्व अद्वैतवादका प्रत्यास्थान करण है। उसमें भित्ति बादरायणका ज्ञानरूप है। यहाँ निम्नार्थ या लक्ष्मणार्थके मतवादकी प्रपञ्चताके सिधे कोई स्थान नहीं है। विचार बादकी दृष्टिसे। द्वैतवाद या अद्वैतवाद—किसी भी तरहके सिधे यहाँ स्थान ही नहीं है। ज्ञान क्यों जगत्का निमित्त-कारण है, उपादान-कारण क्यों नहीं है, निमित्तमें जगत् और ज्ञानका प्रपञ्च अस्तित्व क्यों स्वीकार्य है—इस प्रकारके प्रश्नोंके सिधे यहाँ कोई स्थान नहीं है। श्रीकृष्ण ही अतत्पर-देवता हैं, वे ही इस हैं, फिर चाहे किसी रूपमें उनका भजन क्यों न किया जाय। वैष्णव-भक्ति-तत्त्वमें इस आदर्शवादमें प्रेमके आधारमें केवल अर्थ-सिधे धारण किया है। श्रीपण्डिता उल्लेख मूर्तिमान् स्वरूप हैं।

श्रीपण्डिता श्रीकृष्ण-भक्तिका तभीय विग्रह हैं। उनका ज्ञान संशयसे बहुत ऊपर है। इस प्रेममें मन और प्राण संग्रह हो आते हैं, परंतु उन्मत्त नहीं होते। जैसे एक प्रियतममें धर्मरसि प्रसिद्धित होकर हमारे नयनोंको रोह केनेवाली वर्णपटाकी छवि करती है, उठी प्रकार इस प्रेममें अनुप्राण, मिस्र, विरह, संग्रह प्रमत्ति नाना रूपोंमें प्रकट होकर भारतकी समावन भक्तिके आदर्शको परिपुष्ट किया है।

भारतका समाज समिक्षित परिधायके आदर्शमें गठित है। उस संसारमें अभिप्राय हैं, पुत्र-कन्या हैं, प्रीतिप्राप्त सम्पत्ति हैं। इन सबके प्रेमको उल्लेख ही यह संसार है। यही प्रेम है। परंतु जो इतके भी बहुत ऊपर हैं, उनके प्रति ज्ञान इस प्रेमके आकर्षणसे आकर्षित होते हैं, जब उनके

विरहमें हमारे प्राण व्याकुल हो उठते हैं, उनके विरहकी म्पया और उल्लेखिताकी अनन्यतामें जब अन्तरात्मा क्रन्दन करता हुआ कहता है—

प्यारे दस्तान दीप्ती अम, तुम भिन रहां न जाय ॥

जब विनु कमल, चंद भिन रानी,

छेते तुम देख्यों भिन सानी,

आकुल व्याकुल भिन्हें रैन भिन, निरख कनेमो छाय ॥

दिवस न मूक, नींद नहि रैन,

मुखमें कष्ट न भई बैन,

कहा कई, कतु कहत न आई, भिरकर वचन तुलस ॥

बहु सरसानी संतरासी,

अम, भित्ति छिय कर सानी,

भरी दासी कमल अनपकी पकी तुमारे पाम ॥

—सब हृदयमें जो अग्रार्थिक प्रेम और नुर्दमनीय भक्तता उनके प्रति अर्पित होती है, वह प्रेम ही वैष्णवी-भक्तिका उपधीय है। इसी भक्तिकी मर्यादोंमें एक दिन श्रीगौराङ्गदेव विभोर हो गये थे। भीतरमईय रामकृष्णने इसी रसके आस्वादमें पासा घुप-घुप लो ली थी और इसी आवेगमें आश्रित होकर देवी आवाज—

मधुरं मधुरं वधुरम् विभो

मधुरं मधुरं वधनं मधुरम् ।

मधुराग्नि वरुस्मितमेतद्गो

मधुरं मधुरं मधुरं मधुरम् ॥

—कहते-कहते भीरहृदके भीरज्जनायके नायक उन्मत्तवन् हो उठती थीं। जगत्में हम पणभक्तिकी कही तुम्हना नहीं है। ऐशान्ति हवा और दयादयमें यह अनुपनीय है।

श्रीपण्डिता प्रेम काम-गन्ध-सुगन्ध है। प्रेम यदि वचनच प्रेम हो तो उल्लेख कामके सिधे स्थान नहीं। यह भारतीय दर्शन है। प्रेम विग्रह है। प्रेम भगवत्स्वरूप है। प्रेम भक्तिका मूल है। श्रीपण्डिता इसी प्रेमकी पूर्ण अभिव्यक्ति हैं। श्रीपण्डिताने श्रीकृष्णको देखा नहीं, श्रीकृष्णको जाना नहीं। परंतु जिस दिन उनका नाम सुना, उसी दिनसे वह मधुर नाय—

कानेर नील रिया मरने रीत नै

अनुद कहीर नेर राम ।

‘जनोंके भीतर प्रिय होकर धर्मरूपमें पुन गया और उल्लेख में प्राणोंको आकुल कर दिया ।’

और फिर कहती हैं—

मा अग्नि कोक मधु क्याम पाते आछे गो
बदन छविते नाहि पोर ।
अग्नि-अग्नि नाम अमल करिष गो
केमले पञ्च सख तार ॥

अग्नि ! मैं नहीं जानती कि क्यामसुन्दर के नाममें कितनी मधुरता है। वहन एकछो छोनेमें अममर्ष हो रहा है। नाम बपते-जलते मैं अमर्ष हो गयी। सखी ! अब मैं उनको कैसे पाऊँगी ?

भाव ही रागाग्निका भक्ति है। भारतके भक्ति-मार्ग का यही आदर्श है।

पहले ही कहा जा चुका है कि प्रेमकी आन्तरिकता और गम्भीरतामें भीतयिका भारतीय भक्तिकी आदर्श है। वैष्णव भक्तिका चरमस्वरूप 'गोपा-भाव' है। इस भावका प्रकृत स्वरूप, भीतयिकाके सिवा, विश्वके दर्शनमें और कहीं नहीं मिलता। 'मैं तुम्हारी ही हूँ। मैंने अपना सर्वस्व तुमको अर्पण कर दिया। मेरी सारी इन्द्रियों के अधीनकर तुम्हीं हो। तुम सब कुछ के हो।' पूर्णतम निष्काम भावसे ऐसी बात राधाके सिवा क्या और कोई कह सकता है। याराध पद कि भीतयिका पुत्रिया, छात्रा, संकोच, संशय आदिते विरहित विचरते, आदर्श भक्तके स्वभावादि अनुष्ठित रूपमें, निराश्रय जगतके उन्मुख आत्मनिवेदनके एक अर्च आदर्शके रूपमें स्थित है। वह आदर्श है—

कबु । तुमि मे कामर प्राण ।
हर मन अग्नि होमते सेफि
कृत्त शीत अग्नि मन ॥
अग्नि नाम तुमि है करिषा ।
सोभे अमल पन ॥
गोप-सोपनिनी हम अग्नि हीप
मा अग्नि मदन-पूजन ॥
निर्मि-रते ते छवि कन-मन
दिमाडि होमार पय ॥

तुमि मेर अग्नि, तुमि मेर सी
मन माहि काम सेर ।
करकी करिया, करे सब सेर
तांदले तांदिल हल ।
बधु होमार रसिय करिय हल
गयन फलि मुल ।
X X X X
मदन-मदन अग्नि करि ।
बहे। चर्यादल पन-पूजन मन ।
होमार करण करि ॥

ये पद्य । तुम मेरे प्राण हो। मैं हो-मन का तथा कुछ, शीत, अग्नि और मन—सब तुममें ही मिले। कृष्ण ! तुम अमल कामके माय हो। कोसिके मदन बन हो। इस गोप-व्याप्तिनिर्वा अग्नि हीन है। मदन नहीं जानती। प्रेमके रसमें डूबकर मैंने अमल मन तुम्हारे चरणोंमें डाल दिया है। तुम्हीं मेरी हीन हो। तुम्हीं मेरे पति हो। मेरा मन और कियोंकी नती बाध तुम्हें सब धीन कछिकी करकर तुम्हारे ही। इससे दुःख नहीं है। वन्धु ! तुम्हारे अग्नि कछुआ हम अग्नि पागल करनेमें तुम्हें तुम है।—क्या माने अग्नि क्या तुम—वह मैं नहीं जानती। पन्नीतल रहते हैं। हे प्यारे ! मेरा पन-पूजन सब केवल तुम्हारे करण ही है।

भारतीय वैष्णवी-भक्ति वही बात कहती है। गोप वैष्णवीकी कामना है। पना नहीं, ऐसी आन्तरिक-प्रार्थना का मायमें, ऐसी सर्वराशिनी निर्मलपते समुच्चयिते वैष्णवी भक्ति—ऐसी हृदयभरी, निनदीमरी, मन-आवरो रित करनेवाले कोमल मधुरस्वरमें आराधन देवके लोचनमें आत्मनिवेदन करनेकी बात—अनन्य करी भिन्न-रहित है या नहीं। परंतु भारतीय आरम्भमें वह निरन्तर नित्यमधुर और नित्यसावी प्रेम ही भारतीय वैष्णवीकी का अमल आदर्श है।

भजन विना विना पूँछका पशु

कामधुपुत्रिणी कहते हैं—

रामचंद्र के भजन विनु जो यह पद निर्पान ।
ग्यानार्थन अपि सो नर पशु विनु पूँछ विपान ॥
(उत्तरकाण्ड)

साध तेरी

(रचयिता—वैद्यनाथ श्रीधरनाथजी गोस्वामी)

अमरवैभय सृजन करना,
एक ही हो साध तेरी ॥

साधना-पथ-वधिक बनकर, कोटि करोको सहनकर ।
विषद्-हिमगिरि, तीव्र तपसे, धिलय होगा झोत बनकर ॥
दुःखके गम्भीर तलमें, सुख छागसे नित्य फेरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ १ ॥

जाल फैला यासनाका, खमकरी भुगदणिकाएँ ।
मोह-समसे पथ समावृत, मुग्ध करती हैं हथारें ॥
सजग हो मग पग बढ़ाना, बज रही अविवेक-मेरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ २ ॥

मानपर जब विजय होगी, भ्रातृमयिमरी तब यनेगा ।
अङ्कुरित लुप्ता हुई तो, गर्त अपना तू खनेगा ॥
ज्ञान-दीपक बुझ न जाये, है अविद्या-निशि भँपेरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ ३ ॥

इन्द्रियोंपर विजय पाकर, भटल संयम-साधना कर ।
सत्यसे, तप-त्यागसे, निज इष्टकी अपाधना कर ॥
सतः पुसित हो उठेगी, किल्बिषोंकी विनाश देरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ ४ ॥

कर्मयोगी बन अनवरत, सफल होकर फूलना मत ।
कर्मकर फल है पराश्रित, विकल हो सुख मूलना मत ॥
त्यागकर अधिकार-वासन, बना रह कर्तव्य-मेरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ ५ ॥

‘भटल साहस’ से निरन्तर, साधना-पथ अगमगाता ।
पह निपशा-निशि विषयकर, सुत कतरको जगाता ॥
आश्लिष्य अनुभव न करना, सिद्धि होगी धरण-मेरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ ६ ॥

सिन्धु-सरिता-निर्झरोंको, घाटियोंको, फन्दोंको ।
पार करता, मेढ़ता चल, मोहके भुगमन्त्रियोंको ॥
जा पहुँच, मुखि मुधा-सरि-तट, पान कर हट, कर न देरी ।
अमर वैभय सृजन करना, एक ही हो साध तेरी ॥ ७ ॥

पुष्टि-भक्ति

(केपक—सी० श्रीरविचंद्र वरिण वि० मेहता)

दुष्टिमें भक्तकी रसभावके प्रेममें हुआकर, अछोटिक सत्वका सरण करकर, अर्हता-मयताको मुखकर दीनता-पूर्वक प्रभुकी सेवा करनेवाली भक्ति पुष्टि-भक्ति कहलाती है। यह भक्ति प्रभुकी वा शुभकी कृपाके बिना नहीं प्राप्त होती। इसीलिये पुष्टि-मार्गकी अनुग्रह-मार्गभी कहते हैं। श्रीकृष्णचन्द्रके सीता-रवके आनन्दमेंसे निकले हुए आनन्द्यात्मक, रसमय भावोंने जो भक्तिकर स्वरूप ग्रहण किया; वही पुष्टिमार्ग है। इस मार्गमें श्रीबाला अंश और परमात्मा अंशी हैं। धर्म और धर्म प्रभुको मानकर प्रभुका दास होकर प्रभुकी भक्ति करनेसे मनु प्रलय होते हैं।

पुष्टिमार्गमें गीता, भागवत और वेद प्रमाणस्वरूप मने गये हैं। गीताके बारहवें अध्यायमें बतलाये गये भक्तोंके कृष्ण पुष्टिमार्गकी उत्तमता प्रदर्शित करते हैं। पुष्टिमार्गकी आधुनिक कल्पना ठीक नहीं। जैसे स्वर्ण आभूषण ही उगा है—यह कहना ठीक नहीं होता—स्वर्ण तो पैदा ही। वह रखके समय नहीं होता, खोखले होनेपर हीलने लगा—वही बात पुष्टिभक्तिके विषयमें है। वह निरप होनेपर भी बीच-बीचमें विरोधित होकर प्रभुकी इच्छासे पुनः आभिर्भावको प्राप्त होती है। इस हुई पुष्टिभक्ति प्रभुकी इच्छा और आशाने पुनः श्रीवत्तभाचार्यके द्वारा आभिर्भूत हुई है।

श्रीमद्भागवतके अनुचार मन्त्र-बयोवा, गोप-गोपिकाओं तथा शर्माकी अनुग्रहपूर्वक प्रभुने भक्तिकर दान किया। अर्जुनको भी गीतामें भगवान्ने प्रणामगति ग्रहण करनेके लिये—“सर्वधर्माणां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज” (१८ । १६)—का उपदेश दिया।

पुष्टिमार्गके भक्त मुक्तिकी भी इच्छा नहीं करते; तर्गत-भावसे प्रभुके धारण व्याकर, प्रभुकी सम-मन बनते सेवा करते, सेवाके फलस्वरूप सेवाकी प्राप्तिसे लिये निष्काम भावसे कर्मका प्रभुको अर्पण करते हैं। प्रभुकी प्राप्तिमें होनेवाला निष्काम और उल्ले प्राप्त होनेवाला निरदलाय इस मार्गकी साधनमें मुख्य मने जाते हैं। पुष्टिमार्गमें प्रभुकी तनुजा, पित्रजा और मानसी—त्रिविध सेवा की जाती है। इनमें मानसी सेवा भेद है। तनुजा और पित्रजा सेवा निष्ठ हो जाय तो अर्हता और क्षमा बर हो जाय। दीनताकी प्राप्ति होनेपर मानसी सेवा निष्ठ होती है। तब हृदयमें अचौकिक प्रेमका सारना बन्दे लगा

है; जिससे एकतात्मकभाव, सेवात्मकभावसे उरत पै ‘वासुदेवा सर्वमिति’ (७ । १४)—इस होने के बाद रसमय-रसनिधि स्वरूपकी आँखोंसे देवकर हृदय होकर प्रभुकी सीमामें पहुँच जाता है।

इस मार्गकी प्राप्तिसे लिये भीमहप्रभुने पुष्टि-मार्ग उपदेश करके देवी जीवोंकी प्रभु-सन्निध्य निष्ठ करने काया। पुष्टिभक्तिके मार्गमें कोई शक्यता, कोई निष्ठ स्वरूप तथा कोई प्रौढस्वरूपकी सेवा करते हुए कल्पना, मन्त्र और कल्पभक्तिके द्वारा सर्व-समर्पण करते क्षमनिष्ठ भक्तिकी प्राप्त करते हैं। वे भगवान्के हुक्मे लिये भीतर रहते हैं। उन्हें देहका अनुबंधन नहीं रहता और निष्ठता प्रभुका सन्निध्य प्राप्त करता है।

पुष्टिभक्तिका साधन नवधा भक्ति है। जवन, सौम्य, सरण, पादसेवन, अर्चना, कन्दन, दास और स्नान—इस क्रमसे साधना करनेपर अन्तमें अमलसमर्पण होता है। तब प्रेमसङ्गता भक्तिके मनु प्रलय होती है।

भक्ति करते-करते ‘वैराग्य’ होनेपर अनन्त प्रलय होती है। उक्त प्रलयसे हृदयमें मान-अपमान, सुख-दुःख की इच्छासे उपरति प्राप्त होती है। सुख-दुःख मने बर होते हैं। यदि मन प्रभुकी अर्पण हो जाय, प्रभुके मने जा निष्ठा लगा रहे, प्रभुके प्रेममें बरा मल रहे तो बर काम-लोभ, राग-द्वेष और मोह दूर जाते हैं। तब काम प्रभुके हुक्मे लिये, प्रभुकी प्रसन्नताके लिये होने लगे हैं। वही पुष्टिमार्गकी भक्ति है।

सब भावोंमें मधुरभाव प्रभुके विरहा निष्ठ पुष्टि है। उसमें जलित-वर्णका भेद नहीं रहता। निष्ठा, काम तथा निष्ठासे ही इस भावके द्वारा प्रभुकी प्रसन्नता मधुरभावमें प्रेमकी मुख्यता है। प्रभुके मने प्रेम ही अर्हतासे परिणत करता है। प्रेममें स्वागती भावना उत्पन्न होती है। प्रियतमके मुखके लिये सब प्राणीकी क्षमता समर्पण कर दिया जाता है। तब वह जयदे के द्वारा स्वर्ग स्वाग करनेमें ही कोई द्वेष नहीं होता। जो अछोटिक भक्ति रक्षण है, उसे अछोटिक मनु-प्रेम प्राप्त होता है। प्रभुका सेवा प्रभुकी सेवा करता था। सेवा करते-करते बंध रहता। बहुत दिन वह प्रसन्न सेवा करते ही गये

प्रभुने उसकी ओर से सोझने के बिने कहा । भूने उत्तर
—'यमो ! यदि मैं ओर से सोझूंगा तो तुम्हारे दर्शनके
बिने भानन्द के बोधसे तुम्हारी सेवा भलीभाँति नहीं
उभेगी। इसके तुमको कष्ट होगा और वह मुझे सहन नहीं
करता । इसलिये मैं ओर से नहीं सोझूंगा ।' वह उत्तर
कर प्रभु प्रकट हो गये और तत्काल ही स्वभाव प्रकट

होकर उसका हाथ पकड़कर ओर से खींचाकर दर्शन दिये ।

प्रभुके मुखके सामने अपने सारे मुख दुःख, मान-अमान-
की दुःख समाहर, महता-ममताकी त्यागकर, दीनतासे
वर्धभावोंको प्रभुमें केन्द्रित करके, उनके ही प्रेममें निवृत्त नयी-
नयी सेवासे तन्मय होकर प्रेम-रसके समुद्रमें डूबे रहना
पुष्टिभक्ति है ।

कैसा सुंदर जगत बनाया !

(रचयिता—श्रीरघुपामनस्यनजी शास्त्री)

कैसा सुंदर जगत बनाया !

नीला यह आकाश न मधनोंके नभमें स्थिर पाता ।
ध्वनित आवाजोंसे पल-पल हो तेरी मधिरा गाता ॥
नभ-गंगाके स्वर्ण-कमल से सूरज अर्घ्य चढ़ाता ।
स्वागतमें तेरे यह बंधा रजत-कुसुम विकसता ॥
रजनीने छे पागे तमके हीरक-हार सजाया ।

कैसा सुंदर जगत बनाया !

मर्मरके स्वरमें ये तदगण तप सविश सुभाते ।
पाकर धपकी मलयानिरुसे सावर शीश नपाते ॥
पर्वोंकी नीलम-वालीमें फूल-सुदीप जलाते ।
मीठे कलकल-छल द्विजगण गा गुणगण नहीं मघाते ॥
पा करके संकेत तुम्हाय भाव रही है माया ।

कैसा सुंदर जगत बनाया !

महाकप छक्कर ज्यों तेरा मौन बना है सागर ।
छहरें हैंसती शशिमें तेरी छविकल दर्शन पाकर ॥
झूम रही मरियाँ प्रभुदिव हो विकसाये तट कलिपौ ।
झूठे ही तुमको हो जाती गीली मनकी गदियौ ॥
मटनागर । क्योंकि यह तुमने इन्द्रजाल फैलाया !

कैसा सुंदर जगत बनाया !

विद्य रक्षसक, जीयम माटक अनुपम रास रचाया ।
जनल-मनिल-घन-गिरि-यन-भू-कण माटक-बेनु बनाया ॥
जन्म-भरणके झूठेमें झूठे मानवकी करपा ।
कौन कहे तेरी सीलाकी, सपर उसकी छाया ॥
दीनपशु । सबके प्यारे तुम, एक भाव अपनाया !

कैसा सुंदर जगत बनाया !

श्रीराधांभाव

(लेखक—संविद्याचार्य, रायग, श्रीचतुर्भुजरासजी चतुर्वेदी.)

सम्प्रेक्षन-सन्तान्तर्गत श्रीगोपालनहसनासमे यह
स्वरूपमे अङ्कित हे कि जगद्गुरु श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्की
आराधना जगत्-जन्मी श्रीराजबुज्जीजी भक्तिके किना बापूर्ण
हे । भगवान् हांकर माता पार्वतीये कहते हैं—

गौरमेज्ये विना यस्तु दयामसीजः समर्चयेत् ।

अपेक्षं वा व्यास्यते चापि स भवेत् पातङ्गी शिखे ॥१७॥ :

अर्थात् आनन्दकन्द भगवान् भीष्मजयन्त्रकी उपासना। जरात्मक अवस्था स्थानात्मक—इसी प्रकारकी करनी हो तो इसके पूर्व गौर-उत्थपुनः भगवती श्रीश्रीकी स्माराचना आवश्यक होती है। क्योंकि श्रीश्रीकी उपासनाके बिना अग्रागुरु भीष्मजयन्त्रकी उपासना करनेका मनुष्य अधिकारी नहीं होता। यदि कोई मनुष्य इत्थमिति शक्तिरहित केवल प्रसङ्गी उपासना करता है तो वह प्रायश्चित्तका भागी होता है। अतः भगवान्की आराधना शक्तिरहित ही करनी चाहिये।

राधा-शक्ति के माननेवाले भक्त-गणेशजी कीदिलहरिचंद्र
गुहारेजीने वि० सं० १९०१ में 'श्रीवृन्दास्वन-शत' नामकी
पुस्तक रची है, जिसमें श्रीराधाजीको प्रधान माना है। आपने
लिखा है—

भूपावन शत करन को कीनी नम बताइ ॥
 नरन यनिश कृप मिनु बंते होन निरख ॥
 हाँस हुरैत खनि में भूपावन निज मन ॥
 नरन यनिश कृप मिन बदि पौ नारी कोन ॥
 तहाँ का सुन हीन है साओ मन न कोन ॥
 पद शिरीश कृप में जो कपु होय सु होय ॥
 प्रिय करन बज नदि के बरनों द्विपें हुयत ॥
 तेई अ में अनिरै बुंदा विधिनि प्रथम ॥
 कुमरि विमोहि खडिरी करना निधि मुकुमरि ॥
 बरनों बुंदा विधिनि को निज के करन समारि ॥

गुनाईजी श्रीपतिवासीके मुण्ड भक्त ये और गौतमभने
मुण्ड भक्तभने । उनका यह हृद पिशाच था कि बुद्धात्मने
निश्चय सभी कष्ट हो सकता है, अब भीपतिजी क्या ही।
और उन्होंने बुद्धात्मनी अप्रतिष्ठा देवी राधिकाजी मान
उनके चरखोंको अपने हृदयमें स्थापित करके ही बुद्धात्मने
मान दिया । आत्मे निष्ठा दे—

न्यायी है। तब, लोक व बुद्धिमान विचार
 सत्ता। राष्ट्रिय स्वयं सेवक।
 गैर स्वयं सेवक मन विचार सत्ता।
 निरुद्धा नहिं छवि पैन वं स्वयं सेवक।
 अन्विष्ट राजन् वर, तत् पूज्यम् विचार।
 सत्ताधिकार सत्तम सत्तव विचार सत्तम।

वैराग्य होनेसे ही संन्यास देना है और तभी कुछ छोड़कर लखिरानन्दकी प्रीतिमें पय लाने का एक उछी प्रेमी हृदयो देखा है। ये कि उन भाव प्रकट किये हैं। गुह्याधी भक्तसंन्यास देने हैं। यह आत्मसमर्पण तन्मना, वद्वक्ति तथा लक्ष्मी है। तन्मना अर्थात् प्राप्तिमें उनका ही रस्य स्वभाव उनका ही संरक्ष करते रहना, लक्ष्मी लख पटनाओंमें उनकी ही भक्ति। लक्ष्मी लख लख संरक्ष करमानन्दित रहना। वद्वक्ति अर्थात् भक्त और प्रीति रखकर उनमें स्वीन रहना। अर्थात् अपने समस्त कार्यको, पावे वे ही प्रीति हृदयेवके प्रति अर्पण करना और सार्व वय प्रत्ये आसक्ति का त्याग करते उनके विषे वर्तन करने होना। पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण करना समस्त लक्ष्मी कठिन है। फिर भी, यदि ऐश कोई शिरो करे तो लो भगवान् उच्च आत्मसमर्पण वद्वक्ति करने लगे रहता करते हुए उसे अभयदान देकर लो भाग्य गुह्य, रस्य तथा मित्र बनकर उसे शेषस्वयं प्रत्ये रहते हैं। भगवान् भीरुपणे अनुनो तन्मना देना है—

मन्त्रमया भव मन्त्रले यथावती नो यथावती ।
मासेष्वप्यसि भवत्येते प्रतिग्रहे प्रियोपनि ३३

भरिमान् भीष्मपुत्रः कृपणः कन्दर्पः पत्न्य-
देशी त्वयं राधिकाजी श्रीः। उनही छति, श्री
ये करते हैं—

यस की छवि देख मकर धनी गन्धर्व ।
हैं मुमुक्षु प्रेम सम बाहु, तोन केन विरह के लो
उन्ही कायर की रोम बँधी गन्धर्व ॥

० बुधवानु दुखते, मैं छगिया, मेरी बितवन न्यायी,
 काते ही मेरी देन छि काही कामिया ॥ २ ॥
 या । तेर पर की जाऊँ, भीना में बंभुरी बजाऊँ,
 नृत्य करूँ, दग खेळ कमल पर पामरिया ॥ ३ ॥
 । सुख सुखिनी कुन्दाई, विमिन कं गोत्र नाथ नचाई,
 गड़े प्रेम की मेल दुमुक बने पामरिया ॥ ४ ॥
 नि की राधा रानी, बुदावन के बीके मनी,
 सुख सागर यह तेर तेर तु मरिमिनी ॥ ५ ॥
 (बबरा यह खेळीत)
 भगवान् भीरुणपन्द्र राधामय थे तथा राधाभाषते
 प्रोव रहते थे ।

गहाकवि विहारीने भी भीरुभाषाको महत्ता देकर
 खतवर्गके प्रथम दोहेमें लिखा है—
 मेरी मय बाबा हरी राधा मन्त्री सोय ।
 आ तन की हौई परे स्वाम हृति हुनि होम ॥
 रत्ननि रत्नसानने लिखा है—
 गह में हूँगी पुरानन मनन, बैद रिचा मुनि बौनी बामन ।
 देख्यो मुनो कबहूँ न फेरी, वह बीसी सकल भी कैसे सुमन ॥
 देख देख हरी परपी 'गल्पानि', बढायो न रंग लुभन ।
 देख्यो हुनो वह कुंज कुटीर में वीओ परंश्रुत रत्निका मनन ॥
 भुवनमोहनी कुमरि डिघोरी स्वदिसी प्रिया भीरुचिका-
 बीके चरलोंको अपने हृदयमें स्थापितकर बारंपार रही कई—
 जब राधे, धीराधे ।
 राधार गंधार मज मज बंधने ।

विनय

(रचयिता—श्री० बदनारण्य मल्लिक, एम्० ए०, डि०, एड०, काश्मिर्चाय, काश्मिराज्जगर)

तिमिरमयी रजनीमें हूँ मैं
 आम्त पथिक, हे नाथ ।
 पिच्छल पथपर चलता हूँ प्रिय ।
 कर दो मुझे सन्नाथ ॥ १ ॥
 अशरण-शरण, दयामय, स्वामी,
 मेरा मार्ग दिखाना ।
 मुझे यहाँसे तुम प्रकाशके
 मन्दिरमें ले जाना ॥ २ ॥
 पेसा निन्दित काम नहीं है,
 मिले न शतशः कर पाया हूँ ।
 अत्यनकी होलोंमें प्रमुग्ध ।
 कंकड़, कण्टक चुन लाया हूँ ॥ ३ ॥
 जीवन-नीच जीर्ण पड़ी है,
 उठती प्रचल यथार ।
 कैसे पहुँचेगी यह तेरे,
 स्वर्ण-धामके द्वार ॥ ४ ॥
 थलते-थलते काम-मार्गमें
 नाथ । शिथिल मैं हो जाऊँ ।
 भयसागरकी तरल वीचिमें
 पड़कर अब धररा जाऊँ ॥ ५ ॥

छपाशील होकर तुम मुझको
 गीता-दान बता देना ।
 अपने चरण-कमलमें प्रियतम ।
 मेरा चित्त लगा देना ॥ ६ ॥
 ईर्ष्या-द्वेष नष्ट हो जाये,
 हृदय प्रेमसे भर जाये ।
 मन-मोहनकी सुन्दरतामें
 मेरा मानस मिल जाये ॥ ७ ॥
 अभी कामना मेरे अन्त-
 खलमें शोर मचायेगी ।
 उधल-पुधल जब हो जायेगी ।
 हृत्तन्त्री पत्र आवेगी ॥ ८ ॥
 प्रियतम । मुझको तप तुम छपा
 यन्दी-दान सुना देना ।
 पाप-पदसे मुझे यचना,
 अपनी झलक दिगा देना ॥ ९ ॥
 भगवत्सेवासे प्रशान्त
 हो जाये निर्मल संसार ।
 प्रभुके चरणोंमें अर्पित हो
 मानव-जीवन बारंपार ॥ १० ॥

मङ्गरी-भाव-साधना

(लेखक—भाचार्य श्रीप्राणकिशोर गोस्वामी)

बीजा-राम, गोरी-राष्ट्र, राधा-कृष्ण—ये शक्ति एवं शक्तिमान्ते विविध सुगन्धरूप हैं। विभिन्न मनुष्याय बहुत दिनोंसे इनकी आराधना करते हैं। जो लोग शक्तिकी नित्यमूर्ति और नविदानन्दमय परब्रह्मके नित्यप्रियहृदो स्वीकार करते हैं, वे भगवान्ते नित्यभयमें पारंपर-सहित आराध्य-स्वरूपकी भावना करते हैं। उनकी अन्यादितिक जीवन्मयकमें नित्य भगवत्सेवा चंचली रहती है। नित्यसिद्ध सेवामय बीजस्वरूपका एक विशेष परिचय वैष्णवाचार्योंने स्पष्ट भाषामें प्रदान किया है।

श्रीनिम्बाकांचार्यके अनुयायी श्रीभट्टने आदिवाणी या सुगन्धारुचकमें श्रीराधा-गोविन्दके नित्य विद्याधर, जो उनके नित्यभयमें बलवान् रहता है, वर्णन किया है। आठों पहर सुगन्धकिशोरके रत्न-विज्ञानकी भावना ही उनका श्रेष्ठ अवलम्ब है। नित्य विद्याधी सुगन्धकिशोरकी नित्य सेवा ही उनकी अभिप्रेताका विषय रहता है। वे करते हैं—

जनम जनम भिन्ने सदा ह्यम जायते भित्ति मेर ।

... प्रियुक्तं चेन्न मुनाकर ठगुर मुगुर भित्ति मेर ॥

सुगन्धकिशोर हमारे प्रभु हैं। हम जन्म-जन्मान्तरके उनके चार हैं—यह नित्य वैष्णव-संस्कृतिभाव श्रीभीमहाचार्यजीसे हमें प्राप्त होता है। आचार्यके प्रचलित नामके अनिरुक्त श्रीगुरु-द्वारा प्रदत्त, सुगन्ध-सेवाके उपयुक्त, लक्षितके अनुगत दासी-स्वरूपका भी एक नाम भिन्ना है। श्रीराधा-रामानन्दर बुज्जीजमें भीष्म करने बैठे हैं। शायमें प्राण लिये हैं और परस्पर रमय अवसर कर रहे हैं। उन समय श्रीभट्ट अपनी धुर-धुर भूलकर सुगन्धकिशोरकी सेवामें लग गये हैं। यही उनके जीवनका श्रेष्ठ पक्ष है। वे चरणोंमें तिर छुड़ाकर गिनय कर रहे हैं और अपने हाथोंमें भीष्म कर रहे हैं।

भिनय करत पाई तु मे माई जायति माय ।

देह भरे की पत्त यही, दिनु प्रियार्थ हय ॥

श्रीभट्ट करीबना हमें श्रीद्विनामसे अपने स्वरूपकी भावना करते हैं। श्रीद्वि उनका प्रिय नाम है। सुगन्धित श्रीहरि-व्यासचार्य इनके ही शिष्य हैं। रामानन्दजीके भिन्ने परम आदरणीय 'माताजी' श्रीहरिगणेशजीकी रत्न-प्रारूपताका सर्वप्रथम निदर्शन है। योगपीठ-वर्चनमें प्रधान नित्य लक्षित

आठ हैं और उनमें प्रत्येककी अनुगत भक्त रत्न हैं। सुगन्धित स्वयंसेवक दासियों हैं। परम चतुरेन्द्रकी इच्छाकी कृपाका भरोसा करके महाभयमें अत्यन्त कम दिखाया गया है।

श्रीहरिव्यासजी कहते हैं—

प्रथमहि रत्न भिन्नेरि मनाई । दिन की हय की भय

रत्नदेवीकी अनुग्रहिनी लक्षितमें एक कीर्तक भी हैं। कन्दर्पा नामकी रत्नदेवीकी अनुग्रहिनी लक्षितहिनी भी एक 'द्वि' है।

प्रधान लक्षितकी अनुग्रहिनी दासीकी कन्दर्पा हैं। हयका अर्थ है—सदानी विद्यामिनी। लक्षितकी सुगन्धपावे हय लक्षित-स्वरूपका व्यापार परे हैं। कब और कहाँ किया था—यह तो मही बतवरा कह परंतु यह लौकिक भोगलभ्यसे दिव्य-रत्नलभ्यमें एक भिन्न संकेत है। हय दासियों में सुगन्धित ली कर लक्षित हैं। लक्षितमें अत्यंत एक पुत्र लक्षित प्रवेश करके अपने पुत्र-अभिप्रेतकी लक्षित की लक्षित, विद्यामिनी लक्षितकारिणीके लक्षित भिन्न ली ली। भावने अपने प्रियतम प्रभुकी सेवा करे—लक्षितलक्षित यह अत्यंत अभिनय विद्यामिनी भाव है।

'विद्यामन्त्र'में श्रीहरिव्यासजी कहते हैं—

विदित भित्ति विदितिनी जेरी, सेरी स्वाम लक्षित मुगुर दिनु लक्षित (दी) लक्षित हय, भिन्ना बतवरा लक्षित

श्रीगुरु-भूमि लक्षित श्रीद्विनी अनुग्रह लक्षितकी व्यापित मिश्रस्वरूप श्रीहरिप्रिया लक्षितके रूपमें मुगुर, लक्षित लक्षित मुगुरके प्राण, विदित-स्वीकृती सुगन्धितके लक्षितके लक्षित रहकर लक्षितलक्षितकी अभिप्रेत करते हैं।

भगवान् श्रीहरिव्यासजी मर्यादके अनुग्रहिनी गोस्वामिमें सुगन्धित गोरीय सेवकपापों श्रीरत्नदेवी 'उत्तर-वक्ती' लक्षितमें लक्षितके हय भिन्न लक्षित लक्षितकी बत बहुत लक्षितके करी है। लक्षितमें लक्षित लक्षित, विद्यामिनी, विद्या, लक्षितलक्षित, लक्षित, लक्षित हयलक्षित, रत्नदेवी। इनमें लक्षितकी अनुग्रह लक्षित आठ हैं। इनके लक्षित सेवा-परंपरा मङ्गलियुक्त ॥

श्रीमन्महामुद्रात् प्रवर्तित प्रेम-साधनाका रहस्य साधक-
जीवनमें नित्यनित्य ही युगलकिशोरी की भाविकाश्रिणी नित्य-
किशोरी-स्वरूपका प्राप्ति है । नवीनरसमें साधककी अभि-
प्रेक्षा और परिणतिका नाम है—मञ्जरी । तुलसी आदि
पुरुष इज्जत जो छोटे-छोटे पुरुष निरक्षर हैं, उनको मञ्जरी
कहते हैं । इसका अर्थ कोरमें लिखा मिश्रता है—पल्लवामृत
नवोदित पल्लवका अग्रभाग । ऐक्यकी अभिव्यक्ति के साध-
साध साधकके हृदयमें नये भाव प्रकटित होनेकी अवस्थाको
छासनेके लिये ही इस 'मञ्जरी' पदका व्यवहार किया जाता है ।
किन्ती-किन्ती के मतसे 'मञ्जरी' का अर्थ होता है—समुद्र या
सुन्दरी । श्रीकृष्णोत्सामीने, और आगे कलकत्ता श्रीनरोत्तम
चंद्रपुरने भी 'मञ्जरी' शब्दका ही व्यवहार किया है ।

शैलमञ्जरी सार श्रीराममञ्जरी और गङ्गामञ्जरी मञ्जरी ।
श्रीराममञ्जरी सार कलकत्ता जगदीश प्रेमसेवा कर कुतूहल ॥
ऐसापण्य वे मञ्जरीगण प्रेममयी गुणों लेकर अत्यन्त
आनन्दके साथ युगलसरकारकी सेवा करती हैं । इनमें श्री-
राममञ्जरी प्रधान हैं । इनके अनुगत होकर भजन करनेके
विद्या साध्य बहुतों को प्राप्त करनेका वृत्त कोई उपाय नहीं है ।
सब अनुगत होनेसे सेवा सब करने इज्जत सुख सब करने ।
हरे गुण जगन्मयी सेवा सब अनुगामी बसति करिब सखी गयी ॥

इन सब मञ्जरियोंकी अनुगता होकर मैं युगल-सेवाकी
साधना करूँगी । उनके कुछ न बोझपर भी उनके हृदयका
भाव इशारेसे छमसर मैं सेवामें लग जाऊँगी । उनके
इशारेसे किना सेवा नहीं करूँगी, क्योंकि उसके राधा-व्यामके
नित्य-सुखमें बाधा पड़ सकती है । श्रीरामके इशारेसे छात्र-
प्रण करनेमें स्वात्मको सुख मिश्रता है । श्रीराममञ्जरीके
इशारेसे वह-सेवासे ही उन्हें आनन्द मिश्रता है । श्रीराममञ्जरीके
व्याम-व्यामसे श्रीगोविन्दको उपास मिश्रता है । मैं अशेष
हूँ । अपनी सेवाके द्वारा क्या मैं उनकी सुखी कर सकती हूँ ।
इसी कारण मैं वहा उनकी कृपाका निर्देश फनेकी इच्छा-
से सिद्ध रहती हूँ ।

साधक साधको इन नित्यमञ्जरीगणके अनुगत होकर जो-
की गुणमञ्जरीकी परम्परा है, उसी सिद्ध परम्पराका आश्रय
लेना चाहिये । श्रीगुरुदेव युगल-सेवाके लिये उपयोगी उनके
शिष्यरसके नाम, वेदा, वाच, ब्रह्म, भाव और सेवाके
रसमय भजनके द्वारा सेवामें नियुक्त कर दोगे ।

सखी अनुगत सेवा करे सिद्ध देह कदव ही मने युवासे पानी ॥

मञ्जरीस्वरूपका विशेष लक्षण यह है कि वह नायिका-
भावके सम्बन्धमें पूर्णतः निरपेक्ष रहती है । श्रीराधा-गोविन्द-
युगलके प्रति प्रीति-बहान करके ही वह कृतार्थ है । स्वतन्त्र
नायिकारूपमें विहार करना वह नहीं चाहती । श्रीराधाको
श्रीकृष्णके साथ मिला देनेमें जो सुख मिश्रता है, वही उसे
अभीष्ट है ।

सखीर स्वभाव यह अकरुणमन ।

कृष्ण सह नित्य शीघ्रम नहि सखीर मन ॥

कृष्ण सह रमिहार हीन ये काव ।

निर्मुक्त रहते तबे कष्टी सुख प्यम ॥

साधकका भाव परिपुष्ट होनेपर प्रेमके आमुदयके साथ-
साथ सिद्धदेह या भावनामय मञ्जरीदेह प्रकट हो जाती है ।
छौटिक प्राप्त देहका अवधान हो जाता है । साधक-अवस्थामें
भावना और सिद्ध अवस्थामें उसकी पूर्ण परिणति होती है ।
सखीर सखीर हरे, सब प्रेमसेवा करे, मने-मने करि वे मयना ।
साधने मखिब गहा, सिद्ध-देहे पाव तह, कविम्य परे स्वसंम ॥

मञ्जरी शुद्ध सेवाकी मूर्ति है । उसे भोग-विरपक छोड़
छिन्न भी नहीं होता । वृत्तेका लोभाय देहकर उसे जपन
नहीं होती । एक दिन श्रीराधाने मयिमञ्जरीको छिपाकर
श्रीकृष्णके समीप मेरनेका अनुरोध करके एक लखीको भेजा ।
उस लखीने मयिमञ्जरीको बहुत कुछ समझा-मुझाया, पर
वह उसे श्रीकृष्णके समीप नहीं ले जा सकी । तब वह राधाके
पाद छोट आयी और बोली—'प्रिय सखी ! तुम्हारे निर्देशने
मैं मयिमञ्जरीको प्रसूय करने गयी थी । मैंने उसके कहा—
'श्रीराम-विद्याला कभी लखीभावमें रहती हैं और कभी
श्रीकृष्णके साथ नायिकाका सुख-भोग भी करती हैं । हे
सखी ! तुम भी उसी प्रकार श्रीकृष्णके साथ मिश्रकर आनन्द
प्राप्त करो । कृष्ण मिश्रनेसे जो सुख मिश्रता है, उसको तुम्हारा
विमुक्तनमें नहीं है । तुम उसके बन्धित क्यों रहोगी ? तुम
लखीकी अपेक्षा किशु कौन कम हो ?' मेरी यह बात
सुनकर मयिमञ्जरी बोली—'श्रीराधा श्रीकृष्णके साथ मिश्रकर
जो सुखभोग करती हैं, वही मेरे अपने मित्रनेकी अपेक्षा
मुझे अधिक सुखदायक है । मुझे अन्य सुखती अमितात
नहीं है । मैं तो नित्य राधा-गोविन्दके मिश्रनेके आनन्दको
ही हैतना चाहती हूँ ।' हे प्रिय सखी राधे ! मैंने कदा
किया कि मयिमञ्जरीका चित्त शुद्ध हो गया है । वह मेरे
प्रसन्न और चतुर्वर्ष तनिक भी निरन्तर नहीं हुई ।"

स्वभाव यदुपयुक्तते सुखिद्वन्द्वे सुख

तदेव बहु आननी कवचकलिना शुद्धयो

जो उसमें सुखकर श्रीकृष्णके साथ जल-क्रीडा करती हैं, कृष्णभोग्या हो सकती है। परंतु जो सीपर सड़ी होकर उब धीछाने दर्शनका आनन्द लेती हैं, वे ही सेवापरयणा मञ्जरी हैं। उनके बीच भीमहाप्रभु भी आयेधामें मञ्जरीरूपमें अभ्यस्तन करते हैं। श्रीराधाके महाभावकी किरण-छटा यह

मञ्जरीभाव है—उसीके आश्रित, उसीके भक्तगत है। इसी-विषये तो भीमहाप्रभुमें भी इस भावका उदय हुआ।

श्रीकृष्ण-भोग-परयणमुक्ती, श्रीराधाके पाद-पद्ममें अधिक-तर प्रीति रखनेवाली मञ्जरी की जय हो। इस मञ्जरीभावमें प्रतिष्ठित होनेमें ही जीवकी वाचनाकी चरम कार्यकता है।

प्रेम-भक्ति-रस-तत्त्व

(लेखक—आचार्य श्रीमन्नारायणजी गोस्वामी)

पत्रिकावाली गोतावरी गङ्गाके पवित्र तटपर हुए प्रेमा-तार भक्तिवत्स्य महाप्रभु और भक्ति-रसज्ञ श्रीरामानन्दराय-के संवादमें जो शान्ता, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुररस-प्रधान भक्ति-वत्सल्य रहस्य है, उसका विस्तरांनमात्र इस स्थलमें है। शान्तरसमयी भक्तिमें एक निद्रा और दास्य-रस-प्रधान भक्तिमें सेवा-मुक्तके आस्वादनके अतिरिक्त, अस्मिन्-तोडिन्हाण्डनायक मायावीत श्रीधगवान्के अनन्त ऐश्वर्य-का प्रभाव भी उपासकोंपर पड़ता है। किंतु सख्य-रसके उपासक तो अपने आराध्यके सम-सम्बन्ध-मुक्त प्रेमभावमें ही मग्न रहते हैं। कारण यह है कि वैतन्यपन श्रीभगवान् और वैतन्यरूप जीवमें तत्परात समभाव है। अतः जीवका स्वाभाविक भाव सख्य ही है।

यदि कभी किसी प्रकार सखाके समुल्ल भगवान्का ऐश्वर्य प्रकटरूपमें आ ही जाता है तो वह उसे सहन करनेमें अपने-की अस्मर्य मान व्याकुल हो उठता है।

विश्वरूप-दर्शनके समय सखा अर्जुन भगवान् श्रीकृष्णके प्रार्थना करने लगे—

महर्षर् इषितोऽस्मि इष्टका मयेन च प्रपद्यितं मनो मे ।
तदेव मे दृश्यं देव क्वं प्रसीद देवेद्य जगन्निवास ॥

(गीता ११.५५)

सख्यप्रेममें संकोचरहित व्यवहार और समभाव होते हुए भी वापेछता हो दे ही। सखा परस्पर समान प्रेमकी अपेक्षा तो रखते ही हैं।

भीममहाप्रभुके पुनः प्रश्न करनेपर रामानन्दजी कइने लगे—प्रभो ! प्रेमका प्रवाह जिसमें किसी भी प्रकारकी अपेक्षा नहीं बिना ही प्रवाहित होता रहे, ऐसा तो एकमात्र बाल्य-प्रमपान प्रेम है।

यद्योऽहं तु वात्सल्यरतिः प्रीति निरर्गताः ।

प्रेमवत् स्नेहवद् भाति कदम्बिन् किम् हावयत् ॥

(कविरसकृष्णम् ३।४।१५)

इसमें शान्तरसकी उन्मयल, दास्यकी सेवा एवं आनन्द-प्रमोदमें संकोचरहित प्रीति तो है ही। निरपेक्षभाव भी है। सख्य ही वात्स्य-वात्सल्यका सम्बन्ध होनेसे छोटे-बड़ेका भाव भी है ही। इसके अतिरिक्त पाद-रसके अपेक्षारहित प्रेममें कर्तव्य-कार्य एवं बर्माचर्मका मिथार भी रहता है।

अधिकमन्यभावेन विज्ञानातिरिक्त्यापि च ।

(स० १० सि० ३।४।५)

उक्त व्याख्याके अवगण करते समय भीमहाप्रभुकीटें श्रीअङ्गकी घोषा देखकर रुडिडवर राय महाशय समस्त गये कि प्रेमावतार प्रभु प्रेम-सिन्धुकी प्रबल तरङ्गोंमें निमग्न हैं। अधिक आनन्द और उत्साहसे रामानन्दराय याधुर्यप्रेमका वर्णन करने लगे। श्रीकृष्ण-प्राप्तिके अनेक खपन हैं। प्रित खपनके द्वारा खपनको आनन्दानुभव होता है, उसके लिये बही उत्तम है। परंतु निषिद्ध विचारसे साधकोंके भावमें भेद प्रतीय होता है। किंतु मधुर-रसके प्रेममें अन्य रखेंके लगे गुण एवं भावोंके अमृतगत हो जानेसे भाव-भेद नहीं रहता। इसके आत्ममन तो श्रीकृष्ण ही हैं—

आद्यपत्येन मञ्जरी हरिराकम्बनी मतः ।

(स० १० सि० ३।५।४)

श्रीकृष्णकी आश्रयिनी यक्षिमें जो खर-अंघ है, वह है मधुर प्रेम। वह प्रेम आनन्द-विन्मय रस है। इसका परम स्वर महाभाव है।

अन्तमें प्रेमविभीर राय रामानन्दजी श्रीराधा-कृष्णके मिलित रूप श्रीकृष्णवैतन्य महाप्रभुकी प्रणामकर करने लगे—प्रभो ! मैं इस रस-रहस्यके लक्षणमें कुछ भी नहीं जानता। आपने ही शक्ति-मयार करके इस प्रेम-रास्यको प्रकट किया है, मैं तो निमिषमात्र हूँ ।

ऐन नाम मः ऐन तन, ज्ञान इण स्तन ।

ऐन मोरे दुहुनको प्रष्ट वः । ५५ ।

(श्रीनारायण)

मना मार्मिक अभिव्यञ्जनाते प्रकट की है। आपका काल १०० वि० सं० माना जा रहा है।

रामसस्त्रीजी

रामसस्त्रीजी भी सस्त्री-भावनामें अनन्य थे। आपके पद ही उत्सवोंके प्राप्त होते हैं। होरी आदिमें रामसस्त्रीजी-विषकारीका रंग सब रंगोंसे निराला एवं मनोहर प्रतीयत था है। आपका इन उत्सवोंका खासिय मौखिक है।

खुगलमञ्जरीजी

आप अवश्यके प्रसिद्ध संत थे। आपकी प्रेरणासे आपके भुवानी सस्त्री भावके प्रमुख पुत्रजी बने। इस प्रकार आप सस्त्री-भावनाके निर्मातास्ममें हैं।

चन्द्रअलीजी

खुगलमञ्जरीजीके अनुयायी एवं शिष्यास्त्रीजीके अनुज । 'नवरत्न-रहस्य-मन्त्र' आपकी रचना है। जिसमें बचीत-श्रीजी के लिल्ला बर्णन वस्त्रिय पदावलीमें किया गया है। आप जयपुर राज्यके निवासी एवं १७५० वि० में निधनमान थे।

रूपलताजी

कनक-भजन अधोम्याके प्रसिद्ध संत हैं। आपने स्वयं सस्त्री भावनाका खासिय सञ्जन किया एवं अन्य निर्माताओं-म निर्माण किया।

रूपसरसजी

रूपसरसजीकी प्रेरणासे ही आपने श्रीराम-रहस्य-मन्त्रिका' ग्रन्थका निर्माण किया—जिसमें अष्टायाम, बाह्यमन्त्र, मन्त्रशु एवं भावना-मन्त्राद्यः खुगल-मन्त्राद्य आदि प्रवर्तोंद्वारा प्रेरणासे सस्त्री-साहित्यका वर्णन किया गया है। श्रीराम-मन्त्रिय जयपुरमें १९३६ से पूर्व आपका रचना-काल रहा। आप शिष्यास्त्रीजीके दण्ड पुत्र कहे जाते हैं। रामानुजशास आपका व्यावहारिक नाम था।

रसिकप्रियाजी

आप रूपसरसके पूर्व संघातमें हैं। आपके पद बहुत

कम परंतु सरस मिलते हैं। जिनमें कुछ जगमोलकके एवं कुछ शृङ्गारके हैं। सौष्टिक नाम रघुनाथसस्त्री था।

ज्ञानाअलीजी

'शिववरकेलि' पदावलीके रचयिता भीसस्त्री-भावोपागमों-में प्रसिद्ध हैं। यह पुस्तक स्वल्प-ऊन-प्रकाशित हुई है। आपकी आपमें अवधी एवं पञ्जरीकी सादर पूर्णस्मरण विद्यमान है।

चन्द्रसस्त्रीजी एवं रतनअलीजी

—श्रीकृष्णचरितके गायक प्रसिद्ध संत हैं। चन्द्रसस्त्री-जीके गीत गीतोंके बाद राजस्थानमें वृम्हा स्थान रखते हैं। रतनअलीजी वायुपंथी संत एवं जयपुर राज्यके कहे जाते हैं। फिर भी श्रीकृष्णके धर्म, हृदय एवं रसविहारकी सभी भावनाओंपर आपने बहुत परवचना की है। गीतोंके प्रभु गिरधर नागर' की भाँति उपर्युक्त चन्द्रसस्त्री एवं रतनअलीजी भी 'चन्द्रसस्त्री मन्त्र-बाळ कृष्ण छवि' आदि पुट देते थे।

शुभमालाजी

आप चंदेरीके राज थे। इन्होंने रूपसरसजीसे सस्त्री-भावके साहित्यकी प्रेरणा लेकर मुम्बई पर्यंत एवं छत्तीसगढ़ निर्माण किया। जयपुर-मन्दिरमें रहे। फिर मधवराव किया। वही आपकी नियोग प्रसिद्धि है।

सुखप्रकाशजीजी

जयपुरके लंडेब्रमाल बैरव थे। शिष्यरक्तजी आपका नाम था। 'मिथिलाविहार' ग्रन्थकी आपने रचना की है, जिसमें अनन्तजीजीकी ओर एवं महलजी टाँकरीकी ओर नियोग छका है। आप रूपसरसजीके शिष्य थे।

हरिसहचरीजी

आदोताके बैरव थे। हीरछाक नामसे व्यवस्था करते थे। शिष्यास्त्रीजीके पदोंसे प्रेरणा लेकर आपने सस्त्री भावनाके पदोंकी रचना प्रारम्भ की एवं जगमोलकारिके बहुत पर रचे। १९२० वि० के आसपास थे।

भजन करनेवाला सब कुछ है

सोह सर्वग्य गुनी सोह ग्याता । सोह मदि मंडित पंडित दाता ॥
धर्म परायन सोह कुरु जाता । राम खरम जा कर मन राता ॥
मति निपुन सोह परम सयाना । भुति सिद्धांत नीरु तेदि जाना ॥
सोह कवि कोविद सोह रमणीय । जो छल छकि भजइ रघुवीर ॥
(रामचरितमानस, उल्लासक)

भक्तिका एक श्लोक

(निम्न—देवी भद्र—मीमंशुपरायणी शाली)

मित्र संग जो होय, प बारह गुन युक्त मन ।

हरि पर मरी न होय, बहिर ते स्वयं बरिष्ठ भक्ति ॥

मरि पर दिव्य कुण्ड भविमाला । बहिर बरिष्ठ गुन कहिं निदाना ॥

बहिर हीन गुन मय अप कया । हरि य सो कनहू मय कृपा ॥

स्वयं सम्यक् मन मन प्रज्ञा । सा कुण्ड हरि सकुण्ड निदाना ॥

भगवान् दिव्योपलब्ध हैं अर्थात् स्वर्गगत पहुँचनेवाले

देवता-मुनि आदिके द्वारा ही प्राप्त हुए हैं। अवाक्यानुपनीत हैं—

वाणी तो क्या, मन भी बहोतक नहीं पहुँच सकता ।

पराकाश यह है कि श्रित समय देकुण्डमें आप

सिद्ध होते रहते हैं, उस समय दिव्यगति देवता-मुनि आदिके

द्वारा वहाँ किसीकी पहुँच नहीं। कभी-कभी तो उनकादि भी

पार्वतोंके द्वारा रोक दिये जाते हैं। फिर वहाँ दीनोंकी गुजर

कहाँ। यदि यही दशा रही तो फिर दीनोंके लिये उद्धारका

द्वार कैसा था होगा। कल्याणगुणाभय भगवान्के गुणोंके

साधारणतया क्या लाभ हुआ। यदि कोई करमाती योगी हो,

असौष्ठव चमत्कार दिखाते हैं, किन्तु कभी किसी आत्मपक्षा-

वालेपर कृपा करनेका मौका ही न आवे तो उसकी भिक्षिते

सोगोंको क्या लाभ। इसलिये भक्तिकाश्रमि भगवान्के और-

और गुणोंके साथ एक प्रकृत गुण है—'कल्याणकलाकला'।

अन्ते भक्त और सांपरिक प्राणियोंके उद्धारके लिये आप वहाँ

(भूमण्डलपर) पधारते हैं। आपका यही मन है कि जो

हम मुझा भक्त्यारम्भ एक बार भी मेरे अभिमुख हो गया,

उसे मैं अभय कर दूँगा। आपकी योग्यता है—

मरुदेव प्रपश्यन् मरुदसीति च वाचने ।

भवेत् सर्वभूतेभ्यो वराम्भवेत् सर्वं मम ॥

(वागीश्वरचरण ६ । १८ । १५)

जो एक बार भी मेरे अभिमुख हो गया, मैं तुम्हारा हूँ

यह कहकर मुझसे श्रमिने रक्षा पाही। उसको भयके कारण कभी

प्राप्तिनेमि मैं अभय कर देता हूँ—यह मेरा गुण (सीता)

है।" सीता पर भक्त्या आचरण करे तो प्रत्यक्ष (वाक्य)

होगा है। ऐसी दशामें सीतादासजी भगवान् प्राणियोंके

उद्धार-अनुपकरके लिये भूमण्डलमें निघाते हैं। यही लक्ष

देवता गणसमस्त भगवान्की सुनि करने हैं—'महामुण्डो

मन्त्र' भाग मन्त्रोंपर अनुपकर करते हैं। यह तो अर्ध ठीक

देवी-विष्णुदत्ता दृष्टा यथ भी है—'मन्त्र-अनुपकार'। जगत्

भारता अनुपकर वहाँ मण्डल है। और और देवताओंका

अनुपकर तो पुण्यकी गठरी लिये हुए भेदोंमें है।

किन्तु क्याके निधान आप निष्ठावनीत भी अनुपकर

भक्तिकाश्रमिने अनुपकार सीतोंके प्रभुत्व

लिये सब आप भूमण्डलपर प्रकट होते हैं। ल-

उद्देश्य रहता है—भक्तोंका उद्धार, उनको बने

करना। भगवान्के उद्देश्यमें, प्राणियोंके उद्देश्यमें

मन निर्वाहमें जो महायत्न पहुँचाते हैं, भगवान् उनके

प्रयत्न होते हैं, उनका आधार मन्त्रों हैं। लक्ष्य

कहा था कि सिभीत्य यदि कदाचित् वेदाद्वय ही

करना तो मुझको वहाँ जाना पड़ना। वा शरीर

रहा है—यह तो मेरी मेहनतकी बचत है, उद्धार

है।" अतः भगवान्की इच्छा और लोकात्मके

उद्देश्यके अनुपकार जो भगवान्के अभिमुख होते हैं।

अवतारके समय भगवत्प्रिय और योग्य होते हैं।

और कोई कितने ही बड़े कला, ज्ञानी हैं, परन्तु

साधनाभिधानी हैं, किन्तु जो भगवान्के सम्मुख अनुपकर

जाते हैं, भगवान्की शक्तोंमें सम्मुख होते हैं, वे ही मेरे

बड़े-बड़े कला रहे और ठीक उद्धारके कलाकुश होनेमें

अभिमुख न हुए अपवा बुद्धिवाहिके उद्देश्य हुए लक्ष्य

हो गया। श्रित तरह चाहिये उन तरह अनुपकर लक्ष्य

भक्त्यस्य उनके लिये यदि करना बड़े लक्ष्य लक्ष्य

तो उनकी अपेक्षा वे हीन, निष्ठावनीत हीन लक्ष्य

भगवान्की इच्छापूर्तिमें लक्ष्यक हुए। यही लक्ष्य

करके भक्त्यपर भीमद्वारेके मुझसे करपरा लक्ष्य

विष्णु दिव्यगुणपुनःप्रतिपन्न-

वाराहविष्णुविष्णुगुणपुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे लक्ष्यविष्णुगुणपुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनाति ॥ कुलं व ह पुनःप्रतिपन्न-

(लक्ष्यविष्णुगुणपुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

मन्त्रे पुनःप्रतिपन्न-

तै प्राय भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि
[पाण्डव तो अपने कुम्भकपो पवित्र कर होता है; जब कि
[पूजनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी
[पूजन नहीं कर सकता ।]

नह न समझिये कि भक्तिका महत्त्व दित्तलनेके लिये यह
[प्रार्थना] (प्रार्थनापत्र) ही कहा गया है । यहाँ भगवान्
[पाण्डव] विशेष अभिप्राय है । यदि प्रार्थनापत्रमें तत्पर्य होता
[यह कहते—भगवान्के विमुख; अपना भगवान्के उपदेश-
[यह विमुख; किया बखित। किन्तु यह सब नहीं कहकर ये कहते
[भगवान्के पादरविन्दके विमुख]—अर्थात् उन चरणारविन्दोंके
[मुख, जो दीनकोंके उद्धारार्थ, दिव्यकाया, सर्वतोमुख विभूति,
[उत्तम, परमप्रिय अलक्ष्मीका स्वतः सन्निध्य छोड़कर इस
[प्राथम्यमें अस्वास्थ्यके प्रति कष्टनाको हृदयमें रखकर इसलिये
[चरते हैं कि निस्वार्थ—मिन्नकी दिव्यप्राथम्यमें पहुँच नहीं,
[दीन भी अभिमुख हो सकें। इसलिये परमपण्डितमें विचरन
[रनेके साधन श्रीचरणारविन्दपर ही श्रीभ्यासजीका स्वयं
[य। अतएव आगे कहा है—“पादरविन्दविमुखता” ।

किन्ते यहाँ दिव्य भी नहीं पहुँच सकते, उनकादि भी
[मौजूद ही एक लिये जते हैं, ये दीनोद्धारक भगवान्,
[कामाक्ष्य परमेश्वर, कमल-कोमल श्रीचरणोंके कठिन कष्टका-
[नहीं इस भवावस्थामें स्वयं विचरण करते हैं और हमें शक्य
[ते हैं कि अब भी हम उनके अनुकूल हो जायें—देख
[क बार (अपका हूँ) यही कह दें—तो बस, काम बना-बनाया है।
[मुहम अपने साधनोंके बखर इतने अभिप्राय हो रहे हैं कि
[य और हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। “अनुकूलता
[हम] छेकर हम उनके सम्मुख नहीं खते। अतएव कष्टकापी
[परममें घुमते हुए कमल-मृदुल श्रीचरणोंको उनके लिये तो
[तब परिश्रम ही हो रहा है। इसलिये भगवान्की दयालुता,
[अभ्यर्चनाया आदि सूचित करते हुए कहते हैं—देख
[कोमल चरणोंको अपने सुहृदमें इसी मन्त्रात्मकभासे
[अनुकूल करते हैं, किन्तु कोमल चरणोंके सम्मुखमें प्रणमिनाएँ
[नीरव्यये निवेदन करती हैं कि “आप इन कोमल चरणोंके
[कष्ट-संशुच वनोंमें क्यों घूम रहे हैं। उन कष्टकोंके तो
[हम बचावका साधन कठिन नहीं। अतएव इन चरणोंको
[हमारे सत्कार रख दीजिये, किन्ते हमको आस्थापन मिले—
[“कृप उच्ये न।” उन्हीं चरणोंकी कोमलता और कोमल
[हृदयमें निवे चरणोंपर अविरतका रूपक बोधने हुए
[आगे करते हैं—“पादरविन्दविमुखता” ।

जहाँ भगवान्के चरणप्राथम्यमें पधारनेको ही पहले हृदयमें
[रखा गया है, जिससे कि प्रभुको कष्ट होनेपर भी दीनोंका
[उद्धार तो हो जाय, यहाँ उपदेशामृतके विमुख’ इत्यादि
[कहनेमें कोई स्वास्त्य न था। अब यहाँ पधारेंगे, सभी तो
[उपदेशामृतपान करनेका सुअवसर मिलेगा। यदि चरणारविन्द
[यहाँ अनेक कष्ट ही न करना चाहें, तब दीनोंकी भर्त्सना
[उनका पहुँचानेवाला, दिव्यशक्ति कौन-सा प्योरेकार बैठा
[है। अतएव चरणारविन्दोंका ही यह अनुमह है कि आप
[यहाँ पधारकर हमारा उद्धार करते हैं। इसी आशयमें
[यह कहा गया है—“पादरविन्दविमुखता” ।

‘विमुखात्’ ! ‘विमुखात्’ यह क्यों कहा गया !
[पादरविन्दोंका उद्धारन नहीं करते, उनका स्वार्थ करके पुण्य
[अर्जन नहीं करते—और तो क्या, उनकी ओर ‘उपगमन’
[तक नहीं करते (आवेतक नहीं)—यों करना चाहिये था। किन्तु
[यहाँ कहा गया है ‘विमुखात्’ । अर्थात् पादरविन्दोंमें ‘मि’
[(निवृत्ति दिशामें) मुल लिये हुए । दूसरे शब्दोंमें, जो
[अपने पाण्डित्य-बल आदिके गर्वसे, अपने स्वधनोंके बखर
[इतने अभिमानी हो रहे हैं कि ‘हम कर्ता हैं, हम यत्—हम
[पौरुषसादि इसी बयासकर कर रहे हैं, भगवान्पर हमारा दाया है’
[यह कहते हुए जो भगवान्पर अपने गल्मोंका भार डालकर
[अपने बन्धन अपनेको लुहा हुआ मान रहे हैं, भगवान्की
[प्रशंसामें किन्तु आग्रह नहीं है—छात्रके प्रामाण्यके कारण
[‘प्रशंसित’ आदिको मानते तो हैं, परंतु उनपर ही सर्वथा
[निर्भर नहीं करते, अपनी हस्तियां (करतूत) पर
[अद्वैत, चरणारविन्दोंकी ओर दीनभावसे भ्राना तो बुर
[रहा, किन्हीं अलक्षित प्रत्यक्षोंके किन्तु उपर मुन ही
[नहीं होता—ऐसे शलाभिमानीयोंके तो बर नीच ही अच्छा,
[यह भाष इदयमें रखते हुए आगे कहा है—‘विमुखात्’
[(किन्तु अभिप्राय उपर ही नहीं मुदा) ।

भगवान्के उपर नष्ट पुत्र नहीं छोड़नेवाले, उनके
[चरणारविन्दोंका आश्रय नहीं लेनेवाले, अतएव उन चरण
[कमलमें विमुख रहनेवाले उन्नत प्राणमन साधकों को
[‘हृदय-विरह’ (मन्त्र)—‘हृदय साधनों का प्राण’ भी ही
[अच्छा मानता है। किन्तु चरणारविन्दोंका आश्रय लेनेमें अनुराग
[उद्धार हो आया है, उनका आश्रय न लेकर चरणारविन्दों
[हृदय-विरह, अपनेको उन्नत नहीं, उन्नत प्राणमन,
[सर्वथा अपनेको अधिकारी समझनेवाले तो ही उन्नत प्राणमन
[भी श्रेष्ठ मानता है, जो भगवान्पर अविन्दकी ओर अभिप्राय

हुए भी लूब बढ़ाएँपर कमर कस लेनेपर भी हमारा मन-मनुष्य भ्रमण करता रहता है और ही तरफ । किन्तु ओ भांगपान् इस तरफके 'ग्रामापी' मनको भी ईश्वरमें लगा देता है और प्राण मी बही जोड़ देता है, यह देह तो केवल सोती-सी पड़ी रह जाती है, फिर क्या उगको भी आप अपने परिभाषाके अनुसार खाण्डाल ही कह सकते हैं ।

अब आप ही देखिये कि 'भक्ति' का किना प्रबल प्रभाव है जो नीचाकिनीय गिने जानेवाला मी सबसे ऊँचा

ही नहीं, बरिष्ठ (- अत्यन्त भेद) मन्त्र कहें ।
दिये सम्पूर्ण वास्तवका तथ्य समझनेसे प्रसन्न
मुनि, विद्वत्वर भी भोग अवश्य रिक्तनेहोते हैं
क्या, मोक्षतककी इच्छा नहीं करते, वे पदार्थों
भक्ति ही मोंगते हैं । वे करते हैं—

(देश)

न कि मुक्ति मुक्ति न किन बुद्धिसे करे ।

भक्तिं सर्व पराश्रित्य देहि इत्युक्तिः ।

भक्तिरसके सर्वतोमधुर आलम्बन भगवान् श्रीकृष्ण !

(देश — १० श्रीरामनिवासनी धर्म)

मनुष्य सुख चाहता है । वैकुण्ठ और इन्द्रलोकके नाम मनुष्यकी सुख-चिन्ताके ही अभिप्रेत हैं । मुक्ति तो इसका एकान्त गत्य निर्देश है; किन्तु सुख मनचाही, प्रिय एवं सर्वतोभद्र वस्तुओंकी प्राप्तिसे ही आनानीसे प्राप्त हो सकता है । ऐसी इस यस्तुमें मानव-मनके लभानुसार विविध और विभिन्न हैं ।

यह भी सर्वमान्य तथ्य है कि प्रिय वस्तु एवं इस-देवके संनिध्यसे जो सुख प्राप्त होता है, उसका कारण वस्तुगत शून्य प्रेम और अनुराग ही है और आत्मविचारी, पूर्ण निर्दोष, अनुयायका नाम ही भक्ति है ।

शाण्डिल्यवृत्तमें दत्त पूर्णानन्दका वर्णन दत्त शरद्विभा है—

भवातो भक्तिर्निष्कला । सा पराभुतकिरीटोः । (१-२)

ईश्वर ही आनन्दपन और लघिदलन्दस्वरूप है । यही वह गजन्तों एवं भक्ति रसका एकान्त स्रोत है ।

भक्तिकी एक विपद्यता यह भी है कि यह स्वयं निरपेक्ष कलक है—

स्वयं कलकमपेक्षितं ब्रह्मकुमारः । (भा० भा० पृ० १०)

अनेक आचार्योंने भक्तिकी परम पुरुषार्थ और लक्षणा कथन स्वीकार किया है—

ब्रह्मकृपापूर्वकं भगवति मग्नचित्तविकरनं भक्तिः ।

भक्तिर्ज्ञानाद्यं बन्धने ।

भक्ति इत्यत्र एव परमनन्दरूपा भी बही गती है—

शक्तिरूपत्वात् परमात्मनुरूपत्वात् । (भा० भा० पृ० १०)

भक्ति दत्त कर्ममङ्ग, सुखम, मन्त्रमन्त्रितोद्य और कर्म, दत्त एवं योगने भी ओष्ठार है ।

आत्मोन्मादप्रसवमित्येव । (भा० भा० पृ० १०)

अन्यथात् सौकर्यं भवति । (भा० भा० पृ० १०)

प्रमाणान्तरस्यावयवसम्बन्धत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् । (भा० भा० पृ० १०)

सा तु कर्मज्ञानयोगमोऽप्यधिकतया । (भा० भा० पृ० १०)

भागवतकार भीष्मसद्वैत भक्तिकी सत्तवी है

करते हैं—

अज्ञस्य देव वन्दे तदेवात्मा दि ईश्वर ।

(श्रुतिः) (भा० भा० पृ० १०)

यही कारण है कि दान-कर्मों की अपेक्षा

आनन्दपन ईश्वरकी प्राप्ति का एकान्त मार्ग है—

समाप्तं नैव श्रद्धा मुमुक्षुभिः । (भा० भा० पृ० १०)

भक्तिकी भी हो जाती है— १. निष्कल, २. क

द्वयमें मग्नप्राप्ति करत, कार्यभोग और कर्ममन्त्र है ।

भी पूर्वाकार भगवान् श्रीकृष्णरस भक्ति ही ब्रह्म

कर्मोंके भीक्षण ही भगवान्के पूर्वाकार है ।

एते चोत्तमस्तुः पुनः कृष्णस्तु भगवान् । (भा० भा० पृ० १०)

ईश्वरके लक्षार विमर पूर्वाकार श्रीकृष्ण ही

विशेषताका यह भी एक कारण है कि श्रीकृष्ण

मनुष्य ईश्वर परस्पर विरोधी गुणोंके आधार हैं ।

कर्मदत्त, कर्मज्ञ एवं सर्वज्ञके दाननभोग हैं ।

भगवान्के विमर-वस्तु श्रीकृष्ण भी विरोधी और

गुणोंके लक्षण ही हैं । विरोधः कर्ममन्त्र और

मनुष्यके तो वे सम्बन्ध—मग्नप्राप्ति ही है ।

इसीसे भीष्मजी उल्लेख करते हैं—

कर्मज्ञं मोक्षकम् ।

१. भागवत श्रीकृष्ण का विमर (विरोध) ही है दत्त

पद्मनाभो भगवता रुजोमादुतकर्मणा । तं पूजयामास मुदा नागपत्न्यध्वरात् ॥
 दिव्याम्बरपद्मनिधिः पद्मपदैरपि भूषितैः । दिव्यगन्धानुकेषेभ्य महस्योत्पलमात्मना ॥
 (अध्याय १०।१६।१७२२)

यह अमृतके समान मधुर तथा अमर कर देनेवाली है।
इसी भक्तितत्त्व का शास्त्रमें इस प्रकार भी वर्णन हुआ है—

आराध्यदेवविषयकं रम्यवर्तनं भक्तितत्त्वम् ॥
इस भक्ति-रस का आस्वादन ऐसा लोकोत्तर रसास्वादन
है कि जिससे भक्ति-रस भी प्रकट होकर इससे विचित्र और प्रेमि
त हो जाता है। ऐसी दशा में वह विशय-मोहन और विशयान्ति-
कर बन जाता है और कर्मों से तो सर्वथा अलक्ष्य हो ही जाता है।

ऐसे लोकोत्तर भक्ति-रस के सर्वोत्तम मधुर आत्ममन
भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं, जिनके विषय में श्रद्धा-विद्वानों में इस
प्रकार कहा गया है—

ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अनादिरागिणीविन्दः सर्वत्रायाम्भारमयः ॥
भगवान् गोविन्द परमेश्वरः परम आकर्षकः सच्चिदानन्द-
मूर्तिः अनादिः सबके भादि तथा समस्त कारणोंके परम
कारण हैं।

भक्तिकी चमत्कारिणी अचिन्त्य शक्ति

(केचक-भीमरथमयी वैन, विद्यारत्न)

नामधेयं शुभमभूषणं भूतनाथं
सर्वैर्गुणैर्मूर्तिं सवन्दनमिच्छन्ताम् ।
इत्या भवन्ति सर्वतो मनु तेन किंवा
भूषणभित्तं य इह नामसमं करोति ॥

(मधनराजोष)

अर्थात् देवताके भूषण, हे प्राणियोंके स्वामी भगवान् ।
आपके स्वयं और महान् गुणोंकी स्तुति करनेवाले मनुष्य
इसके ही स्तवन ही करते हैं। परंतु इसमें कुछ भी आश्चर्य
ही है। क्योंकि जो कोई स्वामी अपने आश्रित पुरुषको
तकिए द्वारा अपने समान नहीं बना लेता, उसके स्वामीपन से
सम्मान ?

मनस-हृदयमें भक्तिक प्रारुर्भाव 'दशोद्भव' की
रूपावली होता है। वीं सेर दाल हैं ऐसी भावनासे भक्त
भगवान्की भक्ति करता है और वह अपनेकी भगवान्का एक
लोक, विशाली केचक समझता है। साथ ही वह भगवान्से
अने इष्ट-संबन्ध दूर करनेकी भी प्रार्थना करता है।
भक्तिका प्रत्य-काव होता है।

इसके पश्चात् उसकी दृष्टि भगवान्का गुण-गान करते
है, किन्तु करते हुए अपने आत्माकी ओर आती है।
वह अपने आत्मारे और भगवान्के द्रव्यगुण-
की समानता करता है। तब उसे घोड़ा ही अन्तर
होता है। उसे लगता है कि जो अनन्त-मधुर
तब अपने अनन्त शान, अनन्त शुद्ध और अनन्त
) गुण भगवान्में हैं, ये ही गुण मेरे
हैं। अन्तर केचक इत्यादि है कि भगवान् कर्मोंसे
अपमान-रहित-रूप ही अधिक रहता है।

रहित हैं, जिसके कारण उपर्युक्त गुण पूर्णरूपसे उनमें
प्रकट हैं। और वे ही मेरे गुण कर्मावस्थिति के हुए
हैं, इस कारण मैं संसारी आत्मा हूँ और वे परमात्मा हैं।
यह व्योद्भव की भावना है—विषय का रूप है—जो द
है, वही मैं हूँ। यह भक्तिका किशोर-काव है। इसके
बाद भक्त, विषय भोगोंसे राग भाव त्यागकर एवं संसारसे
मोद तोड़ एकन्त स्वानमें आत्म्यापन करता है। जब
धार्मिक कर्तों एवं उपकारोंके अनेतर भी उसका ध्यान
भक्त नहीं होता, उस समय उसके कर्मोंकी निर्बल (पूर्णचित्त
कर्मोंका हटाना और नवीन कर्मोंका रचना) हो जाती है,
जिससे राग द्वेषादि विभक्त नहीं बन पाते। इसके पश्चात्
उसका आत्मा यह निश्चय करता है कि मैं पूर्ण शुद्ध आत्मा
हूँ और वह वाक्यमें पूर्ण शुद्ध हो जाता है। उसकी यह
भावना कोई भावना नहीं होगी, वरं वह परमात्म्यरूप
ही बन जाता है। यह भक्तिका जीवन-काव होता है। वही
उसकी सर्वोप लक्ष्मी है।

एक भक्त भगवान्की सभी भक्तिद्वारा स्वयं भगवान्
बन जाता है। इसीसे कहा गया है कि भगवान् तो वे ही हैं,
जो अपने भक्तों को अपने प्रेक्ष बना लें और भक्त भी वही
हैं, जो भगवान्की भक्तिके द्वारा भगवान् बन गए।

भगवान् श्रीराग हैं। ये किसी भी भक्तिके प्रत्य या
अपत्य नहीं होते। फिर भी अनेकमें भक्तिकी महत्ताको
स्वीकार किया है। कारण यह है—भक्ति करने समय भक्त
भगवान् और अपने हीन कभी संकट-स्थानीय, कभी
विग्रहपुत्र और कभी मित्र मित्रा सम्पन्न रहता है।

यह भारने बालविक गुणको भूल जाता है और भूल जाता है भगवान् के वीरगान्ध गुणको । भक्तिमें वह ऐसा तन्मय हो जाता है कि उसे अपने और भगवान् के बिना कुछ भी दिखायी नहीं देता। यह तन्मयता ही 'दासोद्भव' रूप भक्ति है।

एक दोगी भक्तकी भक्ति और लम्बे भक्तकी भक्तिमें क्या अन्तर है।

दोगीकी भक्ति-भाषना—

गङ्गा गुने, माधव केरी, प्रतिदिन क्या पुकारी ।
किन्तु रहा जीव-जातेस, हुआ न मन अविचारी ॥
सब सज्जनों उम हो गयी, फिर भी कान न आया ।
राज हा नद हवा कह देना, जीवन रहा अमरा ॥
नहा गिर, हो गया मुद, आराधन हुआ प्रमुद मे ।
एक न राधा नामना मनदी, बूझा गदो गद मे ॥
एक रूप-गमन बालक, मन उबार मुगला जल ।
मार-गुन केन हरीन दूषक पुन्य कमला ॥
बहन—निर पूरा दे निगल, संकट नहीं निराली ।
बही मनकन, बही मीरी, गुन न सज्जने रजत ॥
बन न पिया भी इतना, जो सबस तेज मजरा ।
मिदुत्-कनु वेनमे डेठ, वा मोर बहेक ॥
नदी सोचल, यह पूरा वन, जिसमे बिन बचन दे ।
अन्धे-दोष पुनरि, वा फिर कोई हन-बन दे ॥
लम्बे भक्तोंकी भक्ति भाषना—

(१) मङ्गलियुक्त भगवत्-पूजामें संकल्प है ।
उसी समय एक व्यक्ति यह करण हुआ था कि 'आपके पुत्रको जन्मे देस जिना है, आर चरिये ।' उस समय बर्नमका क्या उचार था—

मुनरा है, मुनकर कहा है—मे ही क्या कर दूग ।
पुनर ऐस ज्यो, अजिय जीवन हा बहन न हूँ ॥
मगानरसह उचार मुनकर सोर गरा और उलने कवि-
फली कहा कि मे सो भगवत्-पूजामें संकल्प है । इतना मुन
पनी मुनर और बोले जंग बोकर मन्दिरमें गयी ।

✕ ✕ ✕ ✕
कहते हैं—कहा है, यह बूझ पर भी भले है ॥
मे दाद बर-बो बूझ वा फिर भी मज्ज मिश्र ।
बाप मज्ज बच न हूँ दिग्ध बनी न दिग्ध ॥
देना जो बूझ वन, जो बनेवा हूँ मुनरी ।
कहो बने, सोरमे मेरी बहन रही दे जल ॥

इतनेपर भी बर्नम बर पुनर न उठे बर्न
विनूद पत्नी अवेत पुत्र के घरीरको मन्दिरमें देना
भी उनकी भक्तिमें कोई बाधा न आती । कहे
सब मरनारी चरित थे । तब उन्होंने निरप
रचना की, जिसका एव प्रभाव हुआ—

विषाणहार मरिमोरपरी

मग्न समुद्रिय एवम ॥

आम्यलपरी न लमिति कर्मि

परांपनाममि ठौर हरी ॥

अर्थात् 'घरीरका विष उतारने में ही मे
मग्न, लम्ब, औषध एवं लापन के मि भरो है
किन्तु आरका कारण नहीं करते। उन्हें वा बाप
एव आपने ही नाम है, विष उतारनेको लेना
हिय क्या—

अब कुमार मोरमे, सोर ही विष का
जीवनकी हूँमी बालक मज्ज का है
पनंजय फिर भी भगवान् की पत्नी के
उपस्थित सोरगे, कहा—

कहते रहे वन पूरा और वन मज्ज पुन
मज्ज और मज्जम वन दे बर दूषक
(१) मानद्व आचार बंदीरमे के स
वा । उस समय भक्तिमें लामि होकर जन्मे
लोच' की रचना कर जानी । सोरवा ही
पद रहे मे—

अपारक्यमुनमुनकेरिना

एवं बुरहिनकेरिना

लौकामममममिनि मनुका कान

महा लपविषाणपनकममि ।

अर्थात् 'गिरी मनुष्यको वेले मज्जम केरि
कर बंदीरमे का रिया गत है, मोर मोर
उगरी जो पित मनी हो, तब भी भले हो
कारण कले ही उलने जो बालक दूषक है । तब
बंदीरमे, लपे गुन मने एवं बंदीरमे उलने
पूर हो गयी । मरिमोर अपा ही मे मो
मुन मे ।

यह है भक्ति की बनी और उगरी मज्ज
उलने मज्जम, अन्तर्गत है ।

१ ठसका धर्म है। घोषीका सड़का है तो उसे कपड़े
 १ पादिये। यमर है तो उसे कूते ही बनाने
 १ बुनकर है तो उसे कपड़े ही बुनते रहना चाहिये। यदि
 १ गति-विपत्तिमें अपना काम छोड़ना भी पड़े तो
 १ गति हट जानेपर उसे फिर अपना ही काम सम्हाल लेना
 १ दिये। यद्यपे किये वृद्धको वृत्ति—अन्य जातिका पेशा
 १ ग्रहण न करे। हाँ, तीन काम मनुष्य छोड़ सकता
 यदि अपने पूर्वज प्राविष्य करते रहे हों या क्रीका येप
 १ नाटक करते रहे हों अथवा घोरी-बाण डाकते रहे
 १ हों। इन कामोंको सर्वथा छोड़ देनेमें भी कोई दोष नहीं है।
 १ परंपरागत धर्मको धारणपूर्वक करते रहना चाहिये।
 १ नैर्मा प्रपांशम-धर्मको धर्म है। पाण्डवोंने राज्यके लिये पुत्र
 १ को ही पुत्र किया था। उन्होंने तो अपने हाथ धर्मकी रखते
 १ नहीं पादिये, ऐश्वर्य नहीं चाहिये; अथवा ही हमने धर्मका
 १ धर्म नहीं होना चाहिये। धर्मवैद्यने भी बिना आपत्ति विपत्ति
 १ का त्याग दे। हाँ, विपत्तिकालमें वह वैश्यका स्मार
 १ कर सकता है या ब्राह्मण-धर्ममें धूम सकता
 १ किन्तु कभी भी, कौटिली भी विपत्तिमें धूमवत्ति ग्रहण
 १ कर सकता है। इसलिये व्याध्याहृतें मागकर पाण्डव
 १ धर्म-धर्म ही धर्म थे और मिथ्यापर ही निर्वाह करते
 १। उस समय उनपर विपत्ति धर्म ही हुई थी, इसलिये उन्हें
 १ राज्य ब्राह्मणवृत्ति स्वीकार करनेमें दोष नहीं लगा। यदि
 १ विपत्ति में वे मिथ्यापर निर्वाह करते तो उन्हें दोष
 १। वे पाण्डे भागी बनते। पाण्डव नहीं चाहते थे कि हम
 १ नमरमें अपने सगे-सम्बन्धीका ही मंहार करें; इसलिये
 १ ने दुर्धनके अधीन रहना ही स्वीकार कर लिया था।
 १ इसीके लिये केवल पाँच गाँव छेकर ही वे संतोष कर
 १ रहे थे।
 १ वे एक गाँवके भूमिजो भी राज्य ही करते
 १ पाण्डव शासक ही मान्य था। कुछ-कुछ भूमि-
 १ उसे अथवा होना चाहिये। दसवीं ही वर्षों न
 १—नरपति बनकर ही रहे। भूमिका स्वाभिम
 १ नांशम-धर्मधर्ममें अत्यधिक अधिकार माना जाता
 १ गरुडि, गौरवा भी प्रागम्य वैश्य ही कर सकते
 १ वा निरुक्त न ब्राह्मण धर्मधर्म।

(गीता० ११। १०। १८)

१। यह इन सबके उदाहरण हो सकते थे। साथ ही धर्मोंका
 १ सम्पूर्ण भरण-पोषण दिव्यभक्तियोंको धर्म समझकर करना होता
 १ था। स्मृतिस्मृतियों तो यहाँ तक स्थिरा है कि एहविकी पहले
 १ गमनशील, बन्ध, वृद्ध एवं दास-दासियोंको भोजन कपड़े वस्त्र स्वयं
 १ भोजन करना चाहिये। दास-दासी परिवारके एक अभिन्न
 १ अङ्ग समझे जाते थे। यदि किसीका सेवक मूला रहता है तो
 १ उसके स्वामीको पाल सकता है। इसी वर्णाश्रमके कारण सम्पूर्ण
 १ भारतके गाँवोंमें किसी सुन्दर समाजवादकी उदात्तभूमिपूर्ण,
 १ सभी और उद्द व्यक्तता रही और अब भी विद्यमान है।

गाँवोंमें चारों वर्षोंके लोग रहते थे। धर्मिक छापी
 १ भूमिके स्वामी होते थे, वृद्धे धर्म भी भूमिस्वामी होते
 १ थे। पाण्डव-पुरोहित सबके यहाँ धार्मिक हस्त कर देते थे
 १ और बदलेमें उन्हें केवल कुछ दक्षिणा मिल जाती थी, जिनमें
 १ उनका काम अच्छी तरहसे चल जाता था। वैश्य अपना
 १ व्यापार करते थे। ग्राह्ये गो-ध्या करते थे। गाँवमें जो कुम्हार
 १ है, वह बर्तनर बिना कुछ लिये सम्पूर्ण गाँववालोंको सर्वन देगा।
 १ नार सबके शाक बना देगा। घोषी कपड़ा पोसा देगा। यद्वै
 १ सबका काम बिना कुछ लिये करता रहेगा। इसी प्रकार और
 १ सब लोग भी काम करेंगे। जिस दिन रेत कटेंगा, वे सब लोग
 १ रेतपर पहुँच जायेंगे, जिनमें वे काम करनेवाले हैं, सबके सब
 १ एक-एक बोसा यह कड़ा हुआ अन्न बाँध लवेंगे। कहार
 १ पानी छेकर पहुँचेंगे, एक बोसा उसे भी मिल जायगा। रेत कटते
 १ समय कुरकुरे मनमें उत्साह होता है, उस समय उसे अन्नी
 १ उपहारका कुछ भाग देना भारी नहीं लगता। मन में गाँवमें
 १ तो कुरकुरे हैं, देखी दयामें इन दहल करनेवालोंको बिना
 १ जोड़े-बोये ही भी बोस अन्न मिल जायगा। पशुओंके लिये भूख
 १ हो गया। बर्तनरको खानेको अन्न हो गया। इनके बढ़कर
 १ सड़कालिया या समाजवाद क्या होगा! उन समय सबको
 १ देना कुरकुरे अन्ना धर्म समझता है।

नव लोगोंने परस्पर सहयोग रहना देखा है कि मंत्री,
 १ यमात, बुद्धा, कोटी, सेती—नव एक दूसरेको पापा-
 १ ताक, मैया भतीया करते हैं। गाँवमें मंत्री ही भी बराबर
 १ आती, सभी उसे अन्नी समझते थे। वे लोग उस बर्तने
 १ की पुकड़ने भी हैनी-छटा कर लिया करते थे। इस हँस
 १ देते थे, भार गाँवका दूता है। किन्तु परस्पर ममत्त था।
 १ किन्तु छोटो था, नव एक-अन्य दूसरे यहाँ गाँव देते-भारी थी;
 १ इस उते लहं करते थे। लघु आ-मीरणी भंगी उसे मन्त्रे

किं हो, किसी भी आश्रममें क्यों न हो—जहाँ भी हो, यहाँ भगवत्प्रति करते हुए निष्कामभावसे प्रभुकी सेवा समझकर आश्रम-धर्मका पाठन करते हुए कावशेष करो तो तुम्हें गमस्त्रोदकी—परमपदकी प्राप्ति हो जायगी। यह आश्रमका अधिकार चारों वर्णोंको है। भक्तिमार्गके आचार्य करते हैं—परमपद पाठन करते हुए जो भक्ति-आकर्षक प्रभुकी स्मरणना करता है, वह यह स्वयं ही रहकर परमपदका अधिकारी बन जाता है॥

आप ब्रह्मचारी हैं। आपको कोई आचरणकला नहीं कि आप श्रुति-श्रृणु, श्रुति-श्रृणु तथा देव-श्रृणु—इन तीनों श्रुतियों से उद्भूत होनेके लिये यह स्त्री पने-सी-बने। वे तो आश्रम धर्म तो कहता है कि जो इन तीनों श्रुतियोंको बिना लक्ष्यसे, बिना संज्ञानोपस्थितके करता है, उधर ही चलाति नहीं जाती। किन्तु भक्तिमार्गसे स्पष्ट करते हैं—जो स्वात्मभावसे इन चरणों प्रभुकी चरणमें आ गया है, वह देखा, फिर तथा श्रुतियों-मनुष्योंका न तो श्रुणी ही रहता है न उनका अधिकार बनके उनके लिये कर्म करनेको ही विषय है। भगवान्की भक्ति करनेसे ही सब श्रृणु अपने आप चुक जाते हैं। यदि आप यह है तो यह स्त्री ही रहकर भगवान्की भक्ति कीजिये। ब्रह्मचर्य है तो कर्म ही रहते हैं। पर कर्म-बुद्धिसे इतिहास समझकर स्वधर्मगमन कीजिये। आप लगे-लगे जायेंगे भी तो झटकर नहीं आयेंगे, आप सीधे भगवत्पदको चले जायेंगे। यदि आप संन्यासी हैं तो भक्ति-आचरण भगवान्को पा जायेंगे। आप ब्राह्मण हैं तो पूजा ही क्या है। बड़े भाग्यसे उत्तम बुद्धिमें जन्म हुआ है; किसी भी आश्रममें रहकर भगवत्-भक्ति कीजिये, आप बिना संन्यास लिये ही भगवत्पदके जायेंगे, परमपदके अधिकारी बनेंगे। यद्यपि वैष्णव-सम्प्रदायमें संन्यासका नियम नहीं है। वैष्णवलोग भी विरह धारण करके संन्यास लेते हैं। भगवान् प्रभुमात्राचार्य, श्रीनारायण आदि आचार्य-वरणमें भी संन्यास-दीक्षा ली थी। महाप्रभु चैतन्यदेवने भी अपने जीवनका उत्तरार्धक संन्यासीके कर्म ही निर्याया था। भक्तिमार्गमें भी दण्ड देनेका

अधिकार ब्राह्मणको ही है॥ किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि संन्याससे ही परमपद प्राप्त हो। यदि भक्ति नहीं है तो आप चाहे ब्राह्मण हों, वैश्य हों, शूद्र हों, विद्वान् हों अथवा बहुल हों, भगवान् आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते। इसके विपरीत यदि भक्ति है तो आप चाहे क्षत्रिय हों, वैश्य हों, शूद्र या अन्त्यध्व ही क्यों न हों, आप निर्मल भक्तिके प्रभावसे परमपदके अधिकारी बन सकते हैं। भक्तिके बिना अन्य सब कुछ निष्फलमान है।

भगवान्के भक्तका यदि क्रिया, कृपा, आग्रह, पुच्छिन्, पुच्छिन्, आभीर, कष्ट, वपन, लक्ष तथा अन्य पाप मोक्षिकाले भी आश्रय ले ले तो वे भी विमुक्त बन जाते हैं। भक्ति-मार्गमें प्रसन्नतासे सबसे अधिक वर दिया गया है। लक्ष्य दृष्टयसे मनुष्यमात्र ही नहीं, कोई भी प्राणी भगवान्की चरणमें लक्ष्य पाय, ब्रह्मचरणसे कद भर रहे—वे प्राणी। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारी चरणमें हूँ। तो वह सबसे निर्मल बन जाता है—उत्तम भव पद, मोक्ष या भगवत्त्रोदकी प्राप्ति हो जाती है॥

भक्तिमार्गमें सर्वसे नहीं अमिष भगवत्प्रतिके भेदता है। यदि भगवत्प्रति दण्ड है तो वह दण्ड नहीं, परमभेद ब्राह्मण है। पापधर्म सभी वर्णोंमें दण्ड बढ़ है, जो भगवान्की भक्तिके रहित है। यदि ब्राह्मणोचित बारह गुणोंसे संयुक्त विष भी है, किन्तु भगवत्प्रतिके दीन है तो उस ब्राह्मणसे भगवान्का भक्त स्वयं कहीं भेद है। चारों वर्णोंका ब्रह्म ब्राह्मण भी यदि वह भगवान्का भक्त नहीं तो वह

॥ भगवान्मात्र के वरिष्ठभक्तिब्रह्मणः ।

उत्तमवैश्वदेवोऽपि वरिष्ठभक्तिः ॥ (गीता १०)

† ब्रह्म विद्वान् देवत्वविरलं शत्रुत्वमनाः ।

प्रेमान्नाम सुखदं न मृदं न दुःखं न

न हानं न लोभं न मयं न क्रान्तिः ।

श्रीपद्मेश्वरका भक्त्या हरितम् दिव्यम् ॥

(गीता १०. १०. ११. १२)

‡ विद्वान्भक्त्या सुखदं न मृदं न दुःखं न

न हानं न लोभं न मयं न क्रान्तिः ॥

(गीता १०. ११. १२)

× सर्वदेव ब्रह्मणः सर्वभूतानां च दातारः ।

अथर्व सर्वभूतानां देवदेवः सर्वभूतानां च

(गीता १०. ११. १२)

+ न दण्डं न मयं न मयं न मयं न मयं न मयं

न मयं न मयं न मयं न मयं न मयं

(गीता १०. ११. १२)

॥ श्रीपद्मेश्वर देवदेवः सर्वभूतानां च दातारः ।

अथर्व सर्वभूतानां देवदेवः सर्वभूतानां च

(गीता १०. ११. १२)

† देवदेवः सर्वभूतानां च दातारः ।

अथर्व सर्वभूतानां देवदेवः सर्वभूतानां च

(गीता १०. ११. १२)

भगवान्को प्रिय नहीं। भगवद्भक्त श्रवण भी है, तो उस भावनेसे भेद है।

इस प्रकार भक्ति-मार्गके आचार्योंने वर्णाश्रम-धर्मका खण्डन न करते हुए, प्रसूत उसे मान्यता देते हुए भी भगवद्भक्तिको ही सर्वोपरि माना है। अन्य युगोंमें वर्णाश्रम-धर्मकी ही प्रमानता रहती है, किन्तु इस कर्मिकालमें तो भक्तिको ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भक्तिमें भी भगवत्साम-कीर्तनकी प्रमानता है। कोई श्रवण—वाण्डास ही क्यों न हो। यदि उसकी श्रद्धावर भगवान्का नाम नाचता रहता है, वह सदा भगवत्सामोका उच्चारण करता रहता है तो वह स्वयं भेद है। भगवान् कपिलदेवकी माता देवहूतिजी कहती हैं—
उछने सभी पक्ष, तब तथा उत्तम कार्य इस भगवत्सामके गानसे ही कर लिये०।

इस कर्मिकालमें जो अर्थ है, जिस वर्णमें है, जिस व्यवस्थामें है, वही रहकर शुद्ध सदाचारपूर्ण जीवन बिताते हुए भगवत्सामोका निरन्तर स्मरण करता रहता है, उसे जो गति प्राप्त होती है, वह स्वयं भेद योगियोंकी भी सुलभ है। इस भक्तिमार्गमें देशका, कालका, वर्णका, जातिकी, आश्रमका तथा अन्य किसी बातका निमग्न नहीं है। मनुष्यको केवल इतना ही चाहिये कि वह भगवत्सामका निरन्तर गान करे और भागवती कथामोका श्रवण करे। इसीसे अविच्छिन्न भगवत्स्मृति रह सकती है। यही जीवका चरम स्थिति है। भागवतकाल तो महाविक्रम है—वर्णाश्रम-धर्मके

पालन, तब और शास्त्र-मन्त्रादिकों से पत्न किया जाता है। उसका कुछ हस्त ही है। श्रीकी प्राप्ति एवं उत्तम, सोयी की जीवका जो मुख्य छद्म—भगवान् की कर्मकोकी स्मृति है, वह तो भगवान्के गुणगुणों भगवत्सामकीर्तनसे ही होती है। कर्मिकालमें सरल, सुगम, सर्वोपयोगी, सुन्दर स्मरण है। सर्व लोगोका ऐसा बुझाव है कि सर्वोत्तम गति इन ऐसे सरल साधनको पाकर भी भगवत्सामोक्त उद्भव करते, भगवान्की भक्ति नहीं करते। इसीसे भक्ति भगवान् केवलमात्रने यही ही पीढ़ाके वाक्य कहते—

यत्नमप्येव धियमात्रं कदापि
पठन् स्मरन् वा विवस्ते गुह्यं गुह्यं।
विमुक्तकर्मोर्गतं वचनं गति
प्राप्नोति यत्कालि न तं कदा कदा।
(गीता ११.११७)

उत्पन्न

आ आत्मसे रहते, भवन, पदों से होते हैं।
होते हैं। हमें मन्त्र, मन्त्रिता मन्त्रों से।
मन्त्रोंकी—सम्पन्न मन्त्रों की मन्त्रों।
जो उन आत्मसे हैं, पर कि मन्त्रों से।
सब चरमसे, कि सन इन सन्नेता से।
तो अनि इतम फलपर—मन्त्रों से।

राम नाम भवि दीप धर जीह देहरी द्वार।
तुलसी भीतर बाहेरहैं ओं चाहति उग्रिभार।
नामु राम को कलपतरु कलि कल्याण निपात।
ओ सुमिरत भयो भोगतें तुलसी तुलसीदास॥

* जो १३ श्रवणोक्तो मरीण्ण विविधायें वरिष्ठे चान्द गुह्यं। वेगुलारते सुद्धः सल्लोचनीं प्रकाशयति ॥

† यद्यपि यद्यपि परिभवः परो न

† यद्यपि सन अस्मत् कदापि अवस्थायै।
कल्पनेसे विमुक्त होकर सर्वोत्तम गतिसे प्राप्त करे

(गीता ११.१११)
(गीता ११.११२)
यद्यपि केनेने मारी सन अस्मत्

वर्णाश्रम-धर्म और भक्ति

(प्रेरक — जीवनराज्य पुस्तकालय लांगनी)

मनुष्य मोक्ष या अंशान्ते, कारण संसारके पदार्थ—स्त्री, पर-हार, सम्पत्ति-संस्था, शरीर आदिमें सुख-आनन्द मान-उनकी प्राप्ति करनेके लिये प्रयास करता है। परंतु बुद्धि-विचार करने तथा प्रत्यक्ष देखने और अनुभव करनेसे प्रतीत होता है कि ये सब लक्षणभङ्ग, दुःखदायी और स्वान्त हैं।

प्राचीन ऋषि-मुनियोंने तप, योग तथा आत्मज्ञानके द्वारा ज्ञान प्राप्त कर इन सबका त्याग किया था और यह सब किया था कि वास्तविक सुख-स्थिति और आनन्द प्राप्त हो सके। अतः भक्ति के चरणारम्भमें ये हैं।

आश्रय सुख, आनन्द और स्थिति के धाम सर्वज्ञाकिमान् प्रकटा भी हरिने अपनी क्रीडाके लिये इस अत्यन्त अमृत रूप में जगत्की रचना की है। उन सर्वत्र प्रभुमें ही ऐश्वर्य, ईश्वर, भी, ज्ञान और वैश्वर्य आदि भग (ईश्वर के रूप) सदा-सर्वदा सम्पूर्णरूपसे रहते हैं। वह परम कृपाशाली अकल्पा होकर भी, अपने स्थापित वर्णाश्रम-धर्म तथा ईश्वर के ऊपर अन्तर्गत संकट आता है; तब-तब अवतार लय करते धर्म और धर्मोंकी रक्षा करता है।

जीव उक्त परम प्रभु परमात्माका अंश है। आश्रय सुख, आनन्द और स्थिति के मंदारस्वरूप भगवान् भी हरिने तब होते ही जीवका आनन्द तिरोहित हो जाता है। वह वैदिक, वैदिक तथा भीतिज तापी संतम होने लगता है। आश्रम धर्मोंके अनुसार कौटुम्भीक लक्षण योनियोंमें प्रकट हुआ वह अन्तःकरणके संकटकी ओगता है और जब प्रभुकी शक्तिमें आकर उनकी आराधना करता है, तभी स्वर्गारोह के दुरांतों से मुक्त हो जाता है।

भगवान् भी हरि आनन्दस्वरूप हैं। गीता और उपनिषद् आदि शास्त्र कहते हैं कि ये अमृत के पिता, माता, पिता, स्वामी, वेद, पावनकारी, ईश्वर, आत्मा, स्वामी, गति, तप, प्रभु, लक्ष्मी, निवास, शरण, सुख, प्रभु और अन्तःकरण, निधन, अग्र्य शक्ति और अमृत हैं। ऐसे अमृत परम कारिका प्रभुकी प्राप्ति करनेके लिये हस्त, भग, परम, तप आदि अनेक साधन हैं। परंतु वे सब कठिन तथा अपिचार-योग्यताहीन लोगोंके द्वारा उन्नत आचरण सब नहीं है। भक्ति ही एक ऐसा सरल, सुगम और

सर्व साधन है कि पादों में भक्ति, देशका या अवस्थाका स्त्री भयना पुरा हो। उसका अवलम्बन करके सर्व ही प्रभुपदकी प्राप्ति कर सकता है।

अथवा, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन—भक्तिके ये नौ प्रकार हैं। महाप्रभु परीक्षित, देवर्षि नारद, प्रह्लाद, लक्ष्मीजी, राजा पृथु, अर्जुन, हनुमान्, श्रीछिरोमणि अर्जुन तथा राजा बभ्रु इत नवचाभक्तिका क्रममा आभय लेकर प्रभुकी कृपा प्राप्त करते अपने नामको अमर-अमर कर दिया है।

परंतु नवचाभक्तिके उपरान्त प्रेमलक्षणा नामकी भक्तिका स्वरूप दिखलते हुए भक्तिमार्गके आचार्य देवर्षि नारद तथा महर्षि व्यासजी कहते हैं कि भगवान् के प्रति परमप्रेम ही भक्तिका सर्वोत्तम लक्षण है और ऐसा परमप्रेम सर्वत्र गोपियोंमें था। शरीर और संसारसे छुटी ममता हटाकर अन्तर्गत ब्रह्माण्डके अधिपति अन्तर्वासी प्रभु भी हृदयके चरणारविन्दोंको अनन्त भक्ति-भक्तिके साथ सर्वान्तरात्मके भगते हुए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया था। अर्जुन शिष्य, विरधि, देव, कनकादि तथा नारद और लक्ष्मीजीकी भी परमप्रेम को अनिर्वचनीय आनन्द नहीं प्राप्त हुआ था, वह गोपियोंको प्राप्त हुआ। इसी कारण विद्वान् ब्रह्माजीने लेकर उद्वेग-पर्यन्त महाभाव उस पदकी प्राप्ति के लिये भुक्ति-गोपियोंकी चरण-रजनी वरा आकाङ्क्षा किया करते हैं।

विश्वके निपटरी संग्रामों में जीव जीव जीव करते हुए भक्तिद्वारा मृत्यु के बाद परमपद प्राप्त कर लेंगे, इन लक्ष प्रयोजनके विश्वस्त भी हरिने सुख के प्रारम्भमें ही वेद शास्त्रों का निर्माण करते वर्णाश्रम-धर्मोंकी अति उन्नत योजना कर दी थी।

देशकी मुख्यतया तथा कल्याणके लिये मानों मनुष्योंको काममें लगाने तथा ज्ञान प्रदान करनेके लिये प्रवृत्त करे। अर्जुन-अर्जुन रूपे सर्व ज्ञान और उनकी भावदली के लिये लोभार और रूपों के पर गायना वदा ही संसृष्ट काम है; परंतु परमोच्च धर्मोंकी मार्गों के माधनने यह संसृष्ट लक्षणा नहीं कल्पी पड़ती; बल्कि परमोच्च धर्मोंके वेदशास्त्रों के ज्ञानने लक्ष्य प्राप्त होनी ही कल—सिद्धा निरूपक देते हैं। धर्म प्रभुकी रक्षा करते हैं। वेद गेय-वागी, गुरु और पुरुषों के धर्म

तथा व्यापारके द्वारा प्राप्त धनको बाबली, रूप, ताबाब, बाग, अमरपत्र, औषधालय, धर्मशाला, पाठशाला, गो-शाला, मन्दिर तथा यज्ञ-याग प्रभृति प्रत्यक्ष-कल्याणके कार्योंको सम्यक् करनेमें लगाते हैं और धन प्रत्यक्षकल्याणके विनाशके साथ-साथ उपर्युक्त चीजों बर्णोंकी सेवा करके कृतार्थ होते हैं।

इसी प्रकार किसी परिचित-धर्मका पालन करती हुईं पति तथा स्वसहसुरकी सेवा करती हैं। शिष्य गुरुकी सेवा करते हैं। पुत्र माता-पिताकी आज्ञामें सबकुछ हुए माता-पिताकी सेवा करते हैं तथा 'प्राक्प्रियाणके हृदयमें भगवान् कीहरी निराकते हैं' इस भावनासे उनके कल्याणकी कामना करते, कष्ट दित हो—देखा प्रपन्न करते हुए लोग दिन-रात प्रभुका स्मरण-चिन्तन करते हैं। जो करनेसे स्वको स्वतः श्रुति-मिथि प्राप्त होती है और अन्तमें सदा ही मोक्षपथ मिल जाय है। धर्म-व्याप, छती नर्मदा, तुलसीधर वैद्य, कल्याण व्यास, तोटकाचार्य और एकलव्य आदि इतके व्यस्त उदाहरण हैं।

नरपुत्र अर्जुन सर्वलक्षणसम्पन्न पुरुष थे। वे भगवान् श्रीकृष्णके परम भक्त और सखा थे। उनके साथ भीरु योद्धा उस समय त्रिवेणीमें कोई न था। महायज्ञ युधिष्ठिरके राजसूय-यज्ञके अवसरपर उन्होंने भगवान्-कृष्णसे बुनियादे सभी राजाओंकी शीत लिया था। कहीं भी इत महापुरुषकी पराजय नहीं हुई थी। परंतु तुष्योपनयन बुझाते सब कौरव पाण्डवोंका युद्ध मारग्न होनेका समय आया, तब दोनों छेनाओंके बीचमें अपने-अपने राजे होते, ही अपने सामने खड़ेनेके लिये वनद गुरु, काश्यप, द्रोणा, ममा आदि कुटुम्बी और सगे-सम्पन्नि-की दौलत के विषय और व्यामोहसे व्याप्त हो गये और धार्मिकधर्मको त्यागकर भिक्षुकका धर्म अज्ञाकार करनेके लिये तैयार हो गये।

इसमें भगवान् श्रीकृष्णने विप्रादत्त और कर्तव्य-विमूह होकर धर्ममें आये जिसमें अर्जुनको निमित्त बनाकर, समस्त संसारके लोगोंको जो दिव्य उपदेश प्रदान किया, वह आज भीमद्वगद्गीताके नामसे प्रसिद्ध है। इस वर्षमाही उपदेशमें श्रीकृष्ण परमात्माने अर्जुनको कहा कि देह और आत्मा एक नहीं, बरिष्ठ रूपरूपम् है। देह नाशवान् है और आत्मा अविनाशी है। तुमने क्षत्रियवर्गमें जन्म लिया है, इसलिये युद्ध करना तुम्हारा परम धर्म है। आज समनेपाते, फिर देनेवाले, धन लेकर ज्ञानमें लड़नेके लिये आनेवाले, धर्मका इनन करनेवाले, धनका हरण करनेवाले, मूर्खका हरण करनेवाले और स्त्रीका हरण करनेवाले आताया' कहसते

हैं तथा इनकी स्थापना करनेवालोंकी भी गणना है। अतएव ऐसे नही है।' श्रीकृष्ण फिर करते हैं कि व्यासका शिष्य मैं हूँ। धन-चाहों लोगोंकी सधि मैं ही हूँ। उन सब लोगोंको अपने-अपने धर्म-कर्मका पथमिधे धर्म का चाहिये। स्वधर्मका पालन करते हुए मृत्यु हो मन तेरे है, परंतु परधर्मका आग्रह तो भयानक है। प्रत्येक मनुष्य जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंके अनुसार पैदा होता है। क्षत्रियवर्गमें जन्म लिया है, युद्ध करना तुम्हारा सभीके मोहवश या कामरतासे युद्ध नहीं करोगे तो प्रभु (मैं) सबपूर्वक तुम्हें युद्धमें लगावेगा। प्रभुविश्व विप्रा पाव्य नहीं। तुल-कुल, साम शानि। छोड़कर निष्काम बुद्धिसे मेरा-स्मरण करते हुए युद्ध कर्तव्यका पालन करोगे तो तुमको दौलत वही मिलेगी यत्न नहीं होगा।

परमात्मा श्रीकृष्णचन्द्र करते हैं कि रात विवेक उत्पन्न किया है। जिसमें तुमने पर—वेद इत्यादि हैं। मैं ही पुण-पुणमें अन्तर केकर सब और सब रक्षा करके तुम्हें—धर्मका राग करके समस्त कर्मोंको, आत्मा बुद्धिसे नाशिकोंकी दण्ड देकर सभी युद्ध स्थापना करता हूँ। मैं सब-अपने अर्जुन पुरुषेष्ट हूँ। मैं नामको धर्म या चन्द्र प्रकाशित नहीं करते प्रभु हैं। प्रकाशित करता हूँ। दूसरे सारे लोक ऐसे हैं, जो जाकर बीचको मार्गकोमें खोदना पड़ता है। तुम्हें पामको प्राप्त करनेके बाद जीवात्माके फिर करनेके खोदना पड़ता। संसारमें जो कोई देवी-देवता या स्वर्ग प्रपन्न पदार्थ देखनेमें आते हैं, उनको मेरी निम्नी स्तुति मेरे विश्वरूपका दर्शन देद, यह या उत्र तले भी नहीं है। वह केवल अन्त्य भक्तिसे ही हो सकता है। मेरे अनन्य भक्त हो, इस कारण मैं तुमको दिग्गुरु प्र करता हूँ। उससे तुम मेरा दर्शन करो।

भगवान् पुत्रा आते हैं कि परमात्मा परिचाय करके जो स्वच्छन्द होता करता है, उनको नष्ट करके ही सुख या मिथि मिलती है और न-सन्तान, स्वकी ही मिलती है। अतएव तुमको कर्तव्यधर्मके लिये विषयमें शास्त्रज्ञको ही प्रमाण मानकर स्वधर्म का चाहिये। यह, धन और उप—ये मनुष्योंकी करनेवाले हैं; इसलिये मरनेके क्षण, धर्म, जो

तम—इन तीनों शत्रुओंका त्याग करके वसुधि तीनोंका पुष्टान करना चाहिये । अन्तरे प्राणिमोक्षी उत्पत्ति होती । यद्यपि अन्न उत्पन्न होता है और वसु-भाग्यादिसे प्रसन्न कर देता वृष्टि करते हैं । अतएव परस्पर-कल्याणार्थ-कृपागति कर्म करते चाहिये । अब तुम्हारे परम दिवकी त करण हैं—तुम मुझमें ही मनको लगवओ, मेरे भक्त हो, मेरा ही भक्त-पूजन और आराधन करो । भगवान् कहिये करते हैं कि मैं स्वयं कहता हूँ, इससे तुम मुझको प्राप्त होये । दिव्योत्त पीरकर तुम योग्या कर दो कि यह भक्त यदि कोई दुष्टचरी और पापी भी हो, तो भी वह स्वयं और मेरे भजनके प्रभावसे तुरन्त ही धर्मात्मा बनकर आसगा । तुम जो कुछ धर्म-कर्म करो, वह सब मुझको लंग कर दो और एक मेरी ही शरणमें चले आओ, मैं सबको स्व पापोंसे छुड़ाकर मुक्त कर दूँगा । हे परंतप ! दयाही प्रपन्न दुर्बलका त्याग कर तुम उठ लगे हो और मेरा राग करते हुए मुक्त करो । भगवान् की आज्ञाको सिद्ध कर अर्जुनने बुद्ध करके वर्णाश्रम-धर्मका पाठन किया, स्वसे उचकी अर्जुन विस्मय प्राप्त हुई और विद्वत्में उचकी सिद्धि-पाठाका पढ़ायी ।

वर्णाश्रम-धर्म किसी मनुष्यका बनाया नहीं है, किन्तु स्वयं ईश्वरकी रचना है । इसे नष्ट करनेका उद्योग करनेसे ईश्वरके प्रति अपराध होता है और अन्तमें अपराध करनेवालेका बुरी तरफसे नाश होता है । वर्णाश्रम-धर्मके हीनेपर देशमें अंधा-धुंध मच जायगी, प्रजामें वर्णसंकरता होगी और छेत्तोंकी भयंकर दुर्गति होगी । अतएव ज्ञाता तथा समाजका भय चाहनेवाले जो भी लोग हों, नके निचे वर्णाश्रम-धर्मका रखन और पाठन अपराध-तत्त्व है ।

हृष्टास्तुष्टय-निवेक अपया आचार-विचारका पाठन, विष पाठन, वेदोक्त सिद्धि अंगुष्ठार विचार वि सुदृढ़ आति-निर्माण—ये वर्णाश्रमधर्मको सुष्ठित करनेके अमेय गुण हैं । ये चारों दुर्ग हृष्ट हों, तभी वर्णाश्रम-धर्मका अस्तित्व रह सकता है और अन्तःकरणकी प्रि हो सकती है; तथा समाज-करणको सुदृढ़ करनेके निमित्त गुण ही वर्णाश्रम-धर्मके पाठनरूप भगवत्प्राप्त अवश्यमन करनेके अंगीकार भीहरी प्रमन्न होकर दर्शन देते हैं ।

अमरीत, सुख, प्रसाद, प्रसाद आदि उचकोटिके गणरूप में । अन्त्य भक्तिके योगमें भी उन्होंने कभी

वर्णाश्रम-धर्मका त्याग नहीं किया और इत देतु भक्तके अर्पण करनेवाले भीभगवान्को उनके योग-योगकी व्यवस्था करनी पड़ी ।

आर्ष, त्रिगुण, अर्थाधी और शक्ती—चार प्रकारके भक्त भगवान्की भक्ति करते हैं । इनमें निःस्पृही शक्ती भक्त श्रेष्ठ समझा जाता है । तथापि आर्ष (गुरु) , तत्त्व त्रिगुण और द्रव्यमासिके द्रव्यभक्त भक्त भी प्रभुको प्रिय होते हैं । अतएव भेदोन्मिलणी मनुष्यको शौन्दर्य, मनुष्य, स्वयं, कृपाशून्य, भक्त-वस्तुत्व एवं उदारताके निधि और योद्धा का भी धर्माकरण एवं भक्ति करनेवालेको भी अन्त्य फल प्रदान करने महान् महत्त बचानेवाले विशम्भर भीहरीकी शरणमें सर्वभावसे जाकर उनका भजन करना चाहिये ।

अगदीभर भीहरी स्वयं प्रति समरपि रखनेवाले तथा समभावधर्म हैं । उनके हिये कोई अपना-पराया या शत्रु मित्र नहीं । तथापि कुन्तीपुत्र अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेहबद्ध उन्होंने दूत और व्यपिका काम तथा राजव्यव दण्डके समय ब्राह्मणके चरण धीने-जैश कार्य करनेमें भी संकोच नहीं किया, यह देखकर बहुतांशोंको आश्चर्य होता है ।

परंतु भक्ताधीन रखनेवाले भीभगवान्के इस निष्ठरण व्यवहारमें तनिक भी आश्चर्यकी बात नहीं है । परम कृपाळु भगवान् भावके भूले हैं और एक-गुना करनेवालेको वरस-गुना पक्ष देते हैं । वरदास, चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मदेव कवि, शनैराध, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, पुष्करिक, मणिके मेहता, श्रीरामाद और ऐसे ही बृहत् संसर्ग भक्तोंके निचे प्रभुने विशिष्ट रूप चरणकर, महान् कष्ट उठाकर उनका मनोरम पूर्ण किया है ।

नारायणके सत्ता बरके अन्तर अर्जुन चित्नी उच कोटिके भक्त थे, इसका अब हमको विचार करना है । एक समय अर्जुन सख्त बीमार पड़े । बहुत अधिक स्वर हो जानेके कारण ये बेसुध होकर सोये पड़े थे । तभी सुभद्राजी उनकी सेवा-शुभ्र्य कर रही थीं । अर्जुनके रक्त होनेका समाचार पाते ही भगवान् भीहृष्य उद्वेगमेंके रूप उनको स्थिति जानेके निचे पथरे और अर्जुनका देर दखने लगे । भगवान्के यहाँ पथारनेकी बात ज्ञानर हो-रित-तत्त्व ज्ञान नारदजीके साथ पथारे और भगवान् पंजर भी पथर-पंजीकी होकर पड़े थे । जब सब लोग अर्जुनकी ओर देखने लगे, तब उन्हें देहाश्रित दुःखानि अर्जुनके योग योगमें 'अब भीहृष्य' की

जनि निकल रही है और जगत् के प्राणियों की भक्ति-भावमें निमग्न कर रही है। इसका प्रभाव आस-पास रहने हुए महानुभावों के ऊपर भी पड़ा; यत्ना नारदजी वीणा बजाने लगे, ब्रह्माजी बेदीघार करने लगे, उदयजी करताब बजाकर नाचने लगे तथा शिवजी डमरू बजाकर ताण्डव-नृत्यमें प्रवृत्त हो गये। अर्थात् अर्जुन के अधितीय भक्ति-भावको देखकर सब के सब शरीर की सुष-सुष भूल गये।

उसी प्रकार जिस समय भगवान् श्रीकृष्ण इस छोड़को छोड़कर अपने निजघाम गोष्ठोक्तो पधारे और अर्जुनको इसका समाचार मिला, तब वे भगवान् के निरखते व्याकुल

हो तत्काल राज-पाट तथा संतार के लिये पगदौरी धन छोड़ पकड़ल बल बारणकर अकूत-बैले, यों ही हथर-उभर बिना देखे, भगवान् श्रीकृष्ण स्वरूप करते हुए उचरालखमें खगति-हय करने लगे निज में और प्रभुपदकी प्राप्त हुए। ऐसे भक्त-शिरोधार्य भक्तवत्सल, भगवान् दास्य कर लो इसमें ध्यान है।

प्रभुकी अनुकम्पासे हमलोग भी भक्त्य भक्ति कर बर्णाभम-धर्मका पाप्मन करते हुए इस पक्षो प्राप्त भाग्यवान् पयें, यही प्रभुके चरणोंमें अम्बुज है।

हृदि ॐ स्तु स्तु

शिव-ताण्डव

(रचयिता—कविबर भीमोपासजी.)

घन घुमंड सी घुमरि जटा घन घोर घर्मइति ।
छोल छहर छवि छाया छटनि छहरपति उमंडति ॥
मीराजन-सो करत भाळ छोचन भमंड पुति ।
रजत धार सी वनत परिधि ससधरकी सुवि रधि ॥
आपुस में रहि घात को, मुंडमाल भति कड़-कड़ ।
फटि पिनड भति वेग सों व्याप्य धर्मद फड़-फड़ ॥
इगमगाति भति उर्वि सेस के फलद असरज ।
आदि धूर्म कसमसत, घसत गिरि उठत नभ चरन ॥
इमइम इमरु इमत सूर खमकत अनि इमकत ।
सर्वन की फुककर सवि, भति पुनि सों धमकत ॥
भुवन मंडि मूलेस की भुवन भक्ति की छय कति ।
साध्य नटनि नटराजकी अनपायिनि मंगल कति ॥
नाग नाथे भंगनि पै, पक्ष भुजईइनि पै
जटाभार नाथे चहुँ छहरि छहरि कै
खुंगी भधरनि नाथे, इमरु उमाधि रई,
मुंडमाल नाथे उरदेस पै हहरि कै ।
'सुकवि गोपाल' भूतपति भय तांडव में
कथिता रसिन्दी नाथे कवि पै छहरि कै ।
चंद्र नाथे भाळ पै, जटाटयी विसाल धीय
गंग नाथे छीटनि सों छहरि छहरि कै ॥

रामायणमें भक्ति

(लेखक—श्रीगुण के० चत० रामलाली झाड़ी)

हिंदुओंमें संस्कृति-प्रेमी एवं धार्मिक योकी यह एक निश्चित मान्यता है कि सर्वभेद एवं सर्वाधिक अनपिच हिंदु महाकाम्य एवं शास्त्र शास्त्रीकीय रामायणका प्रधान नियम है भक्ति, प्रपत्ति अथवा धारणागति । यद्यपि भक्ति, प्रपत्ति तथा धारणागति—इन तीन शब्दोंके भावार्थ कुछ अन्तर दिलावेका इच्छापूर्वक वाच्य प्रभाव किया गया है, बालकमें वे एकार्थक ही हैं और उनका अधिप्राय है—'श्रीबन्दी ईश्वरपरायणता' । यों तो शीघ्रमें 'धरणं ब्रज' इन शब्दोंका अन्तर्गत प्रसिद्ध श्लोकों (१८।५५।५६) में स्पष्ट प्रयोग किया गया है, परंतु 'भजते' और 'प्रपद्यते' पदोंका उल्लेख अर्थमें स्थान-स्थानपर प्रयोग हुआ है (देखिये—४।१२१।७।१४।१९१।९।१००।१९१।१०।१०१।११।५४।१४।१२१।१५।४।१८।५५) । 'उपसृते' शब्दसे भी यही भाव व्यक्त होता है (९।१४।१५।१२।२।१।२०३।११।२५) । इनके अतिरिक्त किन् शब्दोंका प्रयोग हुआ है, वे ये हैं—'सम्यक् मम आत्मस्य सवि बुद्धि निवेशय । (१२।८) उपचारात्नी केवल चाहें जो कहें, तब बात तो यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण 'परवान' और 'परभक्ति' दोनोंको व्यवसाय करते हैं । पीछे विचारक दोनोंका भेद दिलावेके लिये कुछ भी कहें, भगवान्की उक्ति तो यही है कि काम शाली तथा परम भक्त दोनों ही उन्हें प्राप्त करते हैं (१२।१७५) और अधरोपसृक्त एवं ईश्वरोपसृक्त भी उल्लेखस्वरूप प्रहृष्ट करते हैं । वस्तुतः भगवान् 'शाली', 'निरपेक्ष' तथा 'परभक्त'—इन तीनों शब्दोंका ऐसा सम्मिश्रण स्थापित करते हैं कि उनका दृष्टकरण सम्भव नहीं है । (देखिये—७।१७०।१८०।१९१।११।१०) श्रीकृष्ण 'प्रवेष्टुम्' (११।५४) तथा 'विशृते' (१८।५५) शब्दोंका भी प्रयोग करते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि ईश्वरने प्रथम रहते हुए उनके समान आत्मिक उपभोगकी सम्भावनाके साथ-साथ श्रीकृष्ण ब्रह्मसाम्यके गुणों भी स्वीकार करते हैं ।

धार्मिक भक्तिधर्ममें ईश्वरके प्रति अनुगत को ही भक्ति ही संका दीगयी है—स पराधुनिकिरीचरे । (२) प्रपत्ति की व्याख्या करनेवाले निम्नलिखित श्लोक अत्यन्त प्रसिद्ध हैं—

आनुकूल्यस्य भंडस्यः प्रतिहृत्स्वस्य वरंमम् ।
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्यमे वरणं तथा ।
आत्मनिष्ठेपरमपुण्ये पक्षद्विधा धारणागतिः ॥
भगवान्के अनुकूल चलनेका संकल्प, उनके प्रतिहृत् आश्रयका त्याग, वेहमारी रक्षा करेंगे—इतर विश्वास, रक्षाके लिये उनके प्रायश्चित्त, आत्मनिष्ठेदन तथा ईश्वर—ये धारणागतिके अन्तर्गत हैं ।

ये सभी कर्तव्य साथ-साथ रहती हैं । कुछ छोटे भक्तिका लक्षण बतलानेके लिये उसके निम्नांकित नौ रूपोंका उल्लेख कर देते हैं—

अर्चनं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पारसेवकम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमममिषेदकम् ॥
इति पुनर्पिता विष्णौ भक्तिश्चेत्यन्यथम् ॥
क्रियते भगवत्पदा तन्मन्यैः शीतमुक्तम् ॥

(श्रीमद्भागवत, महाप्रोक्तस्थान, ७।५।११, १४)

विष्णुभगवान्की भक्तिके नौ भेद हैं—(१) भगवान्के गुण-स्वीयनाम आदि का भजन, (२) उन्नीहा कीर्तन, (३) उनके रूपनामादिका स्मरण, (४) उनके चरणोंकी सेवा, (५) पूजा-अर्चा, (६) स्मरण, (७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिष्ठेदन । यदि भगवान्के प्रति स्मरणके भावसे यह नौ प्रकारकी भक्ति की जाय तो मैं उल्लेख उपरम अत्यन्त समझता हूँ ।

शान्त, दास्य, सख्य, वन्दनस्य, माधुर्य—इन शब्दोंसे भक्तिधर्मकी एक और वृत्तिका जल होता है । छोटेमें, भगवान्के प्रति अनुपेक्षितनिन गुणका ही नाम 'शान्त' है ।

सैष्य विद्वत्सके अनुगत यथायथ धारणागति-एक दास्य है । धारणागतिरी भारता वन्दनं प्रथमे ज्ञान है, इसलिये यह वास्तवमें ऐश्वर्य ही धार्य है । परंतु साथ ही साथ यह धर्म-ज्ञान, नीति-ज्ञान और मोक्ष धार्य भी है ।

'धारणागति' धार्यका निम्नलिखित श्लोकमें स्पष्ट प्रयोग हुआ है—

ब्रह्मार्थं यथासाक्षात्पश्य वै मुनिभिः सह ।

सिद्धगम्भीरपद्माय ततस्तत्रां वारं गता ॥

(अमरक, १५।१४.१५)

० देवताके समान् भगवान्के वरं है—'भक्ति' मुनिनोके साथ विचार करनेका वन (१४५) के वरं है

ततस्तथा शरणार्थं च शरणं समुपस्थिताः ।

परिप्राश्य मो राम कथ्यमानाश्च विज्ञाचरीः ॥

(अष्टमस्कंध २१।१९)

शरणागत्य (शरणापेक्षा तथा शरणदान) का सर्वाधिक पूर्ण उदाहरण वास्तवमें विभीषणकी शरणागतिके ही मिलता है । वे एक शोक ऐसा करते हैं, जिसमें शरणागतिके पूर्वोक्त छहों अवयवोंका समावेश हो गया है—

निवेद्यत मां क्षिप्रं शयनाय महामने ।

सर्वलोकांशरण्याय विभीषणमुपस्थितम् ॥

(बुध० १७।१७)

भीरमद्वारा शरणागतवत्सकताके अन्तर्गत निरूपण निम्नलिखित श्लोकमें हुआ है, जो उनके ही प्रसिद्ध हैं—

मित्रभावेन सम्प्राप्तं न त्यजेयं कर्मचन ।

श्रेयो यद्यपि तस्य स्वात् सतामेतद्वर्गद्वयम् ॥

सकृदेव प्रपन्नाय तदास्मीति च याचते ।

अमयं सर्वभूतेभ्यो दद्याम्येतद् भर्तृ नमः ॥

आमयेन हरिर्भेदं ब्रह्मसमाप्तं भवा ।

विभीषणे वा सुग्रीवे यदि वा शक्यः स्वयम् ॥

(बुध० १८।१, २३, २४)

इसी उदात्त और उदार भावनासे भीभीता राजभिषाको अभय प्रदान करती है, यद्यपि राजभिषा उनसे रक्षा चाहती भी नहीं ।

अथोचद्यदि तत्तत्त्वं मयेयं क्षतं हि कः ।

(अष्ट० १८।११)

उसी भावनासे प्रेरित होकर वे बुध्नोऽन्यत्तत्त्वं को दण्ड देनेसे मना करती हैं, जिससे उन्हें दण्ड स्वयं तथा व्यर्थ हो गया था । वे हमारे लिए एवं जो शिष्टावस्था इस प्रकार निरूपण करती हैं—

पापानां वा सुमानां वा कथाहर्षमकल्पि ।

कार्यं कथय्यमाणेन न कश्चिन्मृतायति ॥

(अष्ट० ११।११)

रामायणमें आदिसे अन्ततक सभीने—प्रायः ही रामचरणों भी ममाया—विशुद्ध, स्वयं श्रीरामकी भक्त्युपनिपादन किया है, यद्यपि श्रीराम स्वयं अपनेही रक्षा ही बतलाते हैं—

आत्मानं माशुभं मन्ये, तान् दशरथमहर्षि ।

(बुध० १७।११)

प्रसादके नेतृत्वमें सभी देवताओंने रामकी रक्षा के अंतर्गत प्रणिपादन किया है—

अमोघालो अभिष्यन्ति सक्षिप्तो नरा मुनि ।

(बुध० ११।११)

वात्सीकिजी विदेश करके अरण्यभागमें वर विराजते हैं कि मुनि शरभकुल से लेकर शरीरवत् कन्दर्पोंने भक्त्युपनिपादन किया है और भगवद्रक्षि स्त्रीको इन्हीं अधिकारी बना देती है ।

अपने पास आने है । किन्तु, कर्म, कष्ट आदि सभी आश्रमों अर्थों आने हैं ।

१. अर्थः हे राम ! अर्थ केने योग्य आश्रमों मयीय हस्तोंग राशरी दण्डसे ही बालिन हुए है । अर्थसे का करे जो है हस्तोंगों आश्रम हैं ।

२. 'तत्र प्रणिपद्येद्यत् अर्थ केने योग्य वशरहरव नीरपुनावकीले शीघ्र आकर कहिये कि विभीषण आश्रम है ।'

३. 'मित्रभावेन आश्रम हुए विभीषणयय राणा में कभी नहीं कर, सखा । सखा है वरमें रोग हो कर होरी अर्थमयी हो रक्षा करवा सम्पत्तिके भिन्न निमित्त नहीं है । जो अर्थमें आश्रम एक बार भी 'मै' अर्थमयी है' कष्ट अर्थसे रक्षा करवा है, वरही है सखा प्रणिपद्येद्यत् अर्थ कर देता है । यह विरा मय है—मैय मित्रम है । बालरहे ! अर्थ में रक्षा के आश्रमों । अर्थ में आश्रम विभीषण हो या स्वयं राणा ही करो न हो, मैंने वर अर्थ दे दिया ।'

४. 'सीताजी मोठी, 'वदि यह काय कीक हूँ तो मैं' दुष्पारी रक्षा कर्मकी ।'

५. 'शरीर हो, दुष्पारवा हो अर्थ करके योग्य ही करो न हो, सम्पत्तिके अर्थमयीयोंर दवा करती आश्रमों । अर्थमें अर्थमयी मो रोग ।'

६. 'मै अर्थमें राश्रमि रामों, कर्ममें वरुण ही आश्रम हैं ।'

७. 'अर्थमें जो कष्ट होये, वे नहीं अर्थमयी होये ।'

श्रीमद्भगवद्गीताका सारस्य—प्रपत्ति

(केषाञ्च—छात्रार्थ-महाराष्ट्री १० श्रीमद्भगवद्गीताकी पाठी)

येनांका सार उपनिषद् और उपनिषद्वांका सार 'श्रीमद्भगवद्गीता' है—यह सर्वतत्त्वसिद्धान्त है। रगविषे 'सर्व-साक्षात्कारी गीता' यह छात्रार्थ प्रकाश सर्वार्थ-सम्मत है। श्रीमद्भगवद्गीतामें यद्यपि कर्मयोग, सांख्ययोग, उपासनायोग, ज्ञानयोग और ज्ञानयोग आदि सभी योगोंका निरूपण पाया जाता है, तथापि गीताका हृदय धारणागति किंवा प्रपत्तियोग ही है।

श्रीमद्भगवद्गीता प्रत्येक तत्त्वार्थ निर्णय करनेके साधनोंमें (१) उपक्रम, (२) उपसंहार और (३) अनुवृत्ति—ये तीन साधन सर्वोपरि स्वीकार किये हैं। अर्थात् प्रत्येक अन्तर्मन्त्र किन् उपसंहार होता है और उपसंहार—परिष्कार किन् उपसंहार होता है तथा बीच-बीचमें सूत्रोक्त किन् उपसंहारों आश्लेषित किया गया—दुहराया गया है—यस। ये तीन कर्म प्रत्येक हृदय प्रकट करनेमें अपरिहार्य हेतु हैं। अब इस निष्कर्ष (कौटिल्य) पर गीताको कठकट बेरना चाहिये, किन्तु गीताका सारस्य 'बावन खोले, पल रखी' जाता जा सके।

उपक्रम

यों से गीताका अन्तर्भाव 'एतच्छास्त्र उक्तम्' से होता है। एतच्छास्त्रमें दूरे प्रपन्न अर्थात् और दूरे अर्थात् उक्त स्मृत्युक्त शास्त्राधिकारिक संहिता और गीताकी उपक्रमात्मक पृष्ठभूमि काय-काय भगवान्ने एक मौखिक निवेदन भीति अर्जुनको जो उचित परामर्श दिया है, उक्त कर्त्तव्य है। तभी तो दूरे अर्थात् के धारण स्मृत्युक्त अर्जुन करते हैं—

कर्त्तव्यदोषोपहतसम्भावः।

पृष्ठभूमि एवं कर्मसम्मुखवेत्ता।

अर्थात् (हे भगवान्!) बुद्धिहीन कर्मयोगी होनेसे भूल में होमिनेत्रोपनिष्ठमप्य उपनिष्ठमप्य बहल गया है और कर्मार्थनिर्णयमें मेरा विषय सर्वथा मूढ़ हो गया है। इसमें मैं आरको स्वार्थस्य पृष्ठता हूँ।

गीताम्पायी जानते हैं कि बुद्धिमें अर्जुन एक 'परत' की भेति रही है और श्रीभगवान् भक्तिरूप आशाकारी सेरककी भेति 'पारत' बने हुए हैं। अर्जुनने स्वामिनीके स्वरमें गीत ही भगवान्को आरत दिया कि—

सैन्योद्धवर्षीस्यै त्वं त्वापय मेऽप्युत। (१। ११)
अर्थात् हे अर्जुन! दोनों सेनाओंके मध्यमें मेरा रूप पड़ा करो।

—भगवान्ने तत्प्राप्त हुनमरी तामीन की। परंतु अब जब उपर्युक्त 'कार्य' आदि श्रोत्रमें अर्जुन अपनी वीर्यवर्धन निर्णय और किन्तुमप्युद्धताको स्पष्ट स्वीकार करता हुआ कर्त्तव्योपदेश चारता है, तब भगवान् यौन हैं, कुछ बोझें ही नहीं। अर्जुनने भगवान्की सुजीवर चक्रित होकर पुनः कहा—

यद्यप्येव तस्मिन्निर्णयं ब्रूहि तन्मे (२। ७)

अर्थात् (हे प्रभो!) जो मेरे विषे कल्याणकारी बात हो, उसे निश्चितस्वरूप कदिये।

भगवान् निर भी पुन रहे। उन्होंने मनमें विचार किया कि 'मैं वहाँ खरप्य करने आया हूँ, गुह वनकर उपदेश देने नहीं। 'गुरु' को 'कार्य' कभी उपदेश नहीं दे सकता। तत्त्वोपदेश गुहविषय-सम्भावना-पद्धति ही देय और प्राज्ञ हो सकता है। मेरीपूर्ण परामर्श तो मैं अबसे पूर्व दे ही चुका हूँ। अतः कथक अर्जुन कायकानिष्ठ पद्धतिमें विष्णुस्व स्वीकार नहीं करता, कथक उपदेश नहीं दिया आसक्य।

अब तो अर्जुन भगवान्के सैन्यवक्त्रनर अन्तरिक विचित्र हो उठा और निरपेक्ष बोला—

सिन्धुसैन्यम् (२। ७)

अर्थात् (हे गुरु!) मैं आरका विष्णु हूँ। (आप मुझे सिखा दीजिये।)

भगवान् निर भी पुन रहे और मन हीमन अर्जुनकी अवसरार्थिगत प्रकटने लगे। 'अहो! ये मंगरी और धन्य स्वार्थ विज्ञ करनेके विषे केहे-केहे प्राज्ञ रक्ते हैं। अर्जुन अब किन्तुमप्युद्धता, तब एतच्छास्त्र मेरा वीर्यवर्धन विष्णु बनकर अपना काम निभातेही साथ रहे मानने लगा। भगवान् मैं तुझसे वृत्त हूँ किन्तु मेरा विष्णु किन्तु विष्णु बने या। तुने कहा, 'कौन हीना बहन की पौ ! क्या बनीयाय कह देनेमात्रसे कोरे किन्तु विष्णु बने या।' फिर तू ही तो मेरा विष्णु होनेकी शक्त अपने मुझसे कर रहा है। मुझने भी पूछ देता है कि मैं भी तब हुए कर्मको प्रकट हूँ या नहीं।' हाजिर।

अब तो अर्जुनको भगवान्‌का यह मौन-धारण अवस्था हो उठा । वे अतीव आगुर होकर साक्षात् प्रणामपूर्वक गद्गद कण्ठसे बोले—

प्राप्ति मां त्वां प्रपन्नम् (गीता २।७)

अर्थात् (हे देवाधिपते ।) मैं आपकी धारणमें आ पड़ा हूँ, मुझे सिखा दीजिये ।

यह, जब अर्जुनके मुखसे 'प्रपन्नम्' शब्द निकला, तब भगवान्‌ने सोचा कि अब मौन धारण किये काम न चलेगा । अब तो धारणागत अर्जुनको तत्त्वोपदेश देना ही पड़ेगा । संसारके भ्रमाम्बु सभी सम्बन्ध उभयपक्षकी सम्मतिसे ही स्थिर होते हैं । उदाहरणके लिये किसीकी लड़की और किसीका लड़का है; ज्यों ही दोनों पक्षोंके अभिभावक सम्मति—समान बुद्धिवाले हुए त्यों ही बरकत्पात्रा वाग्वत्स-सम्बन्ध स्थिर हो गया । इसी प्रकार जब गुरु और शिष्य दोनोंने उभय-सम्मतिसे 'सह नाश्वसु' पढ़ा कि गुरु-बोला बन गये । परंतु धारण्य और धारणागतके 'प्रपत्ति' रूप सम्बन्धमें उभयपक्षकी सहमति अपेक्षित नहीं । जब किसी विषय आगुरको आज्ञा-प्राप्तका अन्य कुछ उपाय न रहता और मरने लग्य, तब वह एकमात्र भक्तिको अपना राखकर मानकर 'तत्त्वमसि, प्राप्ति मां त्वां प्रपन्नम्' कहकर धारणमें आ पड़ा । आगुरकी इतनी फुरतत नहीं कि पहले धारण्यको देखीचेनेपर फूटकर या प्रार्थना पत्रका पत्र भरकर धारणमें आनेकी स्वीकृति ले । ऐसी दशामें प्रपत्ति ही एकमात्र ऐसा सम्बन्ध है, जिससे धारण्यसे बिना पूर्ण ही धारणागत अनेकता स्थापित कर देता है । तबालू, अला भगवान्‌के चुप रहनेका जब कोई कारण नहीं रहा और भगवान्‌ने उपदेश आरम्भ कर दिया ।

पाठक रूप ध्यान दें कि जो भगवान्‌ उपर्युक्त श्लोककी वाक्य-रचनाके अनुसार अर्जुनके बार-बार 'तृष्णामि', 'मूढि' और 'प्राप्ति' करनेपर भी टक-ले-मल न हुए, वे ही धारणागत-सक भगवान्‌ 'प्रपन्नम्' शब्द सुनते ही जब उपनिषदोंके अमृतमय गुणको भर-भर करीर अपने हार्मों अर्जुनको निरानेके लिये कटिबद्ध हो गये और तत्पक्ष प्राप्त न हुए, जराहक स्वयं अर्जुनने 'करीये कचनं तव' (१८।७१) नहीं कहा । इससे स्पष्ट हो जाय है कि भीमद्र-गवद्गीताका वास्तविक उद्देश्य—आरम्भ 'प्रपत्ति' से होता है ।

उपसंहार

भगवान्‌ने गीतामें सांख्य, कर्म, उपनिषा, यज्ञ आदि सभी योगोपा विषय निरूपण किया । परंतु अन्तर्हृदय

अवस्थामें ६६ वें श्लोकमें उपसंहार करते हुए परितोष प्रारम्भ किये हुए अपने तत्त्वोपदेशात् सर्वमन भी परितोष में ही किया । भगवान्‌ बोले—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं धार्य मम ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।

अर्थात् (हे अर्जुन ।) सब धर्मों को छोड़ (सर्वोपरिप्राप्यविराजित धर्म) मेरी मान्य धारणमें आ । मैं तुझे सब पापोंसे मुक्त कर दूँगा, विन्या मत कर ।

इस प्रकार भीमद्रगवद्गीताका उपसंहार भी यही हो हुआ है ।

अनुप्राप्ति

गीताके बीच-बीचमें तो परेन्दे भक्ति प्रवेश धारण्य की ही अनुप्राप्तिका उत्सेह निरूपण है । यथा—

(क) वे क्या मां प्रपन्नो तत्त्वैव प्रपन्नम् । (१।११)

(ख) मन्त्रज्ञं यस्मिन् समन्वि । (१।११)

(ग) मां हि पार्थ व्यपशित्वा..... हेमि बलिं परां गतिम् । (१।११)

(घ) यो मन्त्रज्ञः स मे प्रियः । (१।११-१२)

(ङ) तमेव धारण्यं गच्छ..... स्वायं जन्तरे शाश्वतम् । (१।११)

(च) मामेकं धार्य मम । (१।११)

(छ) भक्तिं यन्नि परां हृत्वा मामेवैश्वर्यवर्तकम् । (१।११)

(क) जो जिस ठीकसे मेरी धारणमें आता है, मैं उसे उसको उसी भावसे प्रदान करता हूँ ।

(ख) मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं ।

(ग) हे पार्थ । वृत्रादि भी मेरी धारणमें आकर सब गतिको पा जाते हैं ।

(घ) जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ।

(ङ) जब भगवान्‌की धारणमें क्या आ; अपने ही मोक्षपदकी प्राप्ति हो जायगी ।

(च) एकमात्र मेरी धारणमें क्या आ ।

(छ) मुझमें उत्कृष्ट भक्ति करने, निरंतर मुझे हो जायगा ।

इस प्रकार भीमद्रगवद्गीतामें 'प्रपत्ति' और 'धारण्य' प्रमाण निरूपण है ।

प्रपत्तिका वशिष्ठ

इसके अतिरिक्त एक और भी रहस्य मननीय है कि गीतार्थ को अन्वय विपरीत निरूपण भगवान्ने 'प्रवक्ष्य इव' 'अपराध' के अनुपार इस्ते हैं किन्ना है। वहाँ मरणाधिक निरूपण उपस्थित होनेपर उसे न केवल हास्य विरोधसे स्पष्ट कर रही गम्भीरतापूर्वक ही कहा है, अर्थात् अनुप्रास को बौद्ध-इन्द्र भी धर्ममें आनेको बाध किन्ना है और अपराधीको उग्र भावमें कोषा भी है। जैसे कोइके इन्द्रजन अपने पुत्रादिको साधारण बातें तो साधारण शब्दोंमें पतल देते हैं, परंतु अपराधकारीव बातको वही गम्भीरताके साथ उचित और व्यवहार करते हुए आदेशरूपमें कहा करते हैं, ठीक उसी प्रकार गीतार्थ को, कर्म, ज्ञान और ज्ञानयोग आदि विपरीत निरूपण से साधारण शब्दोंमें उपनिषद् है, परंतु 'प्रपत्तियोग' का वर्णन अस्वभाविक 'चेतावनीपूर्ण' संबोधन शब्दोंमें अंकित है, जिससे वही विषय भगवान्का हार्दिक प्रार्थना होता है। इस पाठकोई विचारार्थ वहाँ एक आप उदाहरण अंकित करते हैं। वया—

(क) न मां पुष्कलिनी मृगाः प्रपद्यन्ते पराधमाः ।

मायकापहृतायाः कस्युरं मायमाधिताः ॥

(७।१५)

(घ) कथं चेतमहंकारमन्तुं श्रौतव्यं विवक्ष्यते च

(१८।५८)

अपराध (क) जो मेरी धारणमें नहीं आते, वे पापी हैं, मुक्त हैं, नराधम हैं, आसुरभासकल्पक हैं, उनके ज्ञानको धारणसे हर लिया है ।

(घ) यदि अहंकारवश तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो मर तो शपथ—मिर अपराध ।

उपपुंक्त पहले पद्यमें 'न मां प्रपद्यन्ते' इत्यादि तो मूल वक्ष्य है, दोन पद्य उग्र वचन हैं। कथं अपपत्तियों को पापी, मृदा, नराधम और मायावश नष्ट-जन कहनेपर भी भगवान्को संतोष न हुआ, तब आदेशमें आकर उन्हें 'कस्युरं' (अपराध)

मायमाधिताः' तक कह दावा, जिसका सीधा-सीधा अर्थ यह होता है कि मेरी धारणमें न आनेवाले आसुरी स्वभाव हैं। दूसरे पद्यमें तो अवेगका स्वर इतना उँचा हो गया कि भगवान्ने अपनी बात मनसुनी कर देनेपर अनुप्रास को सम्भावित अहंकाराधी चेतावनीमात्र देना ही पर्याप्त नहीं समझा अर्थात् विनश्वर हो जानेका भयभीतपूर्ण धारण करनेको उचित रहनेके लिये भी अनिष्टित कर दिया ।

इसके सिद्ध है कि सर्वशक्तिमती गीतार्थ पवित्रार्थ एकमात्र 'प्रपत्तियोग' है। इसी कारण गीतार्थ के मुख्य तात्पर्यपूर्ण एवं हृदयभूत इस मार्गमें अंधारण-करण, कल्पना-बलान्तर भीमापराध समस्त जीवोंको अनुप्रासके द्वारा प्रेरित करना चाहते हैं ।

मुक्तिका परम साधन एकमात्र 'प्रपत्ति' है। शास्त्रम्परमे इसी सत्यको अन्वय नाम देकर मोक्षका हेतु बताया गया है। 'कृते ज्ञानात् मुक्तिः' आदि वेद-वाक्योंमें 'ज्ञान' शब्दका अर्थ 'अस्मात्तत्त्वज्ञानमर्थो बोद्धव्यः' के अनुसार शक्तिप्रत्यक्ष 'स्वाध्यायश्च, उपासनाश्च' ज्ञान के नामाव नहीं है। अर्थात् 'जीव' स्वर्ग्य भीरु लक्ष्मी मगधदायित हुए सिना सर्वशक्ति उपपत्तियों अत्यन्त निवृत्ति नहीं पा सक्य—यह तब हृदयंगम कर लेना ही बाल्यमें मोक्षका सम्प्रतिष्ठित साधन है। इसी प्रकार मोक्षदायिनी भक्तिका कारण भी 'अज्ञानं भक्तिः' के अनुसार ध्वज-कौंज माय नहीं। अर्थात् ठीक आरम्भिक अवस्थाओं को ध्वज-कौंज अन्तिम कहा 'आत्मनिवेदन' में आरुढ़ हो बना ही मुक्तिका साक्षात् साधन है। इसीसे ज्ञानको पराधमा, भक्तिहीन वरम हुआ, आत्मनिवेदन, आगम शरणमग्नि—ये सब 'प्रपत्ति' के ही अभिध नामान्तर हैं ।

अभिधमगर्हीत सत्य साक्षात्दीप्त समन्वयमक मित्रान्प्रतिपादक वक्ष्य है, अनर्थ इत्ये सब बातोंका वषाध निरूपण करते हुए भी अभिधमगर्हीत भगवान्ने 'प्रपत्तियोग' का सर्वोत्तम सुचित्र दिया है, जो उपक्रम, उपसंहार तथा अनुप्रास आदि प्रपादोदात्त सुन्दर है ।

भगवान्का निज गृह

वाल्मीकिजी करते हैं—

आदि न घादिम कपटं कष्टं तुम्ह सन सहज समेष्ट ।

पसहु निरंतर वासु मन सो राउर निज पेटहु ॥

(रामचरित-मयोप-०)

"A point that must be insisted on is that religion or contact with spiritual power, if it has any general importance, must be a commonplace matter of daily life and it should be treated as such in any discussion."

"The Nature of the physical World" by Sir A. D. Eddington)

अर्थात् भक्ति-मार्ग अतिप्रयोजनपूर्ण है। यह कहते हुए भी उसकी सर्वसाधारणके लिये दैनन्दिन जीवनमें महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है—यह एडिंग्टन-जैसे विद्वानोंको भी स्वीकार करना पड़ा है।

जिन् प्रकृति-बल-मार्गोंका मुख्य आधार शक्ति और बुद्धि हैं, उसी प्रकार भक्ति-मार्गका मुख्य आधार अज्ञा और विश्वास हैं। अज्ञातमें ऐश्वरी सत्ताकी प्रतीतिके लिये प्रत्येकके अध्ययन, सम्पत्त, विद्या, अधिकार इत्यादिकी आवश्यकता नहीं है। मनु कीजिये एक बह्वक्षी मनुष्य किसी जह्मलमें तो गया है और वह जब ठठठा है। तब अपने चारों ओर पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, पर्वत, नदी इत्यादिकी देखता है और विचार करता है कि वे सब मैंने तो तैयार किये नहीं और मैं कर भी नहीं सकता। फिर, ऐसी कोई बरिष्ठ सत्ता होनी ही चाहिये, जिसने यह निष्-निश्चित और आश्चर्यमय जगत् निर्माण किया है।" इसी प्रकार यदि नोका और विचार किया जाय तो खरब ही यह समझमें आ जायगा कि इस बाह्य जगत्की प्रत्येकका कारण मेरे अंदर ही है अर्थात् वह मेरे पास ही है। क्योंकि मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है, सभी मेरे लिये बाधक और उसके हसीका अस्तित्व है। अज्ञातमें सुगन्ध है। इसकी प्रतीति अस्तेन्द्रियद्वारा होती है। नाकके बिना चनेली, चूनी, मेमरा, गुग्गुलु आदिकी सुगन्ध निरर्थक है। इसी प्रकार स्वामीकी प्रतीति विद्याके, सुन्दरद्वारीकी प्रतीति नेत्रोंके होती है।

यह प्रश्न यह है कि यह बाधक इतना जगत् अचिन्त्य प्रभु-सत्ताद्वारा क्यों निर्मित हुआ। इसका एक उत्तर यह हो सकता है कि प्राणिमात्रको ऐश्वरी सत्ताकी प्रतीति हो-ईसापर कड़ा और विश्वास हो—इसके लिये ही यह समस्त जगत् निर्माण किया गया है। परंतु यह उत्तर बौद्धिक है। इसमें भी शक्ति हृदयमग्राही उत्तर यह है कि यह समस्त विश्व मेरे ईश्वरके मेरे लिये ही निर्माण किया है। इस उत्तरके निष्कर्ष यह और मेरे बीचका जो व्यवधान है, जो परां

है, वह हट जाता है और मेरा एवं प्रभुका सम्बन्ध अत्यन्त निकटका अर्थात् प्रिय और प्रियतमका स्थापित हो जाता है। विश्वरूप-दर्शनके पश्चात् अर्जुन गीतामें यही बात कहते हैं—

वितेव पुत्रस्य सखेव सन्तुः

प्रियाः प्रियायार्हसि देव स्नेहसु ॥

(११.४४)

प्रिया जैसे पुत्रके, सखा जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतम पत्नीके अपराध सहन करता है—वैसे ही आप भी मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं।

यूरोपके प्रसिद्ध वैज्ञानिक रेसेजेक (Recejec) ने इस प्रेममय सम्बन्धकी आन्तर एवं बाह्य अनुभूति इन शब्दोंमें व्यक्त की है—

"I live, yet not I, but God in me."

अर्थात् मैं जीवित हूँ। पर मुझमें मेरा 'अहम्' नहीं है। मुझमें मेरा ईश्वर ही अंतर्भाव है।

"Here perceiving of Reality would not do, but participating in it, possessing and being possessed by It."

अर्थात् केवल सत्यका अनुशीलन ही पर्याप्त नहीं है। (केवल ऐश्वरी सत्ताका ज्ञान ही सब कुछ नहीं है) किंतु भीतर-बाहर उसीसे जोत-जोत हो जाना ही सही भक्ति है। यदि एक शब्दमें कहें तो—योगीकत। प्रभुत्व-शेषमें गोपिभिर्नि भगवान्के व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपका-ज्ञान करते हुए जो भक्तिका रहस्योद्घाटन किया है। यह अत्यन्त हृदयमग्राही है—

अनुभूतः ॥ बलितानम पदारविन्दं

योगेश्वरैर्होति विचिन्त्यसागरबोधैः।

संसारकूपपतिच्छेदकपावकम्

गोहृत्वागमि मन्सुरियात् सदा वा ॥

(गीतिका १०.८९.४९)

ये पदनाभ । हमारे चरणारविन्द अग्राह्य सभी योगेश्वरोंद्वारा हृदयोंमें चिन्तनीय बनावे गये हैं। संसारकूपमें गिरे हुए हम जीवोंके अन्तर्मध्यमें वे चरण पारसीकी हांसेटी-में रेंटी हुई हम सबके हृदयोंमें भी सदा प्रकट रहें।

इसी प्रकारकी अनुभूतिका वर्णन रसिकचर भारतेन्दु औरिअन्तर्जने किया है—

प्रिया प्यारे बिना यह मानुषी मूर्खी जीवन को सब देखिय का ।
सुख छींके के संगको तुम्हरे इन दुष्कर्मको अब देखिय का ॥

हरिचन्दन हृदय की वेराहार हैं कीचम को ही पोरसिए का ।
मिन ओखिन में गुद रूप बसो, इन ओखिन सौ मन होसिए का ॥
असएष हमारे उस ईश्वरको देखनेके लिये प्रेमका लक्ष्य
दृष्टना पड़ेगा । इसीके लिये स्वामी विवेकानन्दने अपने
गुरुदेव श्रीरामकृष्ण परमहंसके सामने यों आत्मनिवेदन
किया था—

कठ दिन हवे से प्रेम संभार ।

हूने पूर्णकाम, बंझिनो हरिनाम, मनने कहिये व्युत्पन्न ॥
कबे हूने आमार गुद प्रान मन, कबे जाबो अग्नि प्रेमर बुन्दावन ।
संसार बंधन हूने मोचन, हानाछन जाबे दोषन ओषर ॥
कबे परलोकनि करे परजन, प्रहेमय देह होवने काधन ।
हरिमय रिश करिबो दर्शन, हृदयको मलिनो अगिरार ॥
हाम । कबे जाबे आमार बर्म बर्म, कबे जाबे अग्नि-पुरे मर्म ।
कबे जाबे मन मातना छम, परहरी अमिमान रोनाधार ॥
मग्नि सारं ओं मङ्ग पद बूझि, कबि बने रिर रीगणो हूझि ।
निज प्रेम बरिं हूर हूर तूझि, अछरि अछरि प्रेम समुनार ॥
प्रेम पानइ हूने हसिनो करिबो, सखिदानंद रागरे मसिबो ।
आखनि मसिब, सखे मसिबो, हरिपदे नित्य करिबो धिखर ॥
(श्रीरामकृष्ण परमहंस कथावृत्त (वैष्णव) गद्य भाग)

उस प्रेमका संभार बच होगा ।

अब पूर्णकाम होऊँ, हरिनामकी रट लगाऊँ और ओखों-
से अनुपाप धरेगी । मेरे प्राण-मन सब तुझ होंगे, कब मैं
प्रेमके बुन्दावन साऊँगा ? (कब) संसारका पन्थन हूँ देगा,
और हानाछनके प्रभावसे ओसीका भयभार दूर होगा ।
कब प्रेमरूपी पारल-मलिका स्वर्ण करके मेरा छोटमय देह
कञ्चन हो लक्ष्यगा ? (कब) गिरफ्तो हरिमय देऊँगा,
भक्तिपथमें बेशर होकर छोड़ूँगा । हाय ! मेरे बर्म-कर्म
कब छूटेंगे, कब अति-मुल्ला अमिमान दूर होगा ? कब
भय विन्यासम जावेंगे ? (कब) छोड़ानारके अमिमानको
छोड़ार, सारे मङ्गमें भक्तकी चरण धुवि कांदार, कंधेपर
स्वामी बैठावनी होती लेकर प्रेम-समुनाका प्रेम-सखिप दोनो
हाथोंमें लेकर मज्झि भरभरकर पीऊँगा ? (कब) प्रेममें
पागल होकर हूँ, पीऊँगा, छिपदानन्द-सागरमें डूबूँ, उल्ला-
ऊँगा, राम में मत्तान्य होकर लखनो मत्तान्य बनाऊँगा और
नित्य भीरि-बालोंमें विहार करूँगा ॥

उस प्रकारसे प्रभुके नाम प्रेमका लक्ष्य ल्यावित हो जानेके
पश्चात् प्रत्येक दिन, रात और परित्यक्ति, प्रत्येक व्यवहारमें
प्रभु-स्मरण होता-रहेगा । इस प्रकारके प्रेमकी प्रतीति, उगम अथा

और विश्वास तथा हृदयका नाम ही भक्ति है । इसमें
प्रेम-सम्बन्धको जानने-समझनेके लिये निम्नी प्रकारसे
कारविद्योग, विद्यया, लक्ष या अनुमानकी प्रकल्पना
है । जिस प्रभुछिने जगत्के छिने एषामें प्रेममें
लिये ज्ञान (संवेदन-शक्ति) को निमग्न, मान्य होने
उसको जानना और समझना इतना लक्ष्य और लक्ष्य ।

ऐसी लक्ष्यको अपना सेनेर वय धार है लक्ष्य
आ जाव है कि पल दिन प्रभु मुझे लक्ष्य है, लक्ष्य
सुखते है, लक्ष्य हुआ कवाते है, मेरे लक्ष्यमें लक्ष्य लक्ष्य
करते है । उन्हींको सामर्थ्य मेरी जीवन-नीम बंधी है ।
प्रत्येक छिति उन्हींकी लक्ष्य लक्ष्य होती है । लक्ष्य
इन्हींको भी मेरी लक्ष्य और उनके लक्ष्य भी मेरे लक्ष्य
इन्हींमें प्रत्येक कर्म प्रभुको अर्पण करना—यही लक्ष्य
मेरी लक्ष्य है कि, लक्ष्यके निम्न लक्ष्यमें लक्ष्य लक्ष्य
किया गया है—

वय करोपि वदन्तस्ति वदन्तस्ति वदन्तस्ति ।
पचरस्वति कोन्देय तत् इत्यम् मन्त्रम् ॥

(१८१)

इसी भक्तिभावको एक ईश्वर संवने को मङ्गलियुक्त—

Oh to be nothing, nothing !
Only to lie at his feet
A broken and empty vessel,
For the master's use made meet,
Empty that he may fill me,
As forth to his services I go—
Broken so that more freely
His life through mine may flow.

गीतमें अर्जुनकी भूमिका एक संवनामको भूमिका है ।
गीतके प्रथम अर्धमें अर्जुन बुद्धिधारण अपनी लक्ष्य
पुष्टिको छिपानेका प्रयत्न करते हैं । इस बुद्धिको लक्ष्य
उत्तर भगवान् गीतके लक्ष्यमें अर्धप्रवृत्त बुद्धिकारण है
देते हैं । इसके पश्चात् अर्जुनको बौद्धिक लक्ष्य प्रवृत्त
है । ये जगत् और व्यवहारका मंत्र हरिभक्त प्रवृत्त
के पश्चात् आठवें अर्धमें आरम्भमें अर्धप्रवृत्त लक्ष्य
आरम्भमिदक जगत्के रहस्यको जाननेकी लक्ष्य लक्ष्य
पुष्टते है—

कि लक्ष्य लक्ष्य किमर्थम् कि कर्म पुष्टते ।
अर्धप्रवृत्त व कि लक्ष्यमर्धप्रवृत्त किमर्थम्
अर्धप्रवृत्त, कर्म लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य
अर्धप्रवृत्त व कर्म लक्ष्यमर्धप्रवृत्त किमर्थम्
(१८२)

अर्जुनके उक्त प्रश्नोंका उत्तर भगवान् गीतके आठवें और नवें अध्यायमें विस्तारपूर्वक देते हैं। इससे अर्जुनकी सम्मत्त-सम्बन्धी घट्टाओंका समाधान हो जाता है और ये भगवान् श्रीकृष्णके तात्त्विक स्वरूपको जान लेनेकर करते हैं—

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवाम्।

पुरतः साहसतं दिव्यमादिदेवमहं विभुम्॥

(गीता १०।१२)

श्रुति परब्रह्मके उक्त स्वरूपको जान लेने और समझ लेने के पश्चात् स्वभावतः अर्जुनके मनमें उसके प्रत्यक्ष दर्शनकी इच्छा प्राणती है और प्यारहमें अध्यायमें विश्वरूपदर्शनके पश्चात् उसकी समझमें आता है कि वह स्वरूप इतना महान् है कि इसकी उपासना या भक्ति करना असम्भव है। असम्भव वह कि भगवान्ने भीमस्वरूप कृष्णवपु धारण करनेकी प्रार्थना करता है।

इस प्रकार प्यारहमें अध्यायतक अर्जुनके सभी संशयोंका उत्प्रेष हो जाता है और वह निःसंशय हो जाता है। तत्पश्चात् भगवान् उचते अपने उपदेशोंके अनुसार जो कार्य करना चाहते थे, उचें करनेकी उत्कण्ठा अर्जुनमें नहीं दिखायी देती। बुद्धिबलका वह वैराग्य असन्त महत्स्वरूप और ध्यान देने योग्य है। संशय घटनेके पश्चात् कृतिशीलता अथवा प्रयुक्त-कार्य करनेकी उत्कण्ठा अभिलषाका निर्माण करनेके लिये ही भगवान् को चाहिए अध्यायमें करते भक्तिका रहस्य विस्तारपूर्वक अर्जुनको समझानेकी आवश्यकता हुई। क्योंकि केवल ज्ञान-ज्ञाप निःसंशय हुआ जीव पशु एवं स्थिर (Static) हो जाता है। उचें करते कृतिशील बनानेके लिये अज्ञाती प्रेरक शक्ति (Dynamic force of faith) की आवश्यकता होती है। इसी प्रेरक-शक्तिका नाम 'भक्ति' है।

अर्जुनकी इस स्थितिका मुख्य कारण यह है कि भगवान्ने गीतामें दूरी अध्यायसे आठवें अध्यायतक श्रित बुद्धिबल (कर्मयोग) का संक्षिप्त मार्गदर्शन किया; वह अधि-कर्मदायी है—यह बात अर्जुनकी समझमें आ गयी; कि प्रत्यक्ष कर्म करते हुए उसके फलमें निरोधता और व्यक्त-अध्यवसाय जो उपदेश श्रीकृष्णने दिया; वह उसकी स्वयंसे उठना नहीं उठता। प्रत्यक्ष कर्म करते हुए फल-निरोध और साधक-सत्य रहना बहुत कठिन है। ऐश्वर्य में कर लगे, वह विप्राय अर्जुनको नहीं था। अतएव कृतिशीलता कर्मकर्तृत्व और कर्मफलके त्यागसे भी उरक—कृत्स्नतर सभी शक्तियों ईश्वरार्पण करनेका एक अन्य पन्था अर्जुनके सामने

रखकर भगवान्ने भक्तिका एक नया संदेश, और मार्ग प्रशिक्षण दिया।

गीतामें जो ज्ञानयोग और भक्तियोगका समन्वय कर्म-योगमें किया गया है, उसके दो पक्ष हैं—एक आन्तर भक्ति और दूसरी परिभक्ति। आन्तर भक्तिकार भक्तिगत आध्यात्मिक विकास और परिभक्तिकार भक्तिगत विकास को समष्टिके विकासमें जोड़ना होता है। इन दोनों प्रकारकी भक्तिके समन्वयका नाम ही पराभक्ति या परमभक्ति भक्ति है। आन्तर भक्तिमें स्वलोपासनाद्वारा विशुद्धि एवं निर्विकारता तथा ध्यानद्वारा पूर्णतया अनुभव प्राप्त करनेका रहस्य गीतामें समझाया गया है। साध-हीनता को ईश्वर में पालन-कर्ता और सत्ता है; उरका यह जगत् है; इसलिये इस जगत्की सुधारनेका प्रयत्न करना मेरा पवित्र कर्तव्य है—यह समाहार अध्यायन, मनन, चिन्ता एवं निदिध्यासन-द्वारा प्रयुक्त ज्ञानमय और प्रेममय स्वरूपकी भक्ति करनेका मार्गदर्शन जगत्को देनेके लिये योगदान करना—यही परिभक्ति है। विषयभर और विस्वरूप फलेश्वर दोनों की उपासना एक साथ पसन्दी चाहिये। जो श्रेय ऐश्वर्य नहीं करते और केवल स्थान-धीना और मौन करना ही जीवनका लक्ष्य मानते हैं; उनके लिये भगवान् करते हैं—

मोक्षं मोक्षमानी मोक्षं मोक्षं विवेकतः।

राक्षसीमसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः॥

(गीता १।१२)

अर्थात् ऐसे हुए आत्मा, हुए कर्म और हुए ज्ञानके अश्लील रहली, आसुरी एवं मोहिनी प्रकृतिको ही धारण करने रहते हैं।

मात्र इस जगत्में ब्रह्माद चारों ओर नम रह्य कर रहा है। मानव-जीवनमें सदाचार, नैतिकता, सात्विकता, शुद्धता, धर्म, धर्मोंके प्रति आदरभाव और ईश्वर-प्रेमका निरन्तर अध्याय हो गया है। इस जगत्का देव-देव को भगवत्कृत प्रयुक्त-कार्य करनेके लिये अपना समस्त जीवन अर्पण करते हैं; उनकी आस्थाउन देते हुए भगवान् करते हैं—

अकम्पाश्रित्यकृते मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां श्रियाभिपुत्रतां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥

(गीता १।१२)

अर्थात् ऐसे प्रयुक्त-कार्यमें सत्यसंछन् भक्तोंका योगक्षेम में स्वयं पसराता हूँ। जो भक्त मैं नहीं कर सकते, किन्तु यथाशक्ति यथोचित एवं यथासम्य प्रयुक्त-कार्य करनेके लिये

तैवम रहते हैं, उन्हें भी भगवान् आराधन देते हुए करते हैं—

पत्रं पुष्पं पत्रं तोषं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमस्मि प्रयत्नात्मनः ॥

(गीता ९।२३)

जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, पत्र, जल आदि अर्पण करता है, उस छुट्टुदि निष्काम प्रेमी भक्तका प्रेमपूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र-पुष्पादि मैं लज्जालाने प्रकट होकर प्रीतिगदित होता हूँ ।

किंतु यदि कोई यह कहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे प्रभु-कार्य कैसे हो सकेगा, अथवा मैं दुष्टचारी हूँ, मैं क्या करूँ ? उन्हें भी भगवान् आराधन देते हुए करते हैं—

अपि चेद्दुष्टराजो भजते मामन्यमाहुः ।

साधुष्वेव स भक्त्याः सम्प्राप्यवसितो हि साः ॥

किमं भवति धर्मात्मा साधव्यस्मिन् निगच्छति ।

कौन्तेय प्रति जाह्नवि न मे भक्त्य प्रयच्छति च

(गीता ९।२०-२१)

यदि कोई अतिशय दुष्टचारी भी अनन्यभावे मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह छात्र ही माननेयोग्य है,

क्योंकि वह मयाय निष्कामप्राप्त है अर्थात् उन्ने परम निष्काम कर लिया है कि परमेश्वरके भजनके लिये अहम् भी नहीं है। यह सीमा ही धर्मात्मा हो ख्यात है स्पष्ट सा रहनेवाली परम भाविकों प्राप्त होता है। हे-कृष्ण ! निष्कामपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता ।

हरी प्रहार जो साधन, धर्मिक, देव्य और उग्र होते नहीं हैं, उनको भी भगवान् आराधन देते हुए करते हैं—

यो हि पार्थ व्यपतस्वित्प वेदेषु स्तुः कथयेत्तः ।

क्षिप्रौ वैश्वानराया द्युहाम्नेऽपि क्षमि परो ज्वरे ॥

(गीता १।११)

हे अर्जुन ! क्षी, वैश्व, द्युह तथा पारोमि—कन्त्या जो कोई भी हो, वे भी मेरे धारण होकर कर्मयोगी बनते हैं ।

और भक्तों को भी करते हैं—

ममसा धर मन्त्रतो मयाजी मां प्रभुम् ।

मा मे वैष्णवि सुचरैवमात्मानं मयत्तपमा ॥

(गीता ९।११)

अतएव आराधन-द्वन्द्व-नर-नारी सभी प्रभुओं के धारण पक्ष भक्तिद्वय धर्मिकतय और वैष्णव विधर्म में माना होता करते रहे—वही श्रीमद्भगवद्गीताके भक्तिनैष्ठिका रूप है ।

याचना

देव ! दया कर तनिक देव्य लो, और नहीं कुछ मुझे यादिये ।

पद्-पद्मोंकी भक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे यादिये ॥

काम-मोक्ष भी लोभ-लोहमें, पीस रहा संसार ।

कल कल ग्याह-लस पीछे, तुमका पाठवार ॥

लहमेकी कुछ शक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे यादिये । पर० ॥ १ ॥

दीक्षा पावे मोर जगतमें, डेकर सुमकी चाह ।

अधकामय भयादयीमें, मिन्दी न कोई राह ॥

गाह-शब्दोंक प्रतिक मिले वस, और नहीं कुछ मुझे यादिये । पर० ॥ २ ॥

वासिष्ठीके वसिष्ठ धूमपर, हगित करैवकी छाह ।

पंशीधरकी पंशी धजती, वे राधा गलसाई ॥

मुगल-वरण-अनुक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे यादिये ।

पद्-पद्मोंकी भक्ति मिले वस, और नहीं कुछ मुझे यादिये ॥

—दिग्गज कुपे

नारद-पञ्चरात्रमें भगवन्निन्तन

(लेखक—श्रीराधकृष्णजी जीनाखण, बी० ए०)

पाञ्चरात्र शास्त्र पम्नाउक, पुष्पपद और पवित्र भोग-
मोक्षप्रदायक है । यह भगवत्सत्त्वका परिचय कराता है ।
ब्रह्मात्मनिष्ठतामें कहा गया है—

अज्ञाते भगवत्तत्त्वे ह्यसंमा परमा गतिः ।
(अथात्मसंनिधि १ । १८)

अपत्तक भगवत्तत्त्वका ज्ञान नहीं हो जाता, परमा गति—
अविच्छिन्न मुक्ति दुर्लभ ही है । विस्वात्मवर्मे निम्न प्राप्तिवर्मे
तमुदरपर पाञ्चरात्र-शास्त्रमें अमिष प्रसाद दाया गया है ।
पाञ्चरात्र शास्त्रका वर्णन चतुर्वेदसमन्वित महोत्तमिन्द्र कहेकर
किया गया है । महाभारतके अन्तिमार्धमें भगवान् व्यासका
कथन है—

इहं सर्वोपमिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् ।

अिष प्रकार अमृत पी लेनेपर किसी आत्म बस्तुमें सृष्टा
नहीं रह जाती, उन्ही प्रकार पाञ्चरात्रका ज्ञान हो जानेपर
संश्लेष्टी सृष्टा किसी दूस्त्रमें नहीं रहती—

यथा निपीय पीयूषं न सृष्टा आन्यवस्तुषु ।

पञ्चरात्रसमन्वितस्य आत्मेषु च सृष्टा सताम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । ८२)

श्रीशिवने नारदसे कहा कि छीनों छोकोंमें इस
पाञ्चरात्रसमन्वित प्राप्ति बहुत कठिन है । यह प्रकृतिसे परे है,
सका इस है और सप इसकी याचना करते हैं; कारणोंका
कारण तथा कर्मके मूलका नाशक, अनन्तबीजस्वरूप और
अजन्मानुष्कारके नाशके शिखे दीपक-सदृश है—

प्रकृतेः परमिष्टं च सर्वोपामिषाभितृप्तम् ।

स्वैच्छमर्ष परं ब्रह्म पञ्चरात्रमिषं स्फुटम् ॥

कारणं कारणानां च सर्वमृज्जिहृत्तनम् ।

अनन्तबीजकर्म च स्वाज्ञानपद्मस्तरीयकम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । ९-१०)

पञ्चरात्ररूप दीपकके प्रकाशमें ही भगवत्सत्त्वका परिचय
होता है—पाञ्चरात्र-शास्त्र ऐसा प्रतिपादन करता है । नारद-
पञ्चरात्र सनामृत है । 'रात्र' राजवाचक है । तत्त्व, मुक्ति,
भक्ति, योग और गिराज—उसके अङ्ग हैं । पञ्चरात्र सात
प्रश्नके बने गये हैं—ब्राह्म, शेष, कीमात्र, वाशिष्ठ, आपिक,
वीर्यवीर तथा नारदीय । नारदने शेष छः पञ्चरात्र, वेद,
पुण्य, इतिहास, धर्मशास्त्र आदिका मन्थन करके ज्ञानामृत-

रूप नारदीय पञ्चरात्र प्रस्तुत किया । यह समस्त वेदोंका
सार है; नारद-पञ्चरात्रमें ही व्यासजीकी श्रुतिदेवके प्रति
उक्ति है—

यद् पञ्चरात्रं वेदांश्च पुराणमपि च सर्वज्ञम् ।

इतिहासं धर्मसारं साधं च सिद्धियोगसम् ॥

एष्वेवा सर्वं समाख्येयं ज्ञानं स प्राप्य संनिराजम् ।

ज्ञानाद्वतं पञ्चरात्रं चकार नारदो मुनिः ॥

सारमूर्तं च सर्वेषां वेदानां परमाद्भुतम् ।

नारदीयं पञ्चरात्रं पुराणेषु श्रुत्वात्मनम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । ५८)

नारद-पञ्चरात्र प्राचीनतम वैष्णव साहित्यका एक दाह है ।
इसमें श्रीकृष्ण और उनकी प्राणप्रियतमा श्रीराधाकी उपलब्ध-
पद्धतिपर यथेष्ट प्रकाश दाया गया है; अथवा और मूल्य,
सुख और दुःख, इच्छोक और परमेश्वरकी समस्तपर विचार
किया गया है, एवं इस विचारके द्वारा भगवद्दर्शनसिद्धि और
नैवेद्य किया गया है । इसमें धर्म, अर्थ, कामका भी निवेदन
किया गया है तथा वेदश्रुतिप्रति ही अर्थका ज्येष्ठ है—इसपर
विशेष जोर दिया गया है । श्रीकृष्णकी भक्ति और प्रेमकी
इसमें अच्छी तरह आलोचना की गयी है ।

नारद पञ्चरात्रमें वर्णित भगवत्प्राप्तिसामन्वयी कर्मके
मूलस्रोत श्रीकृष्ण ही हैं । नारद-पञ्चरात्रमें व्यासकी श्रुतिदेवके
प्रति उक्ति है कि प्राचीन कालमें गोक्षेत्रमें शतशृङ्ग पर्यन्त
भगवती विराटके तटपर पवित्र बटुशके नीचे अतिपाके
समस्त श्रीकृष्णने ब्रह्माको नारदपञ्चरात्र सुनाया; ब्रह्माने उसे
अथवा नारद भगवती गङ्गाके तटपर शिवसे इसका वर्णन किया;
शिवने नारदको सुनाया और नारदने सर्वप्रथमके अवलपर
पुष्कर तीर्थमें मेरे समक्ष इसकी पुनरावृत्ति की—

प्राणप्रियप्रिये श्रुत्वा परं ज्ञानामृतं सुखम् ।

पुरा कृष्णो हि गोक्षेत्रे शतशृङ्गे च पर्वते ॥

मुपुन्ये विरजातिरि बटुशके मनोहरे ।

पुरतो राधिकायाश्च ब्रह्मायं कमलेश्वरम् ॥

तमुवाच महात्मनं जन्मं प्रपद्यं मृतम् ।

पञ्चरात्रमिदं पुनर्गं सुखाय च जगतां विदिता ॥

प्रणम्य राधिकां कृष्णं प्रपद्ये शिखमन्त्रिणम् ।

भक्त्या न पूजयामास ब्रह्मा परमात्मनम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १ । १ । १५—२८)

इग उदरानवे यद् बाण प्रमाजित हो गयी कि नारद-
पञ्चरात्र भीष्मपुत्राद्य प्रदत्त होनेसे परम दिव्य तथा
परम पवित्र भक्तिप्राप्त है। शिवका मूलभित्त भगवत्स्थित
है। यद् वेदकरी दक्षिष्णुका नवनीत है। ज्ञानकिष्णुका
अमृत है। नारद-पञ्चरात्रकी प्रणयन-भूमिपर नारदकी
सीढ़ि है—

येत्यो दक्षिष्णुप्यधुन्यः सुमनोहरम् ।

तस्मान्नतान्दरन्देन संनिर्मलं सर्वं भवम् ॥

नरनीलं तमुदुप्य नत्वा क्षम्योः पद्मभुजम् ।

विधिपुणो नारदोऽहं पञ्चरात्रं समारभे ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१०-११)

धीभगवान्देवीश्वरिष्ठारके शिवे शंकरकी अग्रसे
नारदेन पाद्यपानाद्य नारदपञ्चांग म्यानदेयशो प्रदान किया।
नन्दरो नारदको वाक्पथन किया था—

अनः परं न क्षतम्यं वसने परमं च नारद ।

शिवो नारायणोऽसौ तं म्यानदेवं सुपुण्यद्वज् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१२)

नारद-पञ्चरात्रमें भीष्म और भीमथायिरवक
राम भक्ति-गायना तथा उनसे सम्बद्ध उपकरणोंका ही
प्रचुराये निरूपण किया गया है। इसमें कल्पया गया है
कि भक्ति गायना उपपन्नाहं द्वारा भगवान्की सेवा ही परम
गति—मुक्ति है। ऐसा गायना भगवान्की पूजा इन पञ्चरात्र-
के प्रणयने स्मरण, नामस्मरण, कन्दन, चरण-सेवा,
अर्चन और आत्मनिवेदनद्वारा सम्पन्न होती है।
भीमद्वारातनुपुण्यमें इनके अतिरिक्त भजन, दास्य और
लम्पन भी निर्देश किया गया है। भक्तिहीन दही
मदिरा गानी है नारदीय पञ्चरात्रमें विरते। उनकी नारदके
पति उक्ति है कि भीष्मपुत्रावयव भक्तिहीन होकर ही नरनीली
भी गमना मुक्ति नहीं कर पावती—

या च भीष्मपुत्रावयव कर्मा बहिर्नि योऽर्थात् ।

भीष्मपुत्रावयवद्वेन भक्तिर्भवति सिद्धिर्ही ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१२)

भक्तके गणमें ही वैशिष्ट्य भक्तिका उदय होगा है।
भक्तकीका गण कभी नहीं करना चाहिये। उनके कण सेना,
उनके उरीका दास और उनके कण भोजन करनेसे पावका
भागी होना पड़ता है—

यत्सेवामकमंस्वर्गाद् दुष्टा सर्वं यदाका ।

भक्त्यावाद् यत्सर्वस्वर्गाच्छेषमाद् माभ्योदयः ।

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१३)

नारद-पञ्चरात्र भागवत-माधुर्यसे निरूपित शरीर
परम पवित्र वाद्यम्प है। परम मन्त्रकी स्वीकृति वस्तुसे
होई है। नारद-पञ्चरात्रमें ही नहीं ज्ञानान्तरेण ब्रह्म
भी मन्त्र और वास्तुदेवकी अभिन्नकका बोध कराया गया है—

यद् सर्वप्यवकं देवं परमं यद् यत्पञ्च ।

शिवसामान्यं जगदस्यिद् परमात्मकम्पञ्च ।

यामुदेकाग्रिर्मन्त्रं तु ब्रह्मकर्मसुमगम्पञ्च ।

स यामुदेको भगवत्पुण्यो पदेवात् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१४)

परम मन्त्र स्वतंत्रप, अनुपम, गर्भितमिन्द्र-
स्वर्गप्रद, परम गति और परमानन्दमन्त्र निजित शिव से
है नारद-पञ्चरात्रमें। परम उपपन्नकमें भीष्म और
भीमपुत्रावयव भक्तिपञ्च इतमें निरूपण है। भीष्म निर्देश
अति निर्दिष्ट, निर्गुण परमात्मा हैं। उनकीका चम परम
चाहिये, ऐसा नारद-पञ्चरात्रका मत है—

प्यप्येत्तं परमं यद् यद् परमात्मामयीवत् ।

विशिष्टमतिनिर्दिष्टं निर्गुणं प्रकृतेः सर्वम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१५)

कमल वेद भीष्मपुत्रा स्तवन करते हैं, पर उनका मन
नहीं जानता। वे भक्तियोग, भक्तप्रणु और भक्तक ब्रह्म
करनेके शिष्टे निरूपणी हैं। ये भीता, भीमिना और
राजिदेवर हैं। नरकी सीढ़ि करते हैं—

स्तुतमित वेदा ये क्षत्रम्यान्तं जगति बलते ।

तं क्षतिः परमात्मयं सानन्दं ब्रह्मपुण्यम् ॥

अत्यर्थि यः अर्चनां भक्त्यनुपहरति ॥

भीमं भीता धर्मिणाम् भीष्मन्तं रतिदेवम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१।१६)

भीमथा भगवान् भीष्मकी प्रशंसा करता है।
प्राणेश्वरी हैं, अविनाशक हैं। उनका निरूपण कदम
भीष्मपुत्रा निरूपण है। उनकी उपास्या अथवा भक्ति भीष्म
की ही उपास्या अथवा भक्ति है। भीष्मपुत्र की रतिपत्र
होनेके नाते, भक्त्यावयव अर्थात्भीम भागवती रति होने
नाते उनसे शरण, शिवन और शक्तका नारद-पञ्चरात्रमें
अथवा पुनीत कर्तव्य भिन्न है। वेदा, पुराण, रतिपत्र
और वेदाङ्गमें भीमपुत्रका भागवत सुपुण्य है।

अपूर्वं राधिकाव्यानं वेदेषु च सुदुर्लभम् ।

पुराणैरिदं विहासे च वेदाङ्गेषु सुदुर्लभम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र १।१५।१४)

नारद पञ्चरात्रमें उससे है कि नारदने भगवान् शिवसे भीराधाके उद्भवपर प्रकाश दाम्नेही प्रार्थना की। महादेवने कहा कि गोबोध नित्यवैकुण्ठ है, उसमें भगवान् का नित्य निवास है। "सोलेन्द्रके रासमण्डलमें श्रीकृष्णने ऐन्दर्वकी आगरी राधाका उद्भव हुआ—

रासे सम्भूय तस्मीमाश्वार हरेः पुरा ।

तेन राधा समान्यता धुराविक्षिप्तं नारद ॥

कृष्णशारीरममृता बभूव सुन्दरी पुरा ।

बलाहानां तादृश्यता बभूवुर्वैवोपिता ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।१।१६-१७)

महादेवने कहा कि श्रीराधाका आत्मान अर्चुं, सुदुर्लभ और गोपनीय है। अमिलम्भ मुक्ति मिलती है इस आख्यानसे। यह पुण्यमद और वेदका सार है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण ब्रह्मरूप और प्रकृतिसे परे है, उसी प्रकार श्रीराधा ब्रह्मस्वरूपा और प्रकृतिसे परे है। भीमाभा भिन्नम् है, वे कृषिम् नहीं है, भीरुकी ही राध नित्य सत्स्वरूपा है—

अपूर्वं राधिकाव्यानं गौरमीयं सुदुर्लभम् ।

समो मुनिप्रदं सुदं चेतसां सुपुण्यम् ॥

यथा ब्रह्मरूपस्य श्रीकृष्णः प्रकृतेः परा ।

तथा ब्रह्मस्वरूपा च निर्दिष्टा प्रकृतेः परा ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।१।१७-१८)

भगवान् शंकरका नारदके प्रति कथन है कि श्रीकृष्ण ब्रह्मके रिश और भीराधा माता हैं। माता पितासे उत्तगुण कन्ध, पूज्य और गरीयसी होती है। भीराधा इस दृष्टिसे विशेष कन्ध, पूज्य और गरीयसी—मष्टिमासी हैं—

श्रीकृष्णो ब्रह्मतां सती जगन्ममता च राधिका ।

विशुः सतगुणा माता बन्धा पूज्या गरीयसी ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।१।१७)

राधाके चिन्तनसे हीनों ठोक पावन होते हैं। वे श्रीकृष्णकके सिधे परम उपास्य और पूज्य हैं। संत श्रद्ध और निर्भक्त मनसे उनका भजन करते हैं। प्रेक्षेकपावनी भीराधाके सम्मन्धमें नारद-पञ्चरात्रका कथन है—

प्रीक्षेयपावनीं राधां सन्तोऽसेवन्ता शिवज्ञाः ।

वराहपदे भक्त्या चैव नित्यं कृष्यो हृषति च ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।१।१८)

श्रद्ध तथा निर्भक्त मनधाके भक्तकी अपने चित्तमें ही सौम्यरूपसिध दिव्य वृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जिसमें भगवान् श्रीकृष्णका परम मधुर नित्य लीला-विहार अनवरत, चरता रहता है। इस परम रम्य वृन्दावनमें योगीन्द्रस्य अदभ्यः अद्वयस्य कमधर—जो उदयोन्मुख सूर्य सरोवरमें अवस्थित है—मुक्ति देनेवाले सुखनियिध सुवृन्दावा ध्यान करना चाहिये—

तद्गहनकुडिमनिविष्टमहिसयोग-

पीठेऽष्टपद्ममग्नं वज्रसं विकिम्ब्य ।

उपहितोच्चमरोर्ध्वचरमुप्य मये

मंकिन्मये सुखनिविष्टमयो सुपुन्दम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।५।१६)

श्रीकृष्णका श्रीमद्ग सावयव-भार समुदायसे निर्मित है; उनका गौन्दर्य मनोभव-वेद-भान्ति विवरी है। श्रीकृष्णके भजन, भजन, नाम कीर्तन, चरणामृत-पान और उदरपित भोजनके प्रसाद प्रदक्षमें ही सर्वपात्रिष्ठ परम धर्म संनिधित है—ऐसा नारद-पञ्चरात्रमें स्पष्ट उल्लेख है—

परं श्रीकृष्णभजनं ध्यानं तन्नामकीर्तनम् ।

तत्पात्रोत्कर्षवेद्यमक्षणं सर्वव्याप्तिप्रदम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।२।१५)

भगवान् भीराधसेन्द्र भक्तिप्रद हैं। वे कर्मिणोंके धर्मके साक्षी हैं, राधिकेपर हैं; परमात्मस्वरूप और परम निर्मित हैं। नैष्णर्षीकी हृष्य सदा उनही गैतुकी भक्ति प्राप्त करनेकी ही रहती है—

निर्विचर्यं वृषावबल नैव शुद्धाति वैष्णवः ।

अभिमिलां हरेर्नैकिं सदा धाम्पसित संततम् ॥

(नारद-पञ्चरात्र २।४।१८)

नारद पञ्चरात्रमें भगवान् बामदेव श्रीकृष्णकी भगवत्पा और उनकी प्रावापिका भीराधाकी राधिकापाया समीचीन निवेक्षण मिलता है। सर्वत्र कृष्णके परम मधुर सौन्दर्यका ही अभिम्यञ्जन दीक्ष पदव्य है। नारद-पञ्चरात्रके आत्मनसे हृष्य राहजससे भीराधा-कृष्ण-रिपक परम रमणी भक्ति-मायुरीके अस्वादनके सिधे नमस्तुफ हो उठता है। नवनोंमें भाग्यन सौम्यर्यका बनीम समुद्र रिशोरें डेने खला दे। नारद-पञ्चरात्र भीराधा-कृष्ण भक्तिका दिव्य शक्त दे।

नारद-भक्ति-सूत्रके अनुसार भक्तिका स्वरूप

[भक्तिार देवर्षि नारदजीके ८४ सूत्र चर्च महत्त्वके हैं । वहाँ उनके मूलोक्त भाषाएं दिया जाता है ।]

देवर्षि नारदजीने भक्तिकी व्याख्या आरम्भ करते पहले भक्तिार रूप बताया कि 'यद् भक्ति भगवन्मुखे प्रति स्वयं प्रेमरूपा है और अमृतस्वरूपा है । उस परम प्रेमरूपा और अमृतस्वरूपा भक्तिकी प्राप्ति करते मनुष्य मित्र (नरक-जीवा) हो जाता है, अमर हो जाता है (जन्म मृत्युको छोड़ जाता है) और सुख हो जाता है (उसमें सारे उपाय मिट जाते हैं, कामना-पातनार्थ नष्ट होते हैं) । उस भक्तिकी प्राप्ति करनेके बाद मनुष्यको न किसी भी मनुष्यकी इच्छा रहनी दे न यह शोक करता है, न यह द्वेष करता है न किसी वस्तुमें भी आत्मा होता है और न उसे (पिरामय जगत्में) उत्पन्न हो रह जाता है । उस प्रेमरूपा भक्तिसे पाकर मनुष्य (प्रेयसे) उन्नत हो जाता है, धन्य हो जाता है और भगवान् बन जाता है ।' (सूत्र १ से ६)

इसके पश्चात् नारदजी प्रेमरूपा भक्तिकी कामनायुक्त तथा निरोधरूपा दशमते हुए कहते हैं कि 'यद् कामनायुक्त नदी है, क्योंकि यह निरोधरूपा है ।

कीरोध कहते हैं—लौकिक-वैदिक तमस्त आचार्योक्त प्रभुमें त्याग कर देनेको, और उस विषयमें भगवान्में अन्वेषण एवं उनके प्रीतिपूर्ण विषयमें उदासीनताको ।

अपने विषयमें भगवान्में अनिष्टका दूरी तमस्त प्राप्तिकी त्यागना नाम अन्वेषण है और लौकिक तथा वैदिक कर्मोंमें भगवान्में अनुत्थ (उनको भुग देनेवाले) कर्म करना ही प्रीतिपूर्ण विषयमें उदासीनता है ।

(कांतु निरिनिर्माण भक्ति अर्थात् प्रभुप्रेमकी प्राप्ति करनेमें) हृद् निधन करनेके बाद भी (जन्मक प्रेमोन्मत्तकी दशामें कर्मका जल छूट न जाय तब तक) उत्पन्न हो जाती पारि। अर्थात् मगधस्तुतुग दायोक्त कर्म करने पारि। जो म करनेर पत्नी मनमाना आपराध करनेर पति होनेकी आशा रहती है । लौकिक कर्मोंकी भी (जन्मक प्रेमोन्मत्त निरिनिर्माण) कला पारि। पर भोक्तारि कर्म ही जन्मक प्रेमोन्मत्त रहता रहता ही रहती ।' (सूत्र ७ से १४)

तदनन्तर नारदजी भक्तिसे प्राप्तिकी दशमते निरिनिर्माण मत्त कहते हैं—दुष्ट उदात्तस्वरूप भक्ति का स्वरूप है । न कहते हैं—

'अथ नामा मर्त्यके अनुसार उस भक्तिकी व्याख्या है । परमात्मन्मदन अधिपत्यावस्थेके मनुष्यका स्वरूप पूजा आदिमें अनुत्थ होना भक्ति है, लीलाकारी स्वे भगवान्की कथा आदिमें अनुत्थ होना भक्ति है, शक्तिरूप शक्ति में अपने आत्मरूपके लीलाकारी स्वे अनुत्थ होना भक्ति है, परंतु नारदके मतमें जन्मक कर्मोंको मगधामके दायोक्त करना और भगवान्की स्वे भी विस्मरण होनेपर परम व्यापुत हो जाता ही रहता है । और यही ठीक है ।

स्वेयं भक्ति मगधोपेयिनी है । (पार प्रेमोन्मत्त निरिनिर्माण) हृद् अरुणामें भी मगधाम स्वरूप भक्ति आवाह नही है (अर्थात् वे भीलपको भगवान् की जानती हैं, यह बात नही है) । उसके (व्यापुतस्वरूप) हृत् प्रेम ही अर्थात् प्रेमके सदान होत है उस (कामवर्जित) प्रेममें प्राप्तिकी सुखे सुखी होत नही है (वहाँ से अपने इन्द्रिय सुखकी भक्ति काम है) ।' (सूत्र १५ से २४)

अथ भीनारदजी उस प्रेमरूपा भक्तिकी प्रीति कहते हुए उनकी वरण करनेकी प्रिया देते हैं—

'यद् प्रेमरूपा भक्ति कर्म, रत्न और मोक्ष के भेदतर है, क्योंकि यह प्रेमरूपा है (उदात्त ही वह प्रेम नही है, यह प्रेम ही प्रेम है) । ईश्वरकी भी (प्रीति) अभिप्रायने होत है और देव्यमें प्रेम है । किसी व्यापुत मत्त दे कि उस प्रेमरूपा भक्तिका नाम जल ही है, इसे आपाकोका मत्त दे कि भक्ति और जल वरतन पर वृत्तके अभिप्राय हैं ।

पूर्ववर्णित भक्तिकी वरतनवर्तन क्षमातेके नि देवर्षि कहते हैं कि मगध और भोक्तारिमें देवर्षि देवर्षि देते हैं । (वहाँ केवल मुनेज्जनेमें काम सारी पारि) । जो जो जान देवर्षिमें वरतनकी मगधाल देवी स्वे मत्त ही मिटेगी । मगध (मगधके वरतन) हृत् देवर्षि देवर्षि देवर्षि देवर्षि भक्तिका ही मत्त करना कर्म है ।' (सूत्र २५ से ३३)

इसके पश्चात् उस प्रेमरूप भक्ति के स्वरूप की व्याख्या मगधाम वरतन करते हैं—

आचार्यगण उस भक्तिके साधन बतलाते हैं। यह (भक्ति) विषयत्याग तथा साधनत्यागसे मिलती है; अलसता भक्तसे तथा स्नेहप्रमादमें भी (केवल) भगवत्पूज-भक्षण एवं कर्त्तव्यसे मिलती है। परंतु (प्रेमभक्तिक) मुख्य साधन है—(भगवत्प्रेमी) महापुरुषोंकी कृपा अथवा भगवत्कृपाका भेदभाव। किंतु महापुरुषोंका सदा कठिनाह्ति प्राप्त होता है; अगम्य है (प्राप्त होनेपर भी उन्हें पहचानना कठिन है); (परंतु न पहचाननेपर भी महापुरुषोंका सदा) स्पर्श है (उनसे स्पर्श होगा ही)। (महापुरुषोंका) सदा भी उस (भगवान्) की कृपासे ही मिलता है; क्योंकि भगवान्में और उनके भक्तमें भेद नहीं होता। (अतएव) उस (महापुरुष-सदा) की ही चेष्टा करो; उसीके लिये प्रयत्न करो। (सूत्र १४ से ४२)।

उदनन्तर भक्तिकी प्राप्तिमें बुध्दगतिको बड़ी बाधा बतलाते हुए नारदजी कहते हैं—

दुस्त्वष्टका सर्वथा ही त्याग करना चाहिये। क्योंकि यह (दुस्त्वष्ट) काम, क्रोध, मोह, रम्यतिर्ग्रह, बुद्धिनाश और सर्वनाशका कारण होता है। ये (काम क्रोधदि वीर्य) पहले तरङ्गकी तरह (बहुत इसके रूपमें) आते हैं (और दुस्त्वष्टसे विद्याका) समुद्रका आकार धारण कर लेते हैं। (सूत्र ४१ से ४५)।

अब मायासे तरकर अलसता अतीव भगवत्प्रेम प्राप्त करनेका उपाय बतलाते हैं—

प्रप्त करते हैं—आपासे कौन करता है, कौन करता है। इसका उत्तर वे स्वयं देते हैं—जो समस्त सर्वोंका त्याग करता है; जो महाप्राप्तोंकी सेवा करता है; जो समस्तारहित होता है। जो (विषयसक्त लोगोंसे भलग) एकान्त स्थानमें निवास करता है; जो लौकिक दम्भोंको तोड़ डालता है तथा जो (सांसारिक) योग-धेम्माका त्याग कर देता है। जो कर्मव्यवस्था त्याग करता है; जो (भगवत्प्रेमियों) कर्मोंका भी भर्त्सनाह्ति त्याग कर देता है और तब सब कुछ त्यागकर जो निर्द्वन्द्व हो जाता है। (प्रेमकी समयावधि) जो वेदोंका भी त्याग कर देता है; यह केवल (अलसता) प्रतिष्ठा (अतीव) प्रेम प्राप्त करता है। यह तरता है; यही तरता है; यह ओमेंको तार देता है (यह तरन-गमन मन जाता है)। (सूत्र ४६ से ५०)।

अब प्रेमस्वरूपा भक्ति तथा गौणी भक्तिकार स्वरूप बतलाते हैं—

प्रेमका स्वरूप अनिर्वचनीय है—गौणिके स्वादकी तरह (यह कहा नहीं जा सकता)। प्रीति निरले पात्रमें ऐसा प्रेम प्रकट भी हो जाता है। यह प्रेम गुणरहित है (गुणकी अपेक्षा नहीं रखता); कामनारहित (निष्काम) है; प्रतिघात बद्धा रहता है; विच्छेदरहित है (उसका तार कभी टूटता नहीं); सुखमें भी सुखान्तर है (उसका अन्तरी पता नहीं चलता) और अनुभवस्व (स्वर्तवेध) है। उस प्रेमको प्राप्त करके प्रेमी उस प्रेमको ही देखता है; प्रेमको ही सुनता है; प्रेमका ही वर्णन करता है और प्रेमका ही चिन्तन करता है (यह अपनी मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसे केवल प्रेमका ही अनुभव करता हुआ प्रेममय हो जाता है)।

गौणी भक्ति (सत्त्व-रज-तमरूप) गुणोंके भेदसे या आर्त्त आदि (आर्त्त, शिष्टासु, अर्थाधी) के भेदसे तीन प्रकारकी होती है। इनमें उत्तर-उत्तरकी अपेक्षा पूर्व-पूर्व उन्निहित भक्ति अधिक कल्याणकारिणी (भेद) होती है। (सूत्र ५१ से ५४)।

उदनन्तर भक्तिकी सुलभता तथा सहजा बतलाते हुए भक्तको क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इसका उपदेश करते हैं—

«(भगवत्-ध्यानिके) अन्य सब (चाहनों) की अपेक्षा भक्ति सुलभ है। क्योंकि भक्ति स्वयं प्रमाणरूप है; उसके लिये अन्य प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है। भक्ति धान्तिरूपा और परमानन्दरूपा है। (धान्ति और परमानन्दकी ही बीजको जलम कामना होती है और ये दोनों इस प्रेमभक्तिके स्वरूप ही हैं)।

«(भक्त की) छोरुहानि (लौकिक हानि) की चिन्ता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि वह अपने आपको तथा लौकिक-नैतिक (सब प्रकारके) कर्मोंको भगवान्के अंग कर चुका होता है। परंतु जबतक भक्तिमें स्थिति न मिले (प्रेमकी उच्चतम स्थिति प्राप्त न हो जाय); तबतक लोक-व्यवहार (लौकिक व्यवहार) का (स्वरूपसे) त्याग नहीं करना चाहिये। परंतु परम त्यागपर उसे भक्तिके साधनरूपमें करना चाहिये। स्त्री, वन, नास्तिक और वैदिक परम (कभी) नहीं सुनना चाहिये। अभिमान, दम्भ आदि का त्याग करना चाहिये। सब आचार भगवान्के अंग कर चुकनेपर (भी) यदि काम, क्रोध, अभिमानादि (अपने अंदर) बने रहें तो उन्हें (उनका प्रयोग) भी भगवान्के प्रति ही

करना चाहिये। तीन स्त्रीका भद्र करके नित्य दास्यभक्तिसे या नित्य कान्दाभक्तिसे प्रेम ही करना चाहिये—प्रेम ही करना चाहिये। (एक ५८ से ६९)

अब भीनारदजी प्रेमी भक्तोंकी मद्रिमाका बखान करते हैं—

एकान्त (अनन्य) भक्त ही सत्य (मेघ) हैं। ऐसे अनन्य भक्त कण्ठावरोध, रोमाश्र, अनुयुक्त नेत्रोंसे उपमण्डित होकर परस्पर सम्भाष्य करते हुए अपने दुर्मर्मों ही नहीं, समूची पृथ्वीको पवित्र कर देते हैं; वे लीवोंको सुतीर्थ, कमोंको मुहूर्त और घावोंको सन्शान्त बना देते हैं। क्योंकि वे (भगवान्) उन्मत्त होते हैं। (ऐसे भक्तोंका आतिर्भाव देराकर) निरालोभ प्रमुदित हो उठते हैं, देवदास नाचने लगते हैं और वह पृथ्वी स्नाय (धन्य, सुरहित) हो जाती है। उन भक्तोंमें जति, पिता, रूप, धन, धन और किञ्च आदि के कारण कोई भेद नहीं होता। क्योंकि (वे एक भक्त) उन (भगवान्) के ही होते हैं। (एक ६० से ७९)

इसके बाद भक्तोंके नित्य एकाग्र मन सहायक साधनोंका वर्णन करते हैं—

(१) भक्तों (यद-विवाद के पमड़े) में नहीं पड़ना चाहिये; क्योंकि वाद-विवादमें बदनको जगह दे और वह अनिराग है (उससे किसी निर्वचन भी नहीं पड़ना सम्भव)।

(२) भक्तोंके साधकों (भक्तिप्रणयोंका मनन करते रहना चाहिये और ऐसे कर्म भी करने चाहिये जिनसे भक्ति उद्बुद्ध होती है। जब ध्यान, हृदय, इच्छा, लक्ष आदि

पूर्ण अभाव हो जायगा, (तब मैं भक्ति कहेंगे) तब एक याद देरते हुए भाव धन भी (भक्तों के) नहीं मैदान चाहिये। अहित, कर्म, दोष, आसक्ति आदि सदापातोका मसीमोही रूप चाहिये। सदा-सर्वदा धर्मभावे निमित्त होकर (सदा भगवान्) भजन ही करना चाहिये। (एक ४६५)

अन्तमें देवर्षि नारदजी प्रेमस्वरूप भक्ति का जो उच्च ही सर्वश्रेष्ठका प्रतिपादन करते हैं—

ये भगवान् (प्रेमपूर्वक) अपने कान्ते ही रहते हैं और भक्तोंको अपना समुपभक्त कर देते हैं। काष्ठमें लाल भगवान्की भक्ति ही मेघ है, भक्ति ही वेद है प्रेमस्वरूप भक्ति एक होकर भी (१) शुद्धात्मिक (२) स्वात्मिक, (३) पूरकत्मिक, (४) सारकत्मिक, (५) सारकत्मिक, (६) सारकत्मिक, (७) कान्तकत्मिक, (८) सारकत्मिक, (९) आत्मनिर्देनकत्मिक, (१०) सारकत्मिक (११) परमनिर्देनकत्मिक—इस प्रकार सारकत्मिक ही है। कुमार (सन्तुष्टादि), वैदिक, ब्रह्म, योग, गार्ग्य, विश्वनामकचरि, कौटिल्य, वेप, उडक, मत्त, बलि, इत्यादि, विभीषण आदि सत्कृतोंके कर्तव्य लोकोपी निम्न-स्तुति का कुछ भी भजन करते (एक एकमतसे बरी करते हैं)।

जो इस नारदोक्त शिष्यानुशासनमें शिष्या प्रोक्त करता है, वे परम मित्रता (भगवान्) को (परम मित्रता) प्राप्त करते हैं, परममित्रता ही प्राप्त करने हैं। (एक ८० से ८४)।

भगवान्के चरणोंका आश्रय सब भय-शोकादिका नाशक है

महावी कहते हैं—

तावन्नरं प्रथिमगेहसुखमिच्छितं शोका रूपह परिभवो विपुलस्य जेभः।
तावन्ममेवत्यत्तप्रह आनिमूलं पापस्य नेऽरुधिमभवं प्रवृणोति शोकः॥

(गीता १. १. ११)

अस्वच्छ सुख जानके कथामय शरणारिन्दोका आश्रय नहीं देता, तभीतर उसी घन, काष्ठ, जेभः जेभः के कारण प्रसन्न होनेवाले भय, शोक, पापसा, दीनता और अपमान खोम जादि सज्जने हैं और तर्कना में मेमेसनस दुष्मन् उक्त है, जो दुःखस्य एकमात्र मरण है।

भक्तोद्घोष भागवत भागवती दुर्गा

शक्तिवादमें भक्तिका स्थान

(लेखक—भाषार्थ मीठीव न्यायपीठ पर ५० ५०)

धक्ति—विश्वजननी—ब्रह्ममयी हैं। वे मधुर वासस्वरूप की संमित रतन हैं। उनका अनुग्रह प्राप्त करने की वृत्ता है जो अत्यन्त ही अमूल्य है। वे स्नेहमयी जननी हैं—गायक उनका वाद्यक गायन है। माँ यशोदाके सिन्धे शिशु श्रीकृष्णकी तरह, विश्वजननीके लिये साधक संतान स्नेह-रससे आप्नुत हो उठता है। माँ-माँ पुकारकर रोता हुआ आकुल हो जाता है। केवल मातृदर्शनके लिये प्रार्थनों कातरताका अनुभव करता है। हमें भावते शक्तिवादमें भी भक्तिमार्गका पता सकता है।

भक्ति कहती है—पाणिन्यं विविधं वाक्येन विहासेत् ।
व्याख्येयस्य अभिमानं त्याग्य वाक्यमावसेत् ॥^१ इस प्रकार शिष्टाभावमें स्थित होना शक्तिवादका प्रधान साधनमार्ग है। जननीय वासस्वरूप सेवे शिशुपरी और बाधित होता है, बैठे ही शिशुका अनुग्रह और अनन्य प्रेम भी मातृदर्शनके लिये प्रेरित होता है। शिशु माँको छोड़कर और कुछ नहीं जानता। शिशु रो उठता है माँके न दीर्घनेत्र और जो कुछ पसन्द है, सब माँते ही। शिशुकी भावना सीमा नहीं है, पर वह अपना हाथ अभाव पत्रहाता है माँको ही। इन्हीं व्यवहारोंके अर्गल-स्तोत्रमें हम लिखा हुआ पाते हैं—

हे हि सौमाम्यमारोर्ध्वं देहि मे परमं सुखम् ।

कर्म देहि कर्म देहि यतो देहि द्विपो जडि ॥

(अन्यत्रोप १२)

सुख लौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, कर्म दो, कर्म दो, यश दो और शत्रुका नाश करो ।^२ विश्वमें एतेके लिये जो कुछ भी चाहिये, सभी उन विश्वजननीते ही प्राप्त है—संकल । शक्तिवादका यह एक विविध मार्ग है।

भक्तिमार्गके साधकके सम्बन्धमें श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

समोऽप्यसहिष्णुः सान्निध्यसाकं चैकस्मिन्पुत्रे ।

हीनमार्गं न शुकृन्ति विना संशेनं जगताः ॥

(३।१२।११)

‘मम भगवत्सेवाके लिये और कुछ भी नहीं चाहता । भयप्रदके स्नेहमें स्थिति, उनके समान ऐश्वर्य, समीप निराद, समस्त—यहोवच कि भगवान्के साथ एकत्व-प्राप्ति-रूप शक्ति देनेपर भी वह स्वीकार नहीं करता ।’

और शक्तिवादमें केवल यह प्रार्थना है—माँ ! तुम कुछो कम दो, कम दो, यश दो, मेरे शत्रुका नाश करो ।

साधनपथमें ऐसा विपरीत भाव दिसनेपर भी बह्नुदाः साधककी गति समानमार्गमें पर्यवसित होती है। इतना करण है वे तीन एरण्यों या बाधनाओं, जो हृदयकी धनिके रूपमें जन्म-जन्मान्तरसे साथ चली आ रही हैं। वे तीन हैं स्नेहेषणा, विचेष्टणा और पुनरेष्टणा अर्थात् मान, गर्व और संतानकी कामना—मनुष्यके लक्ष्यगत हैं। शिष्ट, दुष्ट, नर और मारी—सभी इन तीनों वासनाओंकी पोटलीके कड़े जतनेसे हृदयमें छिपाये रखते हैं। साधक साधनाके समय उठ पोटलीको—उस कामनापूर्ण चित्तको अलग कहाँ रखने जायगा ? जिनयना जननीकी दृष्टिके बाहर कौन-सा स्थान है, जहाँ इस हृदय-ममियको रखा जा सकता है ? जगत्में सकल साधकोंकी संख्या ही अधिक है, निष्काम अधिकांश कितने हैं ! सकल उपसक्त सब माँकी आराधना करेगा, तब अपनी कामनाको उपसक्त कैसे रख सकेगा ? जितने अन्तरके गुप्त स्थानमें पर बना रहा है, उतको धीरे-धीरे या पृथग्-मन्दिरके बाहर कैसे फेंका जा सकता है ? माँके सामने ही संतान अपने हृदयके द्वार लोखकर अन्तर्-निवेदन करके कृतार्थ होता है। भक्ति वा जन्ममार्गके लिये प्रार्थना करनेका अधिकार रखनेवाले कितने हैं ! केवल मुजस जन या भक्ति योगना क्या कष्ट नहीं है ! जो मनुष्य संसारके अभावोंसे प्रताड़ित होकर दिन-रात कामनाके कारण मूढ़ हो रहे हैं, उनका मोहमय मस्तिन चित्त भक्तिका आधार कैसे बनेगा—उसमें भक्ति कैसे विकसी ? अन्य-जन्मान्तरकी भोग लिप्ता भूली राखलीकी मोति साधकके चित्तको प्राप्त किये बैठी है, वह बात वह साधक यशस्यशुद्धका नियन्त्रण करनेवाली दशप्रहरणधारिणी माँके लिये और किसको पठने जायगा !

जगत्के सभी-मानियोंके द्वारापर भटकते रहनेपर भी मनुष्य की कामना कौन पूर्ण कर सकता है ! किसी एकके द्वारा पूर्ण होना बुरा रहा, अनेक धनिकोंके द्वारापर बार-बार फिर पीढेपर भी किसीकी कामना पूरी नहीं होती। केवल माँगना भर रह जाता है। इसीलिये साधक वृत्ति सब धारोंको त्यागकर किसीकी कारणमूल सर्वधर्ममयी माँके द्वारापर ही अपने चित्तपात्रको सर्वथा लोखकर प्रार्थना करता है। माँ ब्रह्माण्डभाण्डकी अमरजननी कस्तूरारूपा है—उनके परस्परमूर्त विश्वका समस्त ऐश्वर्य संविद

छात्र भावना होती है। इनमें प्रथियोंका बार-बार माताके समीप स्नान किया गया है। पिता माता आशुभकर्मि रक्षक—
यो भीरु प्रथिवी पितृ और माता के समवे इव विभक्तौ रक्षा करते हैं। अलाभिष्यन्ति देवियोंके लिये कहा गया है कि भुम्भु
तन जन्तीकी भांति स्नेहमयी हो। तुम्हारा रस (वास्तव्य-प्रेम)
मनि सुखकर है। हमसोभोंको यह सुख प्रदान करो।

(कण्ठ १०।१)

अगुमें जो कुछ भी शक्तिका विकसित देला जाता है, वह
तभी उस महाशक्ति—समस्तवीर्ये ही प्रसरित हुआ है
और हो रहा है। देवी-क (श्रु १० । १२५) के
‘मया सो ब्रह्मसि’—इत्यादि मन्त्रोंमें यह बात कही गयी है
कि मैं (शक्ति) जीपको भोजनशक्ति, धरंशक्ति,
अन्नशक्ति और प्राणशक्ति प्रदान करती हूँ। फिर मैं ही
वायुकी भक्ति प्रवाहित होकर जगत्-निर्माण-कारिणी, भुवन-
गन्त-प्राप्ति महाशक्ति हूँ। जीव-शरीरमें किसी एक-
नीयमि वलकी विचित्रता है, वह भी मुक्त महाशक्तिकी ही
योग्य है। अथर्ववेद (११ कां ८ ए० १० म०) में
कहा गया है—

सर्वे देवा उतासिष्ठन् तद्वज्रमायु बभूव सती ।

इच्छा वस्तुस या जगता सप्रसिन् कर्ममाभरत् ॥

सर्वे इन्द्रादयो देवा उपविशन्, समीपे स्रष्टा भविष्य-
सैष्यन्। बभूव सती परमेश्वरीम कृतोद्भासा भगवती आया
परिष्कृतिनी शक्तिः तद् देवी। इतन्म ब्रह्मण्य जगत्सती ।
या एषा विश्वस जगत्सः ईशा ईशानी नियन्त्री मायाशक्तिः
× × × सा परमेश्वरी शक्ति अस्मिन् वाम्-
कौण्डिके शरीरे गौरवीतनीसमदिर्बन्ध व्याभरत् आह्वत् उ-
पावत् इत्यर्थः ।

‘इन्द्र आदि देवता शरीरमें रहनेकी इच्छा करते हैं—
रथ बातको भगवती आया चिद्रूप शक्तिने गवैश्वरी वभू
होकर जगत्सिद्धि या । ये परमेश्वरी शक्ति समस्त जगत्की
नियन्त्री हैं। इसीसे इन्होंने पाटकीशक्ति मनुष्य-शरीरमें गौर-
वैश्वरीतदि कर्माकी रचना की।’ मनुष्य-शरीरमें अनेकियाँ
विश्व-महाशक्ति हैं और प्रकाश देवताका स्वरूप; इसीलिये
रश्मियोंकी देवविशित कहा साया है। शरीरके गायवर्ण या
नासिकादि वर्ण भी उस परमेश्वरीकी छाँद हैं। यह वेदमें
प्रतिपादित हुआ है ।

‘शरीर संप्रदाय मूख उद्गम है—वेद । यह बात
समस्त होनेपर भी बहुतसे लोगोंका मत है कि वेदमें कुछ

मन्त्र प्राचीन हैं, कुछ अपाचीन हैं और ब्राह्मण तथा उप-
निषद्-भाग तो और भी आधुनिक हैं। इन विषयमें भारतके
आशिक सम्प्रदायका मत वृत्त है। उनके मतसे मन्त्र,
ब्राह्मण और उपनिषद्-भागके काष्ठ-निरूपण कोई उपाय
नहीं है। प्रत्येक मन्त्र किसी-नकिली यज्ञमें उच्चरित
होनेके लिये किसी श्रुतिके हृदयमें प्रतिभाव हुआ था।
इसलिये प्रत्येक मन्त्रका विनियोग ज्ञानना पड़ता है; प्रत्येक
श्रुति और छन्दका उच्छेद करना पड़ता है; सब उस
मन्त्रके योगसे इत्यादि कार्य सम्पन्न होते हैं।

आधुनिक कश्मिरी भाँति वेदके मन्त्र कस्मनाप्रधान
भाष-विद्यसम्पन्न नहीं हैं। प्रत्येक मन्त्रका अनुष्ठानके साथ
बनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये सीमांत-शास्त्रकी पोषणा है—
आह्वयस क्रियार्थत्वात् । (१।२।१।१) स्वमस्त
वेदका प्रयोजन है—कर्मनुष्ठान ।

इस कर्मको समस्तनेके लिये ब्राह्मण-भागको छोड़कर
अन्य कोई उपाय नहीं है। किस मन्त्रमें कौनसे मन्त्रका
विनियोग होना—यह ब्राह्मण-भागसे ही ज्ञाना जा सकता
है। अन्य किसी भी कस्मनासे या सुक्ति-व्याख्या अविष्कार
करनेपर भी संशयका नाश नहीं हो सकता। कोई कस्मना-
कुल्लाप्यकि यदि मनमाने ढंगसे विनियोग करने भी अप्रयत्न हो
उसे वृत्त क्यों मानेगा। अतः प्रमाण देना पड़ेगा और वह
प्रमाण ही है—ब्राह्मण-भाग। परन्तु साथ मन्त्रका जो सम्बन्ध
है, उसे साधारण बुद्धिवा आदमी कैसे समझेगा। समस्तनेका
कोई उपाय ही न रह जाय; यदि मन्त्रके साथ ही ब्राह्मण-
भाग भी श्रुतियोंके हृदयमें उन्हीं समय स्फुरित न हो जाता।
इसीलिये वेदार्थका प्रकाश करनेवाले धारक आदि मनीषिोंने
कहा है—सम्प्रदायानयोर्वैश्वनामवेवम् । मन्त्र और ब्राह्मण इन
दोनों भागोंका संयुक्त नाम ही वेद है। इस ब्राह्मण-भागका
परिधिष वो भागमें विभक्त है—आरण्यक और उपनिषद्।
ब्राह्मण-छंदर्ममें मन्त्रोंके विनियोग, उनके गूढ़ रहस्य और देव-
तत्त्वपर प्रकाश छाया गया है। इसीसे यजानुष्ठान सम्भव हुआ
है। सब मनुष्यकी सेवाका इष्ट होने लगा और ‘वैश्व-विधान ही
मनुष्यके जीवन-कारणका एकमात्र उद्देश्य है—यह भाष
यहसने लगा, तब भगवान् कृष्णदेवावनने श्रुत् आदि वेदों-
का विभाग करके मन्त्र और ब्राह्मण-भागको पृथक्-पृथक् कर
दिया। इसीलिये वे वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध हुए ।

वेदवाणीका जगत् विज्ञानकी भाँति मानव-शुद्धिके अनुसर
क्रमिक विस्तार नहीं हुआ है। इसमें विषय सत्यका प्रकाश है; यह

इय शक्तिका स्वरूप आरातीदे आरम्भमें दाहस्वरो
देखनाया गया है—

यत् किंचिद् वसिष्ठं पश्य सदासहस्रलोकिके ।

तस्य सारं यथा वा शक्तिः सा त्वं किं स्वयसे वद ॥

(१ । ८५ । ८६)

‘किं और अचिन्त’—येतन और कह—जो कुछ भी
है, सबमें क्या शक्तिरूपमें परमेश्वरकी उपरुप्य करना—यही
भक्तियोग है ।

‘तही-तही मैं वदे, तही-तही कृष्ण स्तुते ।

(श्रीपुरुषपरिचायन)

भीमद्वारागत (११ । १४ । २७) में भगवान्ने कहा है—

विराट् पञ्चपदधितं विपद्येय विपद्यते ।

आमनुस्मरतश्चित्तं मयेयं प्रविशीयते ॥

‘विरापोद्य चिन्तन करनेसे चित्त विरपोंमें असाध होता
है और वर-वार मेघ (भगवान्ना) चिन्तन करनेसे चित्त
मुक्तमें ही निविन हो जाता है ।’

कमण्डलीमें देना जाता है कि जगज्जनी परमेश्वरी विष्णु-
मया चेतन-भुक्ति-निद्रा-बुध-राधाया शक्ति-राधाया शक्ति-जडि-
कण्ड वज्र-कान्ति-रूपसी-श्रुति-स्मृति-दया-गुणि-गाय-ज्ञानि-आदि-
के रूपमें जीव-जगत्में अभिव्यक्त सभी भागोंमें व्याप्त हैं ।
और उन सबकी केवल ज्यो नमः’ कहकर आराधना की गयी
है । श्रुत्येवमें कहा गया है—

जम् ह्युर्म नम आ विजये ममो दाहार द्रविषीमुत छात्र ।

ममो वैभवेनो नम ह्यं एषां कृतं शिरो नममा विज्ञाते ॥

(म० १ ख० ५१ म० ८)

नमस्कार ही सर्वश्रेष्ठ है, अवश्यमें नमस्कार करता हूँ ।
नमस्कार ही स्वर्ग और द्रविषीको प्राप्त करने का द्रष्टा है । इन-
स्त्रियों में देवगणको नमस्कार करता हूँ । देवगण नमस्कारके
कामों हैं । मैं नमस्कारके द्वारा कृष्णपात्र का प्राप्तिभक्त करता हूँ ।
नमस्कारकी महिमा यदस्ति ॥—इतिशेषे नमस्कारके
द्वारा ही जगज्जनीमें अगदीधरीकी आराधना की गयी है ।

॥ नमस्कारके द्वारा ही प्रभवता या धारणागति प्रदयित
की गयी है । एतद्योगीमें श्रुति उपदेश करते हैं—

गामुर्दि महापद्म धारण परमेश्वरीम् ।

अथविषा सैव मृगो भीमस्वर्णपर्यवर्त्त ॥

(समज्यो ११ । ४-५)

पदापद्म मुरय । तम उस देवीके धारणागत हो जाओ ।
मृग्येवनेरदेही मनुष्यकी पारिवर्तभोग, स्वर्ग तथा मोक्ष भी देती
है । गाय मुरय और समाधि नामक वैष्णव नदी-तटपर देवीकी

मूर्त्यमी मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और होमके द्वारा पूजा करने
सगे । ये दोनों कभी स्वस्वाहार और कभी पूर्ण निराहार रहकर
मनको भाव्यतामें निविष्ट करके तात्पर्यमें लग गये ।

हीमद्वारागतमें भगवान्ने कहा है—

महगुणश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुणप्रये ।

मनोवर्तितविधिषा यथा गङ्गास्मसोऽम्बुजो ॥

(१ । १५ । ११)

‘मेरी गुण सुननेमात्रसे गुण स्पर्शान्तर्वासीकी ओर समुद्रकी
ओर बढ़ती हुई गङ्गाकी पारकी भौति मनस्व जो अतिविश्रुत
प्रवाद बढ़ने लगता है—वही भक्ति है ।’

इय अतिविश्रुत मनोगतिका स्वरूप है—

प्रातरारम्भ स्रवाहं सायाह्नात् प्रातरन्तता ।

यत् फोमि जगन्मातकदेव तत्र पूजनम् ॥

‘प्राताःप्रातः आरम्भ करके सायंकालपर्यन्त और सायं-
कालमें आरम्भ करके प्रभातपर्यन्त मैं जो कुछ भी करता
हूँ, हे जगज्जनी । सय तुम्हारा पूजन ही है ।’

शिशुना माताके प्रति हृदयका जो आकर्षण है, शक्तिपादमें
उसीको भक्ति कहते हैं । श्रुत्येवमें धन्वादेवीका उल्लेख है—

अध्याप्तिः तमिष्यते अध्या हूपते इति ।

(१० । १५१ । ११)

‘अध्याप ही अति प्रमत्तित होती है और अध्यापके द्वारा
ही पढ़ने काहुति दी जाती है ।’

या देवी सर्वभूतेषु अध्याकरणेय संस्थिता ।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै मनो नमः ॥

(दुर्गासप्तती ५ । ५०)

अद्या भक्तिरूपिणी न होनेपर भी शक्तिवादमें मद्र-
अद्यारूपिणी होकर भक्तिका आकार धारण कर लेती है ।

मयावेदेष्य मनो ये मां नित्यमुच्य उपासते ।

अध्यासा परयोपेतास्ते मे मुक्तया मताः ॥

(नील १२ । २)

‘परम अध्यापके साथ मुझमें मनोनिवेश करके मुझमें नित्य रत
होकर जो मेरी उपासना करते हैं, ये ही मेरी मान्यताके अनुगत
मुक्ततम हैं ।’ अतः भक्तिपादमें भी धन्वा देवधारीय नहीं है ।

मुरय और समाधि की उपपन्नता गीताके हवी भावकी
छाया देखनेमें आती है ।

(मूर्कविहृत) ‘देवी-पञ्चशती’ ग्रन्थमें कायलीदेवीके

कटाक्ष, मन्त्रभित्त, श्रवण, मुखाध मारिका अर्पण भक्तिमूक
वर्णन पढ़ते ही हृदय भक्तिभावसे भर जाता है और माझे प्रति
पयनुरागिके मधुर उच्छ्वासका आस्वादन किया आरम्भ होता है ।

ही अपनत्व होता है; उसका कारण किसी प्रकारका स्वार्थ नहीं होता। तथापि यदि उधे किसी प्रकारके भगवद् भगवद् होती है तो वह मोक्षी गोदमें ही धारण होता है और किसी बस्तुकी आवश्यकता होती है तो मोंहि ही उसकी साक्षात् करता है। इसी प्रकार जिन भक्तोंका प्रमुख एवम् सम्बन्ध हो जाता है; वे आपसि पदनेपर उन्हींको पुकारते हैं और किसी बस्तुकी आवश्यकता पदनेपर उधे उन्हींसे मिलते हैं। यही उनका आर्त्तत्व और अर्थांगित्व है। इनके विषय वे लोग भी उन्हीं कोटियोंमें मिले जा सकते हैं; जिनकी उपासनाका आरम्भ तो आर्त्तियाण अथवा अर्थसाधिका सम्पन्न होना था; परंतु पीछे ये निमित्त तो गौण हो गये और भगवत्प्रेम प्रधान हो गया। उन्हीं भी भूतपूर्व गतिसे आर्त्त और अर्थांगी भक्त कह सकते हैं। परंतु किसी भी प्रकार वे लोग भक्तकोटिमें नहीं मिले जा सकते; जिनका भीमबान्धके साथ केवल स्वार्थसम्बन्धके सिधे ही सम्बन्ध है।

अतः यह निश्चय हुआ कि भक्तिका बीच भगवत्सम्बन्ध है। जबतक सम्बन्ध या अपनत्व नहीं होता; तबतक किसीसे भी अनुग्रह नहीं हो सकता। पुत्र, कछत्र, यह और सम्पत्तिमें भी अपनत्वके कारण ही आर्त्तिका होती है। इसीसे बुरेके सुन्दर और दुष्टपुण्यस्य बाधकको अपेक्षा भी अल्प दुष्टान और पुण्यहीन बसक अधिक प्रिय जान पड़ता है। इस प्रकार जब लोकिक सुख स्वर्गियोंके प्रति अपनत्व होनेपर भी बीच प्रीतिके पापमें बंध जाता है; तब अनन्त-अविनश्यमान-निष्पन्न, गङ्गा-सीन्धु-सार परमानन्द-निष्पत्ति कीदृशित अपनत्व होनेपर उनमें प्रीतिका प्राप्तिभांग कहीं न होता; अतः भक्तिकी उपस्थितिके सिधे सपते पक्षी धरतें यह है कि सभी बस्तु और स्वर्गियोंके सम्बन्ध छोड़कर एकमात्र प्रमुख ही नाथ जोका अपनत्व। प्रमुख ही 'भक्तिकेवासीविषय' है। उनके एवम्में उनके सिधे और कोई नहीं है। अतः वे भक्तिकेके द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। जबतक बीचका पुत्र, मित्र, कछत्र आदिसे सम्बन्ध रहता है; तबतक वह प्रमुख नाथ नहीं जोड़ सकता। तनिक लोचिने तो खी-बना ऐश भी कोई स्वर्ग या पदार्थ हो सकता है; जो प्रमुखा न हो। बरि सव कुछ उन जगदीश्वरका ही है तो आप अपना सिधे कह सकते हैं। यह उन्हींके हैं; इसलिये वे ही आपके भी हैं। यह प्रभार आपके साथ सीधा सम्बन्ध तो केवल उन्हींका है। अतः आपका अपना केवल उन्हींमें होना चाहिये।

और सपकी तो आप उन्हींके नाते सेवा कर सकते हैं—जिध प्रकार एक पतिपरायणा माटीका अपनात्व तो केवल पतिमें ही होता है; हाँ; पतिसेबके सम्बन्धी होनेके कारण वह वात-समुद्र आदिभी सेवा भी करती है। यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि भक्त केवल सम्बन्धको ही छोड़ता है; सम्बन्धियोंको नहीं। यदि सम्बन्धियोंको छोड़ देगा तो सेवा किसकी करेगा? सम्बन्धियोंका स्वाग तो सभी होता है; जब वे भगवत्सम्बन्ध या भगवत्प्रेममें बाधक होते हैं।

इस प्रकार सब सम्बन्धोंको छोड़कर सब भक्त केवल भगवान्में ही अपनत्व करता है; तब स्वभावे ही उनमें उसका अनुग्रह पदने लगाता है। अनुग्रहकी दृष्टिके स्वयं चिन्तनका बदना भी स्वाभाविक है। जबतक भगवान्से सम्बन्ध नहीं होता; तबतक तो भटन-चिन्तन करना पड़ता है; परंतु सम्बन्ध हो जानेपर प्रीतिके उन्नेके साथ उनका चिन्तन भी स्वाभाविक हो जाता है तथा भगवदनुग्रह पदनेसे अन्य बस्तु और स्वर्गियोंके प्रति उसके मनमें वैराग्य हो जाता भी स्वाभाविक ही है। भक्तियोंमें भगवत्प्रेमकी इस प्राथमिक अवस्थाका नाम ही श्रान्तभाव है। इस अवस्थामें सम्बन्धका कोई प्रकारहीण नहीं होता; प्रवृत्तानुसार सभी प्रकारके भवानुभावोंमें उन्नेप होता रहता है। इसीसे इसे प्रेमकी प्राथमिक अवस्था कहा गया है। इसका यह तात्पर्य कभी नहीं समझना चाहिये कि श्रान्तभावमें प्रसिद्ध भक्त अन्य भक्तोंकी अपेक्षा निष्क्रान्तिका होता है। मावकी गम्भीरता होनेपर इस भावमें भी भक्तको प्रेमकी कँची-कँची भूमिका प्राप्त हो सकती है। भगवन्तु और अवधुतिधरेमणि कनकसि इषी कोटिके मक है।

जहाँ सम्बन्ध होता है; वहाँ उसके अनुक्रम बरसर प्रेमका आदान प्रदान होने लगता है। इसीसे प्रेमियोंकी कवि और योग्यताके अनुसार उस सम्बन्धके अनेक मेर हो जाते हैं। यदि वस्तु इच्छिते देना चाय तो एक ही प्रेमासरमें दो प्रेमियोंका भी सर्वोद्यम समानभाव नहीं होता। तो भी व्यवहार और विवेचनके सीर्जकी दृष्टिसे उन एवम्में भेदोंको कुछ नियत संख्यामें विभक्त कर दिया गया है। भक्तियोंमें ऐसे चार भेद बताये गये हैं। उनके नाम हैं—स्वय-स्वभावभाव, स्वयभाव, स्वात्मस्वभाव और मधुरभाव। इनके साथ उपर्युक्त स्वात्मभावको भी छिन्मिष्ट करने कुछ पाँच भावोंकी गणना की जाती है।

स्वय-स्वभावभावमें भगवान्के ऐश्वर्य और मादस्वर

भारती पूर्ण दृष्टि रखती है। परंतु ममताजनित सम्बन्ध हो जानेके कारण उसमें मायुष्यका पुट भी अवश्य रहता है। अतः हृदयमें पूर्ण अनुप्राण रहनेपर भी उसके शीघ्र-संकोचमें किसी प्रकारकी क्षिपिलता नहीं आती। इस मृत्तिकामें प्रमुष्ठी आकाशका अनुवर्तन उसका प्रधान कर्तव्य रहता है। उसमें मौचित्य-मनौचित्य देखनेका यह अपना अधिकार नहीं म्यनता। इसलिये कई बार अपने प्रमुष्ठी आकाशसे उठे यह काम भी करता पड़ता है, जिसे यह स्वयं नहीं करना चाहता। भीमरत्नछायाजी, छम्पनगजी और हनुमान्जी इसी कोटिके भक्त हैं। जो अपनी बुद्धि और बचिको एक ओर रखाकर प्रविष्टण अपने प्रमुष्ठी ही भावभङ्गीका अनुसरण करनेके लिये उत्तर रह सकते हैं, ये ही इस भावके अधिकारी हैं।

किंतु जिसकी दृष्टि ऐश्वर्य और माहात्म्यसे विशेष आकर्षित न होकर प्यारेकी मुला-मुविधापर ही अधिक रहती है, वे छम्पनभाबके अधिकारी होते हैं। इनमें शीघ्र-संकोचकी क्षिपिलता रहती है। कौनकि बराबरीका नाश उठता। इसलिये अपने निष्कलशकी आकाश या भावभङ्गीके अनुसरणकी ओर इनका विशेष ध्यान नहीं होता। इन्हें यदि ऐसा मन पड़े कि आकाश न माननेसे उठे अधिक मुक्त मिलेगा तो ये उसका उत्कृष्टन करनेमें कोई संकोच नहीं करेंगे। परंतु आकाशका उत्कृष्टन करनेपर भी वे ऐसा काम करनेका साहस नहीं कर सकते, जो उस प्रिय स्वयंसे मनके विरुद्ध हो। मक्के काठ-काष्ठ, अहुन और गुग्गुलुआदि इसी कोटिके भक्त हैं।

शास्त्रस्वभावमें ममता और स्नेहकी अव्यक्त ग्राह्य रहती है। वहाँ ऐश्वर्य और भी उन्नत हो जाता है। प्यारा अपना सदाजलजल खन पड़ता है। छम्पनकोछाड़ सड़ना—यही भक्तका मुख्य कर्तव्य रह जाता है। यहाँ सदाबारीका मरुत मही प्रसून अपनेमें गुरुत्वका आन होना है। कला तो प्यारेके मनके विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, परंतु ममता विताकी यदि मानव्यक खान पड़े तो पुत्रके ममकी उपेक्षा करनेमें भी संकोच नहीं होता। अपने छदनके दिगडे लिये वे उस सिद्ध भी सकते हैं और फलीकभी सड़ना भी कर बैठते हैं और काटकी सिद्ध एवं सड़ना गह्वर भी जाने उस यहभागी भक्तके संरक्षण मुक्तको त्याग नहीं सकते। ऐसी यह प्रीतिही भरपटी रहति है। यहाँ धावक साहस हो जगत् है। भीमन्द-गोरा और दम्पय-नौनका आदिक यह भाव है।

अब कुछ मधुरभाबके विषयमें भी विचार करें। ऐसी प्रीतिकी प्रगाढ़ता और फलसहित बलिकता है, ऐसी पूर्वोक्त किसी भावमें नहीं होती। स्वयं संकोचका यतिनित् आचरण रहता ही है, किन्तु संकोचके लिये कोई स्थान नहीं है। मैं अपने लिये मुझसे लिये स्वयं तो उसके मनके विरुद्ध आचरण कर सकती है, परंतु उसके स्वयं कर नहीं पाती, जो प्रियतमा तो प्यारेसे बह भी कर लेती है, जो वे कर नहीं पाई और इस विषयलक्षमें भी प्रियतमको एक मुक्त रहती अनुमति होती। अतः मधुरभाव सभी लक्ष्य विरमो है। यहाँ भक्त भगवान्का भोग्य हो कर है। यही आत्मसमर्पणकी पूर्णता है। लीगोप्योन रहती, लक्ष्य भगवान्की भक्ती है।

इत परमर संछेमें भक्तिके, जहाँ भावमें निष्कल हुआ। भावदृष्टिसे हममें पूर्व-पूर्वकी अनेक उल्लेख उत्कृष्ट है तथा प्रत्येक भावमें अपनेसे पूर्वकी पूर्ण समवेद्य भी हो जाता है। शास्त्रभावमें रिक्तिके ऐश्वर्य भावमें अनुप्राणित, छम्पनभावमें प्रीति और काव्यलक्ष्यमें प्रथानव्य होती है। मधुरभावमें इन सभी रसोंका स्नेह हो जाता है। इनके अतिरिक्त प्रियतमकी मुमुक्षुता ही प्रथम करनेकी विशेषता रहती है। इसी प्रकार अन्य भावमें उठने पूर्वोक्त भाव अन्तर्मुख रहते हैं। इस प्रकार अपने उच्छेदपर उत्कर्ष होनेपर भी भक्तोंमें बेश कलम की समझना चाहिये। भक्त तो अपनी-अपनी प्रमुष्ठी की बचिके अनुसार ही किसी भावको स्वीकार करते हैं और उसीमें परिनिष्ठित होकर भगवत्कीमकी लैवी-से-लैवी हीना प्राप्त कर लेते हैं। ऊपर हमने विभिन्न भावोंके जिन भावों का उल्लेख किया है, उनमें कितने छोटा या बड़ा फल था। भक्तिका उत्कर्ष भावके प्रकरकी दृष्टिसे नहीं, प्रत्यक्ष भावों परिलक्षित दृष्टिसे होता है। जिस जीवनमें उसके लीला भावकी जिन्नी उत्कृष्ट परिमति हुई है, वह उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट कोटिका भक्त है—जो हमें ऐसे कोरनेकी अपेक्षा अपने अधिक मृत्पयारी है; परंतु ऐसा नियम नहीं है कि कोई भी कोरनेका ध्यानी किसी भी मुक्तके स्वाधीन नहीं बनाकर मही हो सकता। अतः भावप्रत्यक्षीको निरूपित विशेष भावका आधार म रखाकर अपनी प्रमुष्ठीके अनुसरण भावमें दीधित हो उसमें लक्ष्य होनेका प्रयत्न करना चाहिये।

ऊपर हमने कहा है कि कवीस पत्रिके प्रसिद्ध निष्कर्ष

गुणके प्रति और पुष्पका वित्तके प्रति यदि विद्युद्-निष्काम प्रेम हो तो वह भगवत्प्रेमके समान ही प्रभुप्राप्तिका साधन हो सक्ता है। परंतु यह संसर्ग रखना चाहिये कि यहाँ प्रति आदिमें भगवद्बुद्धि करनेकी बात कही गयी है और यहाँ भगवान्‌में स्वामि-यक्षा आदि बुद्धि करनेकी बात है। यह प्रतीक्षोद्यमना है और यह भगवत्साधन्य है। अतः वह भगवत्प्राप्तिका परम्परा-साधन है और यह साक्षात् साधन। इसीसे उठे पछात् भगवत्प्रेम न कहकर भगवत्प्रेमके समान कहा गया है।

यह भावभक्ति पहले से ही जाती है और पीछे स्वाभाविक हो जाती है। स्वतः की जाती है, स्वतः कृति-की प्रगल्भा होती है, प्रीतिही नहीं। ऊपर किन निस्वस्विक भगवत्प्राप्तिको उदाहरणरूपसे उल्लेख किया गया है, उनमें यह भावभक्ति स्वतः सिद्ध है। भक्ति-शास्त्रोंमें उनकी भक्तिको रागात्मिका कहा गया है। दूसरे लोग अपने-अपने भावानुसार उनकी अनुकरण करके अपने भावमें परिनिष्ठित होते हैं। अतः उनकी भक्ति रागात्मिका कहलगी है। रागात्मिका भक्ति भगवत्प्राप्तिका साधन है और रागात्मिका प्राप्तिरूप्य है। प्रभुप्राप्ति रागात्मिका ही रागात्मिका हो जाती है। अतः प्रीति ही स्वतः है और प्रीति ही स्वयं है—

साधन सिद्धि राम पर नैह ।

यहाँ तक हमने जीवकोइके भावमेवोंका वर्णन किया कि प्रीति से प्रभुका स्वभाव है—स्वभाव ही नहीं, साक्षात् स्वतः है। उनका दिव्य चिन्मय महत्त्वविग्रह प्रीतिके तत्त्वों से ही गठित है। उस प्रीतिकी मधुरिमाका आस्वादन किये बिना उनसे भी नहीं रहा जाता। अतः उसका आस्वादन करनेके लिये वे अपने ही स्वस्वमूल चिन्मय धाममें स्वयं ही प्रिया और प्रियतमके रूपमें विराजमान हैं। प्रिया और प्रियतममें उपस्य-उपासकका भेद नहीं है। वे दोनों ही दोनोंके आराम्य हैं—‘एक सत्य सदा तू नाम । अनेक की भूषणसे स्वास्य महतीति कि जनैद स्वास्य ।’ प्रियापुत्र प्रियतमके प्रति और प्रियतमका प्रियापुत्रके प्रति जो अमृत अस्वीकृत भाव है, उसका इस सोझमें कहीं आभास भी मिलना कठिन है। वह तो उनकी अपनी ही सम्पत्ति है। यहाँ वर-क्षेत्रमें दोनोंके हृदयमें जो अमृत भावबैष्णव होते हैं, वे उसका ही मूर्तिमान् हो जाते हैं। प्रिया-प्रियतम नित्य संयुक्त रहते हुए भी प्रीति-रसकी अधिकतम महिमासे भरपूर निरुद्धा अनुभव करते हैं—

प्रिय रहत मानो कन्हूँ प्रिये मा ।

उस विरह-व्यापामें प्रियाजी प्रियतमका चिन्तन करते करते तृप्त हो जाती हैं और अपनेको प्रियतम समझकर अपने ही लिये व्याकुल होने लगती हैं। इसी प्रकार प्रियतम प्रियाजीके विवेगमें अपनेको प्रियारूपमें देखकर अपना ही चिन्तन करने लगते हैं। ऐसी परिणति वर-क्षेत्रमें होती रहती है। इसी प्रकारके अनन्त अस्वीकृत भावानुभाव प्रिया-प्रियतमके अन्तःकरणमें स्थित रागात्मिको आन्दोलित करते रहते हैं। भक्ति-शास्त्रोंमें वीरात्मिक भावको महाभाव या राधा-भाव कहा गया है। इसके मीरन एवं मादन—ये दो मुख्य भेद हैं। युगल सरकारका यह अनादि अनन्त राध-विकस निरन्तर चम रहा है। इस छोड़में किन्हीं विरके महाभावोंमें ही किसी क्षणके लिये इस अस्वीकृत भावकी स्फूर्ति होती है।

वे तो हुई भावराज्यकी शक्ति। तथापि भक्तोंका विवेचन करते हुए किन्हीं-किन्हीं आचार्योंने अपनी भक्तोंको शान्तभावके अन्तर्गत माना है। इससे अनेकों साधकोंको यह भ्रम हो सकता है कि तत्पश्चात् महाभाव शान्तभावके उपासक हैं। परंतु संसर्ग रहे, भाव और विचार वे दो अस्मा-अस्मा मार्ग हैं। विचारक किसी भी भाव, विचार या स्वीकृतिका आशय नहीं लेता। वह तो अपनी अन्तःकरणोंके आधारपर संस्पर्शा त्याग करते स्वयंकी जीव करता है—

अनात्माका बाध करते आत्मातुल्यमान करता है। इस प्रकार विवेचन करते हुए असमिपेधाविरूपसे किं स्वयंकी उठे उपसर्गित होती है, जिसका किसी प्रकार निषेध नहीं किया जा सकता, उधेकी वह अपने आत्मरूपसे अनुभव करता है। यह स्व ही उसका विभामलान है। उसका इससे नित्य अभेद है। इस दृष्टिमें परिनिष्ठित रहना ही उसका आश्रयभेद है। इसे आत्मरति, आत्मसमिपुन और आत्मस्वीका आदि नामोंसे भी कहा जाय है। यद्यपि तत्प-निष्ठोंके जनमें किसी प्रकारका भेद या चारतम्य नहीं होता—सभीकी तत्पदति एक ही होती है, तथापि निष्ठामें अन्तर्गत चारतम्य रहता है। इसीसे योगवाचिदादिमें उनकी सात भूमिकाएँ बतायी गयी हैं। उनके नाम हैं—शुभेच्छा, विचारणा, तनुमाना, सत्वापत्ति, अर्धवर्षिक, परार्थाभासिनी और त्र्यंगा। इनमें पहली तीन किशानुकी साधनतत्वाएँ हैं। ये क्रमशः ब्रह्म, मनन और निदिध्यासकृत्य हैं। सत्वापत्ति साक्षात्कारकृपा है और अन्तिम तीन जीवन्मुक्तिकृत्य हैं। उनमें सत्त्विनिष्ठता उधेरीतर परिपाक होता है। चतुर्थ भूमिकामें कित स्त्रीके

ब्रह्मविष् कहते हैं और आगेकी भूमिकाओंमें आरुढ़ होनेपर वह क्रमशः महाविह्वल, महाविह्वरीयान् एवं महानिह्वरिष्ठ कहलाता है। अतः कनोको उपर्युक्त किसी भावके अन्तर्गत नहीं गिना जा सकता। ऊपर भीष्मक और सनकादिको को श्रान्तभावके भक्तरूपमें कहा है, उसका कारण यह है कि वे नित्यसिद्ध महापुरुष तो कनो भी हैं और भक्त भी। अतः भक्तरूपमें इन्हें श्रान्तभावके अन्तर्गत गिना जा सकता है।

इस प्रकार भक्तोंके भावभेदके समान यद्यपि शान्तियोंमें भी भूमिकाभेद माना गया है, तथापि इन दोनोंमें किसी प्रकारका साम्य नहीं है। एक प्रधानतः महादधि (Pacific Ocean) के समान है, जिसमें किसी प्रकारकी हलचल नहीं है; और प्रेम अतलमल्ल महासागर (Atlantic Ocean) की तरह है, जो निरन्तर भौति-भौतिकी भावालुभावक्रम ऊर्मिमज्जाभस्ति उदैलित रहता है। शनकी भूमिकाओंमें उत्तरोत्तर प्रपञ्चकी प्रतीति गम्भीर होती है। वे निश्चिरूपा हैं। निश्चिदेह उनमें स्वरूपभूत विच्छेदन आनन्दका भी उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है। परंतु उत्तरे प्रपञ्चता, विचरी प्रधानतः शान्त और गम्भीरता ही बढ़ती है। उपरिष्ठा उत्तरोत्तर उत्कर्ष ही उसका स्वरूप है। अतः उसका मुख्य उद्देश्य है—शरीरके रहते व्यावहारिक बन्धनोंमें मुक्ति प्रदान कर देना। इस प्रकार व्यवहारमें मुक्त करके भी वह उस तत्त्वनिष्ठको किसीके साथ बाँधता नहीं। यहाँतक कि उस स्वरूपभूत आनन्दका भी विद्वान्को यन्त्रन नहीं होता। परंतु भाव तो भक्तों में प्रेमपाशमें बाँधनेवाले हैं। वे उसे भगवान्के प्रेममें बाँधकर ही भव-बन्धनमें मुक्त करते हैं। भावोंमें जो पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तरका उत्कर्ष माना गया है, उसका कारण भी उत्तरोत्तरका पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा अधिक बन्धनभारक होना ही है। परंतु यह बन्धन है निश्चिरूपा-

मृतमूर्ति, सौन्दर्यरत्न श्रीहरिके लव। एवमेव ते सुपु
यपुरिमा है, विच्छेदन मादकता है; उसमें सुपुं दुर मंडाय
मुक्तिही और बाँध उठाकर भी नहीं देते। सुपुं
मुक्ति देना चाहते हैं, तो भी वे उसका निरन्तर ल
रहे हैं—

हीवमानं न युष्मन्मित्रं विना मल्लोद-ककाः।

(भीमार्ज० ३। १११।)

इस तरह यद्यपि भक्त और कनोके लव ल
भिर हैं, तथापि दोनोंको किसी प्राप्ति होती है। वे ल
एक ही है। उस लवके आत्मादानमें भी भेद है। व
बलुमें भेद नहीं है। भक्तों की इष्टिमें वह लव निश्च
कनीकि प्रभुके नाम, धाम, कीर्ति और कर उत्कर्ष
अभिन्न हैं तथा कनोकी इष्टिमें वह विभाव ही ल
वह उसे लक्ष्म संनिवेशमें स्थित देखते हैं। भक्तों
सहि प्रभुका लील-विभाव है और कनो इहे लव
देखता है। भक्त प्रभुको ही अपने लव संस्कारों ल
रूपमें भावमान देखता है और कनो हलचल निरल करके
लवपर ही इष्टि रखता है। तमारी लक्ष्मि भव ही ल
निरल, मूलभूत लव तो एक ही है। वह एक ही लव
इष्टिमें सगुण है और कनोकी इष्टिमें निर्गुण। इस ल
विशेष कारण है। भक्तका अग्रगण्य ही भक्तल
धन्यत्व होता है और गुणमय प्रपञ्च लवों ल
होनेके कारण, लवतः लवते अभिन्न है। अतः भक्तों
भगवान् सगुण हैं और कनो गुणमय प्रपञ्च लव
उनमें प्रतिष्ठित होता है, इतन्मिने लवके निवे वे निर्गुण
परंतु वे स्वतः न सगुण हैं न निर्गुण। लवतः निर्गुण
उनमें इन्होंने लव आरंभित हैं। वे स्वतः लव हैं, ल
वे ही लव हैं।

प्रेमी मर्त्तोका सङ्ग वाञ्छनीय

प्रह्लादजी कहते हैं—

मागारवायमजविश्वयन्त्रुपु सङ्गो यदि स्याद् भगवन्मित्रेषु न।

या प्राणपुस्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्धयत्यङ्गुलं तपेन्द्रियप्रियां॥

(भीमार्ज० ५। १८।)

भ्रमो! घर, गी, पुत्र, धन और भार्गवभुजोंमें हमारी आसक्ति न हो; यदि हो तो केवल मगननेमें
मर्त्तोमें ही। जो संपत्ती पुरुष केवल शरीरनिर्वाहके योग्य जमादिते संतुष्ट रहता है, उसे विक्ता शक्ति
प्राप्त होती है, उतना शीघ्र इन्द्रियलोलुप पुरुषको नहीं होती।

भक्ति-विवेचन

(केन्द्र—४० श्रीमद्विष्णुसम्पत्ती शर्मा, बरिवरन)

उत्सारक भक्त प्रभुते 'किन्' प्राप्त्य करनेस 'भक्ति' राज्य निष्पन्न होता है। यह सञ्जतीय-विजातीय-स्वगतभेद-रूप्य, अनिर्वचनीय, स्तानुभवेण, सर्वोद्गीर्ण-सत्तादात्त-र-कन्दरी, परमानन्द-महोत्सव-समीमा, कथित आदि अनेक महर्षिविधि संश्लेष, प्रकृति-पुरुष-सम्प-जगदवस्थिति-निदानरूप्य, सर्व-सर्व-सिद्धय मायाद्वारा कथित प्रपञ्च-कल्पने अकथित, समस्तप्रकृति परम सीमाके मण्यकृद् है। श्रीमद्भागवतदि ग्रन्थोंमें यह नौ प्रकारकी वर्तकानी गयी है। इसका विवरण श्रीसुमनेस्वामीने भक्तिरत्नावलीसिन्धुमें विस्तारपूर्वक किया है।

यह यहाँ भक्ति-सद्व्यव-निरूपण-प्रसङ्गमें, प्रयोगजन्य, पूर्वाचारोपर प्रवर्तित कुछ कथन उपस्थित किये जा रहे हैं। जैसे 'सा परावुरक्तिर्यो' (२) — 'यह भक्ति ईश्वरमें सर्वोत्तम अनुराग ही है' — यह शाण्डिल्य श्रुति का मत है।

इत्येवमुत्तराग्रे भक्तिः पूज्य अनर्गल अनुराग ही भक्ति है — यह वैष्णोभाष्यकार का मत है (स्कन्ध ७, अध्याय १७)। स्वामी उपाधिविधि कुछ होकर तत्परापूर्वक इन्द्रियवि भगवान् दृष्टिकेयकी निर्वक सेवा ही भक्ति है' यह मतदयबारायण का मत है।

• 'अन्वाभिषायादयं जनकमार्गिते अन्वहृत अनुकूल-मात्रवे श्रीकृष्णकी परिचर्या ही श्रेष्ठ भक्ति है' — यह श्रीसु-गोस्वामिदास का मत है।

यह इनमें प्रथम शाण्डिल्य श्रुतिके मतकी विवेचना की जाती है। उनके अनुसार परमेश्वरमें जो सर्वोत्तम अनुराग है, वही भक्ति-यद-वाक्य है। इस कथनमें वृत्ती परिभाषा भी गहराई हो जाती है। क्योंकि यहाँ भी अनुरागकी बात कही गयी है और सर्वार्थप्रद होनेके कारण यहाँ भी जगन्मता भगवान् ही पूज्य हैं।

पदपुराणमें कहा गया है—

'मत्र' इत्येव नै धातुः सेवायां परिकीर्तिता।

तस्मात् सेवां वृत्तिः प्रोक्ता भक्तिः साधनमयसी ॥

(ब० २११)

"भक्त प्रभुका सेवा' अर्थमें प्रयोग होता है। इस-विधे बुद्धिमत्तासे सेवाकी ही भक्तिका प्रधान साधन कहा है।' इस प्रमाणसे साधनप्रधान सेवा ही 'भक्ति' पदके द्वारा

निर्दिष्ट हुई है। साधन-बाहुल्यका भाव है—भगवान्के अनुकूल उन-उन सामर्थ्योंका सम्पादन। उसे सर्वोत्तमभावसे सम्पादन करना वाध्य है। इसीविधे उर्वर्ति भर्तृहरिने कहा है—

सेवाधर्मः परमगृह्यो योगिनामप्यगम्यः।

सेवाधर्म यका ही कठिन तथा योगियोंके लिये भी असाध्य है।'

भक्त, जिसका रहस्य योगियोंको भी ज्ञात न हो सके, उस सेवाधर्मको इन्द्रियकोष्ठय परमरत्न कैसे जान सकते हैं—इस बातका उस धर्मके रहस्यमयको ही निवार करना चाहिये।

पर-अपराके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी है। 'यस्य हेतवे परा भक्ति' आदि शुद्धि-मगल-सिद्ध पर भक्ति ही ज्ञान-यद-वाक्य है। इसीविधे—

यत्तेषां या परा कदाचैव कदाचैव प्रकीर्तितम्।

भक्तिकी जो पराकाया है, वही ज्ञान कही गयी है।'

यह वैष्णोभाष्यकारों हिमाचलके प्रति भगवतीका वाक्य है (ई० भा० ७, १७)। इससे पराभक्ति तथा ज्ञानकी एक-स्मरता सिद्ध होती है। यहाँ यह भी कहा गया है—

परावुरक्त्या मामेव किन्तुवै पी कृतमिन्द्रतः।

स्वामेदेनैव मां गित्वं ज्ञाताति न विवेकता ॥

इति भक्तिस्तु या प्रोक्ता पराभक्तिस्तु सा स्मृता।

यस्य वैष्णवितिरिक्तं न किंचिदपि भाष्यते ॥

हृत्वं ज्ञाता परा भक्तिर्वैव भूवर तावता।

तत्तैव तस्य किम्प्राप्ते महते विक्रमो भवेत् ॥

(७, १७)

इन पद्योंके अनुसार परा भक्तिका आश्रय लेकर सर्वत्र स्थित शक्तिकोशक्ति तथा शक्तिमान्की एकताके कारण ज्ञान अमेद बुद्धिसे देखनेवाला पुरुष चिन्मय भगवतीके स्वरूपमें प्रत्यक्ष ही विद्यमान हो जाता है। यह लयकारिणी इति ही पराभक्ति है। इसी अर्थको मनमें रखकर भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें ये बचन कहे हैं—

जो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च सपि पश्यति।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(११, १०)

हर्षों सब कथनोंको उपजीव्योपजीवकभावसे देख

प्राचीन आचार्योंने उन-उन ग्रन्थोंमें भक्ति-रहस्यका प्रदर्शन किया है।

अनन्य-भक्तिके देवीभागवतमें बहुतसे भेद दिये गये हैं। निरिह और अतिरिह भेदमें यह पहले दो प्रकारकी है। शास्त्रानुसृत भक्ति तो निरिह है और स्वेच्छानुसृत भक्ति अतिरिह है। निरिह भक्ति सामान्य, समुच्चय आदि मुक्ति-पथ प्रदान करनेवाली होती है। एहीछिये यह व्यासवि महरिषीको अभिमत है। पुरुषोंमें महरिषीद्वारा उसके अनुसरणकी बात भी मिलती है। भक्तोंको उरीका अनुवर्तन करना चाहिये।

इस तरह भक्तिके स्तरोंकी विवेचना करके अब भक्तोंके चित्तमें भी कुछ किचार किया जाता है। उत्तम, मध्यम तथा अधम-भेदसे भक्तोंके भी तीन प्रकार हैं—जैसा कि श्रीमद्भागवतमें कहा गया है—

सर्वभूतेषु या पश्येद् भगवन्नाममात्मना ।

भूतानि भगवत्प्राप्त्यर्थे भागवतोत्तमाः ॥

(११।१।४५)

जो सभी प्राणियोंमें अपना तथा भगवान्का भाव देखता है तथा प्राणियोंकी अपनेमें तथा भगवान्में देखता है, वही भागवतोंमें भेद है। इस स्तोत्रमें पराभक्तिके अनुकर्त्ता साधकके लिये तपको भगवद्गुण देखनेकी बात कही गयी है।

मध्यम भक्तका कष्टन बतलाते हुए भीमद्भागवतमें कहा गया है—

ईश्वरे तदधीनेषु चाकिरोषु द्विपसु च ।

मेममैश्रीकृतोपेक्षा या करोति स मध्यमः ॥

(११।१।४६)

क्रिस्तकी भगवन्में प्रीति, भगवद्भक्तिके मैत्री तथा समन्वितोत्तर तथा एवं समुच्चैके प्रति उपेक्षाकी बुद्धि हो। वह मध्यम कीटिका भक्त है। योगदर्शनमें भी श्रीश्रीकृष्णसुखितो-पेक्षा का उल्लेख प्रस्तुत होता है। ऐसी बात भेद-बुद्धिके कारण ही होती है। जो प्रथिमामें ही मद्गार्ह भगवन्की पूजा करता है, परन्तु भगवद्भक्तों तथा अन्य प्राणियोंका जो आदर नहीं करता, वह साधारण भक्त कहा गया है—

अर्थाप्येष इत्ये पुनं याः मद्भवेत्ते ।

न तज्जनेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः ॥

(११।१।४७)

केवल प्रतिभाकी पूजा करनेवालोंमें यह बात प्रत्यक्ष होती है, इसका हमसमय राजादि अनुभव करते हैं। आश

प्रत्येक मन्दिरमें ऐसे ही पुष्करिणीका वास्तु है, यह सब कह दस्यो छिपी नहीं है।

यहाँतक भक्ति तथा भक्तोंके भेद बताने से। प्रत्येक विभागको लेकर इस विषयका विवेचन किया जाय है। निम्न देवतकाण्डमें कहा गया है—

माहात्म्यायै देवतायां एक जगतां कृप्य सर्वे
एकस्मान्नोऽन्ये देवाः प्रायशामि महन्ति ॥ (१।१।११)

एही यास्क-मतकी व्याख्या करते हुए प्राचीन मन्त्रि-मन्त्रोंमें 'उन-उन' देवताओंके विद्वांसों देवों हुए सब परमात्माका अनेक रूप तथा नामोंसे निरूपण किया है—

तदैवाभितारयितुस्तदनुसृतं कल्पम् ।

तदेव शुक्लं तद् भद्रं तां कल्पं स प्रवर्तते ॥

(१।१।११)

इस पञ्चवेदके मन्त्रमें अग्नि, वायु, सूर्य आदि नामोंसे एक प्रसक्त ही निर्देश किया गया है। ऐन्द्र, मित्र, अग्नि तथा वज्र भी कहा गया है।

इन्द्रं मित्रं वज्रमग्निस्तद्विद्वत्तुः स सुप्रथमं गुरुम् ।
एकं सर्वं विद्या बहुधा वदन्मन्त्रिर्बर्तमानोऽतिशयम् ॥

(काण्ड १।१।११)

इस मन्त्रमें एक ही प्रसक्त अनेक नामोंसे निर्दिष्ट है। अतएव भीष्मद्वारायोंने अपने दर्शनमें एकमन्दर अनुसरण किया है।

येदेमि भगवद्भक्ति तथा भागवतानि दोनों ही भगवद्भक्तिके पदार्थ हैं।

यमेवैव ब्रह्मते तैस्तत्त्वमयैव कल्पमा विदुषो तद्वदन्ति

यद् मुनि भगवद्भक्तिको लक्षणं सुकृतं मतिं वदन्ति

अतः इस मार्गमें भगवद्भक्तिके ही लक्षण है।

भक्तिके लिये सर्वत्र भगवद्भक्तिकी यही आवश्यकता है। महिमा शास्त्रोंमें कही गयी है। समुच्चय निर्गुणत्वे में विद्यमान भगवन्की एकदेशविषय मानकर केवल ईश्वर में उनकी अर्चा करनेवालोंके लिये कहा गया है कि उन पूजा भक्तोंमें आदुष्टि छोड़नेके समान निरादुष्टि है। भगवद्भक्तिके लिये माया देवदुष्टिके करने हैं—

यो मां सर्वेषु ज्ञानेषु सत्त्वमयमजीवाम् ।

द्विधायां मयते मोहयाद् मन्त्रमयैव सुतीति मां ॥

(गीता १०।१।११)

यही मार्ग उक्तकर कहा गया है कि समस्त प्राणियों जीवरूपमें प्रविष्ट भगवन्की अनुभूति करते हुए उन्हें

ही-मन प्रणाम करना चाहिये, द्वेष तो किसीके साथ करना ही नहीं चाहिये—

मनसैवाग्नि भूताग्नि प्रणमेद् बहुमामयम् ।
इंधरो जीवच्छ्रया प्रविष्टो भगवामिति ॥
(गीता १०।१९।२४)

गीतामें भी भगवान्ने अहाँ भक्तोंके लक्षण कहे हैं, यहाँ सर्वप्रथम इस बातकी आवश्यकता बतायी है कि भक्तका किसी भी प्राणीके प्रति द्वेष तो होना ही नहीं चाहिये, वरं उठे क्या मित्र तथा दीन-दुरितोंके प्रति करुणावान् होना चाहिये—

अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
(गीता १२।१३)

भागवत तो यहाँतक कहती है कि भक्तको सर्वत्र भगवद्भक्ति रखते हुए कुत्ते, चान्दास, गाय-बैल तथा गहरेवस्त्रों भगवान् समसंकर प्रणाम करना चाहिये, केवल मनुष्यों ही, इन्द्रजित् पृथ्वीवर गिरकर—

मममेव दण्डवद् भूमावाबलाण्डाङ्गीकारम् ।
(११।१९।२९)
वेदमें भी इसी भावकी पुष्टि करते हुए कहा गया है—
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनेषामुपश्रयति ।
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिन्तितसि ॥
(मनुस्मृति ४०।१९)

इस प्रकार जो मनुष्य प्राणिमात्रको सर्वांगार परमेश्वर पुरुषोत्तममें देखता है और स्वार्थवादी परमप्रभु परमात्माको प्राणिमात्रमें देखता है, वह फिर कभी किसीके घृणा या द्वेष नहीं कर सकता ।

इस प्रकार उनके हृदयमें विराजमान भगवान्को सर्वत्र देखनेवाले भक्तका चिन्तात्र अहंमें सब हो जाता है—यही गीतामें भी मर्म है। इस प्रकार हमने भक्तिके लक्षण एवं स्वस्वरूप संक्षेपतः अपने विचार 'कल्याण' के पाठकोंके समक्ष प्रस्तुत किये हैं। निस्तार-भयसे अधिक न लिखकर यहाँ अपना कक्ष्य समाप्त करते हैं ।

भगवान् भक्तके पराधीन हैं

स्वयं श्रीभगवान् कहते हैं—

अहं भक्तपराधीनो ह्यस्य तत्र इव द्विज । साधुभिर्मस्तद्वदो भक्तैर्मकज्जनप्रिया ॥
साहमात्मानमाशासे भक्तकौ साधुभिर्विना । श्रियं चात्यन्त्रिकीं प्रहसन् येषां गतिर्यत् परा ॥
ये दातव्यास्तु भक्तान् प्राप्नान् विचक्षिमं परम् । हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥
मयि निर्बन्धद्वयाः साधयाः समदर्शिताः । घडीकुर्वन्ति मां भक्त्या चरित्रियाः सात्त्विकं यथा ॥
मत्सेवया प्रतीतं च सात्त्विक्यादिव्यतुष्टयम् । नेच्छन्ति सेवया पूर्णां कुतोऽन्यत् कालचिदुत्तमं ॥
साधयो हृदयं मद्यां साधूनां हृदयं त्यहम् । मदन्यत् ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥
(गीता ९।४।१३-१८)

दुर्वासानी । मैं सर्वथा भक्तोंके अधीन हूँ। अपनी इच्छासे मानो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे सीधे-सादे सरल भक्तोंके मेरे हृदयको अपने हाथमें कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्रह्मन्। अपने भक्तोंके एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिये अपने साधुसमाज भक्तोंको छोड़कर मैं न तो अपने-आपको चाहता हूँ और न अपनी अर्द्धांगिनी विनाशरहित छद्मीको ही। जो भक्त श्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक—समको छोड़कर केवल मेरी शरणमें आ गये हैं, उन्हें छोड़नेका संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ? कैसे सुखी ही अपने पातिश्रयसे सदाचारी भक्तोंके वशमें कर लेनी है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदयको प्रेमबन्धनसे बाँध रखनेवाले समदर्शी साधु भक्तिके द्वारा मुझे अपने वशमें कर लेते हैं। मेरे अनन्यप्रेमी भक्त सेवासे ही जानेको परिपूर्ण—हृत्कृत्य मानते हैं। मेरी सेवाके फलस्वरूप जब उन्हें सात्त्विक्य-सारूप्य आदि मुक्तिर्वा प्राप्त होती है, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते; फिर समयके फेरसे नष्ट हो जानेवाली वस्तुओंकी तो क्या ही क्या है। दुर्वासानी । मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तोंके हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अनिश्चित और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अनिश्चित और कुछ भी नहीं जानता ।

‘हरि-भक्तोंका जय-जयकार !’

(रचयिता—जीवब्रह्मनन्दजी ‘बन्धु’)

(१)

गर्भीणी रम्भाके नूपुर जय करते सुमधुर झंकार ।
भस्म मनोभयको कटती तब किसकी प्रलयंकर हुंकार !
उसकी, ईश-भक्तिका जिसके उपर है पावन अधिकार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(२)

पर-उपकार, निरन्तर करुणा, मैत्रीके पावन मंडार ।
पापी, पतित, परजितसे भी करते ही जाते हैं प्यार ।
निज प्राणोंके हस्तारेका वे करते सम्यक् सत्कार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(३)

सात्वशीलता भीर विनयके ये होते अनुपम भागार ।
अर्द्धयामिनीमें भी मिरते शरणागतसे भुजा पसार ।
सदा सुख पकने पड़ते हैं ये निज नीककी पतवार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(४)

विष्णु समझकर अभ्यागतक ये करते भक्तित्व सत्कार ।
बुद्धी पड़ोसीको निज उरका अर्पित करते निश्छल प्यार ।
‘निमो, शिवाग्रो’ के होते हैं ये जाज्यत्स्यमान भयतार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(५)

रजनीकी मुख-सजी सेजका लिपा उन्होंने कब आधार ?
उमकी धरण-धुलि चम्बू है, पूजनीय ये सभी प्रकार ।
मेरे मतमें तो होते हैं ये ईश्वरके ही अवतार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(६)

जब कि किसी दुर्बल भारीकी जर्जर नीककी पतवार ।
धुल जाती उसके हाथोंसे भँवर-बीज धिल्लुल महाभार ।
तब ये उसे सहाय देकर ले जाते मिथ्य उस पार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(७)

‘सर्वं शिषं सुन्दरम्’ के ये पग-पगपर पावन अवतार ।
अच्छल केन्द्र अभ्यास-शक्तिके, अमर साधनाके मंडार ।
उमकी धरण-रेणुका कण-कण ही पासवर्मे है हरि-भार ।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(८)
गाते ही रहते हैं प्रतिपल उनकी घर-सम्पत्तिके तार—
'भुवन कर्तुर्वरा तीन झोकका सब भौतिक वैभव निस्सार।'
ईश-भजन है, ईश-भजन है, ईश-भजन है जगमें सार।'
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(९)
कौन पली, जो उनके उरमें करे निराशाका संचार।
आशाके अजस्र आराधक, भूष भगीरथके भयतार।
सदाफल सत्साथी उनके ये अखिलेश्वर कल्याणार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(१०)
एक जाते हैं शेष-शारदा, और मान लेते हैं हार।
किन्तु न मिलाता उन्हें लेरा भी भक्तोंकी महिमाका पार।
उनके स्वागतहाथ पुलकित होता ईश्वरका भी द्वार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(११)
मध-निर्माण प्राण हैं उनके जीवन है सुखका संचार।
अन-मन-गण-अभिनायक होते ये मूके बकि स्रवार।
धर्म-युद्धमें उनके रितुण करते बाधण हाहाकार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(१२)
जननी जन्मभूमि कर उठती जब उनके सम्मुख सीत्कार।
तब ये शांता नहीं पर पाते करनेको उसका उधार।
रख देते हैं मूढल-स्वर हैंसते-हैंसते सीस उतार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(१३)
शोषण या साक्षाज्यपात्रकी दानवीप इतित दीवार।
उनके नयनोंमें शोणितकी जब कटती अविच्छन्न वीछार।
क्रांति और पिच्छयके बमते तब ये मूर्तिमान भवतार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(१४)
हैंसते-हैंसते उन्हें मृत्युका आलिङ्गन तो है सीत्कार।
अनाचार, अन्याय, अमङ्गलका न उन्हें दृष्टता प्रयत्नार।
वे कहते हैं—'परधीनके लिये निषिद्ध मुक्तिका द्वार।'
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

(१५)
धुप-पान करते हैं दानव, वेदोंका असूतसे प्यार।
दुग्ध-पान है महि-मण्डलपर मानव-जीवनका आधार।
किन्तु हलाहलके व्यालेका ये करते शत-शत सत्कार।
कोटि-कोटि-शत, कोटि-कोटि-शत, हरि-भक्तोंका जय-जयकार ॥

मानसके अनुसार भक्तिरसमें ध्यान-प्रकार*

(लेखक—मामलखानेजी व० श्रीरामजुगारदासजी रामायणी, वैद्यनमृष्य, सप्तिकरान)

चित्तमस्मितमुच्छलं सर्वदा सर्वकालं
प्रकटप्रतिबुद्धं धीनभक्तमुच्छलम् ।
रचितसप्तमुच्छलं प्रोक्तसप्तमुच्छलं
परिहृतजनदुःखं मोहि तत्पादभूकम् ॥

संसारके सभी प्राणी जिस अद्वैत अलग्ग आनन्दप्राप्तिके लक्ष्य इच्छुक रहा करते हैं, वह एकमात्र भीहरिके चरणों में ही है, अन्यत्र नहीं—ऐसा सत्-शास्त्रीपर विचार करने-बाने सभीका निर्भान्व सिद्धान्त है। और उस अलग्गानन्द दिव्यानन्दकी प्राप्ति एकमात्र भीहरि-कृपासे ही सम्भव है, अन्य उपाय-कदम्योंसे नहीं—अर्थात् वह किर्याणाप्य नहीं, अनित्य कृपाकल्प है। इसलिये प्रत्येक मुक्तार्थीने भीभगवत्-कृपा अपेक्षित है। भीभगवत्कृपा कैसे प्राप्त हो, इसे भीभगवत्कृपा-प्राप्त अनुभवी दिव्यतमाओंने बताया है। वह यह है कि भीहरिमें भाव करनेसे ही मायावीन भीहरि कृपा करते हैं—

भार बदन ममदान मुख निगन कण्ठ मदन ।

भीहरिमें भाव करनेके अनेक प्रकार हैं—जैसे वात्सल्य-भाव, सख्यभाव, मधुरभाव और दास्यभाव आदि। भीहरिमें हमारा भाव हो, ऐसी प्रथम कामना प्रत्येक विवेक-शील प्राणीको करनी चाहिये। क्योंकि भाव ही भजन है, जो मगध्यान्की तरह ही सत्य है—

यत्ना करो मैं अनुसर अपना । सज हरि मजन जग सज अपना ॥
निज अनुसर जग करो समझा । निज हरि मजन न मिथि कहैछा ॥

विनिश्चिनं पदमिह ते म काम्यया वचसि मे ।

हरिं मया अग्रमिह देवतिदुर्गा तस्मिन् ते ॥

मुमुक्षु मनस भगवान्को जिस भावनासे भजते, इसका निर्णय भगवान् स्वयं करते हैं—

मेदिं तंदिं करो अनेक ममिह जे करी । (विमलप्रिय)

दरमि सुखिचोग सं धन मामुपपामि ते । (गीता)

मुमुक्षा होनेपर जिस भीरवी भगवान् जिस भावनासे स्वीकार करना चाहते हैं, उसके हृदयमें पैदा ही भावोंके उत्पन्न करने—दास, सखा, विष्णु माता, पुत्र-पुत्री एवं पालादि मननेके निचे प्रेरणा करते उसही पूर्वमें पद्यान्ता-

का संयोग लगा देते हैं। साथ ही माने हम, इन्द्र-विष्णु आदि जिस रूपमें—उतका उक्ति अतिरक्त करी। उसी रूपमें उसही चित्तवृत्तिओ भक्तिरस करते हैं।

भगवान्के भीषिमहमें एवं दिव्यानन्दार्थमें नि प्रकरका भेद नहीं रहता, परंतु मधुरता मगरी ध्यान प्रकरमें थोड़ा-सा भेद होना स्वाभाविक ही है। भगवान्का भावुक अपने अलग्गमात्र ध्यान कैसे कराये—इसका स्वीकरण उदाहरणोंद्वारा भीष्मपुत्रकर्म किया गया है, जिसका दिग्दर्शनमय इत श्रु कि किया गया है।

कोई भी उपायक—प्रेमी अपने प्रेक्षकका निम्नता है, उस समय उसके हृदयकी प्रेमी कुछ भावना होती है, इस प्रकार के भाव ही विषय हृदयनेमोंके समाने आ जग है। उसी दार्ढ्यभावनामुक्त प्रेमात्मिक अर्थात् प्रेमीकी स्वरूप पड़ती है। परम प्रेमात्मिक भगवान्के प्रति बाल्य स्मृता और दास्य—इन प्रकार रखें आदि भक्तोंका ध्यान भी इस प्रकार होता है—जैसे माता-पिताकी दृष्टि संतानके कुशल पर प्रथम पड़ा करती है—वह मैत्रीक निगम है, जो कि विस्तार नहीं पड़ता और मुक्तसे उत्तरकर वह सर्वांगन स जाती है। एतदर्थ इस बाल्य-रसवृत्तिके निचे कुछ सदा आरम्भ करके पदप्रस्तुतकरका ध्यान विधित किया गया।

अब जब स्वामीके समाने होता है, तब प्रतीक स्वाभाविक ही स्वाधीने पदप्रस्तुता प्रदानन 'करी'। मुरामण्डल तक पहुँचती है। अतएव दास्यरस रसिकोंके निचे बरसते लेकर मुलमण्डलके पदप्रस्तुत किया गया है। पालन और दास्य दोनों रसोंके ध्यानमें प्रेमात्मिक भीहरिके सर्वाङ्गका ध्यान करवाता गया है। अन्तर दोनोंमें यह है कि बाल्यप्रभाति के प्रेमात्मिकका ध्यान प्रथम सुखे हुए होता है, यह पदप्रस्तुतपर दृष्टि जाती है और दास्यरसकल्प धन का ध्यान पदप्रस्तुतके आरम्भ होकर मुलमण्डल निगम पाता है। इसी तरह प्रेमी लगती दृष्टि निरन्तर के कति-संदेहसे समुत्पन्न होकर जीव तक नहीं देती।

शुद्धरसायन नायिकाकी इष्टि प्रियतमके शिरोमण्डलसे होती हुई कमप्रदेशतक ही सीमित रहती है। स्वयं और शृङ्गार रखे रसिकोंके ध्यानमें यही अनार है कि स्वयंस्वयम्क ध्यान कटिते उठकर शिरस्त्रागणक अथा है और शृङ्गारस्वयम्क ध्यान खिसे प्रारम्भ होकर कटि-प्रदेशपर्यन्त आता है। चारों रसोंके ध्यानका प्रमाण मानसके लक्ष्यपर्यन्त दिया गया भीरुमयीके नक्ष-शिल-शृङ्गारका वर्णन है। कुछ उदाहरण देखिये—

(१)

महर्षि विश्वामित्रजीका भाव भीरुमयीके प्रति वात्सल्य-मय था। इसीलिये उनकी इष्टि भीरुमयीके मुख-मण्डलसे टकराकर पद-प्रान्तके पास आगानु (पुननोंके नीचेतक) अक्षित बाहुके करपत्तोंमें धारण किये हुए बनप-सप्तक गयी, जिसका वर्णन श्रीगोस्वामीजीने अनव-कायके कारण संक्षेपमें किया है। महर्षि विश्वामित्रजीकी अभिव्यक्ति ही कमिसे अनवकायका हेतु है। वर्णन इस प्रकार है—

पुरुषेष्टि दौड बंध हृषि चके मुनि मय इष्ट ।

इषा सिन्धु मनिषी अक्षित निधन कारण करण ॥

अथ मनन कर धनु मितान्न । नील जल तनु वक्षस समक्ष ॥

कटि पट धीर कंस कर मया । दक्षिण बाण मासक दुर्गु हाथ ॥

(२)

भीरुशरपात्रिमें निचरते हुए, भीरुमयीको देखनेके लिये करुण भीरुशृङ्खिलीके पास पाँच वर्षका संन्यास करका है। इसलिये वे बड़े आनन्दसे शान्तिपूर्वक भाग्यपरवतलसे मुखमण्डलतक धारण अवलोकन करते रहते हैं। देखिये—

शुभ मन्दिर सुन्दर सब मूर्ति । (अष्ट० १०० ७५ श्रीदुष्टीबीरवर्धन) के किञ्चन चित्तमनि मन्त्रिमूर्ति । (अष्ट० ७६ श्री बाळी बीरवर्धन) के

भीरुकर्णिकी भाव तो वात्स-रक्षित है ही। यह उनके—
—सक सम्य मान सिन्धु मन न लक्ष्य करणरी ।

—इस कथनसे ही स्पष्ट है और भीरुशृङ्खिलीको भी निश्चय है कि भीरुमयी सुखे अपना दास बनते एवं मरते हैं। इसीसे वे कहते हैं—

निक कम बन्नि राम मूर्ति संत समाम्य रीह ।

और 'रानी भक्तशिरोमणि' लक्ष्मण पक्षियोंके राजा निरुपनसि-पाद भीरुवकी भी यही कहते हैं—

रामनाम के तुम प्रिय दास ।

(१)

इसी तरह स्वयं भीरुशृङ्खिलीका ही—

रघुकुण्डमि मय धमि साह कष्टि सिख नामउ माय ।

—यह उदाहरण कह रहा है कि बाणका भाव भीरुशृङ्खिलीके वर्धन आनन्द-कन्द भीरुशृङ्खिलीके प्रति वात्स-रक्षित ही है। भीरुशृङ्खिलीको कोई कसती नहीं है, इसीसे वे शान्तिपूर्वक आनन्दके साथ धार-धार राम-रूपको निहारते हैं—

राम कम नक्ष शिल सुम्न करहि कर निहरी ।

पुनक गत रीचन समन उमा समेत पुरसी ॥

—और अवसर पाकर अर्थात् जब अपने इष्ट रूपका वर्णन करना या, तब अपने निज कन्दवीच—

कौरी बाण कम लोह राम ।

—का नक्ष-शिल वर्णन शृङ्खिलीने निहारके लय किया है—

कम कंटी छवि वयस सरिता । नील कंस करि मंरी ॥

अथ बरष फल नक्ष ज्योति । (बा० दो० १९८ बी० १) के

सिख की बहु गति गत मरणा ॥ (अ० दो० २०० बी० २) तक

अन्तिम पंक्तिका 'मरणा' सम्बोधन स्पष्ट कर रहा है कि यह नक्ष-शिल-वर्णन भीरुशृङ्खिली कर रहे हैं। भीरुशृङ्खिली ध्यानके मेरुति पीठ सीनी शृङ्खिलीके नीचे भी दिव्य मण्डल-विग्रह भीरुमयीके वक्षःस्थल 'विग्र-नरपात्र' देख रहे हैं। परंतु भीरुशृङ्खिली तो राक्षस-वर्णन—

निज लक्ष्मी अन्ति सुन्दर ।

—के रूप-रसका पान प्रत्यक्ष चर्मचक्षु-मुद्रित कर रहे हैं। इसलिये उगें—

उर आसत प्रकट रिचि धार निमूला नीर ।

—के बीच उस आनन्द-कन्दके बलात्कृत सुखमिलत 'विग्र-पद-काष्ठन' का साधारण नहीं होख था। इसीसे भीरुशृङ्खिलीने उस समय उस विग्रपदाहुकी चर्चा नहीं की ।

(४)

भीरुशृङ्खिली मनु-दम्पिका पहले, जबतक भीरुशृङ्खिलीका साधारण नहीं हुआ था, तबतक भीरुशृङ्खिलीका भाव ही था। तभी तो—

प्रयु सई दस्त निज मनी । गी मन्त्र हाथ नुप रानी ॥

परंतु जब युगल-संसार भीरुशृङ्खिलीका दिव्य दम्पिका आकाशकार हुआ, तब युगल-विशेषको देखते ही एक

मन्त्रन्तर (दो सो पञ्चमी पुनर्मे अभिषे) राज्य करके लप
करनेवाले हृद मनुके हृदयमें ऐसी अवस्थामें जो समुपनि था,
उसी पञ्चम्यका उद्रेक हो आया। तभी तो उनकी प्रथम
मुम्पार ही दृष्टि गयी, तब क्रमशः सर्वाङ्गपरसे विमलती हुई
दृष्टि चारोंपार विरामको प्राप्त हो गयी—

सरर मर्दक बदन छवि रह्यो । (पा० सो० १४४ यो० १) से
पद राखी बनने सहि नह्यो । (पा० सो० १४८ यो० १) तक

स्मरण रहे कि मन्त्रमें अनेक स्वामीनर भगवत्प्रस-
न्नान्तर वर्जन है, परंतु इस मनु-प्रकरणकी नव-विश-
वर्जनमें अन्व स्वयंसे थोड़ा अन्तर है और उस
अन्तरने इसमें एक मनुटी छटा सा दी है। उस अन्तरका
कारण केवलकी 'मानस-नव-मन्त्रा' पुस्तकके 'उपनि-
सुन्दरके रस' अध्याय निबन्धने किया गया है।

मनुके हृदयमें वास्तव्यभावेन आया तो समा ही किया,
परंतु उन्हें अटक विश्वास नहीं हो रहा था कि जगन्नाथ
प्रभु गुप्ते दिया करेंगे। इसीसे महादानीके अभय बचन सुन
अविश्वस्त मनमें धैर्य भरकर बोले—

मन कहौ सनिनाथ कह्यो सुमहिं समनगुन'....

और इसके बाद भी प्रणाम करके आँगा कि—

हुत निम्नतर तर पर रति होऊ । अंति बह मूढ कहै किन काऊ ॥

अब हर मँसि करन गदि रहेऊ ।

तब प्रभुने भी उन्हें विना (विना) कहकर सम्बोधित किया—

तहँ करि मंग निगन तन गण कछु काऊ पुनि ।

पुनि पुनि अत कह्यो ह्य निपना । अंगान मय मगरभन ॥

भगवान्ने उन्हें अब ताक (विना) कहकर सम्बोधित किया,
तब मनुटीका वास्तव्य विश्वास करने योग्य हो गया। इसीसे
उन्होंने प्रभुके अन्तर्द्वार होते समय उन्हें प्रणाम नहीं
किया। सद्गुरु भी ब्रह्म, विष्णु, इन्द्रादिकोंको प्रणाम-लाभन
करते देताकर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया, वह प्रभुने ही
उनकी वास्तव्यप्रवृत्ति देखकर स्वयं प्रणाम किया—

अनुस नहीन प्रभु बन्दन केन्हा । अतिशयार भिग तब ईप्सा ॥

और अब भीरुमयीने प्रथम प्रेमका अनुमान करके हृद
जन दे दिया, तब उसके प्रभुको ही बार-बार प्रणाम करने
लगे। क्योंकि अब विदुष-वास्तव्य हृद गया। अतः—

बा बार करि प्रभुनि प्रणाम । दनरप हरि गल मुरगन ॥

(५)

महादानी भीरुमयीने शृङ्गार-रसकी अविद्याभी देखी है और

भीरुमयीने भीरुमयीका अपर विग्रह, होने हुए भी स्वयं
अवतरित है। आपसे ही शृङ्गारका परमेस्वर है, तो भीरुमयी
प्रत्यक्षमें फणिकर्मिण शृङ्गार-रसकी उन्मूलक करनेवाले
तरह करती भी किसीके सामने हाव-भाव न विप्रन्नर एवं
पतिपरायणताको दास्य-भावनाके रूपमें लक रिच ।
इसीलिये प्रथम वर्जनमें 'अन्व प्राप्त देनि' 'अन्व दे देन'
(पा० का० १३३ । ४) से लेकर सद्गुरु-विग्रहों पर
हीरुमयीनी होनेपर भी ये अनेक विपन्नमे फलमें हीने
रखती है—

बधनि गृह होकर शेषनि । निरुत सत्य सत्यनि दुःख ।

नित्र कर गृह परीचनी करई । उन्मन्न अन्नु अन्ना ।

अनी ह्य क्यपछ सुर जात बिता न मंग ।

राम पदमनिन्द रति कानि लभारिं येन ।

इसीसे विवाहके अवसरपर भी आपने विवाह-रस

शुभदृष्टिके समय भी दास्यत्वविष्ट भेदुपेक्षी लप है

भीरुमयीको पदमास्तवे आरम्भकर धिरोदेखाऊ रहे—

पुनि पुनि रामहिं निर सिस

बाबर बुत बर कमर मुहाय ॥ (पञ्चम्यका रस १११)

से लेकर

संस्तव सौ गनेहार मय । मंगलमय गुवा रति मंग ।

(रस १३४ यो० १) तक

भीरुमयीने तां भीरुमयीनीकी शृङ्गारिक कानि ।

प्रणय किया है। इसीलिये भीरुमयी अंतरे कोइकाने, कानि

मय, वनमें और लड़ा आदि अनेक लक्ष्मण मन्त्री

शृङ्गार प्रकट हुआ है, यद्यपि भीरुमयी अन्व गृह

भावनाको सर्वत्र गोप्य ही रखा है। सरल रचना पर

कि शृङ्गार-भावना गोप्य रखने—केवल हृदयमें समुद्र

करनेकी निधि है, प्रदर्शन करने-कछनेकी बाध नहीं—

कंचित प्रणय न कमल ठेहीत' 'अन्नुमयनी न बरि लक लेन

विष जनकपुरके निने 'शृङ्गारी जनकपुरे लुपत' ।

कहा गया है, वही बरि शृङ्गार प्रकट हुआ तो लुपत हो

होनेसे किसी प्रकारका व्याप्य नहीं ।

(६)

जनकपुरके पुरुष-महर्षि जनकपुरके लकी लोचन

है और जनकपुरमें शृङ्गार-भाव प्रपन्न होनेसे लकी

वक्ताओंने सुलझे लेकर करिगकहा ही वर्जन किया है—

लप बरि निरुत गुल मंगि । (पा० का० १३३ । ४)

बदि लुपत रति पद करि । (पा० का० १३३ । ४)

और वहाँ हाथ-रख गोप होनेसे भापी ही पीपाईमें करा गया—

नय सित मंजु महारुनि छाए ।

(७)

भीमनकजीकी पुष्पादिका से शृङ्गार-रसकी लानि हो है । इसलिये शृङ्गार-रसप्रधाना भीमजी अन्तरजा लखिबोने भीरामकरको देखकर उसका वर्णन प्रियदेखते लेकर कटि-पर्यन्त ही किया है—

मोहरंग पार संझत नोहे । (रा० रा० १११ । १)

देहि कटि पट पत वर० ॥ (रोहेके मन्त्रक)

(८)

भीमदेवकीका से अपना दास्यभाव ही है, इन्हीसे अनङ्गुलमें भी नकसे लेकर शिल्लक देख—

राम रूप नख सिस तुमम बाधि नार निहरी ।

पुनः नय दीनन सखन अमा सखि पुरही ॥

सारग रो—यहाँ 'पुनः'गत होवन सखन केवल पुनरि पंकरकीके ही है, उमा—सखीके नहीं । यहाँपर 'उमममेव' से पुनरिका विरोध है । क्योंकि लखि-यागके पूर्व शिष्यजी जब अपने अलसी रूप—पञ्चमुख, मुण्डमाली क्रैमलपति-धारीके कहीं असे थे, तब उमा—लखी साथ ही रहती थी । इसीसे 'उमममेव' कहा । और इसके पूर्व से—

नित प्रकरीक निरुप दक्या । नहे निमजनि नाना नृपा ॥

—कहा है, वहाँ इन निरुप-वस्तुओंमें शिष्य और शिष्यके अतिरिक्त किसी देवताके साथ उलझी पत्नी नहीं है । देव-शिष्योंका समाज अलग है, परंतु उमा—लखी और उमा—लखी निम-निम पतिपौके साथ हैं । इसीलिसे 'उमममेव' पुरही' करा गया है ।

(९)

मिथिला-नगर दर्शनमें उन पौडपथपीय अणुपेय-वाक्य भीराम-रसमणजीके नगरमें प्रवेश करते ही नामधारण ही मैथिलीय वाक्य-मुन्द मिले । समवयस्क वाक्यमें बनसदा होना स्वाभाविक ही है । अतएव मैथिल वाक्योंका प्रयुक्त प्रति लक्ष्यभाव होनेसे उनरी इति सरकारके कटिप्रदेखते उठकर शिरःप्रदेखतक गयी—

पैत नखन कटि परिकर माबा । (भिन्न कुण्ठ केन ३)

(सकलकण्ड ११९)

परंतु मानके भाषान्तरकार कवि पूम भीमसेवासीकी तो वास्य-रसनिष्ठ हृदयवाले ही ठहरे । इसीसे दूरत ही—

नख सित सुन्दर ननु रीठ सोमा लखन मुदेत ।

—कह दिया । मतः जहाँ कहीं भी मानसमें भवान्-समसदे केवल भी भीरामजीके नख-मिलनका वर्णन है, वहाँ-वहाँ वह कहतु है । उपर्युक्त निबन्धनुसार पूर्वपर प्रकरण देखकर लखनूक उसका भाव समझ लेना चाहिये कि वह भक्तिके किम रखते रसिक महाशुभावका भान है ।

लक्ष्मणजीकी अनन्य प्रीति

ईश्वर मोहि सित मीकि गोसाईं । खागि मगम अपनी करपाईं ॥
नर वर धीर धरम पुर धार्य । निगम नीति फहूँ से व्यधिकारी ॥
मैं सिद्ध प्रभु सनेह प्रतियाला । मंत्रक मेरु कि कोहि मयला ॥
गुर पितु मातु न जानउँ काह । कहउँ सुभाउ नाथ पतिमाह ॥
जहँ लखि जगत सनेह सगार्य । प्रीति प्रलपति निगम निरु गार्य ॥
मोरें सखा एक तुमह खामी । हीमबंधु उर भंतरजासी ॥
धरम मीति उपदेसिम साही । कीरति भूति सुगति प्रिय आही ॥
मन कम बचन खरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिम कि सोई ॥

(भयोपाकाण्ड)

मानसमें भक्ति

(केलक—पं० श्रीरामचन्द्रजी त्रिपाठी)

'कल्याण' के विद्वान् सभासदने 'कल्याण' के 'भक्ति-अङ्क' के लिये 'मानसमें भक्ति' सम्बन्धी एक लेख लिखनेको मुझे आह्वा दी। मैं मानसका स्वाभ्यासी जन्म हूँ, आध्यात्मिक भी हूँ और अपने देवी-देवताओं और ब्रह्मप्रयोगका अन्वेषण-मार्ग भी हूँ; पर मानसमें महात्मा तुलसीदासने भक्तिवा जो निरूपण किया है, उस भक्तिकी मिठावट अन्तर्भव मुझे विस्मृत नहीं है। यह बात मैं तत्प्रादुर्भावसे स्मृति में रखी और प्रार्थना की कि मुझे खयाल करे। मैं जो कुछ लिखूँगा, यह स्पष्ट न होगा, तुलसीदासजीकी ओरी होनी या उनके उधार लेकर ही लिखूँगा। अभी तो बुद्धिपर महापुरुषकी व्याख्याके अनुसार मेरी गिनती मूलोंमें ही की जायगी। 'बुद्धिपर महापुरुषने 'महाभारत' में मूल और पण्डितकी व्याख्या इस प्रकार की है—

पदमः पादद्वयैव भाग्ये शास्त्राधिकृतताः।

मयै स्वसन्निधौ भूत्वा वा क्रियावात् वा पण्डितः ॥

अर्थात् पदनेवाले, पदनेवाले और शास्त्रा मनन-निन्दन करनेवाले—ये सब स्वस्थानी और मूर्ख हैं। पण्डित तो बड़ी है, जो क्रियावात् है।

इति भी तत्प्रादुर्भावसे मुझे खयाल नहीं किया और मानसकी भक्तिपर पुछन-पुछ मिल देनेका ही आदेश दिया। इसीसे यह अनधिकार चेष्टा मैं कर रहा हूँ।

मैं तुलसीदासजीके हिंदू-भक्तिकी रक्षा करनेवाला एक अन्तिमारी मेरा मतलब है। प्रसंगान्ति अतिभुक्तियों और परम प्रसंगी चतुर्वर्ग सहायों तथा तत्प्रादुर्भावसे विद्वानों और कविताओं उद्दीन हिंदू-भक्तिकी रक्षा करनेके लिये माली उन्हींमें आकर चला पा। कविता तो अस्सी शताब्दों तक और हृदयपारी रानेके लिये टपका एक साधनमात्र थी।

तुलसीदासजीके अन्तिममें भुक्तमान्ता शासनने हिंदू-भक्ति और हिंदू-धर्मपर आपतपर-आपत पड़ रहे थे और अपने ब्रह्मप्रयोगमें अस्सी रक्षाकी शक्ति रखते हुए भी वह अपने अन्तिम थी और भीतरही भीतर छिप छिप हो रही थी। तुलसीदासजीने उनके नष्ट-प्रसंग होनेका कारण गीत किया और एक हीर पुत्रकी तरह वे उनकी रक्षाके लिये छाती ठोकर गये हो गये। मानस उनकी उद्देश्यका एक लिपि रूप है।

भुक्तमान्ता धर्म इस देशमें बाहरसे आता। वह भुक्त संस्कृतिसे मेल नहीं लाता था; पर उसमें प्रयोगमें लिये अवसर प्राप्त होना था। भुक्तमान्ता धर्ममें एक ही था जो बहिष्कार करपा लगाकर रखा था और शासनकी तरह भुक्तमान्ता धर्म न माननेवालोंको दण्ड देता और माननेवालोंके अपराध भी क्षम कर देता था। भुक्तमान्तामें हिंदुओंमें एक ही देवता थी, जिसे ब्रह्म ही माँग पर देनेवाले, परम स्वतन्त्र और महान् गणितज्ञ थे। प्रत्येक हिंदू-अर्चनावासी किसी-न-किसी देवतासे उठता था। भुक्तमान्ताकी एक ही पुस्तक थी, जिसे किसी दूरी तक मानना ही पुण्य धर्म था, जब कि हिंदुओंके एक ही काम चार धर्म—वेद थे। इतनेतुलसीदासजी एक ही प्रकारसे आशावादा थे। भुक्तमान्तामें विचार-अन्तर्भाव विस्मृत था। इसके सिवा भुक्तमान्ताके सामाजिक जीवनसे मेल भी ऐसे थे, जिनसे उनके संगठन प्रतिकार और दंडन नये सिरेसे खयाल और पुष्ट होता रहता था। वे मानते एक दिन भुक्तमान्ता—शासनकारों के ब्रह्ममें एक ही और एक बैठकर नमाज पढ़ते और सामाजिक एकलकी पुनर्गठन करते थे। वहीं एकान्तमें वे हिंदुओंके साथ मिल कर मोर्चा लिया जाय' इस विचारपर निर्धारणसे जब भुक्तमान्ता करते करते और आगेवा धर्मप्रयोग निरंतरित करते थे। एक दिन मीचें दूरके भुक्तमान्ता दरमामें एक ही, अन्ता में गले मिलते और अन्ता सामाजिक वा ब्रह्मकी लक्ष्मी मोर्चा और पर धीटकर उनकी अनुसार बर्णन करते थे। उनके-बैला संगठन हिंदुओंमें नहीं था। हिंदुओंमें ही मीचें पुनर्गठन, बहुरी, वारसी, नीनी आदि किसी अर्थमें थी, जिसे भुक्तमान्ता धर्मप्रयोग पाये जाने हैं, तत्प्रादुर्भावसे अन्तिम अन्तिम की ऐसी पुक्ति नहीं पारी गयी। उनके भुक्तमान्ता हिंदुओंमें जग, ध्यान, लुपि, प्रार्थना आदि भी—धर्मप्रयोग अन्ता बैठकर करनेके निरम प्रयत्नित हैं। इस प्रयोग हिंदुओंकी वे अर्थियां, जो उनके बर्णवासीके प्रयोग हैं, अन्तावातः हिंदू-धर्मप्रयोग और हिंदू-धर्मसे निकल हो गये हैं। उनकी मानसिक स्थिति भी अन्तावात थी, ब्रह्मप्रयोग भी एक नहीं था। विचार-अन्तर्भाव इतना भुक्तमान्ता कि चार्वाक, जो वेद और ईश्वरकी नहीं मानता, अन्ता ब्रह्म भी विचारका एक विचार बना दिया गया था।

हर का परमे भी विचारोंकी यह विभिन्नता समझमें आता है। महाराज मुनिद्वारे अपने समयकी इस बुराईका विषय न समझमें आता है—

तस्मैऽस्मिन्नेहः सुतयो विभिन्ना
सैको ह्यपिरेव मतं प्रमाणात् ।

परमैस्य तथं सिद्धिं गुराणां
महाजनो येन गता स पन्थाः ॥
(महा० २ । २२९ । ११०)

तार्किकोंकी स्थिति नहीं है। सुविषयो भी भिन्न भिन्न हैं। एक ही स्थिति नहीं है कि कितना मत प्रमाण माना जाय या धर्मका तत्त्व गुराणों निमित्त है अर्थात् आश्रय गुरु है। मतः स्मिन्ने महापुरुष जाते रहे हैं, वही मार्ग है ।

महात्मन भी कोई निश्चित राय नहीं था। सबका चुनाव प्रमाण-अनुमान था।

पोंच हमार बर्ष परसे किस आदिमें देला मत्तम्बर कर किये हुए यह और वह पोंच हमार कौतुक समझकर कहा ही रहा था, वह आदि एक बर्ष और वह बर्ष का व्यापारिक नियमोंसे सुसंगठित बुद्धिमान आदि का सुधारवा देखे कर लक्ष्मी थी। हिंदुओंमें तो भगवानकी धारणमें आकर भी एक साथ बैठकर अन्न, तप, ध्यान, पूजन और भजन करनेका नियम नहीं था। छताहकी सो बात ही पता। वर्षभरमें भी कोई एक निश्चित दिन नहीं था, जब कि हिंदुओंमें निय और भार-भारकी तरह साथ बैठकर अपने स्वयंकी दायित्व निवार करते और हलकर भी तर्क-वितर्क करते कि नये आये हुए बर्ष और उसके माननेवाले विषयी धारणासे अपनी आदि और धर्मकी रक्षा कैसे की जाय। मुन्नीरदासजीने हिंदु-आदि की इस कमजोरीको पहचान लिया और उन्होंने उसके दुर्गुणोंकी दूर करनेके लिये प्रयोग शुरू किया। वह प्रयोग ही 'मानस' है। उन दिनों हिंदुओंमें, समझकर लंबे और बेरामित्वमें, निरुत्तम ब्रह्मकी धर्मों को-परा थी। किंतु उन मतोंके माननेवालोंके लिये परमोक्तमें, कर्मपरिहृति सुनोई है सुनिवार्य नहीं थी, जो सुलभानी धर्मों थी। उनका स्वर्ग तो एक बगर-ता बसा हुआ था, जिसमें दूर और निरमैतक मिलते थे। इससे निरुत्तम ब्रह्मकी व्याख्या न समझ समझनेवालोंको सुलभानी स्वर्ग व्यापार सुलभ और सुलभ करने लग्यो था। विचार-स्वातन्त्र्य तो इसका बड़ा फल था कि वे और वेष्म एक दूसरेका तिर ओढ़ना भी करने बर्षका अद्भुत समझने लगे थे।

अथर्ववेदके 'संगमग्रन्थ' संवत्सराध' बचनेसे तो वेष्म और वेष्म बनें अभिष्ट थे, पर उसका अनुकरण कोई नहीं करता था। ऊपरसे निषर्षी धारणाका उत्पत्ति तो सोच ही नहीं लेने देला था। इसका विचार्यन सुलभानीवासीने 'व्याकरण' में इस प्रकार किया है—

देवता मीमंसा सब पापी। निश्चित निर देव पंडितापी ॥
कहीं उपदेश म्भुत निष्ठा। नाना रूप बर्षों करि माया ॥
अदि विधि दंड बर्ष निर्मल। सो सब बर्षों देव प्रतिरूप ॥
अदि अदि देव केतु दिन पार्ष्णि। नगर धर्म पुर मन्त्रि हमार्ष्णि ॥
सुख भावजन कष्टों बर्षों होई। देव मित्र सुख मान न कोई ॥
बर्षों हरिमात्रि जय तप म्भाना। तन्मन्त्रे सुनिम न वेष्म पुष्टना ॥
जय जय विराजा तप मत्त म्भान्न मदन सुनार दसखेता।
आनुन यति जाह्न री न जाह्न परी सब पाय्द लोता ॥
मत्त अद्भुत म्भाना या संसारा बर्ष सुनिम नर्षि कना।
तेहि सुनिमि म्भान्न देव निष्ठाह्म ना कह वेद पुराणा ॥
धर्म न कह अनिष्टि घोर निष्ठापर जो बर्षों।
हिंसा पर म्भो वीति सिन्ध के पाय्द कर्षणि म्भो ॥
एक और हिंदु-आदितर ऊपरसे यह म्भान्न-मत्त पद्द रही थी, दूसरी ओर सामाजिक निष्ठावृत्तया ऐसी पैदा रही थी कि हिंदु-आदि किना फलधरकी नाब हो रही थी। सुलभ-दासके समझावमें हिंदु-समाजकी जो दशा थी, उनका भी वर्णन उल्लेख्यमें इस प्रकार किया गया है—

करि मत्त असे बर्ष सब सुख मय लक्ष्मण ।
होइनि निज मति कल्पि करि प्राप्य किप बहु पैव ॥
मय लेख सब वीक्षण लीम असे सुख बर्ष ।
सुख हरिजन मान निमि कहैं क्कुल करि बर्ष ॥
मदन बर्ष नर्षि माधम बारी। मति निरोप छ सब मर पापी ॥
दिन क्कुल वैष्म बूत प्रमत्तन। कोर नर्षि मान निमम म्भुतात्त ॥
माधम छह ना कर्षु लेख म्भाना। पंडित लेख जो पण्ड ब्रह्मा ॥
निष्ठापरम रंज रात कोर। ता कर्षु लेख क्कुल सब कोर ॥
लीम सवाल जो पण्डन दारी। जो कर बर्ष रात बर्ष म्भानारी ॥
जो कह बूत मत्तको म्भाना। कर्षिपुत्र छह मुनये ब्रह्मा ॥
निष्ठापर जो मुनि पण्ड ल्याने। कर्षिपुत्र छह म्भानो से निष्ठा ॥
जाते मत्त मत्त म्भाना। छह तात्त प्रसिद्ध कर्षिपुत्रा ॥
अमुम है। म्भान्न बर्ष म्भानात्त के बर्षों।
तेह जोके तेह सिद्ध मर बूत के कर्षिपुत्र मर्षि ॥
के अपकरी जाह सिद्ध कर और मान्य तेह ।
मन म्भान्न बचन ऊपर तेह ब्रह्मा कर्षिपुत्र मर्षि ॥

नार विषम नर साकन भासार्थ । नाभर्हि नट मरफट की मर्ह ॥
गूढ दिग्गज इन्द्रेमर्हि माना । मेरि भवेउ रेखि कुदना ॥

× × ×

पुन मंदिर सुंदर गति स्वामी । मरहर्हि मरि पर पुन अमासी ॥
लौमरीनी निमृगन हीना । निरागन के सिंगार नबोना ॥

× × ×

मनु पिता बागमर्हि सोलसहि । अर मर सोह बर्ष सिखावर्हि ॥
नारहि मूढ विजय सम हन तुम्ह व कपु पाटि ।

बनर जव सो निरपर अस्ति देवताहि बरि ॥

नरि मुर्द राह संघि नमरी । गूढ मुकम हर्हि संयमसी ॥
मिष निरपुनर रेनुष कमी । निराचार सठ बुकसी स्वामी ॥

मूढ करहि कप वप नन नना । बरि बरासन करहि पुराना ॥

× × ×

तातो बनार बरिख गुरी । कनि कनुष ठठ न बरि करी ॥

× × ×

मुन मनहि मनु विष तव री । अगमन रीस नही जप री ॥

स्मृतिरि विभरि रसी जव री । विष कप पुन कप तव री ॥

× × ×

कनि बावर्हि बर हुकात पर । विष अर हुकी तव री ॥

वमस बर्ष करहि नर जप तव मर नन ।

देव न बरहि बरनी कप न व्यामर्हि बरन ॥

× × ×

नरि लोह विभर न लीनता । तव गति कुहासि मर मरता ॥

हमिष फटफटार रेनुषग । मरी पूरि रही समता मित्रता ॥

तव री निरोम सिंहा हव । बानावन बर्ष अचर तव ॥

बाहजने सेकर छत्रवड समानकी बर सिद्धि सी ।

गुनगीदासजीको मानस था कि हिंदू-आदि की जो चारोग

सम गया है, उसकी अमोघ ओगि उरके धर्मग्रन्थोंमें है,

जिसे बह भूष गयी है । उनको ही अगने वालके केवच इवना

ही करता था कि ओगि मित्रावसर आगने ररा देना ।

उन्होंने निरुप बड़ाके लक्ष्मण मनुष्य अरही उपायना

नामने रली और रामको एवं उनके परिवारको एक केन्द्र

बनाया । कुहासा तो बौर मानव परिवार था ही नहीं, हमने

शेन रामजीबकी ओर आगवेआर एके । बह परिवार

बोधगम्य और अनुकरणीय था ।

‘ओपा’ करनेमें गुहा मरुतार धमा कर रीह है, तो रामका

नाम केन्द्र पार निरुड भाष ही नहीं, अरुप केहे रीह ॥

गम गम करि रे अरुहो । मिर्हिन न बाध पुन समुहणी ॥

कुम्मान छत्रजिने बहुरके हिंदुओंको उरहली

गुम्मान बना निगा था । गुनगीदासजीने राम-नाम का

करके उनको छत्र कर केन्द्रा मंदिर किया है ।

सपक सबर सन मन बर रीर दो । निर

राम जना पावन पाम होव मुर मित्र

इसमें जमान (वचन) राम निरो पन मी ।

निम्नवर्गके प्रति उच्च वर्गों की दृष्टि थी, उन्हें दूरे

का बन्ध बधुत क्षीय हो रहा था । गुनगीदासजीने

उठानेका उदाहरण रामके परिवर्ष मरुा मिरांके

पहले मनुत नातिरि केपट मिन । गुनगीदासजीने

और उनके गुण बरिठ रीनोंके गये बधुता । रा राम

रामका भक्त ही नहीं, बरि राम का

भारतके लड़नेके भी लखर हो गया । रा राम

मनुत करके गुनगीदासजीने पार विरामय है । निम्न

उचित सम्मान पारर रसी तर निम्नवर्गके केव लुकी

जाति की रखा, कर लखते हैं । रामने बहुर निरो

रिठाके समान मानकर सम्मानित किया । बानर लुकी

ही गुनगीदासजीने लक्ष्मणके बुना पिन बर ओर

तव रुपरि उरर रर ररा । निर रीरन नर रीर गुन

गुन कनि मिर्हिन सतिरि बनि अना । री मन विर लीरन री

छापी भीखीके हाथके रामको बर निरो

गुनगीदासजीने मानगये अग-अग मनुष्योंके

है, बना बह हिंदुओंको संकेत मरी था कि मान

कायम करो । गुनगीदासजीने मित्रावर्षी माना है ।

के देव रे रे कि तीन ती बरी पार भारतकी माना

बास कोर पुनर बावेस । उनके मिने उरने लीर

तेपार कर रका था । रामने मित्रावर्षी माना

अर्हो उपायकी मित्रावर्षी माना गीने कीरने रीरने

रात रपी निरर रुपरी । देवि प्रीरन, बर को

अरि बरि मन ना तरिहा । बरि बरन बह रीर

बाध न रर रीर तव रर ररा । देवि मिर्हिन रीर

गुनगु गया बह गुनगीदासजीने । रीर बर रीर

रीर रीर रीर रर ररा । बर रीर रर रर

बर रीर रर रर ररी । ररा रर रर रर

रर रर रर रर ररी । रर रर रर रर

रर रर रर रर ररी । रर रर रर रर

रर रर रर रर ररी । रर रर रर रर

रर रर रर रर ररी । रर रर रर रर

रर रर रर रर ररी । रर रर रर रर

आधर्षी बान है कि मित्रावर्षी केव रर रर

मित है, उसका पाठ महात्मा गोंधीको विद्यामहो विरासतमें
लाया या और स्वमुच उठी रखपर बैठकर महात्मा
गोंधीने विनय प्राप्त की थी ।

महात्मा तुलसीदासजी क्या यह भी मासूम या कि गुरुज
स्वस्वयं को चंचास्न करेगे, वे हिंदू धर्मग्रन्थोंका
पारा नहीं करेंगे और परम निरपेक्ष राज्य प्राप्त करेंगे । उन्होंने
उनके छिपे रामके मुखसे हनुमानजीको अपने अनन्य भक्त-
का स्वरूप इस तरह कहाया है—

सो मन्त्र जाई अति मरि म ररह हनुमंत ।

मैं ररह सचराचर रूप स्वधि समंत ॥

अर्थात् ईश्वरको नहीं मानते हो, तो यह चरित्र अज्ञा
ही ईश्वरका रूप है, इसीके लेखक बनो । तुलसीदासजीने
मन्त्रमार्गसे रामका कोई एक निश्चित रूप निर्धारित नहीं
किया । बल्कि उनके समक्षमें कितने मत, सम्प्रदाय और

उपनिषद्के अन्य केन्द्र थे, रामको स्वयं सम्बद्ध बताया है ।

निज रामके भक्त थे और राम शिवके भक्त थे । इस तरह

शैव्य और वैज—दो बड़े सम्प्रदायोंका कलह दान्त हुआ ।

भगवद्गुणों को था, जो पश्चिममें व्यापक मिला

था है । उसे ऊँचे आसनपर बैठकर उसके मुखसे राम-

रूप कहाया, जिसे पश्चिमोंके राजा गढ़वने आसनसे नीचे

बैठकर सुना । इस तरह गुणको व्यक्तिगतिसे ऊँचा

रिक्तभाव और उच्चवर्गका मार्ग-प्रदर्शन किया ।

तुलसीदासजीने रामको आदर्श पुरुष और महापुरुष

द्वाराके परिवारको आदर्श परिवारका रूप दिया है तथा

महापुरुष दशरथके परिवारके श्री-मुक्तोंके स्वभावका चित्रण

उसी प्रकार किया है, जिस प्रकारके स्वभावका पात्र उस

वक्ताके हिंदू-परिचरमें थे । इससे पात्रोंको अपने गुण को गौण

होना चाहिए विचार करनेके छिपे एक उदाहरण प्रस्तुत

कर दिया है ।

यह मानस भक्तिके प्रवर्द्धन भरा है । तुलसीदासजीने

भक्तिपरिचर की शुद्धिको ही रामकी भक्तिमें प्रमुख स्थान

दिया है । जैसे—

जयें भक्ति हठमें मैं मर्या । सो गम मग्नी मग्न मुक्तद्वार ।।

सो सुख भवन्त न जाना । तेहि आपनि म्यान मियाना ॥

मग्नी तब अनुपम सुख भूना । निज आ संत होय अनुभूत ॥

मयि कि साधन कह्यो बहानी । सुख पय मोहि पारहि जानो ॥

प्रयाहि निज जल मरि गीरी । निज निज कर्म निज सुखी रीती ॥

पहिर पदपुमि विष विरागा । तब मम कर्म उपज अनुभूता ॥

मनप्रदिक नव अकि दहली । मम शक्ति रति अति गन मारी ॥

संत जलन फेक अति प्रेता । मन मम बचन मग्न हृद मीमा ॥

गुन धि मख मंजु धी देवा । सब मोहि कह्यो जानै हृद सेवा ॥

मम गुन गायत पुज्य सतीरा । गदगद मिरा नवन न्न नीरा ॥

काम अति मद हंस न जावै । तब निरंतर वस मैं ताके ॥

बचन कर्म मन मयि गति मयन कह्यो निराम ॥

निज के हृदय कमर मूँ करों सदा निराम ॥

(अन्तर्भाव)

इस तरह एक एक व्यक्तिका जीवन भक्तिमय होकर

सुख हो जायगा तो उसके बना समाज सुख और उत्पत्तिक

यन जायगा ।

तुलसीदासजीने हिंदूधर्मको एक स्वयं मिश्र-कुलने,

बैठने-उठने और विचार-विनिमयके छिपे कई केन्द्र स्थापित

किये । जैसे—कीर्तन, रामलीला, छीप-माहात्म्य, गाथागीता

द्वारा परत मग्न भव पना, राम-कथाका भवय

आदि । तुलसीदासजी अपने वर्तमान कालको देखते हुए

अपने प्रयोगकी रक्षामें भी बागरूक थे । उन्होंने कश्चिपुगम

हिंदू-अति की बुद्धि का चित्रण तो किया, पर अपने किसी

ग्रन्थमें हिंदू धर्म नहीं आने दिया क्योंकि सम्भव था कि

हिंदू धर्मसे मुसलमान धर्मकोके कान लगे हो जायें और

वे मानसको ही निर्मूल करनेमें आ जायें ।

मानस हिंदू-अति और हिंदूधर्मकी रक्षा और शुद्धिके

छिपे तुलसीदासका एक प्रयोग है, जो गत तीन सौ वर्षोंसे

निरंतर चल रहा है और यह स्वतः चल रहा होगा, अवतक

देखेंगे रामरक्षण नहीं काम हो जायगा ।

भगवत्कृपा

तुलसीदासजी कहते हैं—

मेरि सुधापिहि सो सब भौती । आसु कृपा महि कृपा अभावी ॥

राम सुखासि कुलेयकु मोखो । निज विधि देखि दयानिधि पोखो ॥

(आत्मभाव)

श्रीरामचरितमानसमें भक्ति-निरूपण

(लेखक—१० श्रीमैराजजी द्वारा 'व्यापक' रामायणी, याज्ञिक-उल्लासैव)

गोमामी सुसंकीर्णकृत 'श्रीरामचरितमानस' भक्ति-
शास्त्रका एक बहुत बड़ा ग्रन्थ है। मनोहर पद्यमयी रचना
होनेके कारण यह अतीव भुक्तिमय और निष्कार्पक हो
गया है। स्वयं ग्रन्थकार इसे—रघुवर भगति प्रेम परिमिति
सी' (वाक्य १० । १४) कथन कर गये हैं। परिमिति
शब्दपर ध्यान देनेसे यह स्पष्ट निश्चित होता है कि श्रीरामकी
भक्ति और प्रेमका प्रतिपादक ऐसा ग्रन्थ दूसरा नहीं है।

रामचरितमानसमें 'भक्ति-रत्न' का विविध-विधानपूर्वक
विवेचन किया गया है। यथा—

भक्ति निरूपण विविध विधाना । उमा दत्ता हुम पत्ता विधाना ॥

(वाक्य ११ । ११)

'भक्त्येवात्माम्' वाक्यके आगे-किन् प्रत्यय जोड़नेसे भक्ति-
शब्द विद्व होता है। इसका अर्थ 'देवा' है। आत्मकस्वभाव
जाहनेवालेके लिये भक्तिका विधान किया गया है। यथा—

भक्ति रघुपति कर द्वित अयमा ॥

यह भक्ति दो प्रकारकी होती है—(१) अमेद-भक्ति
और दूसरी (२) मेद-भक्ति। अमेद-भक्तिकी ही शान
कहते हैं। यथा—

मेदमति इति वृत्ति कर्मा ३ दीपसिद्धा सोम परम प्रथमा ॥

मे ते तद्वि तद्वि नहि मेदा । वानि दीपि ह्य गवहि मेदा ॥

—इत्यादि

—इस प्रकार भजन (भक्ति) करनेवालेको परम सिद्धि-
की प्राप्ति होती है तथा यह भगवत्स्वरूपमें लीन हो जाता
है। इसीको 'निर्वाण-मुक्ति' कहते हैं।

मेद-भक्तिमें लेवक-सैम्य-आप्त प्रमाण (मूल) रूपमें रहता
है। इस प्रकारकी भक्ति करनेवाले भक्तजन आसी हुई भुक्ति-
को भी ग्रहण नहीं करते। उनका ध्यान और सिद्धि दोनों
ही भागवत्परमात्मन होता है।

यथा—

'जस निशमि हरि मन्त्र श्रवणे । रघुपति निशमि मन्त्र श्रवणे ॥

तसो गुनि इति होन न भयक । प्रथमहि मेदमति कर तमक ॥

सगुणोपसङ्ग मोक्ष न हेई । किन कहु राम मति निश हेई ॥

'साधन सिद्धि राम पय मेह ॥' अत्र

इसीप्रिये कहा गया है—

ममतिहि म्यानहि नहि कहु मेदा । उमय इहि पा रंगक

प्रमोहन तथा अधिकाधिक मेदसे भक्ति

है। निषाद-नाशके लिये निषादरात्रे प्रति

हारा खान-बैराग्य एवं भक्तिनुक बाधो कही गयी है। (वाक्य

११ । १) भगवत्पुत्र-सम्पन्नके लिये सब प्रकार

रामायण कल्पवृक्षके प्रति भक्ति-योग का कथन

किया है (१ । ११ । ५-१६ । १)। उक्त तन्त्र

कल्प-वृक्ष-प्राप्तिके लिये, सर्वसाधारणके लिये और

प्रति नवधा भक्ति तथा भगवत्कवि वक्तव्य

(अथवा भक्ति नवधा) का अर्थ है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

भक्ति कथन की गयी है। यथा—

इत्ने अन्धारा

अविरल भक्ति, यथा—अनिरल भक्ति निरति सदासंग ॥

अविरल प्रेम-भक्ति, यथा—अनिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई ॥

अन्या भक्ति, यथा—यै बहल निज मझी अन्या ॥

भक्ति तब अनुपम सुख प्राप्त । राम भक्ति निरूपम निरुपायी ॥

इह राम-भक्ति, यथा—राम भक्ति इह पारहिं निनु निराम

नय जेग ॥

परम भक्ति, यथा—रौन्हेसि परम भक्ति बर नामी ॥

अनपदिनी भक्ति, यथा—अनपदिनी भक्ति प्रभु दीनेही ॥

विमर्श भक्ति, यथा—भक्तिं प्रयच्छ रघुपुत्रस्य विमर्शमे ।

माय-भक्ति, यथा—माय भक्ति आनंद अवासे ॥

अलङ्कार भक्ति, यथा—भक्ति अकुं हरि भक्ति अलङ्कार ॥

विमुक्त अविरल भक्ति, यथा—अनिरल भक्ति विमुक्त तब ।

सब सुख आवि भक्ति, यथा—सब सुख भक्ति मझी है मझी ।

किन्धामयि भक्ति, यथा—राम भक्ति किन्धामयि सुंदर ।

कलकल भक्ति, यथा—कल कर कल हरि भक्ति सुखी ।

सौबीली भक्ति, यथा—रघुपति मझी समीपनि मृती ।

—आदि अनेक भक्तिके विधानोंका व्याख्यान मैं यथास्थान निरूपन हुआ है । खान और भक्ति दोनों मार्गोंमें संचारते उपसंग दुल्ले हरणरूप फलमें तो कोई भेद नहीं है । व्याख्यान है । यथा—

भक्तिहि व्याधि नहिं क्यु मेदा । उभयदुखिं सब संभर खेदा ॥

कारण, भक्तिके लिये एक स्थानपर कहा है—

भरा सिनु रघुपति भक्ति सुखी सखि सुदस ॥

राम नाम बर बरन कुग सभन मजब मास ॥

ये वह नाम-अपने बढ़नेवाली भक्ति है । कभी कभी होती है । कभी नहीं होती और कभी स्वस्वाधिक भी होती है । इसी प्रकार नाम-अप भी कभी होता है । कभी सिद्धिदा हो जाता है । पुनः चित्तवृत्तिकी अलङ्कारिकी लिये वृत्ते खानपर 'राम भक्ति बह सुखसि बारा' कहा गया है । भक्तिका प्रयाद अविच्छिन्न होना चाहिये, इसलिये 'आप' कहा गया । राम-भक्तिको गह्रा करनेका भाव यह है कि मित भक्ति गह्रायी फलोंका हरण करती है । उन्ही तरह भक्ति भी सम्पत्त-सक दूर करती है । यथा—

प्रेम भक्ति कत निनु सुखार्थ । अन्यथा मर कहुँ न बर्ष ॥

गह्रा और भक्ति दोनोंकी उत्पत्ति हरि-धरणाति हुई है । भक्ति भी गह्रायीकी तरह भगवत्करणाति व्यापते उत्पन्न होकर स्वकी पवित्र करती है । तथा दोनों ही भगवान् शंकरजीके प्रिय हैं । गह्रा अविरल बहती है और इसमें पवित्रता (निष्कामता) का गुण है । तथा संतुष्टता और अलङ्कारता भी इसमें हैं । यह भी नाम-अपकी कर्पाकी धारण ही पुत्र होती है ।

एक काम-युत भक्ति है, उसे जहाँ-जहाँ कामयुत और कल्पवृक्षसम कहा गया है । एक श्रद्धाका भक्ति है, जिसे 'गुहा' रक्षनी भगति सब' तथा 'व्यम भगति किन्धामयि सुंदर' कहा गया है । 'गुहा-रक्षनी' भारतीय लोभमालीकी राक्षि है । इसमें राक्षि के दुष्प्रभाव कुछ भी नहीं होते । प्रायुत शीतल होनेसे दिनकी अपेक्षा रात अधिक सुखदायिनी होती है । इस राक्षिमें भी भगवन्प्राप्तका परम-प्रकाश है । यथा—

गुहा रक्षनी भक्ति तब राम नाम सोर सोम ।

अपर नाम खगल किन्ध कसब मय्य रर व्योम ॥

वृत्ती भक्ति 'विन्धामयि' है, जो 'परम प्रकृत कय दिन रात' है । खान-दीपते को बल-वर्धन होता है, वही बल-वर्धन व्यभिचारे भी होता है । यह दिखि है—एक तो नामोच्चारणरूप और वृत्ती अलङ्काररूपका है । पर वह भक्ति लोभनेसे मिळती है । यथा—

व्यम सखित कोष जो प्रानी । पर भक्ति मनि सब सुख बानी ॥

यह व्यम-कन्य नहीं, लघादिद है । लघादिमें, लघु-वाक्यमें अन्येय (अनुसंधान) करनेसे मिळती है । जहाँ मर्मरूप लघ होना आवश्यक है तथा सुखमिकी भी अपेक्षा रहती है । 'खान-दीपक' को बुझाकर इस 'मयि' की प्राप्ति नहीं होगी, किंतु खानको नेत्र बनाकर उसकी प्राप्ति करनी होगी । यथा—

खनन पर्वत केद पुराना । राम कथा अविच्छर नाम ॥

मनी सभन सुमति कुपरी । व्यन विराम पवन टरवरी ॥

व्यम सखित रोषक जो प्रानी । पर भक्ति मनि सब सुख बानी ॥

देहाभिमानको मिटाने, हरिप्रवाको दूर करनेके लिये यह सम्पत्तिक्रिया है । इसमें कामादि पद्विभार और असनकी विनाशिका शक्ति है । अतः दोनों (खान और भक्ति) में 'अप-संभन केद-हरण' रूपफलमें तो कोई अन्तर नहीं है । किंतु भक्ति और खानमें बलुवात्मकी दक्षिणबहुत बड़ा भेद है । (१) भक्तिके लक्षण, (२) लक्षण, (३) एक और (४) अभिप्रायी निष्प्रमाणता है । सर्वत्र 'मित्र प्रभु मय देवर्षि मया'

‘भक्ति’ तथा सर्वत्र आत्मरहित रहना—‘इह ब्रह्म समान
सर्व भवो’ ‘यज्ञ’ का स्वरूप है। (२) राम-भुवन-मायामें
भरी हुई रामकथाका अन्वय करना ‘भक्ति’ का साधन है।
तथा ‘सर्वं तच्छिदं तच्छिदं नहि भेदा’ (वचनमसि) और ‘सोऽप्यसि
इति वृत्ति अर्थात्’ (अर्थ महात्मसि) आदि महावाक्य
‘यज्ञ’ के साधन हैं। (३) राम-प्रेमकी मायि ‘भक्ति’ का
फल है और अज्ञानकी निवृत्ति ‘यज्ञ’ का फल है। (४)
भक्तिमें प्राणिमात्रका अधिकार है और यज्ञमें साधन-
वस्तु-सम्यक् द्विजमात्रका ही अधिकार है।

ज्ञान और भक्ति दोनोंका एक ही व्यक्ति एक साथ
अनुपपन्न भी नहीं कर सकता। भक्त तो भगवन्निष्ठानमें
सर्वदा सम रहता है और शक्ती (विष्णु) विचारमें। शक्तीको
‘वह’ एवं ‘आत्मव्यक्ति’—सभी प्रकारके विषयोंसे वैराग्य
होता है। यह हस्त्याश्रम सभी वर्णोंको सिध्दा सम्पन्नता है। देखी
दशममें ठहरा भगवान्के भी नाम स्मरणमें केवले प्रेम हो
सकता है। बिना इनमें अनुपगम हुए वह इनका (भगवान्-
का) चिन्तन (सरण) भी केवले कर सकता है।

राम-मार्ग को लक्ष्यारकी धारपर चलनेके समान बढ़ा
करिने है। यथा—

सुरस्य चाप मिथिला दुरासवा दुरा पयस्करकवयो वृष्टिः ।
(कठ. २।१।१४)

म्यान कर्म कृत्तव्यं च वातः । परतः कर्मैव ह्यसि नहि वधा ॥

इह मायामें यज्ञ होवे हेर नहीं लगती। इतर भक्तिमार्ग बढ़ा
ग्राम पंथ है। यथा—सुगम कर्म मन्त्रि पारमि प्रानी। इह प्रकार
सुभीतेपर म्यान देनेसे यज्ञ और भक्तिमें बढ़ा अन्तर मतीय
होता है। शक्ती तो अपने पुत्रपार्य (शक्ति) से काम केवा
है और भक्त भगवान्के चरणोंमें अपना सर्वस्व अर्पणकर
निर्मल हो जाता है तथा निश्चिन्त रहता है। भक्तकी पूरी
विमोक्षारी भगवान्पर आ जाती है। फलतः शक्तीको बड़े विकट
प्रत्युहों (विपत्तियों) का सामना करना पड़ता है। यथा—

म्यान वाम प्रमुद अनेका । साधन कठिन य मन कर्तुं टेका ॥
कल कल बहू पारी कीक । भक्तिमन मरि मिय मरि लेक ॥

पर भक्तको भगवदनुग्रहके कारण किसी प्रकारके विघ्न
बाधा नहीं पहुँचाते। यथा—

सकल विघ्न म्यापि नहि तेरी । राम सुखी कियोपहि तेरी ॥

भक्तको तो साधनकाखे ही आनन्द ही-आनन्द है।

यथा—

मोरे प्रीति तनय राम मानी । बाउर सुख सम दान मानी ।
अहि मोरे बत निमक्त वानी । इह कर्म सम मन रि वानी ।

नह निचरि नहि तच्छिद मानी । पारुष्य मन मन्त्रि नहि मानी ।

मुनि मुनि तच्छिद नहि सहेता । मन्त्रि ने मन्त्रि की सत्पत्नी ॥

करे सदा सिद्ध की रहवासी । निमि मातृकी राव मानी ।

नह सिद्ध कर्म अनत नहि वानी । तच्छि राव मनी मानी ।

निमि सिद्ध मन मन होवे येता । मनु विघ्न कठिन की वानी ।

अपि प्रथम दुख पारी तेरी वार मनी ।

मन्त्रि मातृ कीत मनी मनी न से । सिद्ध वानी ।

निमि सुखी निम दाम कर इहि नान कीत वानी ।

सुखिराम ऐसे प्रमुद कर्म न मनु प्रम लानी ।

भक्ति केवल भाव ही नहीं है। सिद्ध लोभों वर

पर-स्वरूप है। यथा—

‘हरे पर रही रस वेद बलना ।’ ‘म्यान विराम की त छेनी’

‘सुनि सुखी मन्त्रि रस लानी ।’

भुक्तिमें कहा है—

रसो वै सा । रस-प्रोवाह-लक्षणा-भगवन्दी मन्त्रि ।

(तैत्तिरीय. २।१।११)

भीमराजकीके मन्त्रलयर ‘भक्ति-भगवन्दी लक्ष्मी’

परिपत करके पड़े-पड़े। भीमराजकीने दिव्यभवा है। यथा—

सुख फल मन्त्र कर्म नह हन तन वर मन्त्रे ।

राम मन्त्रि रस सिद्धि विद सा वह कर्म मन्त्रे ॥

ओ किन्ही कमनाकी सिद्धि के लिये भक्ति (प्रेम) करो

है, उनको इस ‘रस’ की प्राप्ति नहीं होती। उनके लिये वे

भक्ति भावमात्र है। किन्तु निष्काम भक्ति करनेके लिये

इती (भक्ति-रस) में निमग्न रहा करते हैं। यथा—

सकल कामना हीन ने राम मन्त्रि रस रीन ।

म्यान सुख सिद्ध हन विनहि मिय मन रीन ॥

वे इस रसका पूर्ण आस्वादन करते रहते हैं। कभी भी

इस रससे प्रसन्न होना नहीं चाहते—यहाँ तक कि

साधन भगवत्प्राप्ति हो जानेके बाद भी भगवन्से गरी

प्राप्ति करते रहते हैं—

अन श्रुत ब्या कर्तुं पद मी मी । सन की मन्त्र कर्तुं विन रीन ।

भगवान् परम स्वत्न्य हैं। यथा—‘म्यान लक्ष्मी न हिन
पर कीर ।’ ‘सदा सर्वत्र राम मन्त्रना । पर भक्ति उनको भी
काममें कर लेती है। यथा—निमि दाम पर राम
मन्त्रि मन्त्रि नर करो’ तथा ‘सुखी मन्त्रि मन्त्रि नर
नहि मन्त्रि । इह भक्ति की मन्त्रिमात्र पूर्ण कर्म की व

कहा है। यथा—'मन्त्रि को महिमा धनो' 'राम मन्त्री महिमा
मन्त्री मारी'। अस्तु,

इस राम-भक्तिकी प्रातिके लिये भक्तको 'धर-भजन',
भजनस्तोत्रपाठ तथा श्रीराम-गुण-गाथा (रामचरितमानव)-
का जप-मन्त्र, पराधन करते रहना आवश्यक है। यथा—
देखि कर कृपा न करि पुराते। सो न बार मुनि मन्त्री बनौते ॥
होय नमस्ते जो छत तमि सेखि। मन्त्री मोरि देखि संकर देखि ॥

और एक गुप्त मत समझि कहौ कर जोरि।
संकर भक्त बिना नर मन्त्री न बार जोरि ॥
किर सेवा कर पल सुख सोई। अनिरत मन्त्री राम कह होई ॥
निनु छत्र निरुपाय कर नह। राम भक्त कर सम्जन यह ॥

पछे ये छत्र हई। पारशीन ठे कर ॥
भक्ति नाम संकर। लखीम मन्त्रि संकुल ॥
(कविज्ञा सुवि)

रामनरि अत पारन बारहि सुखि ये सेवा।
राम मन्त्री यह पारहि निनु बिरता नय जेमा ॥
यह सेवा नसु सर आरा। सुपरी कर्प मन्त्री सेवा पना ॥
सुखि निमुक्त भित्त मन्त्रि नई। रहि मन्त्री की संपत्ति नई ॥
मन्त्री निमुक्त मन्त्रि यह करनी। मोह नदी कई सुंदर ठरनी ॥
निमुक्त क्या हरि कह बानी। मन्त्री होय मुनि मनपानो ॥
अत बिचारी जो कर स्वस्था। राम मन्त्री ठेहि सुख निर्या ॥
मुनि हर्मन हरि मन्त्री नर पारहि निर्या प्रसात।
ओ यह क्या निरंतर सुखि मन्त्री निर्या ॥

भक्तिकी शक्ति

(रचयिता—श्रीगुरुदेवकी लीची। एम० ए० बार-एड-ऑन, विद्या-विरिधि)

हंसते-हंसते मीपने कर लिया गरलका पान।
चकित हुआ राणा, अथ पाया यिपको सुधा समान ॥ १ ॥
भनल हुआ शीतल जल-सा, झुकर प्रह्लादका पैर।
सरल स्नेहसे हुआ परमित वैश्यराजका घेर ॥ २ ॥
भरी लामों लाज रही, अथ बढ़ा द्रोपदी धीर।
दहल उठा दुम्नासनका दिङ्ग, विस्मित सारे धीर ॥ ३ ॥
ग्राह-प्रसित गजराज पुष्करा जाहि-ग्राहि घनस्थान।
सब संकट कट गया पलकमें, निबलके बल राम ॥ ४ ॥
दुर्वासका दुर्ग दहन कर, अंधरीयका भाण।
माधवने जगको जतलाया भक्ति धर्मका प्राण ॥ ५ ॥
परमेश्वरमें परम प्रेम है परा भक्तिका सार।
भक्त-जनोपर भीड़ पड़े सब छेते हरि मयसार ॥ ६ ॥
भय भक्ति यह प्राप्त उसे, जो निर्मम निरहंकर।
नित निर्मम, निस्पृह, निदल्ल है, पावन प्रेमागार ॥ ७ ॥
करती भक्ति मनोरथ पूरण, दूरी कठिन कुजोग।
भरती मनमें शान्ति-सुधाको, हरती सब भय-रोग ॥ ८ ॥
सत्पर सिद्धि भोगता साधक, जिसकी भक्ति अनन्य।
योग-सेम उसके सध जाते, जीवन होता धन्य ॥ ९ ॥
भक्ति सिखाती—अशिल विष है प्रभु-लीलाका धाम।
मनमें राम, नाम मुखमें हो, करसे हो शुभ काम ॥ १० ॥
ईश्वरार्पण करके तन-मनसे कीजै सब कर्म।
दीजै छोड़ फलपना हरिपर, यही भक्तिका मर्म ॥ ११ ॥
भक्ति-भयानी दूर भगाती जन-मनको संताप।
इष्ट-पदलसे धो देती यह जन्म-जन्मके पाप ॥ १२ ॥
है ध्या-विश्वास-रूपिणी, भक्ति शक्तिका रूप।
उसके बभकरी गाथा जगमें 'सुगल' मनूप ॥ १३ ॥

रामायण और भक्ति

(प्रेरक—बीष्मपुराणकी दृष्टि)

आजके इस मौखिकवादी युगमें भी संसारके समस्त व्यापारोंमें निरन्तर एक गति वर्तमान है, जो मानवके, समाजके, राष्ट्रके एवं विश्वके पारस्परिक सम्बन्धोंमें एक साधारण बनाये हुए है। यह गति है अनुरागकी। रागवृत्तिसे सभी मनोवृत्तियाँ आहत हैं, उसमें उनका समावेश है। हम बिना अपना प्रिय मानते हैं, उसमें तो रागकी भावना प्रकटरूपसे होती ही है। पर जिससे हमारा विशेष होता है अथवा जिसके प्रति हम पुजा रखते हैं, उसके प्रति भी हमारे अन्तरमें वह राग ही प्रकटभस्मसे निहित होता है। रागवश जब हम किसीसे कुछ वांछा करते हैं या व्यवहार-विशेषकी अपेक्षा करते हैं और जब उसके द्वारा अपनी आशाओंकी पूर्तिभूत न होवे अथवा उसे विपरीत आचरण करते देखते हैं, तभी तो हमारी विशेषभावना एवं पुजा मूर्तस्म ले लेती है। यही राग, जब अपना मौखिक रूप स्थापक फरफोहिक हो जाता है, ईश्वरमुक्त हो जाता है और क्या कहा है उस स्व-चित्त-आनन्दमय परब्रह्ममें, उस इस रागको भक्ति की संज्ञा प्रदान की जाती है।

सा पराधुरकिरीचरे। (कृष्णक. १२)

इस भक्तिके मुख्य दो स्वरूप हैं—१. उगुण भक्ति, जिसके अर्वाचीन प्रमुख उपासकोंमें संत तुलसीदासजी, छारदासजी आदि हैं और २. निर्गुण भक्ति, जिसके मुख्य आराध्यक हैं—संत कबीर, जयसी आदि। मनुष्यकी प्रकृति, कर्म एवं स्वभावानुसार पुना इस भक्तिके तीन भेद हैं—तात्त्विक, रागनी एवं तात्त्विक। प्रमुख केसमें जिस भक्तिपर विचार किया जा रहा है, वह है कृष्णकी भक्ति। इसमें सब प्रकारके केवल भगवान् की ही परम आशय माना जाता है एवं समस्त कार्य सर्वतोभावेन भगवत्प्रीत्यर्थ भगवान् की ही अर्पित करने किये जाते हैं। इस तात्त्विकी भक्तिके भिन्न-भिन्न अन्वयोंमें अपने-अपने मतानुसार अनेक प्रभेद किये हैं। कतिपय मनीषियोंने इनके निम्नलिखित नामोंसे छा: भेद किये हैं—छाभन, छाभ्य, दानकर्ममिमा, प्रेमा, रागानुगा एवं रागसिद्धा। भक्तिमार्गके प्रमुख आचार्य महर्षि शास्त्रिहस्वने इस उपमेहोंकी व्याख्या की है—कामान, बहुमय, प्रीति, विद, हृद-विनिविष्टा, मधिमय्याति, तदर्थप्रयत्नान, लोपता।

सर्वतद्भाव और अप्रतिमुक्ता। मगान् भीरुरे मन्तोत परमभक्त महर्षि नारदजीने व्याख्या उपमेहोंकी मन्त्र दी किंतु इनका ज्ञान या तो कम-ज्यादा पहुँच नहीं तथा सब लोग उसे मूल गये। श्रीमद्भागवतपुराणमें इसके नीचे ही वर्णन किया गया है।

आशयं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं चारुतयम्।

अर्चनं वन्दनं वास्यं सत्काममभिरुचयम्।

आशयं जनकधारणमें भक्तिके प्रचलित भेद की ही।

१. भक्तिके प्रकार इसका प्रमुख कारण कर्तव्य की विरोधमयि भक्त-बुद्धामयि म् तुलसीदासजीका रामचरितमानस है, जिसका प्रथम स्कन्ध गरीब, महत्त्वे हीपरीतक प्रत्येक हिंदूके परमें है और निज निपट गैरर अनपद प्राप्तवादीकी भी कथा है। तुलसीदासजीने भी रामायणमें नौ भेदोंका ही वर्णन किया।

रागवशके कौशल-कर्मके पञ्चदश भाग्यन् बीष्मकस्या उद्धित सीताजीकी लोभमें बन-वन भटकते एक दिन भक्तिमयी भीष्मकी छत्रकी आश्रयमय पहुँचते हैं। उसे मग की बन्दनोकी शब्द नहीं मिलते। वह अनेकों लोक का मस्तिष्क, गैरारी एवं अथक बलवती है। किंतु मग का प्रथ है केवलका दित-छापन, उसके अभिमानसे नि एवं दैन्यसे प्रेम। भक्तके अनुरूप छत्रकी दैन्यकी से भयवान् बीष्मक प्रथ हो गये और बोले—**यौ अर्जुनं पुनःप्रीति, कौशल-नीच, वर्ग-बहारी आदि कुछ नहीं मना मेरे निकट तो केवल भक्तिका ही एक मात्र मन्त्र है।** कहकर वे अपनी भक्तिके नौ स्वरूपोंका वर्णन करने लगे नरवा भाषी कहते देखि पड़ी। सायन सुत वह सब प्रथम भक्ति संतद कर संग। इसी ही मग कथा के

गुरु पर बंधन सेवा तीसरी भक्ति भनत।

कौशल भक्ति मग पुन न्न कर कय छवि गन ३ मग जार मग छद मिलाता। नरम मग से बेर इप छद हम छीर निछी कृष्णकी। निछा निरंतर कन म लछी हम मेरिद्वय मग देखा। मेरे संत मरिद्वय मग दे आश्रय। जया हाथ संतोष। तपधर्म मरिद्वय मग दे मग लय लय लय छद देना। मग मरिद्वय मरिद्वय मग दे

—और अन्तमें बताया कि यदि कोई स्त्री-पुरुष, पर-
स्पर इनमेंसे एक भी भक्ति प्राप्त करता है तो वे भागिनी ।
यह गुण अविराग प्रिय है ।

भक्तिका एही स्वरूप समझनेके लिये 'अतिशय प्रिय' भी
समझ लेना आवश्यक है । महात्मा दुष्येयदासजीने इनके
रक्षण भी रामायणमें मिलाये हैं । भगवान् भीराम विभीषणसे
कहते हैं—

सुनु अस्मै सकल गुण तोरे । तबहु तुम्ह अतिशय प्रिय तोरे ॥

भगवान्ने कौन-से गुणोंका अधिष्ठान विभीषणमें बताया ।
वे बताते हैं कि चरकद्रोही होनेपर भी बी व्यक्ति—

अनी मनक बंधु सुख दात । वन वन मगन सुख परितरात ॥
हम ई मन्त्रा राम बरोही । मन पर मन्त्रि बंधु बर होरो ॥
समरलो इच्छा कसु नहीं । हर्ष लोक मन नहि मन गछी ॥

X X X X

सुनु उपसक्त परहित निदा मोहि छू नैय ।

ते नर जन समान राम किहू को हित पर प्रेम ॥

इन गुणोंका धारण करनेवाला ही भगवान् भीरामका
अतिशय प्रेमी हो सकता है । रामायणमें और भी ऐसे भक्त
हैं—कपिलि, मीन, रीछपति, अंगद, नकु, हनुमान् । रामजी
कछुसे बानरोंको विदा करके पुष्पकिमानाद्वारा अयोध्याके लिये
प्रस्थान करनेको तैयार हैं; किंतु ये भक्त—

कहि न सकहि कसु प्रेमास मरि मरि ब्रजेवन करि ।

समुद्र भिखर राम तन मन निवेष्ट निरखि ॥

—मगन हो रहे हैं रामप्रेममें, उनकी बाणी सबद्वय ही
गयी है—भगवान् भीराम, अपने इच्छे वियोगकी भावनासे
और अपक्व नैवेष्टि अविराग अभुषात हो रहा है । तब
भगवान् रामने—

अस्मिन् प्रीति देखि राघव । इच्छे सकल निगम बहर्ष ॥

—और अपनीमा पूर्वजनेपर गुण बगिठकीसे भिक्षुनेपर
कहा है—

मन हित स्वी मन इन्ह हरे । मरतु ते मोक्षि अर्निक पिबो ॥
तो क्या भरतजी अतिशय भिक्षुकी बेगीमें नहीं जाते ?

जब भगवान्की प्राप्ति, उनके अन्धकार लान्छनकी प्राप्तिके
हेतु नैवेष्टि एक भक्तिके लिये ही उपर्युक्त गुणोंका धारण
अनिवार्य है, तब किन्हें नवो भक्तियों सुखम हों, उनके
गुणोंकी क्या गिनती और उन-सैक भागवान् कौन हो
सकते हैं ? रामायणमें भरतजी ही ऐसे हैं, जिनमें गी
मन्मथी कभी भक्तिबोध लयसे है ।

अरण्य

नहिन तब अरि न लेही । मन हनु परित सुनामहु मोही ॥
मूर्खि कैरि राम गुन गछा । कह हनुमान सुखी मनगछा ॥

कीर्तन

मख तीसरे पहर कई कैंह प्रेम्सु प्रभाव ।

कहत राम सिब राम सिम अरि मरि अनुराग ॥

सुमरण

असु निरखि सोचहु दिन राती । अक्षु निरंतर गुन मन पौती ॥
मन लई कई खुबर बँदीही । मन सिन लुमुल सिबि कहू बैही ॥

पावसेधन-अर्चन

मिठ पूछ प्रभु पौतरी - प्रीति न हवन समझी ।

मधी मरि अमसु कत रामजन कहुमझी ॥

आत्मनिवेदन

अन हनु उर अमसु होई । कौं तैत करि सादर लोई ॥

हास, उच्छ्व एवं बन्दनके उदाहरणोंसे तो अयोध्याकाण्ड
भरा पड़ा है । फिर भी क्या ये 'अतिशय प्रिय' नहीं हो
सकते ? नहीं । क्योंकि ये तो—'अतिशय प्रिय' से भी
कहीं अधिक उच्च एवं श्रेष्ठ हैं । प्रिय पात्र कभी भी अपने
इच्छे बराबर नहीं होता । किसीके प्रेम्का पात्र होना ही अपने-
को उससे छोटा स्वीकार करना है । अतः ऊपरके पदोंमें
जिनको 'अतिशय प्रिय' माना है, वे सभी भगवान् भीरामसे
कहीं छोटे हैं । किंतु भरत । भरत तो भगवान् भीरामसे
छोटे नहीं, बराबरीकी भी कौन कहे, वे ही उन्ने भी श्रेष्ठ हैं ।
प्रमाण—'मूर्खि अन्तु राम परछही । किंतु परछही तो व्यक्ति-
से श्रेष्ठ नहीं होती । देवगण कहते हैं—

बो न होत का कसु मख को । सकल परम नुर पजि पछ को ॥

कुछ श्रेष्ठता तो बखशी गयी, पर जब भी भगवान् श्री-
रामके समकक्षते वृत्त ही हैं । निवेदण महारण्य कनक
कहते हैं—

मख अस्मि मक्षिमा सुनु रानी । अर्नहि रानु न सकहि बकनो ॥

हाँ, अब तो भरतजी रामकी बराबर आते-से दिखायी
होते हैं । भीरामकीका भरतजी मक्षिमा बनना उनकी श्रेष्ठता-
का चोख होनेपर भी उसका वर्णन न कर करना भरतजीकी
महानताका ही परिचायक है । और अन्तिम—महा कीरत्याको
एवं उनके मुखसे महाराज वरपरको सुनिये—'अनेहु सरा
मख कुन टीका ।' रामकी यह पद कभी नहीं मिला । एक
कममें एक ही तो कुछका बीपक होता है । भरत रामसे ऊपर
पहुँच गये । अतन्ना-किन्ना निकटसर सम्बन्धी होख गया अन्ना-

उत्तर भारत की ओर बढ़त सत्ता गया। जो अधिक निकट होता है, वही तो अधिक सही भी जानता है। उससे भूख नहीं होती। भगवान् राम भी तो अपने भीमुखसे ही भारतको अपनेसे ऊँचा मान लेते हैं—स्वाधारा कथन द्वारा नहीं, भगवान् श्रीशंकरको साक्षी करके—

कहूँ सुमाउ सस्य शिव साणी । मरत मृमि रह रायरी राणी ॥

सुमिची रक्षाका भार तो स्वयं लेकर ही अनतीर्थ हुए थे, किन्तु आज उसका भेष भरतजीको देना ही पड़ा। यदि कोई तर्क करे कि ये सभी सम्पत्तियाँ थे, सम्भव है भरतजीकी मनोदशाका विचार करके उनके उद्दिष्ट विरुद्धी शान्तिके निमित्त उनकी कुछ अधिक प्रशंसा कर दी हो तो एक बनयासी उदासी व्यक्तके मुँहसे सुनिये। प्रयागराजमें सुनियेष्ठ अरदाबजी कहते हैं—

सर्व साधन कर सुख सुखता । इत्यन राम सिख दरसन पाया ॥
वेदि फल कर पदु दरस तुम्हारा । सखित . प्याम सुमास हमारा ॥

सुराह्न इहस्वति भी इसकी पुष्टि करते हैं—“अमु जप
राम राम जप श्रेष्ठ ।” भरतजी रामसे बड़ गये, पदसे ही चले
गये, उस राम्यको त्यागकर—सिकन्दर सिये “अ पित्रु देह सो
पदर टिका”, “कहेछु राहु त तुमहि न दोए” आदि वाक्य
श्रुतियों और मर्मविर्मित कहे हैं, एवं श्रीरामसे नियोगप्रति
बल्लनकी शान्तिसे सिये भीरुपुत्रकी चरण-रज-श्रुतिसे देह
अपने छोरिको बनपयमें डालकर तथा उस राक्षस गज-रथीको
त्यागकर स्वितर कीराम “पयसेहि पावें सिपाए” और यह
आकाङ्क्षा लेकर कि “सित भर माँठ द्योत मस मोरा ।” ये हैं
नवचा भक्तिसे धारण करनेवाले वन्याविध्वंस श्रीभरतसमस्त ।

सिद्ध भक्तिका इतना प्रभाव है कि उसके नीचे दोनों सिद्धि मिली है। साधन : एक ही धारणासे भगवान्-प्राप्ति हो जाती है; जीवनका धरम एक परम तत्त्व प्राप्त हो जाता है; उसकी प्राप्ति के कुछ साधन भी बताये गये हैं। उद्गम ही तो वह सम्भव नहीं। रामायणमें भक्तिप्राप्ति के साधन बड़े सरल ढंगसे महाराम तुलसीदासजीने भगवान् श्रीराम के मुक्त-चिन्ते ही कहलये हैं। जन्मपथ्यके पूछनेपर संक्षेपमें ये कहते हैं—

मन्त्री के साधन कहैं बहानी । तुम सब सोई पारहि जानी ॥
 प्रसमहि निज जानि सी प्रीती । निज निज कर्म निज सुखी वीरी ॥
 यदि कर कर पुनि मिलन निराग । तब माय धर्म उपर्य अनुराग ॥
 प्रानदीक नर मरि दहानी । नग दीहारी सी मय माही ॥

सरस एवं खूब होनेपर भी खपन विना निरन्तर नहीं हो सकती। निचकी छुट्टि होती है मगर खपन करनेसे, मनकी बाधरुखा दूर होती है निरन्तर चलने, पैरपथसे समस्त रंगवि उपस्थि प्राप्त होती है उसे व्यासपाठ, और वह आती है शास्त्रमें विहित मने स्वर्ग नित्य-निबन्धपूर्वक पाठन करनेसे। इसके विना शिरों के अपने देखिक मुलका मोह नहीं त्याग सकती। मरे, का भगवत्-धर्ममें निष्ठाको खान करो। निष्ठापैय धर्म स्वरुप नहीं। यह खपना कहने-सुननेमें सुख मिले किन्ती उग्र तपसे कम नहीं। इसके तत्त्वमें पुनः धारण करते हैं—

संत बदन पंकज अति प्रिया । मन मन बदन मम प्रिया ।
गुण सिन्धु मधु बंधु पति देवा । सब मंछि प्र बन्धन प्रिया ।
मम गुण बरवहु पुष्प सरिता । नन्दन प्रिया नवन बन्धन ।

यह है वह वाक्य, जिसके द्वारा किसीकी भगवती
 प्राप्त होती है। और जो इन वाक्योंकी भगवती प्राप्त
 दम्भ अवस्थित रहित हो जाता है, भगवान् अपने ही—
 निर्धार वस्त्र में लाले। इन वाक्योंकी अवस्था पर के
 वाक्यके मन एवं शरीरकी दया का हो जयी है, ज
 कषण भी बला दिये गये हैं, जिससे उनकी परिकर
 वाप ही जाय हो सके और कोई अन्तर्गत बोलेने क्या
 कि किसी दैवने उठे वाक्यमें भगवती है अथवा के
 यह उनका वाक्यमम ही लेकर बैठ गया है। मुने शान्ति
 के प्रेम है, अपने आनुभविक कर्मके प्रति क्षम है, भगव
 की श्रीलक्षण रति भी है। सर्वोक्त प्रति आदरभाव है और
 भी हैं भगवान्के गुणोद्भवा गाना, किन्तु क्या मेरी वाक्य
 है। क्या भगवान्का गुणानुवाद करते समय मेरा शरीर ऐसी
 हो जाता है, कुछ अवस्था हो जाता है और बने स्थिति
 नेत्रोंसे पावनकारी, स्मोत्सवारी, निर्मल बरणी मन्त्र
 अविरल धारा। क्या उक्त समय हमारा हृदय विन्दित होकर
 गा जाता है और समग्र होकर जहाँ और लक्षणमयी होती
 ऐसीवा है। क्या हमारे शरीरजलित विकार—धम, मोह, लो
 मोह, मय, मयूर निरोध हो गये हैं। यदि नहीं तो वह
 दम्भ है। जिसका पूर्ण है वाक्योंका वर्णन और उक्त प्रति
 कषण। यह है प्रकृतिक वाक्यपरिचयानुक्रम बर्णित भक्ति।

लखनऊ २२ फरवरी १९५७ :
 ५. जलजलित प्राण हो जाती है। मरामा प्रकृति
 है। मरामा ने प्रकृतिप्रतिष्ठे प्रकृति प्रकृति
 मरामा प्रकृतिप्रतिष्ठे प्रकृति प्रकृति

र खड्ग मई सुनुहु डुरती । कोउ एक होय परम अतबारी ॥
 अर्नलेक कोटिक मई कोई । निमि विमुक्त मिराण रा होई ॥
 कोटि मिराक मय मुचि करई । सम्पकम्पान सखत कोउ नहरई ॥
 ज्ञाननंत कोटिक मई कोउ । जीवनमुक्त सखत का सोउ ॥
 केन खड्ग मई सब मुक्त जानी । दुर्गम ब्रह्मजिनि विम्वाना ॥
 बर्मेरीक निरखत मय ज्ञानी । जीवनमुक्त ब्रह्म पर जानी ॥
 सब ते से दुर्गम सुरासा । राम मण्डि रसिध मय मासा ॥

देखना यह है कि ऐसी श्रेष्ठतम भक्ति क्या साधक साधना-
 के द्वारा स्वयं प्राप्त कर लेता है; अथवा भगवान् श्रीराम
 अपनी ओरसे उसे भक्ति प्रदान करते हैं। भक्त साधनाके द्वारा,
 कल्याणके द्वारा अपनेको इस योग्य बनानेका प्रयास करता है
 कि वह भगवान् श्रीरामकी भक्ति पा सके। वह बन सका
 या नहीं; इसका निर्णय स्वयं भगवान् करते हैं एवं
 उसकी साधनाके अनुसार, तदर्थ अर्चित उसके अधिकारके
 अनुसार भक्ति प्रदान करते हैं। पर साधारणतः अपनी ओरसे
 नहीं। साधनपर मक्षिमर, छोड़ देते हैं, जिसमें भक्तकी
 परीक्षा स्वतः हो जाती है और वह स्पष्ट हो जाता है कि वह
 इसका पात्र हुआ या नहीं। और तब, केवल तब, जब वह
 स्वयं पात्रता करता है, अपनी भक्तिका बरदान देते हैं।

काकुत्स्थविभीषण भगवान् श्रीराम प्रसन्न हो गये और—
 कान्तमुनि गुरु वर अस्ति प्रसन्न मोहि जनि ।
 क्षीमाक्षीक विविभर निधि माष्ट सख्य सुख जानि ॥
 मन निवेद विधि विम्वाना । मुनि दुर्गम गुन जे जग जाना ॥
 मनु देव सब संख्य मर्ही । मनु ओ देखि मात्र मन मर्ही ॥

—किन्तुनी सरलता, प्रसन्नताके साथ वर देनेको तैयार ।
 करानने वल्लूँ भी देती । एक-से-एक महान्, सभी एक
 रूप—शुद्धि, सिद्धि और मोक्ष भी। पर क्या इनमें अपनी
 भक्तिका भी सम्मिलित किया । तै—...कुं—... उसका
 तो संकेत भी नहीं दिया । सरलताके साथ, यही भगवान्
 श्रीरामके परिचयकी गूढ़ता है। पर मुमुक्षुजिबी कच्चे
 शिवाही न थे। अनेक कर्मोंकी निरन्तर साधनाके बाद
 से यह अवसर आया। अतः उनके भटकने, मायासे
 प्रेरित होनेकी आशाका कहीं धी। वे तत्काल—

मुनि शुभचरन्निधि अनुरोधे । मन अनुमान करत सब कामे ॥
 शुभ देन सख्य सुख खी । मण्डि आपनो देन न करी ॥

यह शेषकर भगवान्को उनके ही शब्दोंमें बाँधते हुए
 मुमुक्षुजी करते हैं—

ओ प्रभु होय प्रसन्न वर देह । मो वर करहु कृपा अथ मेह ॥
 तो—

अधिक मण्डि विमुक्त सब मुचि पुरान देखि तब ।
 देखि सोखत मोक्षित मुनि प्रभु प्रसाद कोउ पाव ॥
 मग्न करपद प्रसन्न हित कर्मसिधु सुखपाव ।
 सो नैन मण्डि मोहि प्रभु देहु दया करि राम ॥
 भगवान्ने मुमुक्षुजिबीकी प्युगार जान ली और उन्हें
 'सायास' कहना पड़ा। वे प्रसन्न होकर बोले—

सुनु बाणस ते परम समाना । कहे न मण्डि अस्त बरदाना ॥
 सब सुख सखि मण्डि ते माने । यदि कल कोउ देखि सम कर्मपात्र ॥
 सुधीवसे मित्रता हो गयी। भगवान् श्रीराम उनके शत्रु-
 का नाश करने एवं उसे राज्य और ली दिवनेका वचन देते हैं,
 किंतु भक्तिका कि कहीं भी नहीं करते। पर वह भक्त क्या जो
 भगवान् श्रीरामकी वान न धन्य हो। जिसने उनका विरह
 न सुना हो। भगवान् शंकरजी करते हैं—

जमा राम सुपात्र देखि जाना । तहि मन्तु तजि मात्र न जाना ॥
 अतः सुधीव भक्ति ही नहीं माँगते वर घोर शत्रुके प्रति
 वैर-भावको मूककर-उत्तेभी परम हितकारी मानते हुए करते हैं—
 बहिर परम हित मातु प्रसन्ना । शिखेनु राम सुहृद समन निष्ठा ॥
 अब प्रभु कृपा करहु पछि मर्ही । सब तजि मन्तु करौ दिन रखी ॥
 हनुमान्जी वन माया लीलाका कुप-समाचार
 लेकर लड़ते बापस आये; तब उन्होंने भी मूकश्रापिनी
 दुर्खभ भक्ति का ही परचम माँगा था। विभीषणने भी शिव
 मनभावनि निज भगति ही श्रीरामजीसे माँगी थी।

रामायणने केवल दो पात्र ही ऐसे मिलते हैं, जिन्हें
 भगवान्ने बिना माँगे अपनी ओरसे ही भक्तिका बरदान
 प्रदान किया। एक हैं भद्रराज केवट, जिन्हें प्रयुक्त संकेत
 देल 'सिय प्रियकी ज्ञाननिहारी' खियने मुदित मनवे मनि-
 मुँहरी उदारकर-उत्तराई। किन्तु—

जुगत कीन्ह प्रभु कलन सिय पछि कसु केवट देह ।
 किता कीन्ह कल्याणकर मण्डि निमल बर देह ॥
 एवं दूसरे हैं—शुषिपर आगम्यमुनिने शिष्य भक्तप्रेम
 श्रीगुलीषण मुनि। भगवान् श्रीराम उनसे करते हैं—

परम प्रसन्न जनु मुनि मोही । अब वर मण्डु देवें तो लेही ॥
 पर ये भद्रराज खोलेते मित्र थे। अनुपम थे; परम
 चतुर भी थे। बरका साथ भार भगवान्पर ही छोड़कर बोले—
 मुनि कह मैं वर कछु न जाना। सुसिद्ध न पर घृष्ट का साक्षात्
 दुर्गम नीक बज्जि रघुपति। तो मण्डि देहु दाम सुखदार्प ॥

भगवान् उदात्तगते पद गये। सोचने लगे—क्या हूँ ?
 रहने से अपनी समस्त कामनाएँ मुझको ही अर्पित कर
 दीं। माँगनेवालेमें तो इच्छित वस्तु देकर बरदान पूरा
 कर दिया जाता है। याचक भी प्रसन्न हो जाता है और
 दाताको भी संतोष मिलता है। पर यहाँ तो भिक्ष अवलम्ब
 है। इन्हें कौनसी वस्तु हूँ, जिससे भक्तियोग सुवीर्यको मुख
 पहुँचे ?। सोचते-सोचते अन्तर्में इस निर्णयपर पहुँचे कि 'ज्यो कुछ
 नहीं माँगा, वो परम संतोषी है, उसे ऐसी वस्तु दी जाए, जो
 सबसे अधिक मूल्यवान् हो। सर्वश्रेष्ठ हो और जो सबको
 सुख न हो तथा जिसके एतेपर कुछ भी पाना होप न
 रहे।' ऐसी वस्तु है भक्ति—'अविरक्त भक्ति'। बस, फिर
 क्या था, निर्णयपर पहुँचते ही तो दे दी। पर ये भक्त
 तो असाधारण थे और भगवान् भीरुमयी उस बान्से
 परिचित थे, जो उन्होंने स्वयं अपने भीमुखसे नारदजीसे
 कहा था—

..... 'ब्रह्म कुत सम दाम भवती ॥
 करदं तदा हिन्दु ई रक्तातो । विमि ब्रह्मक उल्लस म्भराती ॥

अतः उन्होंने भक्तिमय बरदान स्वीकार कर लिया
 और बोले—

प्रभु जो ईश्वर तब कब मैं गया । अब छो देहु मोहि जो मना ॥

भुज्ज बनकी सखित प्रभु जाय बन कर राम ।

मम द्विप गगन ईदु हर अक्कु सदा निरुपम ॥

भगवान् भक्त्या उगे गये। पहले तो भक्तने भगवान्से
 ही भक्ति प्राप्त की और फिर उन्हें अपने हृदयमें अभिहित
 कर लिया। वह है भक्तिकी महिमा।

उपर्युक्त वृत्तान्तसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अपनी
 भक्तिका कारण भगवान् भीरु अपनी ओरसे केवल उन्हें
 भक्तोंमें देते हैं, जो उनसे अन्य कुछ भी याचना नहीं करते,
 अपेक्षा नहीं रखते।

भगवत्-प्रसिद्धि के अन्य लाभ भी हैं। मानके द्वारा, निर्गुण

महावीर्यभावात् भी वे ग्राप्य नहीं।

मगधप्रसिद्धि के
 अन्य लाभ भी
 होते, भक्तिकी
 महिमा

किन्तु स्व-मार्ग, निर्गुण-वैष बहुर कठिन

है। स्व-विशेषज्ञ जन हुए विना कितना
 ज्ञान और कितना आराधन ? विना
 आराधन व्यक्ता छोड़ायाते अभिषे होते
 हुए भी असौकरिक पुरुषके सहाये

विना इस संसारके दुर्गम कर्तोंमें पग-पगपर पग-पग होनेका
 जर । निरन्तर लाक्षण रहते हुए भी उसके अनेकों स्वर्णमिसे

किरिमि भी किञ्चनका भव । और और ईश्वर के
 विस्तृत वर्णन करते हुए मुष्मिन्नी पञ्चमी कले ।
 गान-मार्गके द्वारा वैराग्यकी प्राप्ति अनन्त कालों में
 अन्तर्में यदि विज्ञानरूपिणी बुद्धि प्रग भी ठी करे
 ईश्वरके समझनेके प्रयासमें मया बनेक विप द्रव्यका
 है—सुख, सम्पत्ति, ऐश्वर्यका जोष दिखाती है और
 छद्माशेषके द्वारा उस अन-बुद्धिकी प्रमित करनेका
 करती है। यदि कहीं वह अलङ्कार होत है तो प्रिय
 भोगके लोभी हृत्त्रिमेंके देखा निरन्तर ऐश्वर्य कान्तों
 अवसरकी छात्रों रहते हैं और बुद्धिकी चेला देना
 कर अनन्त सम्पत्ति लब्धनको नष्ट कर देते हैं। जो कि
 संघटी हो जाता है, भयानकते दूर हट जाता है। तब
 वे कहते हैं—

स्थान वंश इत्यम ई वारा । पद बनेक हो कैं क।
 जो निर्मिश वंश निर्बह । तो बनेक वंश पर ना

X X X
 राम मन्त्र सोम मुष्मिन्नी कर्त । अन्तर्निम्न मया दीन
 अस्त निष्पत्ति हरी मन्त्र समाने । मुक्ति निष्पत्ति मन्त्र मुक्ते

इसके विपरीत भक्तिका मार्ग बड़ा लज्ज एवं दुष्म
 भगवान् भीरुम स्वयं अवोपपत्तिविधि करते हैं—

कहू मन्त्रि पय कवन प्रवत्ता । केन न जयत मन्त्र प्रवत्त
 मुष्मिन् मुष्मिन् मारा वह मर्द । मन्त्रि मन्त्रि पुन मुक्ते दी

किन्तु स्वयं ही उसके पानेके दुष्म उपाय भी कल्प रहे है।
 तारक मुष्मिन् न मन मुष्मिन् । कय दान सदा लार्

द्वार न विप्रद जात न दाता । मुष्मिन् कय दान सदा लार्
 कनारक कनित कनित । कनार कनित कनित

श्रीति छाया सम्पन्न संतर्ग । दान दान निव कय कनित
 मम मुन प्रम नम दान दान ममका कय कनित

दातार मुष्मिन् सोम कनित कनित । सरीर ।
 आगे पञ्चमर मुष्मिन्नी पुना करते हैं—

सिद्ध अन्त मुष्मिन् समकटिक मरद । वे मुनि प्रम विप्र निम्न
 सब कर मय सम्पत्तिवत् सदा । करिण राम पर कय न

मुष्मिन् पुन दान प्रीय कय कय । सुष्मिन् कय विप्र निम्न
 यदि मयें नृत दान कय विप्र निम्न । कय कय

मिन् हरी मन्त्र न मय दान कय विप्र निम्न । कय कय
 मुष्मिन् निम्न दान मन्त्रि । राम मन्त्रि दान कय कनित

अन्तर्में महापद्म मुष्मिन्नीराश्रीने एक कर दि।
 और भक्तिमें कुछ भी भेद न ब्यापार दोनोंको मय न

१२— मुनि मग माझ भजल होह येसा । पुलक सरीर पनस फळ जेसा ॥
 वर एवनाय मिळत चळि आप । देखि वसा निज जन मन भाय ॥
 (रामचरित० १।९।८)

लेरा' का इरम करनेवाला बताते हुए भी जानको पुरुष और भक्ति को छोड़ी उपमा देकर तथा गवाक्षपिनी नर्तकी से शनकरी पुरुषका मोहित होना सम्भव बताकर 'भक्ति' की जेठवा प्रतिपादित की है। स्वयं भगवान् श्रीराम भी छत्रमण-कीये करते हैं—

जते बेनी इन्हें मैं माई । तो सम ममति भक्त सुखदाई ॥

इस प्रकार रामचरितमानसमें भगवान् श्रीरामकी भक्ति की जेठवा ही प्रतिपादित की गयी है। किंतु

१. वर्णभार

गम्भीर विचार करनेपर यह जेठवा या कनिष्ठता वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं है—मानसि ममति नहि कहु मैत्र । तब तो यही है दोनों ही भगवत्प्राप्तिके पुरुष-पुरुष दो लक्षण होते हुए भी उनमें गहरा पारस्परिक सम्बन्ध है। शनके बिना निरी भक्ति भक्ति न रहकर पशुवत् जड़त्वमात्र रह जाती है। उसमें अपने स्वस्व-भयवहारको विवेकपर कचने एवं अपने इसके सम्बद्ध रूपको समझनेका अवसर नहीं रह गया। इसके सम्बद्ध शनके बिना भक्तिये स्थिरता नहीं आ सकती। इसी प्रकार भक्तिके बिना शन भी निरा वैतानका शन होता है। उसमें व्यर्थ ही कुतर्कनाओंका खनन होता है और बुद्धि (शन) में लाजिब्रता नहीं आती। आबके सुगमें अनुभव, परमाणुत्वम आदिकी रचना इसी भक्तियुक्त शनके ही फलस्वरूप है। जहाँ निर्मल ज्ञान होगा, वहाँ भक्ति स्वयत् होगी। मर्याद बोधार्थ निर्गुणपंथी ये, शनमार्गी ये, भक्त्युक्तों अत्र, सहित, अनाम, अनिह, अरुम, निर्विकार ज्यैष्ठ्य एवं अनुभवगम्य मानते थे। इसीका उपदेश उन्होंने कामगुणिकीके दिया किंतु सगुणोपासक होनेसे जब गुणिकीने निर्गुण मत्का सम्बन्ध करके सगुणका अन्वेषण किया, तब मुनिपर अग्रतन्त्र हो गये। काकशरीर प्राप्त करनेका कठोर शाप दे दिया। किंतु इसपर भी जब श्रीगुणिकी मत्सराज संवसाज विचारित न हुए और न

उनमें भय अपना दीनता ही आयी। वरं इसके विपरीत काकस्वरूप हो जब वे मुनिभेदको प्रणामकर सर्वपक्ष दिये, तब मुनिवरने उनकी इस शास्त्रीनता-को देखकर स्वयं अत्यन्त, दुःखी होकर उन्हें बुझाया, राम-मन्त्रका उपदेश दिया और रामकथाका वर्णन किया। निर्गुण-पंथी, शनमार्गी होनेसे उनमें भक्तिका लभाव नहीं था। इसी प्रकार वहाँ अविरल भक्ति होगी, वहाँ शन पीछे नहीं रह सका। इन्सानजीने भगवान्से अविरल भक्तिका ही तो बरदान पाया था। तो क्या वे जानी नहीं? वे जानी ही नहीं, 'ज्ञानिचामप्रगणवम्' भी हैं। अतः भक्ति एवं शन दोनों एक दूसरेसे भिन्न नहीं हैं और अन्तिम एक क्षेत्रके ही साधन हैं। अन्तर है केवल साधनाका। एकमें अवस्थित है एकप्रदा, मन्त्र, चिन्तन एवं तदर्थ सम्पत्ती प्राप्ति। दूसरेमें कोई ऐसी वस्तु वाञ्छनीय नहीं। भक्तिकी साधना कष्ट-पिष्टसे, उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते— हर समय हो सकती है। आबके सुगमें जब भौतिकवाद बहुत बढ़ गया है एवं जीवन अत्यन्त संचर्यमय हो गया है, मानवको अपनी रोटी-रोमीकी छद्महिंसे ही फुरसत नहीं, अपने आर्यमण्योंके तथा उनमें प्रतिपादित गम्भीर विषयोंके अनुशीलनकी उधे फुरसत नहीं। आब उनके अभ्यसनके लिये उनके पास समयका अभाव है। फलस्वरूप तदनुकूल कर्मों तथा आचारोंके वह भूख चुका है। शनके द्वारा आत्मचिन्तनकी ओर मानवकी रुचि श्रिं ज्ञानेवाले मनीषी भी मुक्त नहीं। तब भक्ति ही, भगवान्का भजन सरल ही एक ऐसा सरल साधन है, जो उन्हें अभ्यसन की राहपर, भगवत्प्राप्तिके मार्गपर आगे बढ़ा सकता है। इसमें अभ्यसन, मन्त्र, चिन्तन, आनुभविक कर्म आदि किसीका भी स्थान नहीं। काककी गतिके अनुसार इस सुग-में भक्तिकी वही उपदेश्यता, जेठवा है। गोत्वामीजीने कहा है—

सुखी संस्त हरि भक्ति जब संयुक्त निरति मिले ।

विषय-वर्चा सुननेवाले मन्दभागी

भीरुत्वकी कहते हैं—

नूनं वैकेन विहता ये व्याप्युत्तकयासुधाम् । हित्वा ऋण्यन्त्यसहायाः पुरीषमिय विहसुजः ॥

(श्रीमद्भा० १।१२।१९)

धाय । विष्णु-मोनी कृषर-शकर आदि जीवोंके विद्या प्राप्तिके समान जो मनुष्य मगदकयामृतको छोड़कर निरति विषय-वर्तनीको सुनते हैं, वे तो अवश्य ही विधाताके मारे हुए हैं, उनका मायम बड़ा ही मन्द है ।

श्रीरामचरितमानसमें विशुद्ध भक्ति

(कैपड़—श्रीरामचन्द्रजी के लीलावली)

इत संसारका प्रत्येक प्राणी जब भी अपने जीवनका मार्ग ढूँढ़ता है, तब उसे उस मार्गमें उस प्राणीकी किसी प्रधान वस्तुका सूक्ष्मतम रहस्य दिया मिलता है। जब कोई अन्य प्राणी उस प्रमित प्राणीकी मनोवृत्तिपर विचार करता है, तब वह कुछ चाहता है। वह बात रस हो जाती है। अब प्रश्न यह होता है कि वह क्या चाहता है। सुनारी कामना उसके हृदयमें है, वही बात विचारते अन्त होती है।

यह सुन उसे कहाँ मिलेगा ? संसारकी क्षुब्ध वस्तुओंमें, जिनमें वह रात और दिन यम रहता है ! कदापि नहीं !

हमारे प्रातःस्मरणीय कवि-कुसुम-सिंहक गोस्वामी भीमसुखीदासजीने इसका सर्व मानव-जातिसे किये स्पष्ट कर दिया है—

भुवि गुरान एव ग्रंथ कह्यो । सुखी मझि सिना मुझ मझी ॥
भगवान् श्रीरामकी भक्तिके बिना प्राणीको सुख नहीं मिलने का । इतना ही नहीं, उनका तो बड़ विघ्न है कि भवे ही—

अनकार बड़ उच्छि मझी । राम बिमुख न ओर मुझ पाई ॥
हिन से मनन शब्द बड़ होई । विनुस राम मुझ पार न कोई ॥

इन गदगद विचारोंकी व्याख्यानरूपमें प्राणीको दित्तमानेके हेतु, श्रीरामचरितमानसमें भक्तिके कितने महान् सुन्दर उदाहरण हमारे समक्ष रगे गये हैं। भगवान्के अनन्य भक्त जयसुखीकी अविरत भक्ति किन्ती महान् है। भक्तिके भावुकताका आसन बैठ है। परम भक्त जयसुखीकी भावना अपने भावधानों पूर्णरूपसे थी। राबगने उनकी दशा अत्यन्त करुण कर दी थी; परंतु उनकी आत्मा प्रभु अजयविहारीमें इतनी थी कि प्रभुके दर्शन किये बिना उनके प्राण पचान नहीं कर लेंगे।

आगे वरा गौरी देना । सुमित राम चरन जिन्ह रेता ॥

भगवान्ने अपने भक्तकी आशाको पवित्र बनाये रखा। भगवान्दर्शनोंके लिये छायापि जयसुखीके करुण नेत्र भगवान्के सुचारुचिह्नको देखते ही उत्तर सम गये। ये अपने प्रभुसे अपना मनोभाव न छिपा रहे—

दरन हज्जि त्रु राखेई प्राना । चरन चढ़ा व्य बजा निवसता ॥

किन्ती महान् थी उनकी भावनाएँ। प्रभुके दर्शन पाते ही भक्तकी मनःकामनाएं अपनी अग्रज-वर्षा हो गयीं।

माता श्रीमनकीकी कितने दारुण बड़ थे ।
स्वर्णमयी सज्जामें। वहाँ भगवान् एवं ध्यातिये लखन गहन
किन्तु उस स्वर्णवर्गकी ओटमें निघाचरी भगवान् एक
माता जानकीको अनेकों कह थे। परंतु उनके लिए तो
भगवान्की परम भक्तिका नित्य प्रसर प्रकाश था। तब
माताकी दशाको निहारकर ध्यातिये थे—

इस लु लीस बड़ा एक कैरी । ज्येष्ठ हर्षे लुखी मुझ के
माता जानकीके हृदयमें पवित्र भक्ति थी। इनके

बिना होती उस निघाचरी ध्यानकी। भक्तकीद्वारा कि
ही समस्त भवयोगको कुलकर्ममें परिवर्तित का देता।
भगवान्की भक्तिके अन्तः, विचार, विचार एवं दशाएँ
परमात्मरूपका है। पवनकुमारों उपेक्ष्य भोजने ।
पीछापीछी दशाके विषयमें पूछा, तब भी उनके हृदयमें
उनकी अनन्य भक्तिका ही वर्णन हो गया। (कवि विरति)
नित्य पर नमन दीप मन राम पर कर्म राम ।
एवं भगवान्के सम्मुख भी उनकी भक्ति थी।
भूल लगे—

नाम बहक रिपत निरि ध्यान हुनार पण ।
लोकन निर पर अति अहि प्रान देई बड़ ।
उनके हृदयमें भी—याने पवित्र रहता ही मन ।
जो श्रीरामचन्द्र हृदयमें था—

गुमिरा राम चरन जिन्ह रेता ।
किन्ती विशुद्ध भक्ति थी माता जानकीकी ही
हृदयमें। उनका समस्त हृदय उस भक्तिके अग्रज-वर्षा
हूँक जाया था। ऐसी भक्ति बिनाके हृदयमें लता प्रान्त
हृदयमें है उस प्राणीके लिये—

सत्य मझी मझि मझि रह पाती । राम कामरी निरु री मझी
अब ऐसी भगवान्की भक्ति प्राणीके हृदयमें निर होना
है। तब भगवान् भक्तकी लारी कामनाओंको खान कर देते।
पवित्र हृदयमें ही पवित्र भक्तिका मझी जानकीके हृदय
भगवान्के केन्द्रकी भक्तिके संग्रह होकर उठे—

बिना बौद्ध कर्ममस्तन मझि मिरर बड़ र ।
भगवान्की लीला भी बड़ी विचित्र है। उनके अन्त
भक्तिरूपी मरिचा प्रकाश भगवान्के हृदयमें निरति
होते हैं। तब क्या होता है—वही लीलावलीकी लीला
ही सुमिये—

राम मन्त्रि मनि हर बस जके । हुख हनदेख न सपनेहुँ तकि ॥
राम मन्त्रि चिन्तामनि सुँवर ।-----॥

ऐसी भक्ति की विजय-नुबुधि तो सारे विश्वमें गूँज जाती
और उस प्राणीको भवसागरसे भगवत्-तराणि स्वयं
प्र उठकर देती है। यथा—

भिनिर्भितं बधामि ते म अम्यथा वचोसि मे ।

हरिं नरा भक्त्यैव वेत्तिपुनरं उपमि ते ॥

कितना गूढ़तम प्रकाश है उस भक्तिमें ! संसारका
प्रत्येक प्राणी उससे अपना जीवन लहबमें ही तरस बना सकता
है। भक्तोंको अपने प्रभु की भक्तिमें ही सारी दुकली छमपी
दीखती है। धन्य हैं वे भक्त जो भगवद्भक्तिके बिना
अपना जीवन नीरस समझते हैं।

बोको भक्त एवं भगवान् की क्य ।

कृष्ण-भक्ति

(वेदान्ती स्वामी श्री गौरीधरणदेवाचार्य साहित्य-वेदान्ताचार्य, काम्यतीर्थ, श्रीमंसाध्यायी)

धन्य धन्य मूर्धन्य नर, कृष्ण चरन बड़ राग ।
अदि सिद्धि सम्पत्ति सुख मुक्ति मुक्ति कर त्याग ॥ १ ॥
चित्त चित्त चंचल-चपल, जानै जीव अहान ।
कृष्ण चरन में लगतहीं, पावै पद निर्वान ॥ २ ॥
साधक साधन मान तब भक्त प्रभु पद सब सार ।
कृष्ण-चरणसे हो नुरत मायासे निस्तार ॥ ३ ॥
नित्य धाम, बृंदा विपिन, धन्य धाम मूर्धन्य ।
राधा कृष्ण स्वरूप सुख जानै रसिक अनन्य ॥ ४ ॥
सुख विलास बृंदा विपिन गुरु सेवा संज्ञोग ।
कृपा कृपालय कृष्ण की पावै विरले लोग ॥ ५ ॥
मनमोहन धनस्याम को नेक न छीनो धाम ।
धाम धाम धन धाम में अक्ष भय धन्याम ॥ ६ ॥
मन मलीन संकित सदा सुर नर मुनि जो होय ।
महामोह महिमा अहो वस्तु स्वरूप न ओय ॥ ७ ॥
अद्या यह विस्वास विनु भक्ति भाव नहि होय ।
नेत्र विकल किमि जीव की वस्तु न कीबे कोय ॥ ८ ॥
यह संसार असार रस बारंवार विचार ।
दीनबंधु श्रीकृष्ण हैं सुधासिंधु सुख सार ॥ ९ ॥
समुक्त वल में सुख सदा दुःख बहिर्मुख होय ।
कृष्ण विमुख या जीव की नहि कदापि सुख होय ॥ १० ॥
कुटिल कर्म कीटाणुकी कटुता कठिन कठोर ।
कलना कल श्रीकृष्ण के कष्ट भष्ट कर घोर ॥ ११ ॥
नर पामर मरते फिरै अटिल काल के आल ।
मान ज्ञान तब पायहीं होय कृपाछु कृपाक ॥ १२ ॥
वस्तुधर्म संतत सुखी सारथ्य सन्य सुनीति ।
प्रियपद प्रीति प्रतीति ही यह प्रेम की रीति ॥ १३ ॥

श्रीरामचरितमानसमें जड़ और चेतनकी भक्ति

(लेखक—श्रीचरित्रजी विवेकी)

जड़ चेतन जग जीव जग सचन राममय जगनि ।

बैरठै सब के पर कमल सदा जेरी जुग पगनि ॥

प्रातःस्मरणीय गोस्वामी ब्रह्मजीदासजीने 'गीता-राममय' जगत्तर संसारके समस्त जग तथा चेतन जीवोंके परम-कमलों की दोनों हाथ जोड़कर बन्दना की है तथा श्रीरामचरितमानसमें जहाँ चेतनकी भक्ति प्रदर्शित की है, वहीं जहाँकी भक्तिपर भी उत्तम प्रकाश डाला है। संसारके किसी भी किये जहाँके प्रेमका उतना अग्रिम उल्लेख नहीं किया। जितना कवित्त-कानन-केसरी श्रीमत्कृष्णदासने अपने श्रीरामचरितमानसमें किया है। उन्होंने जग तथा चेतनमें भक्तिकारण सत्प्रज्ञ लिखा है, जैसा कि श्रीरामजी श्रीकृष्णजीके उपदेश करते हुए करते हैं—

मग्न तब अनुग्रह सुखमय । भिन्न जो संत होई अनुग्रह ॥

इसी बातपर अधिक बल देते हुए गोस्वामीजीने बालकान्तके प्रारम्भमें कहा है—

जगत्तर भगवत्तर नमत्तर माना । जे जड़ चेतन जीव कहाना ॥

मनि दीप्ति म्नि म्नि मयई । जगत्तरि जगत्तरि मयई पार् ॥

सो जगत्तर सत्तरांग प्रकाश । सोई जे न भन उपास ॥

मिनु सत्तरांग विवेक न होई । राम हवा मिनु सुख न सोई ॥

(२ । २५)

अतः रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमें विचरनेवाले नाना प्रकारके जड़-जीवन जितने जीव इस जगत्तरमें हैं, उनमेंसे जिनमें जित्त सम्य जहाँ कहीं भी जित्त किसी यज्ञके मुक्ति, कीर्ति, वरदान, विभूति (वैश्वर्य) और भव्यई पायी है, सो सब सत्तरांग ही प्रभाव समस्तवा चाहिये। वेदीमें और भोजमें इनकी प्रायिका दूध का कोई उपाय नहीं है। कृष्णके सिवा गिरफ नहीं होता और श्रीरामजीकी कृपाके बिना यह कष्टकर सत्तरांग मिलना नहीं ।

अब प्रश्न उठता है कि जगत्तरमें रहनेवाले जिन जीव-प्राणियोंमें अथवा जिन जगत्तर उत्तम गति प्राप्त की। इसका उत्तर यह है कि जिन समय श्रीरामचरितमानसका लघुपुराणमें प्रवेश करनेके लिये कृष्णमें पुण्य कौपतर सारी तेजावहित लघुपुराणोंको आ रहे थे, उस समय कृष्णके जिनमें जीवप्राणी थे, वे प्रभुकी अमोघिक घोषाको देनेके लिये कृष्णके चित्त-पर

पर लग गये। इसका वर्णन समस्तमानसमें ही किया है—

मकर नक नाना शत व्यास । सदा शीतल स फल
अच्छेद एक दिनही ये सदा । कृष्ण के रंग रंग ।
प्रभुके विवेकके टाँहि न टोरे । मन टाँहि सदा
सिद्ध की छेद न देखि न बाँटे । मन सदा ही बाँटे

जो जगत्तर जीव प्रभुके दर्शन करके कृष्ण के रंग केवल प्रभुकी अद्वैतकी कृपाका प्रभाव का जिनमें रहनेवाले जीवोंको भी अपना लिख ।

अब जगत्तर रहनेवाले जग जीव हैं जिनमें भक्तिप्रदर्शित की ही। यह है मैत्राकर्य, जो कृष्ण बैठा था। कृष्णके कहनेसे श्रीरामचरितमें निम्न। कृष्णचरितमें जगत्तर विनाश देनेके लिये उठने लगे। कर दिया और अपनेको कल्प मन्त्र ।

कल्पित सुखी बल विचारो । ते मैत्राकर्य रंगि न

कृष्ण के रंग परता कर पुनि रंगि न

राम काहु कोई मिनु सोई रंगि न

इमानुजजीव रंगी प्राप्त होना ही मैत्राकर्य परत ।

होना या। कर्त्तव्य—

जगत्तर रंगि न काहु रागर सागु रंगी न

मेदि रास परत समस्तमदिक वा रंगि न

(रंगि)

दृष्टीपर रहनेवाले चेतन-संघमें जानेवाले ही जो भक्तिके प्रभावको भक्तीभाव जगत्तरमें हैं, उनके विचारसे करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके केवल हस्तना ही कदा। पर्याप्त होय—

करि प्रेम निरंतर नम जिहें । कर रंग रंगि न
सम यमि निरादर नारदी । सम रंगि न

(रंगि)

दृष्टीरसे जग-संगमें सम्प्राप्ति होनेके ही परमेश्वरी-भक्तिका वर्णन रामचरितमें ही उत्तम गया है। यथा—

कामद ये मीरे राम प्रगादा । नरदीन न

अथवा—

सम ठहरे राम दित शानी । धिु ब्य कुसितु कार गरी एपणी ॥

आज रामके लैचार्य बहुत और कुसुदुष्ट विचार त्यागकर ब्रह्म ब्रह्मेति ह्मद गये । ये जीवपापीतोंकी तरह अपनी लैचार्य देने लगे । यह भक्ति किंतु जीवपापीतें कम है । भक्ति निवारते तो यह भीतीतापमयीकी ही प्रया पी, जिसके कारण ये भक्ति और ब्रह्म अपनी लैचार्य देने लगे । गोस्वामी दुष्प्रीदात्मकीने कहा है—

विनु ही बहुत ठहर परत, मिरा ब्रहत जग और ।

राम ह्मन सिव करि कृपा, जग चितप्रत भेदि और ॥

(दोहावी १७४)

आश्चर्यमें निचरनेवालोंमें गुरु, काकुमुष्टि तथा अद्युष्टि की भक्ति का वर्णन श्रीरामचरितमानसमें आया है । काकुमुष्टि भगवान् श्रीरामके परम भक्त थे । उनकी भक्ति 'बाक क्य राम कर जाना' थी । इसी कारण भगवान् की बल-हीनताकी दोस्तीके लिये वे भगवान् श्रीरामके कान्तों पर बलवत् श्रीरामपदों ही निवास करते थे । इससे निचरने लगे मुष्टिजीने कहा है—

सिद्धि बहें बहें सिद्धि तहें तहें संग अर्थात् ।

कृपि पर अमर मई सी उठत करि छातें ॥

वे काकुमुष्टिजी भगवान् की कपाडे परम प्रेमी थे, निज भगवान् की कपा कहते थे—

गन चरित निचर निचि गना । प्रेमद्विष्ट कर सादर गना ॥

इसी कपा का गान सुनकर श्रीशिवजी भी मराल पड़ी फनर कपा तुनने गये थे । इसकी सचां करते हुए शिवजी करते हैं—

बन कपु कल माग तु करि तहें कीन्ह निवास ।

सादर पुनि पुष्पि चरित पुनि जानैं कीमत ॥

इसी राम-कपाके द्वारा गुरुका, जो परम शानी थे, मुष्टिजीने मोह पूर किया ।

अद्युष्टा जीताजीकी रक्षाके लिये रामपदों का जो मुक्त हुआ, उसमें अद्युष्टे बहुत पराक्रम दिखलिया और रामपदों व्याकुल कर दिया । परंतु शस्त्रीजीने अद्युष्ट कहोतक सबका । रामपदों लक्ष्यारते उसके पंख काट डाले । अब अद्युष्ट पक्षरहित होकर भूमिपर गिर पड़ा । भगवान् श्रीरामचन्द्रजी अब रामपदोंके लक्षित जीताजीकी लोच करने निकले, उस समय उन्होंने—

आये परा लैव पति देखा । सुमिरतं राम बरज किन्हेखा ॥

भगवान् को देखकर गीतने अपनेकी परम प्रिय माना और भगवान् की जीताजीका लक्ष्य लक्ष्यार बलवत् भगवान् के समुक्त ही वह परम बापको चक्षु गया । भगवान् ने उसका संस्कार स्वयं अपने हाथोंसे किया—

लैव जयव कल जलिन मोरी । बलि हीन्ही जो जयव जौदी ॥

सुनहु उमा ते लोच जगामी । इति लवि होहि निचर अनुरागी ॥

जित प्रभुकी प्रीति आत्मचरमें निचरनेवाले पक्षियोंपर देखी थी, उस प्रभुकी कृपाश्रवण वर्णन कौन कर सकता है ।

अब प्रश्न उठता है कि यह बल कौन है, जो साक्षात्में ही रहता है और भगवान् की भक्तिने सम्पन्न है । वह 'बादल' या 'सत्य' है, जो संसारकी अन्ध-धन देता है, पापका पीला शान्त करता है तथा मित्रकी गर्वना सुनकर कृपक, मोर, दाहुर प्रकट हो जाते हैं । वे ही जलद जब कभी भरतस्वच्छ-सरीसे भक्तों का करते हैं, तब धृष्टते उनकी रक्षा करने लगते हैं, जैसा कि महाकवि तुलसीदासने रामायणमें कहा है—

जिप कहीं छला बरत तुलक बरत बर बर ।

सस मय मरत न राम बहें जस ना मरति बरत ॥

‘हरये नमः’ कहते ही पापोंसे मुक्ति

• पूजा की कहते हैं —

पविता स्वस्तिव्याहृतः क्षुब्धा या विषयो सुखम् । हरये नम इत्युच्चेत्सुंभ्यते सर्वपातकम् ॥

(श्रीमद्भा. १२।१२।४६)

जो मनुष्य निरद्वैत-ब्रह्म, किंसल्लो, दुःख भोगते अपना छीकते समय निवृत्तसे भी ऊँचे खरते मोल उठना है—‘हरये नमः’, यह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

कलियुगका महान् साधन—भगवन्नाम

(केसर—महाराजीसीतारामदास ओझरामाय.)

विशालविश्वस विधानहीनं परं बोनर्पं विधिबिधियुक्तम् ।

बभूवुषाचारविधानवद्विद्यापुस्तकं प्रलवं विद्वन्ने ।

ममस्तुभ्यं भगवते विमुक्तज्ञानमूर्तये ।

आमारामाय रामाय सीतारामाय वैषते ॥

बालक-दूतः सुबक-सुवतीः । मातङ्ग-प्यायः, पापी-पुष्प-
मान्, पण्डित-मूर्खं प्रत्येकमे यदि स्वतन्त्रकर्मणः पूयक-पूयकं पूछा
जाय कि 'आय क्या चाहते हैं ?' तो सभी एक ही उत्तर देंगे ।
पण्डित जो बोलेगा, मूर्ख भी वही करेगा । पापी जो उत्तर
देगा, पुष्पमान् भी वही उत्तर देगा । अशुद्ध जीव-समुदाय
क्या चाहता है ? किसके पीछे कस्य-कस्यन्तर, युग-युगान्तर
जन्म-जन्मान्तर उन्मत्तकी भौति भटक रहा है ? वह फस बस
क्या है, जितने छिपे सभी आकुल हैं ! आनन्द ! आनन्द
क्यों चाहिये !

आनन्दादप्येष कश्चिन्मात्रं भूयानि जायन्ते आनन्देन
आत्मानि ब्रह्मन्ति आनन्दं प्रबन्धयितुं विद्यान्तीति ।

(सूचि- ४०. १।१।१)

आनन्दोही ही भूत उत्पन्न होते हैं, आनन्दमें जीते हैं,
अन्तमें प्रयाप करने आनन्दमें ही खीन हो जाते हैं । जबतक वह
परमानन्द नहीं प्राप्त होता, तबतक आभासमग्न ही निरुति नहीं
होती । जन्ममें, मन्त्रजन्ममें सभी लोग उस लोपे हुए आनन्दकी
प्राप्ति कर रहे हैं । उस ही दीर्घमें कि वह आनन्द किस
प्रकार मिल सकता है । जिस कारण समयमें हमने जन्म
मरण किया है, तन्में आनन्द कैसे प्राप्त हो सकता है ?
इसका उपाय क्या है ?

एक बार कुछ मुनियोंके मनमें यह प्रश्न उद्भूत हुआ—
'जिस बातमें योद्गा भी बर्ष अधिक पथ प्रयत्न करता है ?'
वे लोग इस बातकी ख्यां मीमांसा म कर करनेके कारण
भगवान् वेदव्यासके आश्रममें आ उपस्थित हुए । उस समय
व्यासजी स्नान कर रहे थे । मुनिजोग उनकी प्रतीक्षा करने
लगे । व्यासजीने 'कवि बण्य है !' कहकर हुबकी लगायी,
'व्यस्य दूत !' कहकर वृत्ती हुबकी लगायी, पश्चात् 'व्यस्या
माती !' कहकर तीवरी हुबकी लगायी और पत्नीके निष्ठलकर
मुनियोंके पास आये । मुनियोंने उनका अभिवादन किया ।
व्यासजीकी अनुमतिसे अनुभार तपने आश्रम प्रवेश किया ।
उस आश्रमर वेदे व्यासजीने उनसे पूछा—'कहिये, आर
लोगोंका आश्रमन किस प्रयोजनसे हुआ ?' तब उन्होंने कहा,
'पढ़ने मात्र पर ब्रह्मार्थके कि 'कवि पण्य !' व्यस्य दूत !'

'व्यस्या माती !' कहकर आपने हुबकी क्यों छेटी ?' तब
उत्तर देते हुए व्यासजी बोले—

पर कृते इक्ष्मिर्बिस्त्रेतापानं हापेन न ।

हापरे तप्य मासेन ह्योहापेन त्वं कभी ।

(विष्णुपुत्र १।१।१)

'व्यस्युगमें दस बरतक पढ़, दान जैसे हा बने
जो पढ़ होता है, वेतामें पढ़ी एक बर्ष करने में
होता है तथा हापरेमें एक मल पढ़-दान और हाहा हो
होता है, वही फल कलियुगमें एक अर्धोपक्रम प्राप्त हो बने
प्यायन् कृते यत्नः वञ्चिरेतापानं हापरेर्षणः ।

पण्योति तप्योति कभी संश्रियं केतापः ।

(विष्णुपुत्र १।१।१)

कृते पण्य प्यायती विष्णुं वेतापानं ब्रह्मो मनी ।

हापरे परिचर्यायां कभी पद्विर्षितम् ।

(श्रीमद्भा. १२।१।१)

'व्यस्युगमें व्यासके हाप, वेतापुगमें बने हाप, हा
में पूषाबनाके हाप जो पत्र प्राप्त होता है, कलियुगे ।
केवल हरिकीर्तनके हाप प्राप्त होता है ।' वह पत्र करने ।
अभीष्टित परमानन्द है । उस परमानन्दमा श्रीभगव
प्राप्त करनेका उपाय कलियुगमें केवल नाम-वर्णकीर्तन है ।

मुनिलोग बोले—'आमाने 'व्यस्य दूत !' क्वी बरा
व्यासजीने उत्तर दिया—'आमान, दानिप नीत वैमलः ।
विहित कर्मोंमें अधिकार है । वे लोग कलियुगमें वैदिक कर्म
ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेमें समय न हुए तो मन्त्रपथके म
होयि । परंतु व्यासके जिसे किसी वेद-विहित कर्मका अभिप्रा
होनेके कारण, वह केवल उपर्युक्त तीन बातोंकी सेवा करने
उत्तमगतिको पा लेगा । इसी कारण मैंने 'व्यस्य दूत !' कहा

मुनियोंने फिर पूछा—'आमाने 'व्यस्या माती !' क्वी ब
व्यासजीने उत्तर दिया कि 'जिस पत्र वेद-विहित कर्म
का होयज्ञ अनुष्ठान करनेके जो पत्र प्राप्त करते हैं, वही पत्र
पत्रकी वेताके हाप गदब ही प्राप्त करनेमें समय देती है

कवि कीर्तन पूषणः पण्यः—जीते जिने हुबकी
दानः हा नहीं है । नारी केवल पात्रिपत्रा प्रमत्त
करके पण्य होती है । सन्यासी शारङ्गना सदा पण्य
—कलियुगमें पदपथकी पुष्टि, पुष्टी तत्काल पत्र हो बने
है । पात्रिपत्र—पत्रिपत्रपत्रा का प्रमत्त देते हैं, जन्म

जातिधर्म नहीं घना जाता । अध्यात्म-राज्यके मुकुटमणि वेद-
स्थापित भारतका ऐतिह्य है—पति-नारायण-मत; सतीस अथवा
पतिव्रत । इसी सतीत्वके बख्ते रावित्री मूसुके उठ पारसे
मृत स्वामीको बाप से आपी थी । पतिव्रता शाण्डिल्यके
पत्निको माण्डव्य मुनिका यह शाप होनेपर कि 'सूर्योदय होते ही
हस्तमा रेहान्त हो जायगा' शाण्डिल्यने कह दिया कि 'यदि
ऐसी बात है तो अब सूर्योदय होगा ही नहीं ।' पतिव्रताकी
बलका उलङ्घन करके सूर्य उदित न हो सके । नारी पति-
भक्तिसे बख्ते असाध्यको भी शाप कर दिखाती है । उठ
महापति जातिकी वह शक्ति आज भी अलुप्त है । तो गया
क्या है । गया है पति-नारायण-मत । यदि फिर भारतमें यह पति-
नारायण-मत छौट आये तो महापति आतिथी समस्त शक्ति
उद्भूत हो उठेगी । सती नारीमें जन्म-जन्मान्तरकी स्मृति
अविच्छिन्न रहती है । वह असम्भवको सम्भव कर दिखानेमें
घमर्ष होती है ।

पश्चात् आत्मजने मुनिपति पूछा—‘आपके वहाँ
 जिस दरवेश्वरे आपने हैं ?’ उन्होंने उत्तर दिया—‘हम जिस
 दरवेश्वरे वहाँ आपने थे, आपने प्रवृत्त बन्धन वही बन्धन दिया ।’
 राजा कहकर मुनिछोड़ अपने-अपने स्थानको चले गये ।

कस्मिन्नाय स्वयं है नाम-संकीर्तन। केवल पुराणों में ही
यह बात कही गयी हो, ऐसी बात नहीं है। कस्मिन्तरणो-
पनिषद् में भी नामस्मरण उल्लेख मिलता है।

इसके अन्तर्में एक दिन नारद मुनि ब्रह्माजीके पास
 गये और बोले—‘पृथ्वीका पर्यटन करते हुए किस प्रकार
 कठिने उर्ध्वीं हो सकूँगा !’ इसका उत्तर देते हुए ब्रह्माजी
 बोले—‘श्वेत भगवन्, आदिपुरुष नारदयुक्ता नामोच्चारण
 करते संसारसे उर्ध्वीं हो जाओगे ।’ नारदजीने पूछा—‘क्या
 नाम है !’ ब्रह्मापति बोले—

ਹੇ ਐਸ ਹੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਐਸ ਹੇ ਹੇ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

इति पौष्पाकं भाक्षां कथिक्कम्पनासनाम् ।

पश्चः परतरोपायः सर्वविदेयु ध्ययते ॥

(अस्मिन्. अ.)

ने लौछह नाम कसिके पापोंका नाश करनेवाछे हैं, इनकी मफेछा भेछ उपाय सम्पूर्ण हैदोमि कही नहीं दीसता ।'

मैफे हट जानेके बाद जैसे रवि-रश्मिप्र प्रकाश होता है ठसी प्रकार सोमर नामोंके द्वारा सोमर कलाओंके हट

● **गोष्ठ कवच**—मन्त्र, अम्बा, अम्बर, बाहु, तेज, जल, स्थिति, धर्म, वन, वन, नील, दण्ड, मन्त्र, कर्म, छत्रे छोड़ नील मन्त्र ।

मानेपर 'मन्मथताते परं नष्ट'—परमेश्वरका मन्मथ होना है।

मारदसीने पूछा, 'कोइस बिबिरिस्ति ?'—इस्की बिधि क्या है ? ब्रह्मासी बोले, 'बाप बिबिरिस्ति'—इस्की कोई बिधि नहीं है ।

सर्वदा शुभिरशुभिर्वा यदम् ब्राह्मणः, समीकृता
समीपतां सस्मर्त्वा शानुगृह्यतामेति । यदाश्च बोधोद्गीकृत्य सार्ध-
त्रिकीर्तीर्कपतिं तदा ब्राह्मण्यो वर्तते । वर्तते वीरहत्याम् ।
स्वर्गस्तेषाम् पूतो भवति । वितृषैवमनुष्यानामपक्रयात् पूतो
भवति । सर्ववर्गपरिष्कारायां सदाः शुभितममुयात् । सद्यो
मुप्यते सद्यो मुष्यते ह्युपनिषत् । (अति० ३१०)

‘सर्वदा शुचि-अशुचि—किसी भी अकस्मात् उच्चारण करनेसे ब्राह्मण सत्केय, सामीय, सक्थ, सधुक्थको प्राप्त होता है। इसका सादे तीनकण्ठजप करनेसे मनुष्य ब्रह्मत्वे पाये उर्ध्व हो जाता है। वीरत्वासे मुक्ति पा जाता है। स्वर्णकी बोरीके पापसे पवित्र हो जाता है। स्तिर-देव-मनुष्योंके अपकारसे पवित्र हो जाता है। सर्वधर्मोंके परित्यागके पापसे अकाल शुचिता प्राप्त करता है। सदा मुक्त हो जाता है। सदा मुक्त हो जाता है।’

कश्चित्संस्मरणोपनिषद्में वेद-विहित कर्मसि वक्षित कश्चिन्
ब्राह्मणोक्ते स्त्रिये भगवान् शिरष्यगमने इत् नमः-मन्त्रक्य उप-
वेद्ये मारुतवीको दियः ।

उपनिषद्गत धर्मों द्विऋषिस्मृतका अधिकार होते हुए भी भगवान् प्रजापतिने इतमं स्पष्टकरते कहा है कि यह मन्त्र केवल ब्राह्मणों के लिये है। यह बात ब्राह्मणों धर्मके प्रयोगके द्वारा स्पष्ट हो जाती है। यह मन्त्र सभी वर्णोंके द्वारा गाये जाने और कर किये जाने योग्य है। यह करनेसे ब्राह्मणों परकी कोई धार्यकता नहीं रह जाती।

आयोंके समस्त नाम वैदमूलक हैं, राम-कृष्ण आदि नाम भी वैदमें उपदिष्ट हुए हैं, यदि ऐसा करें तो ठीक न होगा। महाभारत, रामायण, तन्त्र, अष्टादश महापुराण आदिमें अतिक्रमणसे बहुतसे उपनिषद्-मन्त्र कथित हुए हैं; परंतु उनका पुराणोंमें कथन होनेके कारण स्थितियोंमें परिणतित होकर वे धार्मिक भी ग्रहणयोग्य हो जाते हैं।
पाठ—

हे राम हे राम राम राम, हे हे ।

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥

—यह मन्त्र ठीक इसी प्रकारसे किसी तन्त्र वा पुराण—
ग्रन्थमें उक्त न होनेके कारण इस मन्त्रका एकमात्र भाग

प्राप्त है—यह विद्वान्छेग कहा करते हैं । * राधात्मकमें यह मन्त्र भगवती त्रिपुण्डरीके द्वारा भगवान् वासुदेवके प्रति इस प्रकारसे कहा गया है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

भगवतीने कर्ण शुद्धिके लिये इस मन्त्रका उपदेश किया है । कर्ण शुद्ध हुए बिना अनादित नाद सुनायी नहीं पड़ता । अनादित नाद प्राप्त हुए बिना महाविष्णुकी उपासनाका अधिकार नहीं प्राप्त होता । इस भावसे अर्थात् कर्ण शुद्धिके लिये मन्त्रका उपदेश होनेके कारण आपाण्डास सभी इस मन्त्रके अधिकारी हो गये हैं और इसमें मन्त्रकी खरी चाँकि निहित है ।

योगसरस्वतमें भगवान् धँकरने देह-शुद्धिके लिये भगवती पार्वतीको वही मन्त्र बतलवा है । प्रमाणतुल्यके साथ हृदयमें भी यह मन्त्र—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

—इसी प्रकार कथित हुआ है ।

सत्ययुग, त्रेता, त्रयम्बर और कलियुग—इन चारों युगोंके पार पारक ब्रह्मरूप नाम है । जैसे—

* यह मन्त्र वैदिक उपनिषद्में होनेके साथ इसमें 'महात्म्य'

शब्द का अर्थमें कुछ अलगप्राचीन जो यह मत है कि यह वैदिक मन्त्रोंके लिये ही है, जो कथित है; परंतु यह कुछ कम सरलके अक्षरमात्रे बराबर का कि भगवान्के सम-कृष्ण और सभी मन्त्र वेदमन्त्र होनेके सभी मन्त्र है और वही मन्त्र-मुद्रि है, वही अक्षरप्रमाणपर विधि विधिसे ब्रह्मरूप है । वही सभी मन्त्रोंका वही वैदिक मन्त्र-मुद्रिके मन्त्र-मन्त्र किता मन्त्र से किता व किता विधि-विधिसे मन्त्र-मन्त्र है और व यह विधि भी कर्ण-शुद्धिके लिये बर्ण ही होता है । मन्त्र 'हरे', 'कृष्ण', 'राम'—इस तीन वही मन्त्र-मुद्रिके मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मुद्रिके 'हरे राम हरे राम राम हरे हरे' । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' इति कर्ण सभी वही कर्ण-शुद्धिके सभी मन्त्रोंका मन्त्र है । इति मन्त्र, किता मन्त्र का मन्त्र-मन्त्र मन्त्र किता कर्ण का व मन्त्र होता है, कर्ण ही मन्त्र-मुद्रिके मन्त्र-मन्त्र मन्त्र है । 'मन्त्र' मुद्रिके मन्त्र-मन्त्र मन्त्र-मन्त्र मन्त्र ही है ।

—गन्धर्व

सत्ययुगमें—

मारापणपरा वेदा मारापणपरा

मारापणपरा मुद्रिमांरापणपरा - त्रि।

त्रेतायुगमें—

राम मारापणपरा मुद्रिमांरापणपरा

कृष्ण केसाव कर्सावे हरे वैदिक मन्त्र

द्वारायुगमें—

हरे मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मोक्ष मोक्ष मुद्रि ली।

मोक्ष मारापण कृष्ण विष्णो

मोक्ष मारापण मारापण

कलियुगमें—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॥

केसाव वैष्णव ही नहीं, छात्र, वेद, मन्त्र-मुद्रि

हरे मन्त्रको अपने-अपने हरे-कृष्ण मन्त्र-मुद्रि

करते हैं । राधात्मकमें त्रिपुण्डरीके ही मन्त्र-मुद्रि

करती है—

हरे-कृष्ण मुद्रि-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

हरे-कृष्ण मुद्रि-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

हरे-कृष्ण मुद्रि-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

'हरे पुनः । 'हरे' का अर्थ है मन्त्र-मुद्रि

त्रिपुण्डरीके हैं, वही मन्त्र-मुद्रि हैं । 'हरे' का अर्थ है मन्त्र-मुद्रि

हरे । 'हरे' पात्रके आगे 'हरे' प्रत्यय लगाने में मन्त्र-मुद्रि

निष्पन्न होता है । 'हरे' मन्त्र-मुद्रि अर्थ है मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

हरे । इति मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

आदि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि मन्त्र-मुद्रि

* कलियुगका महात्मा साधन—भगवधाम *

र 'कृष्ण' है। तैसा दुर्लभातपि पुण्यायोग आकर्षित
प्रपद्यति इति वा कृष्णः—उनके अति दुर्लभ पुण्यायोग
प्राप्त होनेके कारण वह 'कृष्ण' कहलाता है। कर्षति आत्मनि
सर्वलोभम् इति कृष्णः, प्रकृष्ये इति घोषः—प्रकृष्यकर्ममें
हारे सोझोको जो आत्मामें आकर्षण करता है, वह 'कृष्ण'
है। कर्षति शरीर इति वा कृष्णः—जो शरीरमोका कर्षण
(हंसार) करता है, वह 'कृष्ण' है। मनुष्योका पाप-कर्षण
करनेके कारण भी वह 'कृष्ण' कहलाता है।

अपिच परमानन्दे गच्छ तदात्मकमिति ।
उवाचोवा हि नो देवस्तेन कृष्णः प्रसीदितः ॥
कृतिः शब्दक अर्थ है परमानन्दः। 'व्य'का अर्थ
निराश्रय । जो इन दोनोंका हाथ है, वह 'कृष्ण' है।
इस प्रकार कृष्णः शब्दके द्वारा पाक, घैर, लैर,
लसम आदि सभी अपने-अपने देवताको समझ सकते हैं।
'व्य' बाहु श्रीधार्यक है, उल्लेख 'व्य' शब्द शिद्ध
होता है। रमते कोक भज इति रामः—सब लोग इनमें
रमन करते हैं। अत्यन्त इनका नाम राम है। रमयति कोकान्
इति वा रामः—सब कोनोंको आनन्द प्रदान करते हैं, अत्यन्त
इनका नाम 'राम' है। रमयति शीघ्रयति समीप इति रामः—
सबको आनन्दित करते रहते हैं। रमयिष्ये वे 'राम' कहलाते
हैं। समस्त मूलोंको जन्म, स्थिति और नाशके द्वारा भी
करते हैं। रमयिष्ये वे 'राम' हैं। इस प्रकार 'राम' शब्दके द्वारा भी
सबका ध्यान होना चाहिये। लैर शब्दको, गायक्य गलेयको
जन्म सकते हैं। पञ्चोपासकोंके अपने-अपने इष्टदेवताका
नाम राम है। रमयिष्ये वह महात्मन् पञ्चोपासकोंके स्त्रिये
जन्म करने योग्य, जन्मे योग्य है।

इस महात्मनके प्रथम प्रचारक श्रीकृष्णचैतन्य महा-
प्रभु हैं। उन्होंने इसका प्रचार सभी जगहोंके कोनोंके स्त्रिये
किया है।

रामाय श्रीगुरुदेव जी १०८ श्रीमद्भारतपिरेव
योगेश्वर भक्तोंके अनुमोदन प्राप्त करके इसके प्रचारमें प्रवृत्त
हुए थे। महात्मन्की यात तो अस्मा रहे, श्रीभगवान्नामकी
तुर्गमिमा श्रीभगवान् स्वयं करते हैं—

भद्रय हेतुना नाम रचित मम मन्त्रः ॥
तेरा नाम सदा पादों बहते हरये मम ॥
वे अर्जुन ! भद्रयें अथवा अवलोकने भी जो लोग
मेरा नाम रखते हैं, उनका नाम सदा मेरे द्वारों
पर रहता है।

देखते अर्थात् अभक्तिपूर्ण नाम स्नेहपर कैसे कार्य हो
सकता है ! इसका उत्तर देते हुए महात्मन् ज्ञेय करते हैं
कि वस्तु-वाचिक भी अद्या-अधदाकी अपेक्षा नहीं करती।
नारदिक एषिष्ठ अभद्रार्थक भी शरीरपर मित्रनेके शरीरको
सखा देता है। पुण्यपूर्ण आगमें हाथ डालनेसे भी हाथ जल
जाता है। अभद्रार्थक विप ज्ञानसे सब मनुष्य अनिवार्य है,
तब श्रीभगवान्नाम भी किसी प्रकारसे प्रत्यक्ष कृतेपर मनुष्य
कृत्यार्थ होता ही। जितने भी नाम उच्चारण करोगे या
मनन करोगे, वे सारे नाम रक्तमें, मांसमें, अस्थिमें, मेरुमें,
मज्जामें भिन्न जगहों और शरीर नाममय हो जग्यग।

एक दिन श्रीहृन्दात्मनयाममें यमुनामें श्रीप्रभुवाद
विषयकृष्ण गोस्वामी जान करनेके स्त्रिये उठे। तेरे कुछ
क्या। देखते हैं कि एक मनुष्यका हाथ है। उत्तर
किया है—

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
हरे राम हरे राम राम हरे हरे ॥
कित महापुरुषकी वह हड्डी थी, उल्लेख इतना नाम
किया या कि हड्डीमें वह भिन्न गया था।
महापुरुष देहमें चोलामेख नामक एक महार (हरिजन)
निरन्तर पिछक, पिछक जग किया करते थे। श्रीभगवान् उनके
आधुन माहानसे स्थिर न रह सके। उन्होंने आकर भक्तों दर्शन
दिया तथा उनके कार्यमें सहायता करने लगे। वह राम-
मिस्त्रीका काम जानता था। एक दिन बात-बोच राम-
मिस्त्रीको साथ वह एक ऊँची दीवार पैदा कर रहा था। वह
दीवार देखोतेसे गिर पड़ी। दीवारसे दबकर चोलामेख
और पूरे राखमिस्त्री मर गये। उन दिनों पंढरपुरमें प्रकृत्य
भक्त नायकबन्दी रहते थे। वे चोलामेखके दीवारसे दबकर
मरनेकी बात सुनकर बर्षों या पंद्रहों और कैसे ही बर्षोंकी
हूँटें हड्डीनी छूक की तो देखते क्या हैं कि राखमिस्त्री
छेगौका मोंस बढ़ गया है। केवल कड़ाक 'बचे हुए हैं'।
कैन-या कड़ाक चोलामेखका है—यह निश्चय न कर सकते
काय वे एक-एक कड़ाके पात जान लगाकर सुनने लगे।
एक कड़ाके सुरक्ष विद्वन्निष्ठ नाम सुननी पड़ा।
वह कड़ाक चोलामेखका है। यह निश्चय करते उन्होंने ठेके बर्षों
तमापि वे ही। नामने कड़ाक उपचार कर रहा था।
या, कड़ाक भी पिछक नामका उपचार करते थे, कोम
जनाधारके उनके 'कृष्ण' नामका उपचार करते थे, कोम
महापुरुषकी इस बातको नहीं जानता।

भगवन्नाम-महिमा

(लेखक—हरिदास गङ्गाधरजी कर्मा 'गीता' पृ. ०. ६०)

जब नाम मर्ति दाग पद गूँद देतीं दार ।
मुन्सी भीतर बहेलुं जो चालि उरिगार ॥
आज मिथये रोनीं और अथकप्रम है । बाहरे और
कहते संस्कार नेत एवं गम्भीरिने कर्णधार शान्तिओ
हकर प्रसन्न करना चाहते हैं एवं भीतरके अन्धकारमें ये
कत सुखका अन्वेषण कर रहे हैं । किन्तु लक्ष्यका उनको
ही अन्तरे प्रसन्न नहीं होती । फिर हल्का उपाय क्या है ।
शुद्धात्मीय गोन्वामी मुक्तभीरावतोंने उपरिस्तिरित दोहमें
अपना सुन्दर उपाय बताया है कि 'यदि हम भीतर और
र रोनीं और अथक चाहते हो तो राम-नामस्वी यमिको
। धीरेके सिद्धान्तीय हारपर हल को ।'

नवमुक्त रामनामकी ऐसी ही महिमा है । उस दिन जब
शुद्धात्मीय विरक्तप्रतिपुने भक्तप्रकर प्रह्लादको धक्कली
। अग्निमें डँक दिया और भक्तवत्पाने उनका नाम भी
अपन न हुआ, तब विरक्तप्रतिपुने महान् आश्चर्य हुआ ।
क्यों अन्धवर्तनिमम देखकर प्रह्लादने कहा था—

रामनाम बपत्ता हुनो मयं

सर्वव्यसनमैकमेवग्रहम् ।

यस्य तावत्तमम शक्त्यभिधी

पावकोमयि लक्षितवशतेऽनुभा ॥

'विद्वत्' । रामनामका जर करनेवालोंको भय नहीं;
कि एतन्मय मय प्रकारके लक्ष्योंको धम्म करनेके लिये
कमल औरव है । फिर, विद्वत् । 'अन्धको कि प्रमादम् ?'
जिसे न, मेरे धीरेके लक्ष्मीयमें आकर आज अग्नि भी
कने कमल लौकिक हो रही है ।'

आज हम कि चरों और नामा प्रकारके भयंकर एवं
कत लेके आकाश होकर जलत पीहित हो रही है । विष-
यों समाप्त मया हुआ है, क्यों न इस 'सर्वव्यसनमैक-
मेवग्रहम्' का प्रयोग किया जाय । संस्कारका कोई उन्मेषण,
और जोरिने कोई रसकन इस दिव्य रत्नायनके सम्मुख
ही बर लक्ष्मी । कहा भी है —

हृदं धरौ शक्तसंश्रितज्वरे

वक्ष्यवचनं परिष्कामि, वेदाकम् ।

किरीटैः क्षिप्यमि मूढं दुर्बलं

विराम्य कृष्णरत्नायनं विष ॥

विषके संतों, महात्माओं एवं पीर-पैगम्बरोंने इन्की
चोट पही उद्योग किया है—मिरामय कृष्णरत्नायनं
विष विराम्यमार्गके नामस्वी रत्नायनको पीओ !' क्योंकि इसके
पीनेसे कोई रोग नहीं रहता ।

यथार्थतः कोई भी कह, रोग, ताप एवं शोभदि लक्ष्मी
अच्छमय करते हैं जब पूर्वजन्म अथवा इस जन्मके पापोंका
पल उदय होता है । यदि किसी मुक्तिविद्येपते पापोंका क्षय
हो जाय तो जीवको कष्ट ही क्यों हो, दुःख क्यों भोगना पड़े ।
गीमन्नामकमें हल्का बड़ा सुन्दर उपाय बताया गया है—

मन्त्रीर्तनं यत्सरणं बदीर्तनं

पद्मद्वयं वक्ष्यवचनं पद्मद्वयम् ।

लोकाय सद्यो विदुषोति कर्मण

वस्यै धुतह्वयसे वमो वमः ॥

(श्रीमद्भ. ०. २. ४. १५)

हमारा उन सुन्दर वक्ष्यसे भगवन्को बार-बार प्रथाम है,
किन्तु कीर्तन, सारण, दर्शन, वन्दन, अर्पण एवं पूजन
लोकके पापोंको लक्ष्य नष्ट कर देता है ।'

इस ओकमें 'विदुषोति' किया एकवचनान्त है अर्थात्
उपरिस्तिरित किसी भी एक कार्यके करनेसे समस्त पापोंका
क्षय हो जाय हो जाता है । तब क्यों न इन उपायोंको
काममें लय्य अव । इनमें भी सबसे उत्तम है—भगवन्नाम-
कीर्तन एवं नामसरण । जब नाम-कीर्तनसे हमें लक्ष्ये पापोंका
क्षय हो जायगा, तब उनके दण्डत्वकम दुःख क्यों भोगने पड़ेंगे ?
किन्तु उत्तम उपाय है दुःखसे बचनेका । पर हाय ! यह हमारा
दुर्भाग्य है कि हम फिर भी भगवन्नाम नहीं लेते । शास्त्रिने
कहा है कि—

अमृतं नैकुप्य सुकुप्य कृप्य

गोविन्दं रामोदरं मायवेति ।

बहुं यमवैरिणि न कति कश्चि-

बहो बगामां व्यसनारिसुख्यम् ॥

भगवन्नाममें लक्ष्ये विकल्य बात यह है कि भगवान्को अपनी
कमल शक्तिका निषेध अपने नाममें कर दिया है । सम्भवतः
जो काम नाम कर सकता है, वह राम भी नहीं कर सकते ।
इसका निर्णय गोलागीकीने रामपरिहमान्तः, वासकान्धमें
नाम-महिमा-प्रसङ्गमें किया है । लेखका कहेकर बड़ बन्देके

भयने रामचरितमानसके ३ उद्धरण यहाँ नहीं दिये जाते।
पर इतना बड़े बिना भी नहीं रहा जाय—

कहो कहो तमि नाम बरार्थ । राम न सारथि नम मुन गाई ॥

नामके अपवाद प्रचारक गोस्वामी शास्त्रीदासजीने तो
मानसके अन्तमें अपने अनुभवकी घोषणा हम प्रकार की है—
गन्धि मुनिनिभ पद्म गन्धि । संत मुनिप्र राम मुन अमधि ॥

इतना ही नहीं, जब उनसे पूछा गया कि प्मानस-जीवन-
का स्वर क्या है ? उदरेस्य क्या है ? पठ क्या है ? तो
उन्होंने निष्पक्षभावसे कहा कि हम औरोंकी बात तो
नहीं कहते, पर हमारे निजहस्ते से—

मिव राम सकल अमय अनुर निरेखन मोहन को मनु है ।
मुनि राम क्या मुख राम को ननु द्विपुंजि तपस्वि को मनु है ॥
यही रामहि हो, यही रामहि हो, यही राम हो, रामहि को मनु है ।
सब को न कहें दुःखी के मतें इतने जम जीवन को मनु है ॥

(कविराजकी कविता १०)

यों तो सभी लंबी एवं भक्तोंने नामके रहस्य जान लिया
है और अपने अनुभव बयाने हैं, पर हम और कविदासजी
भीतृष्ण-नामरूपी चिन्तामणिसे सबसे बड़े पारखी भीवेत्य-
मदामुद्र हुए हैं । उन्होंने एक दिन काकसरमें पुकारकर
कहा था—

माधमकारि बहुधा निजसर्वप्रति-

सत्प्रतिभा निवसितः काले न काकः ।

एकछापी तब हुआ अगस्त्य समग्रि

हरे बसीछमिहात्रि नागुरग ॥

(जीवेत्य पिताव २)

हे प्रभो ! माने अपने नाममें अपनी समस्त शक्ति
निहित कर दी है और आपकी दयाद्वारा इतनी है कि
अने नामका स्मरण करनेके त्रिे कोई समय भी निवत
नहीं दिया है । आपकी मुक्तता इतनी असीम हुआ है, पर
मेरा वह दुर्भाग्य कि अभी तक आपकी नाममें मुझे अनुपम
उत्पन्न नहीं हुआ ।

भीमदासजी पादप्रतिपदकी निम्नत स्मरण करनेका
एक बहुत प्रभाव यह होय है कि वह अनपेक्षित
नाम करना तथा शक्तिप्रतिष्ठा करता है, अन्तःकरणकी
पवित्र करण एवं रत्न निम्न तथा वेदमन्त्रों के
मन्त्रादिक प्रदान करता है । भीमदासजी इन्हीं आशयका
निम्नलिखित श्लोक लिखते हैं—

अविस्मृतिः कृष्णराशिभ्योः

किञ्चित्पुनश्चापि धर्मं करोति ॥

सारास्य हृदि परमप्रमोदि

यान् न किञ्चिदपि नृपते ॥

(अमर ११ । १११)

यों तो भगवत्प्राप्त करते भी विना आप कल्पवृक्ष-
मय पुनाय अस्त व्यस्त हैं । हम ननु फिर किं लो-
पर भीमदासजी उन्हें प्रेमीको अपने हस्ते उल-
प्रदान करते हैं, किन्तु वह दया से—

मम मुन मानत मुक्त सती ॥ गन्ध रि गन्ध म म

कम अदि पर रम म गन्धे । हृद निरुद्ध, का है त

ऐसा भक्त स्वर्ग ही प्राप्त नहीं करता, कीर्ति य

विनम्रको पवित्र कर देता है—

बागू गन्धरा ब्रह्मते पल किं

कार्यकीर्तन हसति धनि ॥

विकार उद्गमयति मृपते य

मन्त्रिकिमुक्तो मुच्यते इति ॥

(भीमदास ११ । १११)

भीमदासजी कहते हैं कि शक्ति भक्तों की है (य-
कीर्तन करते-करते) गन्ध हो जाती है, शक्ति निर-
स्मरणसे शक्ति ही जाता है, जो मन्त्रिकी उद्गम-
है और कभी-कभी हस्ता भी है एवं कर्म उद्गम-
मेरा नाम-संकीर्तन करता है तथा शक्ति भी प्राप्त है, पर
मेरा भक्त समस्त शक्ति की पवित्र कर देता है ।

हेर, उपनिषद्, पुराण एवं रामायण तथा अमर-
भगवत्प्राप्तकी महिमा भरी पड़ी है । हमने उद्धृत की
कहीरसे किन्तु महात्मा गोपीबन्ध—कभी नहीं, अम-
महात्माजीने अपने अनुभवसे आपत्तता की शक्ति—

हेमर हेमर वृद्धि, या वृद्धि न

वर वर की दृष्ट से, वरुं तो मुझे पुन

लंत कभीरसे तो भगवत्प्राप्तकी महिमा

दिया कि प्रमुखा नामस्मरण करनेसे मेरा —

मम मेरा निरंतर मन, मेरा निर

बड़े बड़े ही निर, बड़ा बड़ा

अन्तःकरणमन्त्रा यर पाय करने से

मायका, मायस्मरण अमरा नामकी

दिली भी प्रकर निरंतर भगवत्प्राप्त

निराकृत्य हो रहता है ।

नामः पन्था विनयेनमन ॥ १११ ॥

श्रीभगवत्नामकी अपार महिमा

(प्रथम—सामी श्रीहृन्मनमन्त्री)

भक्तिसे हो प्रधान भङ्ग है—नाम-कीर्तन और गुण-कीर्तन । इसीप्रिये संतोही महिमाका वर्णन करते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्रजी कहते हैं—

नामहि सुनि सदा मन रीत । हेतु रहित परहित रह सीमा ॥
(अरण्य ४०)

किन्तु कम मन नाम परामन । छवि निरिद किन्ती मुदितामन ॥
(अरण्य ४०)

मन मुन ग्राम नाम रह गत मगता मद मोह ॥

ठाकर दुख सोख जानइ परानंद संतोह ॥
(अरण्य ४०)

भागवतमें जैसा-जैसा गुण है अथवा भगवान् जैसी-जैसी स्तुति करते हैं, उसीके अनुरूप उनका नाम पढ़ जाता है । उनका प्रत्येक नाम उनकी स्तुति और गुणोंका चोटक है—जैसे 'स्वामिचन्दर', 'स्वामिचन्द्र' आदि । इसी कारण भगवान् के गुण-कीर्तन तथा नाम-कीर्तनमें कुछ भी भेद नहीं है तथा दोनोंका एक ही एक ही है । सभी तो श्रीरामचरितमानसमें दोनोंके एकमें एकता जो दिसानी गयी है—

नाम श्रुत्य व्यथया सीता

१. कबहु मरु नमोहर होक । १. करय नमोहर करित जगप ।

२. कौक जगु परकोक निचह । २. प्रिय पाकक परकोक कोक के ।

३. कबहु लोच सम सुप्रति सुपके । ३. सोर बहना सक सुपा करगिनि ।

४. यही नई छपति आन कबरा । ४. सोर संकर कबरा सेहि भिषि मा ।

५. राम स्वय को कबहुत । ५. जगिमत दामि बैरवत कर से ।

६. कबहु राम मन मेनक । ६. मद मेनक रजुमय बस ।

७. राम धाम मनि दीप बर । ७. राम कथा कितमनि गार ।

८. कबिमुग केवक नाम कबरा । ८. कबिमुग केवक हरिगुन गाथा ।

९. राम सग कबि कबहु निर्यजन । ९. राम कथा कबि कबहु निर्यजनि ।

१०. राम कबहु मोक निरि दसई । १०. कथा मोक गुन प्राम राम के ।

११. कबहु होहि प्रारन थार । ११. को बाकक एक थार ।

१२. निरिद मक गुन समुपारी । १२. मक के उरहरि करित मकनो ।

१३. मराने बैरि कबहु मोह । १३. मोग मरानि निरव व्याक के ।

१४. प्रिय परकोक कोक निरु माया । १४. प्रिय पाकक परकोक कोक के ।

श्रीमद्गोस्वामीजीके उपर्युक्त बचनोंसे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान् के नाम-कीर्तन तथा गुण (बीजा)-कीर्तनमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनोंकी महिमा तथा फल एक ही है । तब तो यह है कि भगवान् का प्रत्येक नाम उनकी स्तुतिमात्र ही समाप्त-रूप है अथवा जो कहिये कि उनके प्रत्येक नामकी व्याख्या ही उनकी स्तुति है । इसप्रिये जहाँ-जहाँ भगवत्नामकी जो महिमा बतानी जान, वही उनकी स्तुतिमात्र ही प्रिये भी समझनी चाहिये ।

भगवत्नामकी महिमाका वर्णन जब स्वयं भगवान् भी नहीं कर सकते, तब फिर इस दीन छेत्तककी छेत्तनीमें क्या शक्ति है जो कुछ भी कित्त सके । स्वयं श्रीमद्गोस्वामीजी लिखते हैं—

कहाँ कहीं स्त्री नाम बहई । राम न सकहि नाम तुन गाई ।
फिर भी श्रुति-मुनि-मन्त्रित वर्मप्रथमों को नाम-महिमाका वर्णन है, वही छेत्तमें 'स्वामिचन्द्राय' तथा 'निब मित पवन करन कवन' यहाँ लिखत आया है—

भीरुंकरकी परीतीबीले कहते हैं—

तबामकीर्तन श्रुतकथनविनाशक ।

सर्वपापविनिर्मुक्तकर ।

कथा परतरं पुण्य किउ कोकेतु निरपे ।

नामस्तीर्तकावेन तासकं नष्ट छपते ॥

अर्थात् श्रीभगवत्नाम-कीर्तनसे व्याप्यात्मिक (काम, क्रोध, भय, वैरा, बाह आदिसे उत्पन्न मानव दुःख), आधि-दैविक (बायु, वर्षा, विष्ण्वी, जमिनी आदिसे उत्पन्न दुःख) और आधिभौतिक (मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी आदिसे उत्पन्न दुःख)—इन तीनों स्वरूपोंका समूह नाश हो जाता है और सब प्रकारके पापोंका प्रायश्चित्त होया है । श्रीभगवत्नाम-कीर्तनके समान गुण्य तीनों क्षेत्रोंमें और कोई भी नहीं है । इस नाम-कीर्तन मात्रसे ही मनुष्य तात्काल भगवान् के दर्शन प्राप्त कर सकता है ।

इतना महान् होनेपर भी यह सुगम शक्य है कि इस भगवत्नामका ग्रहण पुरुष-नारी, ब्राह्मण शूद्र—सभी कर सकते हैं और फल पदको प्राप्त कर सकते हैं—

प्राज्ञाणाः क्षयिता वैश्याः क्षियाः शूद्राश्चैव ।

यत्र तत्राहुर्कर्मिणः क्षिप्वोनीमाहुर्भीतीयम् ।

सर्वपापविनिर्मुक्तकरेऽपि यस्मिन् सदायम् ॥

मुनिस्तु सुखं मुक्तरं सन काह । खेपं खलु परदेकं निपाद ॥
 इह नाम-कीर्तनमें कोई देश-काल तथा गोपागोत्रका
 नियम भी नहीं है—जहाँ-तहाँ भिन्न भिन्नी भी अवस्थामें कीर्तन
 किया जा सकता है—

न देशकालनियमः श्रीचाशीपविभिर्नियः ।

परं संकीर्तनादेव राम रामेति मुच्यते ॥

इह भगवन्नाम-कीर्तनमें विशेषता यह है कि कुपनिवृत्ते
 अथवा भयः शोकः आश्चर्यः ईर्ष्या-महाका अथवा संकेतके
 पहाने उच्चारण कर लेनेसे भी परमपदकी प्राप्ति हो जाती है—

आश्चर्यं वा भये शोके क्षते वा समं नाम वा ।

प्राप्तेन वा ध्येयं यस्तु स याति परमां गतिम् ॥

संकीर्त्य पारिहास्यं वा ज्योत्स्नं हेतुमतेन वा ।

वैकुण्ठनामप्रवृत्तमशेषावहरे विदुः ॥

नाम कुमाम् अन्य नामाह ॥ नाम जपत मंगलं मिति वक्तुं ॥
 राम नाम कवि जे जगद्वर्णी । तिनहि न पाप पुनं समुद्वर्णी ॥

इतना ही नहीं । यह नाम-संकीर्तन तो लाठे-पीते, मोते-
 जागते, चालते-फिरते—हर-स्मय किया जानेयोग्य है, इसके
 लिये कहीं प्रतिजन्म नहीं ।

गण्डविहङ्गं स्यान् वापि पिबन् भुञ्जज्जपन्वा ।

कृण्व कृष्णेति संकीर्त्य मुच्यते पापकृष्णुकर ॥

कृष्णेति मङ्गलं नाम यस्य काचि प्रवर्तते ।

मन्त्रीमन्त्रितं सद्यस्तु महापातकरोधना ॥

किन्ना भगवन् पुनरुक्तो मित्रापरं सदा भगवन्नाम
 विराजमान है; उसके लिये गङ्गा-यमुना आदि तीर्थों कोई विशेष
 महत्त्व नहीं रहते । शृंगेय-सत्रुवेदादि चारों वेद उठने पड़
 लिये, अक्षय्यादि रथी यज्ञ उठने कर जाये—

न गङ्गा न यमुना सेतुर्न कश्चि न च पुष्करम् ।

त्रिद्विमे वर्तते यस्य हरिरिन्धवारहपम् ॥

अग्नेर्दोऽथ बहर्षेऽः नामवेदो ध्यायन्वा ।

अपीतास्तेन वैभोर्न हरिरिन्धवारहपम् ॥

अक्षय्यादिभिर्भोजैर्मसैर्धैः सत्सकिभिः ।

यजिनं तेन वैभोर्न हरिरिन्धवारहपम् ॥

तेन तप्तं दुतं इत्यमेवास्ति

तेन सर्वं कृतं कर्माकारम् ।

येन श्रीरामनाममूर्तं पावहृत-

मयिनामप्रवृत्तमशेषावहरे कृतम् ॥

यदि कोई चाण्डाल भी हो तो भगवन्नाम उच्चारण
 करने सेव तथा कुलक्षय हो जाता है—उठने लिये सज
 आदि कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता ।

वन्नामधेयप्रवृत्तमशेषावहरे

वन्नामधेयप्रवृत्तमशेषावहरे

आशुतोषि सदाः सवमात्रं कुरुते

कुरुतः पुनस्ते भगवन् पु इतं नमः

अहो कतं शपथोऽतो गरीयान्

यन्मिदं प्रति वर्तते यत्नं प्रमत्तम्

तेषुलपस्ते लड्डुः सत्पुण्या

यद्वातपुनर्नामं पुष्पितं ते ते ॥

(श्रीमद्भगवद् १. ११. १०)

नीच जाति अथवा मरे जय निरन्तर ॥

ऊँको कुंज केई काम को खोजी न हरि को पाम ॥

गुस्ती जाके कदन ते जोसेव निरन्तर ॥

तबे फा की फाँसी मेरे ठन को पाम ॥

कहाँतक किया जाय । भगवन्नामकी महिमा बहर ॥

जो कोई इह भगवन्नाम-महिमाको केवल जयवाह मन बैसने
 है, वे नारायण हैं और मरफके भान्नी होते हैं—

जयवाह इरेनासि मन्मात्रवति नो नरा ।

स पापिष्ठे मनुष्यान्वा नरके पतति लुपन् ॥

कल्याणकामी पुनर्गोत्रो पादिये कि श्रीभगवन्नामकी
 महिमापर इह विश्वास करके उक्ता निरन्तर जप करें । पर
 भक्त्यागर उनके लिये मोक्षुर पन जायगा । स्वयं नाम जप
 पादिये और वृत्तमें जपयना पादिये । तभी तो श्रीवैष्णव
 पार्वतीजीके कहते हैं—

तस्मात्प्रोक्तोद्धारणार्थं हरिनाम प्रकाशयेत् ।

सर्वत्र मुच्यते स्तेनो महापापान् कन्यै दुपे ॥

ज्योतिषके उद्धारके लिये सर्वत्र श्रीभगवन्नामका प्रकाश
 करना पादिये । कविपुत्रमें जैम एकमात्र धीरमितामने ही
 खारे महापापोंमें सुटकारा पा सकते हैं ।

शृंगेयस्य हरि नाम सुभा तस्मि मत्त इति मिया निय नि मन्त्री ।
 सूत्र स्तान् भूतान् तस्मि जन् जन्मज गन्त जन्मि दुप मन्त्री ॥

भगवान् गणको नानुदि प्रदत्त करें ।

कलियुगका परम साधन भगवन्नाम

(केवल—भीरुनाथप्रसादजी साधक)

धीरा न्म म्म कुञ्ज नहीं मिल साता मिल पीछ ।

आज जो बैठा मेदिना काज मसली पीछ ॥

उत्पुङ्क होहैं महारमा कबीरदासजी भक्त-मण्डलीको उपदेश देते हुए कहते हैं कि यह संसारकुल भी तो नहीं है; भ्रममय ही इसकी सत्ता है। यह कभी साप तो कभी मीठा हो जाता है; अर्थात् यह प्रत्येक अवस्थामें परिवर्तनशील है। इसमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है—उदाहरणार्थ आज जो मेदिना—जैसे वैभवका स्वामी बना बैठा है, कलकौसी मरचमें पहुँचकर—

हाथ ऊँझें ज्यों तलहई, कैरा ऊँझें ज्यों पल ।

सब म्म बाता देखकर म्म कबीर व्यस ॥

—की स्थितिमें परिवर्तित हो जाता है, अर्थात् उसकी मृत्यु हो जाती है ।

‘आवसहि प्रभो मृत्यु’ का सिद्धान्त अटल है। इस अटल सिद्धान्तके अनुसार संसारकी सत्यप्रकृति, परिवर्तनशीलता एवं नकारात्मक विचार करके ही हमारे वैराग्य उत्पन्न होतें। शास्त्रों, संतों, महर्षियों, विद्वानों एवं कवियोंने मानव-जीवनका एक ही कथ निश्चित किया है—भगवत्प्राप्ति, आत्मसाक्षात्कार या मोक्ष (नाम-मेद है, स्वरूप-मेद नहीं) । जो मनुष्य उत्पुङ्क जन्मकी सिद्धिके लिये साधन नहीं करता, मनुष्य शीघ्र भी जो आत्मोन्मत्तका प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मपक्षी है। अन्तमें आत्मा रतनेके कारण वह अपनेको गड़ करता है ।

कल्प कल्पिधरकल्प दुर्लभ

तकवि पुंस्त्वं भुविपारवर्षवत् ।

यः स्वयममुक्ते न पठेत मूर्खधीः ।

स इत्यमहा स्वं किमिहजन्मसम्प्रदाय ॥

(विवेकचूडामणि १ । ४)

उत्पुङ्क साधक-वक्ताके अनुसार मनुष्यका परम पुण्यार्थ इसमें है कि वह इस अनन्त एवं अपार संसार-सागरमें डूबते हुए अपने निम्न (आत्मा) की रक्षा करे। यदि प्रयत्न होकर भी वह संसार-सागर पार न किया तो खप कुछ अवधि ही को दिव्य समझना चाहिये ।

अतः मनुष्यको चाहिये कि इसी जीवनमें ब्रह्म (आत्म-ज्ञान) को ज्ञान करे। अन्यथा बड़ी भारी हानि होगी ।

भुविका पवन है—

इह चेद्वेदीव्य सत्यमसि न चेद्विहावेदीमहती विमतिः ।

(कैव घण २ । १९)

भाज यह है कि इसी जन्ममें ब्रह्म (आत्मा) को ज्ञान किया, तब तो कल्याण है। अन्यथा बड़ी भारी हानि है। अब यहाँपर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भुक्ति और मोक्षने किस आत्म-सत्त्वको ज्ञाननेका आदेश दिया है, उसको ज्ञाननेका क्या उपाय है ?

इस प्रश्नका उत्तर तो हमें सद्गुरुकी कृपाद्वारा ही प्राप्त हो सकता है। क्योंकि—

मिनु तुल्य होय कि ज्ञान, ज्ञान कि होय विराज मिनु ।

यह विचारकर भक्त-साधक गुरुके पास जाकर अपार संसार-सागरसे पार होनेका उपाय पूछता है—

अपारसंसारसमुद्रमग्ने

सम्पत्कतो मे शरणं किमसि ?

शुनो कृपाको कृपा पदैकत्—

(प्रबोधन मणिरत्नमाव)

अर्थात् हे कृपामय गुरुदेव ! कृपा बतलाइये कि अपार संसारसागरी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये उद्धार क्या है ।

इसपर गुरुदेव सरल और संक्षिप्त उत्तर देते हुए कहते हैं—

विश्वेष्टपाशुमुज्ज्वलीर्षनौक ॥

अर्थात् विश्वपति परमेश्वरके शरण-कमल ही इस संसार-सागरसे पार उतरनेके लिये विशाल जहाज हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है ।

श्रीमद्भगवद्गीतामें भी भगवान् श्रीकृष्णकन्त्र महाराजने अर्जुनको परमेश्वरकी शरण ही शान्ति प्रदान करनेवाली है। इसलिये उपदेश दिया है—

तमेव शरणं गच्छ सर्वसाधने भारत ।

कथसादात् परो शान्तिं त्वानं प्राप्स्यसि साम्प्रतम् ॥

(१८ । ७२)

इस उत्तरसे स्पष्टतया यह निश्चय हो गया कि भगवान्की शरणमें पहुँचने बिना हमारी बाधाओंका दमन नहीं हो सकता और शरणपावक पावन करनेवाला भगवान् भीरुमने अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है ।

तुम्ही कोसल पात्र सो को सनमन पात्र ।

मयो विनीतन मनु मय मंगो दक्षिण कार ॥

(रोहणवी १६०)

गुरुदीक्षवली कहते हैं—कोसलपति भीरमजीके समान
दरपागतकी पालना करनेवाला वृक्ष कीन है । अर्थात् कोई
नहीं । विभीषणने मर्यादाबलके भयसे भीरमका भजन किया
था, परंतु भगवान्ने उसे छद्माका राज्य देकर उसके परिग्रहा-
कमी अक्रान्त नाश कर दिया । अतः भगवान्की दरशनें
पहुँचना, उनका स्नान्य आभय देना, उनके प्रेमको प्राप्त करना
तथा उनके पालन नार्थको अपना ही मनुष्यका प्रमुख ध्येय है ।

महुं तुम दीन काहें छिड़ें रोष । मय नाम अपि ओन निरोष ॥
हे पुरन संत मत पद । सकल सुख पद हम सनेह ॥

× × ×

सकल सुख कर वर कर पद । हम सोन पद सदन सनेह ॥

× × ×

सकल परम परमार्थ पद । मन कम बलम हम पद पद ॥

× × ×

पुरपरम सखत सकल परमार्थ परितम ।

गुन सिद्धि सब साक्षी सुमित सखतम ॥

अथवा भगवत्प्राप्तिके शास्त्रानुमोदित साधन ज्ञान, कर्म
एवं भक्ति—ये तीन ही प्रमुख कर्मों की आश्रय किये जाते रहे हैं ।

इन तीनों साधनोंमें ज्ञानका साधन तो अत्यन्त किंचित
एवं दुर्लभ है—

कहत कतिन समुद्र कतिन साधत कतिन निरुद्ध ।

है बुधायर म्याम जो, पुनि प्रसुत भेद ॥

और भी—

म्यान पंथ कचन ही वारा । पथ संगत होइ नहि वारा ॥

जो निर्दिष्ट पंथ निर्बहरी । सो कबल परम पद सहरा ॥

ज्ञान-मार्गके अनन्तर कर्म-मार्गका विधान है । कर्मका
पंथ स्वयंपंथकी अपेक्षा सरल होते हुए भी प्रकार-भेदसे
अति कठिन है । उसमें भी कर्म, अकर्म तथा विकर्मके
स्वरूपको पहचानना पड़ता है। क्योंकि कर्मकी गति अति गहन
है । पुनः सक्रम कर्म, निष्क्रम कर्म, ब्रह्मार्पण कर्म, फलेष्वा-
त्त्यागयुक्त कर्म आदि कर्मके अनेक भेद हैं, जिनके कारण कर्म-
विधानका निश्चय ही नहीं हो पाया कि शास्त्रानुसार निर्दिष्ट
कर्मको जीवनके व्यवहारमें किस प्रकार उतारें ।

हीनता साधन भक्तिका है । यह साधन ज्ञान तथा कर्म

दोनों मार्गोंकी अपेक्षा सरल तथा सुगम है । इसे ही
मनुष्यकी अविद्या शीम नष्ट हो जाती है और अथ
अविद्या-नाशके फलस्वरूप अपने आत्मार्थ उन्नत स्थान
ही करनेमें समर्थ होता है ।

मग्नी करत विनु अन्न प्रवासा । संसृति नृ न भिन्न रस ।

× × ×

अति हरि भक्ति सुख सुखदाई । को अन्न नृ न भिन्न रस ।

इस प्रकार भगवान्की भक्तिका यह तीव्र साधन तथा
अविद्याका नाशक, सुखदायक एवं सुगम है ।

ज्ञानद्वारा जो मोक्ष प्राप्त होता है, उसका अर्थ है
भक्ति ही है । यथा—

राम मन्त सोइ मुमुक्षु केसरी । मन्तवित्त करी दीन ।

मिमी कर विनु कर रसि न सहराई । कहे नीति को दीन ।

तथा मोक्ष सुख सुनु सहराई । रसि न सहराई रसि न सहराई ।

अतः विचारि हरि मन्त सनेह । मुक्ति निरुद्ध नहि दुःख ।

भक्तिका साधन अन्य साधनोंकी अपेक्षा सुगम तथा
सहायनीय है अतः, किन्तु इसके भी प्रथम चरण
निष्क्रम भक्ति आदि कई भेद हैं । इन भेदोंके अन्तर्गत
ही भक्तों, साधकों एवं साधनियों भी भेद एवं भेद
हैं । पुनः भक्तिके साधनमें भी गुणभक्ति, कर्तव्य-
भगवत्कृपा, नियत्याग तथा ईश्वरसे अलग एवं निरपेक्ष
आदि प्राकृतिक नियमोंकी अनिवार्यता है । निर-
सागराधिक सिद्धान्तकी दृष्टिसे सरल होते हुए भी साधन
हमारे कठिन हैं, विशेषकर कर्मिणोंमें, यहाँ—

दम सखित करि परम सब, कत सनेह मयार ।

छात्र सखित सनेह सब, रसि न सहराई करार ।

मनुम भी मनु परे, मन्त्रमन्त्रे न सहराई ।

तेह सोनी तेह सिद्ध नर, पूषते कतिन पद ।

ब्रह्म म्यान विनु मरि नर, पदवि न सहराई करार ।

कोही रसि सोन सहराई करारि न सहराई करार ।

अति लोभ हरि रसि पद, संसृति निरि निर ।

तेहि न सहराई नर सोन सहराई पद भेद ।

सकल परम निरपेक्ष करि करारि करि सुख ।

पुनः परम पद नर होइ पुनः सुख ।

—आदि कठिनताएँ भरी पड़ी हैं । इन कठिनताओंके

कठिन कठिनताओंमें केवल दो ही आधारे हैं—

करि परम पद नर पद नर पद नर पद नर ।

सुखी उमम करार । राममन । सुखी सखित ।

दुस्वीदासकी करते हैं कि कलियुगमें केवल पास्तण्डका ही प्रकार है, संसारमें पाप बहुत प्रचल हो गया, सब ओर पामर और पठित ही नजर आते हैं। ऐसी स्थितिमें वो ही व्यापार है—(१) श्रीराम-नाम और (२) श्रीगङ्गाजीका प्रतिष्ठान। श्रीराम-नाम और गङ्गा-ऊँचको आधार माननेवाला पंथ भी भक्ति-मार्ग ही है, किन्तु साधन-मुक्तिपाके विचारले भक्त-परम्परे इत साधनको भक्तिले स्वतन्त्र नाम-साधनके रूपमें स्वीकार किया है। इस साधनमें भगवान्ने अपनी अपेक्षा भी अपने नामकी महत्ता विशेष बतलायी है। नाम-साधनके विषयमें भक्तप्रियेमणि गोस्वामी दुस्वीदासजीने इस प्रकार लिखा है—

जुन राम का कतपद कहि कथन निवासु ।
ओ सुमिद मनो मीन ते तुम्ही दुःखदामु ॥
युं तुम जैन कर छिं रोखा । मय नाम जपि ओह मितका ॥
क तुम छे नर पद । सकल सुख वर राम स्नेह ॥
मनुजमनु मय विधिदूने । आपर खिलोव प्रभु पुने ॥
करी कैवत मर नृत मरीना । राप क्यंनिमि अन मन मीना ॥
कम कम दर काज करार । सुमिरा समन सकल मन भाव ॥
राम नाम कहि अस्मिद दास । द्विद वरजक जेक विनु गलत ॥
करी कस करन मरिद प्रियेक । राम नाम अवरजक पद ॥
नामसाधनके विषयमें गोस्वामीजीने जो कुछ ऊपर कहा है, उसके बर निष्कर्ष निकलता है कि कलियुगमें ज्ञान, कर्म, भक्ति—ये तीनों मार्ग अपने-अपने क्षेत्रमें सीमित हैं, अर्थात् इन तीनों मार्गसे प्राप्त होनेवाले फल पृथक्-पृथक् हैं; किन्तु 'नाम' के विषयमें ऐसा नहीं कहा जा सकता।

नामका सम्बन्ध ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनोंसे है। नाम-मार्गमें निर्गुणपंथी (ब्रह्मवादी), सगुणपंथी (अवतारवादी) और कर्मपंथी (वास्तविक)—ये तीनों एक साथ ही प्रवृत्ति करने जा सकते हैं। 'नाम-मार्ग' दुस्वीदासजीने तीनों मार्गोंकी समुच्चयसमक उपस्थानकी व्यवस्था भी कर दी है। यथा—
द्विर्वै निर्गुन नयननिह सगुन रचना राम सुनाम ।
मनुर्वै पुत्र सुतु रसद तुम्ही वरिष्ठ इहाम ॥
(चोखमबी ७)

भाब यह है कि नाम-मार्गकी उपस्थान-प्रवृत्तिमें द्वयवर्गमें निर्गुण ब्रह्मका ध्यान, नेत्रोंमें स्वस्मकी लौकी तथा सीमले राम-नामका जप—यह ऐसा है ज्ञानी स्वर्णकी डिबियामें मनोहर रत्न सुघोषित हो। परंतु तीनोंका समुच्चय करनेपर भी तुम्हारे जीने वहाँ नामकी रत्न तथा निर्गुण-ध्यान एवं सगुणकी लौकीको होनेकी विविधा बतकर साधनके विषे नामकी ही विशेषता दिखायी है।

नाम-मार्गकी व्यापकतामें वहाँ एक ओर इस प्रकारकी समुच्चयात्मक व्यवस्था है, वहाँ दूसरी ओर पूर्ण स्वतन्त्रता भी है। इस स्वतन्त्रतामें जिस प्रकार सेवमें उत्सव-सीमा केवल भी बीज कौन न बाँध जाय, वह उचित अवसर पान्न पड़ देगा ही। उसी प्रकार रामका नाम उत्सव-सीमा—कैसे भी लिया जाय, अवश्य ही फलदायक होगा।

जब भारि कसि नाम प्रताप । मयसुख करि गच्छा बाप ॥
उपर्युक्त विवेचनके आधारपर 'नाम महिमा' का यत्किन्कि आभास अनायास ही प्राप्त हो जाता है। अस्तु।

इस प्रसङ्गमें 'नाम' और 'नामी' की कल्पनावर भी विचार कर लेना अनुपयुक्त नहीं जान पड़ेगा। 'अष्टाङ्गि-सम्बन्ध' की भोंति ही 'नाम-नामी-सम्बन्ध'की कल्पना भी की जाती है। जिस प्रकार अष्टाङ्गि-सम्बन्धमें अनुसार इष्ट स्वयं तो आशी है और उसकी छात्वार्य अज्ञ है, उसी प्रकार भगवान् स्वयं तो नामी है और राम, कृष्ण, गोविन्द आदि भगवान्के नाम हैं। परंतु जहाँ 'अष्टाङ्गि-सम्बन्ध' में अज्ञी (इष्ट) की उपारेयता एवं महत्त्व 'मज्ञ' (छात्वार्य) की ओक्षा अधिक है, वहाँ 'नाम-नामी-सम्बन्ध'में 'नाम' की अपेक्षा 'नामी' का महत्त्व उतना नहीं है।

सम्बन्धकी कस्का दोनोमें समानस्मृते होनेपर भी भर्मा, व्यापार एवं प्रयोगके नाते दोनोमें सहदम्पर है । एकमें व्यापारमी (भद्र) की अपेक्षा वृष्ट (अही) का अधिक महत्त्व है किन्तु दूसरे प्रकारके सम्बन्धमें स्वयं भगवान् (अही) की अपेक्षा उनके नाम (भद्र) की विशेष महत्ता है ।

गोस्वामी गुलसीदासजीने नाम-नामीका सम्बन्ध मानते हुए भी नामी (भगवान्) की अपेक्षा उनके नाम (राम) की विशेष महत्ताका इस प्रकार ज्ञान किया है—

समुद्र सखिस नाम भव नामी । प्रेति परतपर प्रभु अनुगामी ॥
नाम रूप ॥ ईस ठपावी । अक्षय अक्षर सुखमुषि साथी ॥
को बह छोट बहट जपराधू । सुनि गुन मेरु समुद्रहिं साथू ॥
देहिमहिं दन नाम काबीना । कय स्थान नहिं नाम सिखीना ॥
कय सिखेन नाम सिनु काने । कस्तन पत न परहिं पछिजाने ॥
सुमिरिअ नाम कय सिनु देखे । कस्तन दरबे स्नेह मिलेये ॥
नाम कय गरी अक्षय कहानी । समुद्र सुख न थपि कराना ॥
आन रामुन निज नाम सुखसी । अमय प्रबोध कबुर हुमापी ॥

अनु अनुन हू अक्ष सख्य । अक्ष अक्षय अक्षहि अन्या ॥
मारे नर बर नाम हू हू । निज अहिं सुमनि बसनि बूने ॥

अमय अक्ष सुम सुम नाम वे । अहेत नाम, बर अक्ष राम वे ॥

राम मल हित नर तनु धारी । छवि संकट छिप सागु सुखारी ॥
नाम सज्जन अक्ष अजयना । मल अहिं मुद मंगल कसा ॥
राम पद तपस विष ताते । नाम कोटि करु गुमनि सुखारी ॥
मिनि हित राम सुखमुखा की । सखि सैन सुख कीहि निरखी ॥
सखि बोल हू हू हू हू । बरहानु अहिं वर निरि नाथा ॥
मंद वन अनु मर, जापू । मर मर मंद नाम प्रजपू ॥
हंकर कतु प्रभु कीन्ह सुखजन । अमय अक्षि नाम छिप पावन ॥
निमिषार निरर दरे रघुनंदन । नाम सखि करि अनुर निरुदन ॥
(रामचरित० बाल०)

सखी मय सुखरचनि सुखि दंदि रघुनाथ ।
नाम उपार अक्षि बर वेद विरित गुन माथ ॥
(ब्रह्मसूत्र ११)

इतना ही नहीं, इसके आगे भी भ्याम-माहस्य-विषयक अथ पदुतली बीमहर्षी रामचरितमानसमें यथाक्रम एवं पद्यात्मक प्राप्त होगी, किन्तु पदकर हम भ्याम-महिमा का कुछ आभास प्राप्त कर सकते हैं । जैसे नामकी महिमा अपार है—न तो कोई उसका पार पा सकता है न

उसकी बर्णना ही गा सकता है ।

कहाँ कहीं छवि नाम बर्णन । तनु म लखि नाम गुन वी ।
अथ नामकी महिमाका ज्ञान स्वयं नामी (राम) से नहीं कर सकते; तब हम व्यापारण जीव नामकी महिमा से गा सकते हैं । वास्तवमें हमें नामकी महिमा ज्ञानी से ही है; हमें तो वास्तवमें नामका अर्थ करना है; क्योंकि हमने मूलपूर्वक जीवन-नामक करनेके लिये नामका ही अर्थ एवं विधात है—

मरोखे नाम को मरी ।
प्रेम से मिल नाम रीझै, मय अक्षिनी ।
अक्ष अक्षय अक्षर, बर नो हरी ।
हरी ई अक्ष रीझै, अक्षि निरिनी ।
सुखमा अक्षि मंगल, हरी हरी ।
श्रीपरी की नीर अक्षर, अक्षर हरी ।
निरोधन को रीझै, अक्षर हरी ।
दस हू को अक्षर पद रिझै, राम रीझै ।
सत्य मक्षि अक्षि को रीझै, अक्षि निरिनी ।
बर मरी कौन रीझै, अक्षर हरी ।
अक्ष प्रकार भगवान् स्वयं भक्तिके बलीकृत हित—
अक्ष पद पूछ नहीं कोई । हरी का मरी से ही का हरी ।

—के अनुसार ऊँच-नीचका विचार न करे को वहति प्रधान करदेते हैं; उसी प्रकार भगवान् नाम बली नीच बातिके व्यक्ति भी उत्कारके पात्र बन गये। पद्य—
राम नाम सुमिरत, सुख मान मय कुम्भी ।
कुम्भीक सुखर राम मन बल सुख निरिनी ।
(रामचरित०)

अथ नीच बातिके व्यक्ति, भ्याम, सत्य, सुख, अक्ष-पक्षिपक्षिका उद्धार नाम-अर्थ हो जाता है। तब हम वे अनुपपन्नमें साधन-यथके पंथी हैं । हमें तो और भी उच्च एवं आशाके साथ नाम-अर्थ करते रहना चाहिये । हम नामके प्रत्यये ही हमें छोड़कर एवं परमार्थिक प्राप्त हो सकते हैं । कहा भी है—

राम नाम मदि दीर वर नो हरी हरी ।
गुनकी नीर बर्णन को अक्षि अक्षर ।
और भी—

गुनकी ओ सरा सरा अक्षि तो रघुनी निरि बर हरी ।
अक्ष मयुष्यने नामकी महिमाको समत रिया है, जो भ्याम की लक्ष्यमें विधात करता है, जो निरिनी

राम-राम, कृष्ण कृष्ण, गोविन्द-गोविन्द आदि रहता रहता है, वह समस्त पुण्यों, तीर्थों एवं यज्ञोंके फलकी प्राप्ति कर देता है—इसमें कोई संदेह नहीं है।

भक्त प्रह्लादजी कहते हैं—

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कस्यै वक्ष्यति प्रत्यहम् ।
नित्यं यज्जपुते पुण्यं सर्वभोगेति समुद्रजम् ॥
(स्कन्द० हरचर-भा० ६८।४५)

नामस्मिन् मुनि तीर्थानि जम्बूद्वीपे तु सर्वथा ।
रामे तीर्थानि तत्रैव विष्णोर्नामसद्व्यवस्थम् ॥
(पद्म० वन० ७२।१)

जहाँ विष्णुभगवान्के सहस्रनामका पाठ होता है, वहीं पूज्योपर जम्बूद्वीपके समस्त तीर्थ निवास करते हैं। और भी—

सर्वेवामेव पश्यान् कक्षाणि च प्रतापि च ।
तीर्थक्षेत्राणि सर्वाणि तर्पास्वययानि च ॥
वैशम्पत्यह्वयानि भद्रविष्णवं शुभः शतम् ।
कृष्णनामजपकालं कदा नार्हन्ति वीर्यायम् ॥
(भक्तवर्णनं)

क्यों सब, समस्त व्रत, सम्पूर्ण तीर्थोंका ज्ञान, भगवानादि तपःसहस्रों वैद-पाठ, पूज्योकी ली पत्रिकार्पण— ये सब कृष्ण नाम-जपकी सोझही कर्मके बराबर भी नहीं हैं।

अथ—

श्रीं प्रीतिं तुरीं लो राम राम मनु राम ।
तुलसी तेरो है मये यदि मय करिनाम ॥
(बोधवली १२)

तुलसीदासजी कहते हैं कि 'दाम प्रेम, विश्वास और निधिसे साथ राम-राम-राम करो। इसके तुम्हारा आदि, मय और अन्त—तीनों ही कार्योंमें फलपाव है।' वत, इतना ही—

होमोमैव नामैव नामैव मय जीवन्तम् ।
कदा नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥
(नारदनारायण, पूर्व० ४१।११४)
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति को मीं धारति नित्यम् ।
महं निरुद्धा यथा वर्षं वरकमुद्रारम्पहम् ॥
(स्कन्द० वैष्णव० नाम० ६६)

“ज्यो मे कृष्ण । हे कृष्ण ॥ हे कृष्ण ॥” ऐसा कहकर मेरा प्रतिदिन सत्पन्न करता है, उसे जिस प्रकार कमल जलकी मेहर कर कर निकल आया है, वही प्रकार मैं नरकसे निकल आता हूँ।”

राम मरोसा राम बड़ राम राम निवास ।
सुमित्र सब मंगल कुसल मंगल तुम्हीदास ॥
(बोधवली १८)

× × ×
हो राम हो राम राम राम हो हो ।
हो कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हो ॥

श्रीहरिको संतुष्ट करनेवाले व्रत

द्वैपर्वि वारद कहते हैं—

बहिस्ता सत्यमस्तेषां ब्रह्मचर्यमकथ्यता । पश्यानि मामसम्प्राप्तुर्वामि हरिमुपये ॥
एकमुक्तं तथा नक्तमुपवासमपाधितम् । इत्येवं कथिकं पुंसां व्रतमुक्तं नरेन्द्वर ॥
वेदसाम्पयनं विष्णोः कीर्तनं सत्यभाषणम् । अपैगुण्यमिदं राजन् धार्मिकं व्रतमुच्यते ॥
चक्रयुधधरा नामानि सत्वा सर्वत्र कीर्तयेत् । नारायणं कीर्तयेत् तस्य सदागुदिविधायाः ॥
(पद्म० पा० ८४।४१-४२)

श्रीहरिको संतुष्ट करनेके लिये किये जानेवाले ‘भानसक्ता’ हैं—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और कष्ट-हीनता । धार्मिक व्रत हैं—एक समय योजन, रात्रिमें योजन, पूरा उपवास और बिना मींगे प्राप्त हुआ भोजन करना । धार्मिक व्रत हैं—साम्पाय, भगवान्का कीर्तन, सत्यभाषण और तुलसी आदिकर त्याग । भगवान्के नामोंका सदा सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये इनमें अशुद्धिकी बाधा नहीं है; क्योंकि नाम स्वयं ही शुद्धि करते हैं।

प्रार्थनाका प्रयोजन

(लेखक—डॉ० जीवनीय ब्रजसखी शर्मा, एम्. ए., एल्. एल्. बी०)

प्रार्थना आत्माके स्थिती उठनी ही स्वाभाविक होनी चाहिये, जिसकी शरीरके स्थिती भूख और प्यास। निर्दिष्ट धार्मिक शब्द-समूहोंको बन्धन गुणगुना देनेका नाम प्रार्थना नहीं है। यह तो उस क्रियाका केवल बाह्य और व्यापारिक आचरण है, जिसे करनेके लिये प्रकृतिका अनुरोध है और जो उसीमको असुविधाके साथ उसके सम्बन्धकी याद दिलाती है। यह क्रिया अवश्य ही संश्लिष्ट होती है। क्योंकि प्रार्थनाकी समझिए हम फिर अपने धार्मिक प्रयोजनोंके लिए हो जाते हैं। किंतु एकाम ध्यान ही जिसका सार है, ऐसी सच्ची मन्त्रिके सीमित क्षणोंमें परममनस्त्वकमयी जो शक्ति प्राप्त होती है, वह अपने वांछित कर्तव्योंके आचरणके लिये हमें नवीन उत्साहसे भर देती है।

सुखान्तर और विमल उदयकाके आधुनिक जीवनके इस विरलक्षण रोगमें प्रार्थना ही आत्माको आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। जीवनके पारंपरिक हम मज्जित और वृथित हो रहे हैं। प्रार्थना ही जीवनको वह मानसिक पवित्रता प्रदान करती है, जो दुष्कर्मजनित वैकल्य तथा सदाचारके वृन्दोंके मेहको परतती है। आकर्षणों तथा प्रलोभनोंके चिरे रहनेके कारण हम दुर्बल हो रहे हैं। ऐसी अवस्थामें प्रार्थना ही हमें शक्ति और बल प्रदान करके हम योग्य बनाती है कि भगवान्‌के विपरीतोंकी भाँति जीवनकी लड़ाईमें हम सौजन्यकी छेनासे छोटा केन्द्र आगे बढ़ सकें। जीवनके संघर्ष, कठिनाइयों एवं भयोंसे हम घंघ आ रहे हैं। ऐसी स्थितिमें भगवान्‌ ही हमारी परम गति हैं। और अपनी रक्षाके लिये उड़कर उनके पास जानेके लिये प्रार्थना ही हमारे संलक्ष है। एक विभुजमें आचारसे विस्मयपूर्ण प्रकल्प रत्न ही खपते छोटी होती है। इसी प्रकार कर्म और तत्त्व भगवान्‌को प्राप्त करनेके लिये उत्तम मार्ग हैं अवश्य, किंतु परमात्माके पास लिये पहुँचनेका तथा धरतीपर हमारे अपने निवासका के लिये आवश्यक शक्ति, पवित्रता एवं शक्ति प्राप्त करनेका सबसे समीपका मार्ग है भक्ति।

मान लीजिये हम लोग दिनमें पाँच बार प्रार्थना करते हैं। प्रातःकाल ही हमारी पहली प्रार्थना भगवान्‌के सामने ऐसी प्रविष्टाके रूपमें होती चाहिये कि दिनभर हम विचार, वाणी और व्यवहारमें पवित्र रहेंगे। दूसरी प्रार्थना केन्द्र-जीवा

करनेवालेकी भाँति होती चाहिये, जो उसके हाँ में हुए पदोंमें हमारा आचरण केवल दुष्कर्म है इसी करे। यदि हमने अपने वचनका पालन किया। अगली प्रार्थना हमारे आत्माको शक्ति एवं बल प्रदान करनेवाली होगी। किंतु यदि हम मनेन चित्तल गये हैं तो हमारी तीसरी प्रार्थना हमारे मन को बाधे पश्चात्तसे भरी होगी और उसमें भगवत्प्रेम रखीके मार्गमें दुष्टता भूख न करनेका निष्कर्ष। उक्त अन्तिम प्रार्थना हमको इस योग्य बनानेवाली होगी कि हम दिनभरके अपने व्यवहारोंमें केन्द्र-जीवा का भगवान्‌के प्रति उनके अनुमार्गोंके लिये इच्छा कर सकें। प्रलोभनोंका शीतलपूर्ण चमत्कार करने एवं अपनी भूलोंके लिये अनुत्तर प्रकट कर सकें। जीवनके संघर्षमें हमें अधिक सहायता एवं सौजन्य बनानेके लिये सर्वशक्तिमान्‌से प्राप्त कर सकें। किंतु प्रार्थनाकी वर्षा की गयी है, वह सम्पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करके हमारे कामकाजी अनुष्ठानके लिये है। किंतु उन योगियोंके लिये, जिनका जीवन सर्वार्थ प्रार्थना है। परमात्माके साथ अनिच्छित निष्ठा योग्यी से स्थिति ही निराली है। वह ऐव स्थिति है कि वह अपने पूर्वजन्मोंमें शक्ति पुण्योंके फल भगवान्‌के द्वारा पहुँच चुका है। जो मनमें सदासे निश्चिन्त हो जानेको सदासे रहा है और जो अपने द्वारा पढ़ी मन्त्रोंकी भाँति वांछित पदोंमें पहुँचकर बड़ी वैभवं अनुभव करता है।

यदि प्रार्थनाका वास्तविक है अनुनय और 'धर्म' का अभिवर्धन है तथा, तथा प्रार्थना के अनुनय विनय और सेवाका ही समाप्त नहीं हो सकती। भक्ति प्रार्थना किसी प्रकारका अनुग्रह देनेके लिये नहीं, परंतु स्वयं परमात्माके लिये होती है। भक्ति केवल परमात्मक लक्ष्य नहीं, अनन्त भगवन्‌में होता है। वह समस्त है। कभी-कभी भगवान्‌ प्रार्थनामार्गोंको स्वीकार कर लेते हैं। कि मन्त्रिके विधानमें स्वार्थ-व्ययनावासी प्रार्थनाएँ लगे हुए होती हैं। वे कल्पवृक्ष भी होती हैं। क्योंकि भक्ति पुत्र बना हुआ है, ऐसे दो रास्ते हैं अपनी-अपनी लक्ष्य

है। जो गनी स्वार्थमयी प्रार्थनाको भगवान् स्पष्ट ही पूरी नहीं कर सकता है। यदि एक व्यक्ति थोर बचकिये लिये और प्रसन्न पड़ोसी लुची धूपके लिये प्रार्थना करता है तो भगवान् दोनोंको एक साथ नहीं प्रसन्न कर सकता है। स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाओंका भक्तकी हृदयविभक्त्याके अनुसार कभी उत्तर नहीं मिल सकता। चाहे वे कितनी भी उचित क्यों न हों। यदि किसी मगरके बैद्यगध धन एवं समृद्धिके लिये प्रार्थना करे तो उनकी व्यावहारिक, किन्तु स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाको पूरा करनेमें उन लोगोंसे व्यक्तिगणोंके अभिप्रेते लिये लालोंकी मृत्यु और विरक्तिके गालमें से जलनेवाली किसी महाभयंकरकी योजना बड़ा सकता है। अतएव अपने कर्मके समान प्रार्थना भी निष्काम होनी चाहिये।

भक्त जब करनेको भक्तिके अनित्य खरसक विनम्र और हार्दिक बना देता है। तब भी उसकी प्रार्थना साधनाका रूप नहीं लेती। प्रार्थना भगवान्के साथ वीर्य भी नहीं है। अस्मी। निरन्तरकी प्रार्थना-पूजा तथा यज्ञादिके बढते भक्त भगवान्के किसी अनुग्रह-विशेषका बाधा नहीं कर सकता। भगवान्के साथ वीर्य करना भक्तके लिये बुरा है। क्योंकि सर्वोपरि और सर्वोपरि समान प्रत्यक्षपर स्थित नहीं हैं। भक्तको अपना देके, फिर सुझाये तथा सम्मानकी श्रद्धामें रहना चाहिये। वह न तो मोह-मोह कर सकता है, न विरोध कर सकता है और न आदेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त अनुग्रहके लिये उसे भगवान्को तंग करनेकी भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि सर्वत्र भगवान् पहुँचते ही करते रहते हैं कि भक्त क्या चाहता है तथा भविष्यमें क्या चाहता है। कर्मों के लिये वह स्वाभाविक ही है कि कठिन परिस्थितियोंमें या जब उसका एकलौटा पुत्र अन्य-मरणके द्वेषमें डूब रहा हो। तब वह भगवान्के विपत्तिके उपलक्ष्यके लिये प्रार्थना करे। किन्तु उसकी प्रार्थना कितनी भी न्यायोचित एवं स्वाभाविक हो। वह है तो स्वाधीनरीति ही और फिर अनात्मिक भी है। क्योंकि भगवान् रेंगकर खड़े होने कीही नहीं आवश्यकताको जानते हैं तथा धार्मिक मनुष्य भी।

भगवान्के महान् विधानको सर्वथा स्वीकार कर केना। भगवान्के साथ अपनी इच्छाको एकसुख कर देना ही प्रार्थना है। 'मेरी इच्छा पूरी हो' यही प्रार्थनाका

सर्वश्रेष्ठ रूप है। क्योंकि इसमें भिनय, सम्मान और स्वार्थहीनताका पुट रहता ही है। पारसीधर्मकी प्रार्थना भी इसी प्रकारकी है—'इनीश्र बहुरामम्' (तुमिमान् प्रभु प्रसन्न हों।) इसलामधर्म भी क़त्बा (प्रार्थन) तथा तत्समीप (समर्पण) को प्रधानता देकर हमारी अन्तिम गतिको निर्मित करनेवाले भगवान्की इच्छाका निर्विरोध अनुवर्तन करनेकी स्पृष्टि भक्तको दिखाता है। हिंदुओंकी प्रार्थनाका भी मूल-तत्त्व है—उन भगवान्के प्रति शरणागति कायदा 'प्रपत्ति', किन्तु ऊपर कोई अन्य सत्ता नहीं है और जो ज्ञान एवं उसके मंत्रार हैं। इस प्रकारकी प्रार्थना, जो कि भागवतधर्ममें लक्षित होती है, ऐकान्तिकी (अनन्य) भक्ति कहलाती है। किन्तु यह पूछा जा सकता है कि व्याख्यात्मकताके इस जैसे शरपर पहुँच जानेपर मानवीय पुरुषार्थके लिये, आधुनिक कर्तव्योंकी करनेके लिये कोई प्रेरणा बच रहेगी क्या? यहाँ उत्तरित है; किन्तु उसका समाधान यह है कि भगवदनुगत भक्त पूर्णपर स्नेहादिके कर्मोंकी उही प्रकार करवा रहा करता है, जैसे पक्षी शिक-टिक करती रहती है। वरं उसके कर्म और भी अच्छे होंगे। क्योंकि अनन्तकी इच्छाका निरन्तर अनुगमन एवं उसके उचित समर्पक भक्तके कामोंमें शक्ति, पवित्रता तथा आन्विका संचार करके उनको भाग्यसंतोषके हाथ पवित्र कर देगा।

यह कहा जाता है कि भक्तोंका पुरस्कार होना चाहिये नित्य बढ़ते हुए भले कर्मोंके करनेकी विकसित शक्ति। यदि कभी स्वार्थपूर्ण प्रार्थना करनी ही हो तो भक्तकी अधिक गम्भीर उत्पुष्ट, शुभाचरणके लिये और अधिक व्यापक क्षेत्र तथा ठन्डक एवं स्वार्थहीन उदारताके लिये अत्यधिक शक्ति प्राप्त करनेके निमित्त करनी चाहिये। स्वार्थपूर्ण प्रार्थनाकी स्वार्थपरताको यह भाव मिया देगा। और जब आईया एकदम शीघ्र हो जाती है, वही हृदय भगवान्का कर बनता है। अनाचार एवं मृत्युके कारणे आया हुआ वैभव तथा शक्ति आत्माको नीचे पटक देते हैं, उसे पापबद्धमें पसीर से ढाते हैं। सर्व्वी प्रार्थनामें एक पैर भी लप नहीं होता। वह सिना चित्ता या क्लेशके मुक्त है और आत्माकी सांख्यिक चन्द्रोत्ति शुक कर देती है। वह उसे ऊपर उठाती है ताकि वह जीवनके अनित्य क्षेत्र, मानव-जीवनके सर्व्वस्वते (भगवान्के) समर्पक प्राप्त कर सके।

कल्याण करनेकी भावना उत्पन्न होती है। इसमें अपनी, समाजकी और राष्ट्रकी—धर्मोंकी उपस्थिति होती है और राष्ट्रियता बढ़ती है। सामूहिक प्रार्थनामें एक और विशेषता यह है कि प्रार्थनाके समय भगवान्की स्वयं उपस्थिति का अनुभव भी करता है। भगवान्के भीमरूपा वचन है—

पादं वसामि वैकुण्ठे योगिनीं हृदये न च ।

मङ्गलं चतुर्थांशं विष्णुमिहं विष्णुमिहं विष्णुमिहं विष्णुमिहं विष्णुमिहं

(पृष्ठ. सं. ९४। दृष्ट)

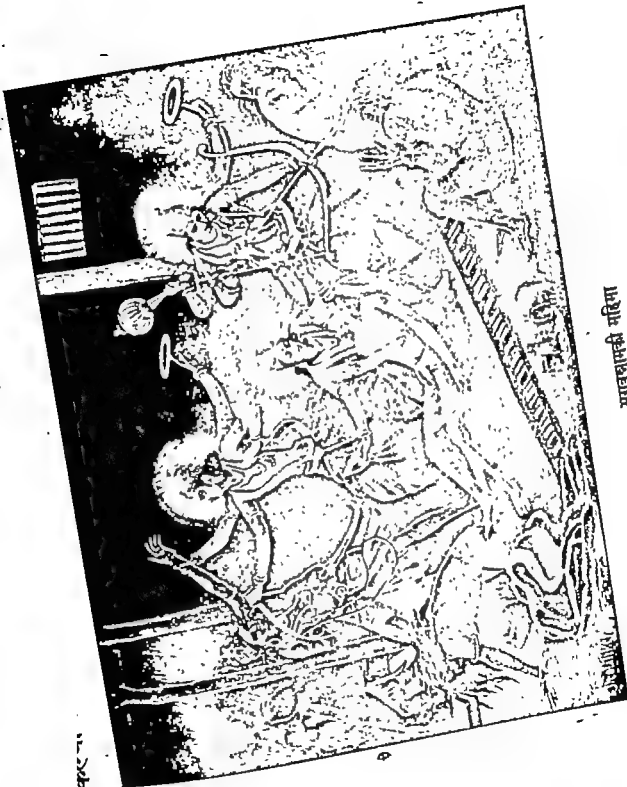
प्लारव । मैं बैकुण्ठमें नहीं रहता और न योगिवर्ति
हृदयमें मेरा पास है । मेरे भक्तजन अहाँ मिछड़र मेरा गान
करते हैं, वहाँ मैं निवास करता हूँ ।)

मित्रकर समुदायमें एक साथ भगवान्का नाम-गुण-पराकीर्तन करनेसे, तनका गुणगान करनेसे, स्तुति-प्रार्थना करनेसे भगवन्में प्रेम उत्पन्न होता है, सुननेवालोंकी भी भगवान्की ओर प्रवृत्ति होती है। ऐसे समारोहमें एक-दो प्रमुख भावनावाले व्यक्तिगोष्ठी उपस्थिति आवश्यक होती है किन्तु प्रभावसे खारी मण्डली प्रभावित हो जाती है और भगवत्-प्रेमकी उत्साह तरङ्ग अपने-आप उठने-उठने लग जाती हैं। सब भाषमें वृद्ध जाते हैं, एकको दूसरेके भावोंसे मदद मिलती है, केवल प्रार्थनामें सम्मिलित होनेवाले व्यक्तिगोष्ठी ही सहायक प्राथ नहीं होती बल्कि भूतकालके अनेक साधु-संतों और जीवन्मुक्त महत्माओंकी स्थापना मिलती है। ऐसे पवित्र कक्षपर निरुद्ध दिव्य आत्माओंका प्रेम-जीवन उत्तरदा है और पूर्ण प्रेमभक्ति और धाम्निष्ठ स्रोत प्रवाहित होने लगता है। चारै देकड़ा, फिटर, गणधर, तीर्थ, श्रुति-महर्षि, मित्र वगैरे आ विराजते हैं, आनन्दित होते हैं और हर्ष सदा धाम्निष्ठ भरा हुआ आशीर्वाद दे जाते हैं। सामुदायिक प्रार्थनाकी प्रथाको हम आज भूल बैठे हैं और इसीसे हम-लोगोंमें मेघ, जातीय संगठन, पारस्परिक छद्माप, प्रेम और समताका अभाव है। हमलोगोंकी इन गुणोंमें अपनीला चाहिये। एक ही निर्दिष्ट समयपर सबको मित्रकर हर रोज या हफ्तेमें कम-से-कम एक बार किसी निश्चित स्थानपर समारोहपूर्वक कीर्तन करना, भगवान्का नाम-परा-गान करना, गुणानुपाद गाना, धन्यवाद देना अवश्य चाहिये। कुछ दिनोंसे मौलाना कीरपात्रीजी महाराज, श्रीदुर्गेजी महाराज, मौलाना धारणानन्दजी तथा अन्य दूसरे-दूसरे महत्मा और धर्मगुरु, प्रार्थना-समिति हस्तादि अनेक संस्थाएँ धार्मिक प्रार्थनामें मग्न और उपवीर्यताकी उमाताये हुए देहादे कोने कोनेमें इतना प्रचार कर रहे हैं। यह बहुत ही

सराहनीय और देशके हितों बहुत शक्तिशाली कार्य है।

किसी देशको समुल्लूख, सुधमन, सुमान, तथा
 पश्चिमाश्रयी बनानेके लिये व्यवहार है। अनायास
 नैतिक स्तर बहुत ऊँचा हो, सभी में एक हो जायें, सब एक ही पक्का समुल्लूख बन जायें, सब बुद्धि-स्थेय, विमनसा, बैरिगो। संयोजित उत्सव करें। और यह सभी हमारे एक ही स्वर्गमें बंध जायें, ईश्वर और धर्मका नाम मने-मने अपने धर्मके अनुकूल ही आचार्य करें। जिसे प्रति दुर्भाग्यवा न रहें और समिद्धिवाहने हित कीर्तन और धार्यना दिया करें। सभी सिद्धी स्वर्गमें बांध रखनेकी समस्त केवल इतिममममम रखता है। क्योंकि इसमें कोई मतभेद नहीं है। सरकार धर्मनिरपेक्ष राज्य होनेके कारण सभी पदवी है और यहाँकी अनायास, कर्मकांडी, नेत्र और विदेशी शिक्षा एवं सम्पत्तिके प्रभावसे ईश्वर और उत्पत्तिके बाधक समझे हैं, बकि कुछ अनायास मूल्यता और पालन्य करते हैं। इसी प्रकार बांधकरानेके प्रभावसे यहाँ धर्मका हाव, अनायास पक्षपात, बेटी, बोरपायायी, रिक्त, बैरमनोता है। जो लोग अहिंसा, त्याग, धर्मिजन, निष्ठा प्रयोगकारके पथपर अमर मे, मात्र वे भी बांध स्वार्यपथका, अधिभारविष्णु और धर्मका रूप रहे हैं। यह, मान प्रविष्टा, डाढ़-बांध, धर्म उपाकीनके नेत्रमें धर्म, नीति, मर्त्याका समझ निहार कर रहे हैं। न ईश्वरका दर है न धर्म राजदण्डका न बोधबलका। इसका मूल फल है—ईश्वर और धर्ममें अविच्छाद; और इसके बन्धों एक ही उपाय है—महात्मा गांधीके पक्का समुल्लूख राम-नाममें विच्छाद और धार्मिक कीर्तन और धर्मिक अनायासकी सबकुछ छूट, क्षतिक, छटापती, पश्चिमाश्रय, निःस्वाधी, लष्ठा भाग और लष्ठा बनाना हो। इस धार्मिक कीर्तन, धार्मिक प्रचारण होती होगी। इसके मुक्ति निमंत्रण होती होगी हमारे व्यावहारिक कार्य भी छूट, क्षतिक, विचार और गुणप्रद होते। यदि भारत काये है देशकी कथा पकड़ जाय, देश एवं प्रजातन्त्र रूप

भगवत्श्रामकी महिला

सत्यम्भूतारक्षः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः ।

प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्यथासक्तिःपद्मम् ॥ (श्रीमद्भागवतम् १.१.१०)

सम्पन्न रहे; अस्वाचार-अनाचार, दुष्टचार-गुणचार, पापाचार-ब्रह्मचार—सब नष्ट हो जायें; नैतिकताका विकास हो और वहाँके सम्पूर्ण निवासी सुखमय, आनन्दमय, धार्मिक-मय जीवन-यापन करें तो हमें चाहिये कि महात्माजीकी प्रार्थनाके बाहरी क्रियात्मक कार्यके साथ-साथ उसके वास्तविक स्वामीको भी ग्रहण करें—हम सदा-सर्वदा भगवान्‌के समिन्ध्र अतुल्य अतुल्य करते हुए सब व्यावहारिक कार्य उन्हींके निमित्त; उन्हींकी प्रशस्तिके लिये उन्हींकी प्रेरणासे करें। हमारे विचार, हमारी इच्छाएँ, हमारी सब क्रियाएँ भगवान्‌केनाम का काम भारत पर हैं अर्थात् जीवनके समस्त आधार प्रार्थनामय हो जायें। तेरकी बात है कि आज हम लोग महात्माजीके आदेशकी भूल बैठे हैं; उनके आदेशानुसार, कथनानुसार नहीं चल रहे हैं। यही कारण है कि देशमें सर्वत्र असंतोष फैला हुआ है और देशका अवास्तव दिन-पर-दिन होता जा रहा है। महात्माजी प्रार्थनाकी आवश्यकता; उपबोधिवा और महात्माजीकी भली प्रशंसा करने से और यह समझते थे कि राज्यमय, अधिकांशमय के कारण बर्तमानका दोष और नैतिकताका विनाश होना बहुत सम्भव है। अतएव उन्हीं अपने अनु-वासियोंके लिये समिन्ध्र प्रार्थनाका कठोर नियम बना रखा था। स्वर्ण भी नियम निश्चित करते प्रार्थना करते थे; सामूहिक प्रार्थनामें समिन्ध्र होते थे और एकको प्रार्थनाके पत्रमें बाँध रखना चाहते थे; जिससे सबके हृदयमें ईश्वर-निष्ठा, नाम-निष्ठा और बर्तमान का जग आये, जो सब प्रकारकी शक्ति का उद्भवस्थान और सफलता की कुंजी है। उनका विश्वास था कि हृदयसे की जानेवाली प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, अपनेको अवश्य स्वच्छ बनाती है; अतएव हृदयको देखीं परिवर्तित करने वाली है और सुख-धर्म प्रदान करती है। केवल इस एक बातको सिद्ध कर लेते तो अभीष्ट सिद्ध और सब तरहकी अधिकांश पूर्ण हो जाती हैं। प्रार्थनाकर उनका विचार उन्हींके शब्दोंमें मिले—

मैं सब अपने और अपने कुछ लक्ष्योंके अनुभवसे यह कहूँ कि जितने प्रार्थना हृदयमय है, वह कई दिनोंतक चला चले रह सकता है पर प्रार्थना बिना नहीं रह सकती। इस अर्थमें हम ऐसा करनेके लिये पैदा किये गये हैं; केवल ही काम करना चाहते हैं। यदि हम जागरूक रहेंगे तो हमारे काम देखी होंगे, राखती नहीं। मनुष्यका धर्म

राखती बनना नहीं है, देखी बनना है। पण्ड प्रार्थना-रहित मनुष्यके काम मासुरी होंगे; उसका व्यवहार अशुद्ध होगा, अप्रामाणिक होगा। एकका व्यवहार अपनेको और संसारको सुखी बनानेवाला होगा; दूसरेका अपनेको और जगत्‌को सुखी बनानेवाला। परलोककी बात तो जाने दें; इस लोकके लिये भी प्रार्थना सुख और धर्मित देनेवाला साधन है। अतएव यदि हमें मनुष्य बनना है तो हमें चाहिये कि हम जीवनको प्रार्थनाद्वारा स्वस्थ और धार्मिक बना लें। इसलिये मैं आपको यह समझा दूँगा कि आप प्रार्थनासे मूर्खी छत्र विपटे रहें। वह न पृथिवी कि प्रार्थना जिस तरह की जाय। केवल राम-नाम बोलकर भी प्रार्थना की जा सकती है। प्रार्थनाकी रीति चाहे जो हो। मनुष्य भगवान्‌का ध्यान करनेसे है।

राम-नामकी महिमाके विषयमें उनका अनुभव इस प्रकार है—

मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें धर्मिन्ध्र होतेने क्या हूँ तो राम-नामकी बड़ी शक्ति। जब-जब मुझपर विपद् प्रवृत्त आये हैं, मैंने राम-नाम किया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटोंसे राम-नामने मेरी रक्षा की है। ".... करोही हृदयोंका अनुबंधन करने और उनमें ऐश्वर्यमय पैदा करनेके लिये एक साथ राम-नामकी पुनः-पुनः वृत्त कोई सुन्दर और स्वच्छ साधन नहीं है।"

यदि हम महात्माजीके लक्ष्य अनुयायी और लक्ष्य भक्त हैं और चाहते हैं कि इस देशकी स्वतन्त्रता सुरक्षित रहे, इसके नैतिक अवास्तवका अन्त हो जाय, इसमें वास्तविक रामराज्यकी स्थापना हो, कोई भी सुखी न रहे, सब लोह-पूर्वक एक वृत्तके दिव और सुखबर्धनमें निरत रहें, देश सब प्रकारसे सुखी एवं समृद्धिवासी बने, संसारमें विश्वधर्मित, विश्वप्रेम और विश्व-अनुत्पत्ती स्थापना हो तो हमें चाहिये कि हम महात्माजीके पदचिह्नोंका अनुसरण करें; उनके आदेशोंका पालन करें; राम-नाममें पूरी अज्ञा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न करें और सामूहिक प्रार्थना और सामूहिक हरिकीर्तनकी प्रथा प्रचलित कर जन-समाजमें नवजीवन, नवीन शक्ति और नवे उत्साहका संचार करें। कश्चियुग्में समिन्ध्र प्रार्थना और समिन्ध्र हरिकीर्तनका बहुत महत्त्व है—"सबे शक्ति कभी सुने।" इस युग्में भगवद्वादि तथा सब प्रकारकी इच्छाओंकी पूर्ति का वृत्त कोई सुगम और स्वच्छ साधन भी नहीं है। अन्य सुयोगों जो एक और तत्त्व,

योगममात्रि आदिने प्राप्त होते हैं, वे कस्मियुगमें केवल भगवत्-संज्ञितनते ही प्राप्त हो पाते हैं—

सर्वज्ञं तस्मिन् नृपसा न योगेन न समाधिना ।
सर्वज्ञं मनते सम्यक् कस्यै केनचर्चितंनत् ॥
इत्युक्तं वेदां दापरं पुनः नमः अहं योगः ।
ओम् इति ह्यहं मोक्षं हरिः नाम तं पारहिं लेख ॥

इतिउक्तं वेदां नमः इति भवति । एक अपार राम गुण गता ॥
राम भवतः कविः अस्मिन्मत् दत्ता । द्विः परयेक लेखं पितुः मत्ता ॥
होनाम होनाम होनामैव केवलम् ।
कस्यै नाम्नेय मासवेय मासवेयः पतितरन्ध्रया ॥

अतएव सपके छिमे उक्तिन है कि निम्नलिखित न
हरिनाम-यज्ञ-संज्ञितनं और प्रार्थनाका एक ही मन्त्र
करें और निम्न निम्नितरूपसे जगद्-अम्बर एक ही निम्न
सनयपर सपं मिश्रकर समष्टिकसे स्मृतिरहित नित्य
और सामूहिक प्रार्थनाकी सुमनुर और पीन नमस्ते हरि
आकाशमण्डलकी प्रतिष्ठापित कर हैं और इस मन्त्र
प्रार्थना प्रचार और प्रसार ऐसे भव्य और बड़े रूपसे
कि यह हमारे वैयक्तिक, सामाजिक, सामूहिक और पीन
जीवनका एक अनिवार्य अङ्ग बन जाय ।

प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक रहस्य

(लेखक—जीन्वाकमलारजी गुप्त, एम्. ए., एल्. टी.)

आश्चर्य प्रार्थनाकी बहुतसे लोग गलत समझ रहे हैं। विशेषकर बीछीं छात्राध्यक्षीके मुखकोड़ी सुविशित इतिमै प्रार्थना एक दफोलस्य, एक विडम्पना, साते-कस्मने, उगने-उगानेका एक पंथा है। कुछ अन्य लोग समझते हैं कि प्रार्थना करके हम बच्चोंकी तरह सीटी-सीटी बालोले परमेस्वरको पुनःपुनः आह्वते हैं। यह भी ठीक नहीं। एषी बात तो यह है कि प्रार्थना मनका मोहक नहीं है। ओम् शक्ति बिना परिश्रमके सुप्तका मास उठानेकी शक्ति रहते हैं, उन्हें स्मरण रहना चाहिये कि ईश्वर किसीके सिद्धिदाने, नाक रगड़ने वा भील नौगनेकी ओर ध्यान नहीं देता। सही आन्तरिक प्रार्थना अर्थात् वरणागत तथा आत्मसमर्पण रूपान्तर है। महात्मा तुकारामः महाप्रभु वैष्णव, श्रीमती रामदास, श्रीगोपाई, सराधनः, तुलसीदास आदि भक्त-संतों एवम् महात्माओंकी प्रार्थनाएँ जगत्प्रसिद्ध हैं।

अंग्रेज कवि टेनीसनने भी कहा है कि बिना प्रार्थना समुपका जीवन पशु पक्षियों-जैसा निर्धन है। प्रार्थना-जैसी महाशक्तिसे हम न लेकर और अपनी बोधी शान्तमें रहकर नयमुन हम बड़ी मूर्खता करते हैं। वास्तवमें प्रार्थना तो परमेस्वरसे वात्सल्य करनेकी एक आध्यात्मिक प्रणाली है। जिस महाशक्तिसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड उत्पन्न है तथा स्थिति-पश्चिन्ना हो रहा है, उससे सम्बन्ध स्थापित करनेका हस्त एवम् तथा मार्ग हमारी आन्तरिक प्रार्थना ही है। भक्त परमानन्दप्रसाद परमात्मसे प्रार्थनाके सुभीमय तारों-द्वारा ही सम्बन्ध मोदता है।

प्रार्थना केवल प्रार्थना-मन्दिरका ही सीमित नहीं रहती, बल्कि कहीं भी और किसी भी समय की जा सकती है। यह किसी भी घर, सड़की और आन्तरिक होममें, भावकसे इन्द्रजाल तक हो शक्ति कर सकती है। बिना प्रार्थनाके रास्तेको कलम निरुद्ध है, वह बिना प्रार्थनाके राह ही नहीं चलता। एक संस्मृत कथन है कि प्रार्थना समुपके मनकी समस्त विच्छिन्ना एवं अनेक दिशाओंमें भटकनेवाली बुद्धिमेंको एक केन्द्र प्रकाश करनेवाले मानविक ध्यानात्मका नाम है। तब मन प्रार्थनाके सुवंचालित होकर आत्मिक अन्तर्गत बन करता है। इससे समस्त कष्ट और व्याधियाँ दूर होती हैं और मनमें ईश्वरीय शक्तियाँ आश्रय संवर्धित होत हैं।

अब हमें देखना है कि प्रार्थनाकी इस बहुवर्धिता मनोवैज्ञानिक आधार तथा रहस्य क्या है। मनोवैज्ञानिक कथन है कि प्रार्थना अनेक मनमें उठी हुई एक केन्द्र है। समुपके चेतन मनने धरे उसका गुप्त अपना अन्तर्गत मन भी है। यह अन्तर्गत चेतना परम सौख्यकी है। नतीज एवसे एक आश्चर्यजनक सम्पत्तीका संसार है।

हमारी प्रकाश मनसे की हुई प्रार्थना पद्धतिसे वैष्णव मनकी ओरसे गुप्त मनकी धोर आश्रित कर देती है। बुद्धि, चतुर्भाव, आन्तरिक सामर्थ्य तथा आन्तरिक दृष्टि केन्द्र यही गुप्त मन है। गुप्त मनके समुप केन्द्र मनकी कोई गमना नहीं हो सकती। यह तद्विदित निम्न निम्न रूपसे कार्य करता रहता है, किन्तु धर्ममें निम्न निम्न गुप्त मनका कार्य और भी सीम गतिसे उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवनमें आशावादी प्रार्थनाका आध्यात्मिक प्रयोग बाल्यमें अग्रगण्य भोगवि है। अतः हममेंसे प्रत्येकका कर्तव्य है कि विद्युद्दृष्टसे महान् प्रभुके अनन्त उपकारोंका आभार मानकर अपने तथा प्राणिमात्रके जीवनमें आनन्द

तथा सुख-वृद्धिके लिये प्रार्थना करें। इस निमित्त निरुपलब्धतासे परमात्माका दिव्य स्पर्श हमारे माथेसे हो। चाय ही समस्त मनस्साय और स्वेष्ट भावोंसे हमें नवजीवन, नवीन पथ, परम शान्ति और सुख प्राप्त होगा। यही प्रार्थनाका मनोवैज्ञानिक रहस्य है।

प्रार्थना—पूर्णताकी भावना

(लेखक—जीविश्वनिषेधी बर्गो)

‘प्रार्थना’ शब्दका अर्थ माना जाता है—मौनता, याचना करना। प्रार्थना मानव-जीवनका एक उच्च, स्वाभाविक और आवश्यक अंग है। जबसे मनुष्य संसारमें आया, तभीसे वह प्रार्थना करता आया है। मनुष्य मेधावी होकर भी परित्यक्ति-व्य और प्रकृतिवश जीवनके व्यवहार-व्यापारकी समस्याओंको सुलझानेमें यदा-कदा अपनेको असमर्थ और अत्यन्त पछा है। तब वह अपनेसे बड़ी मत्ताके प्रति अज्ञानवश होकर उनका हस्त हँदता है, उसका हृदय किली अथवा लज्जात सत्ताको पुकार उठता है। यही उसकी प्रार्थना है। मनुष्यके मन और हृदयके विकासके अनुसार उसकी प्रार्थनाका रूप बदलता है। प्रार्थनाका कोई निश्चित स्वर नहीं है। तबकी प्रार्थना अपनी अलग विशेषता रखती है—किछीका शब्द कम प्रकट होता है, कोई अन्तर्मनमें ही प्रार्थना करते हैं। अपने-अपने निर्दिष्ट मन्त्रोंके अनुसार प्रायः सभी धार्मिक संस्थाएँ और परम्पराएँ प्रार्थना प्रचल हैं। प्रार्थना सीखनी नहीं पड़ती, उसके मन्त्र रटने नहीं पड़ते, वह कोई क्लिष्ट लक्षणा नहीं है। प्रार्थना मनुष्यहृदयकी उच्च स्वाभाविक भक्ति है, जो शालक भी करता है और उसका उत्तर पछा है।

आवृत्त निम्न शब्दोंमें, विशेषकर पथिममें प्रार्थनाका रूप ‘धन्यवाद’ होकर बहुत व्यापकत्वमें सामाजिक ढंगसे लागू हो रहा है। कहा जाता है कि परमात्मा हमने भिन्न नहीं है और हम दोन हीन आभिन्न नहीं हैं कि हमें परमात्मासे कुछ माँगना, याचना करना, शिद्दशिक्षा पढ़े। परमात्माने हमें सब दानियाँ दी हैं, गंगा दे दिया है, हमें दिव्य ज्ञान दिया है, हम उसको स्वीकार करें, हम इन सबके लिये अपनेको पन्थ मानें और ऐसे दिव्य सुन्दर मापोवनके लिये परमात्माको धन्यवाद दें।

हिंदू लोग-लक्षणा और मन्त्र भक्ति करते हैं, बौद्ध

अम्बाम् धर्म भी प्रार्थना-प्रधान हैं। आजकल निम्न वर्ग समाजमें प्रार्थनाका विशेष विमल हो रहा है और ही मनोवैज्ञानिकसे लोगोंको रोमनास, बुद्ध-वर्द्ध-निन्दन, जो यन्त्री समस्यार्थमें यदा-कदा सामाजिक उत्तराई मिले हैं। योप अमेरिकामें दिन-रात, निश्चार्थभावे हुने देती बुद्ध-वर्द्ध-वार्द्धिकके निवारण-हेतु प्रार्थना अर्थात् पूर्ण धन्यवादकी भावना प्रेरित करनेवालोंकी बड़ी-बड़ी संस्थाएँ हैं। बुद्ध-वर्द्ध-वार्द्धिकसंस्था लोगोंके पत्र, पत्र, देवदेवोंके वापरसेसे संवाद आते हैं और उनके लिये प्रार्थनाई की र हैं। जब होनेपर अथवा पूर्व ही सोना उन्हें अहमता-उत्तरक भेज देते हैं। मात्रके अन्तमें इस प्रकार क्या हुई कि को लोग आपकी बौद्ध केते हैं। उनका पन्थ परमात्मा लिये प्रार्थना करना होता है। कितने ही लोग मनुष्यका ऐश्वर्य करते हैं और इस प्रकार अत्यन्त-व्याप एवं परोपकार को रहते हैं।

‘यूनिटी’ नामकी ऐसी एक संस्था की शक्ति निम्न संयुक्तराज्य अमेरिकामें है। इसका आरम्भ क्रिस्तो-वर्षी हुआ। अगस्त १८५४ में चार्ल्स क्रिस्तोलेन अमेरिकामें क लिखा था। लक्षकपनमें बरकरार लेख लेखनेमें उनकी दे कुरी श्रोत आयी कि उनका एक पत्र बड़ा हो गया। वह उन लिये एक था था। फिर भी जीवनमें अनेक प्रकारके लक्षणके साथ करते हुए अन्तर्गतमें उनकी शक्ति बड़ी बड़ी रोमी होनेपर हम हर्षान्ति अनेक उपचार करण परमात्माकी शरण ली। प्रार्थनाकी नवीन भावना उनमें लगी। उससे उन्हें आशाहीन साथ हुआ और प्रेरण प्राप्त ने पड़ोसियोंके लक्ष्यमें एक प्रार्थनामण्डल स्थापित किया। जो को साथ होनेके साथ उसका हस्ता निम्न हुआ कि अब

* प्रार्थना—पूर्वताकी भावना *

। लक्ष्य बन हो गये यह संसा एक नगरे रूपमें है और इसमें
। कई ही मनुष्य कार्य करते हैं। दो साप्ताहिक एवं छः मासिक
। पत्र निकलते हैं। दक्षिणें आध्यात्मिक पुस्तकें भी बहोते निकली
। हैं। कई विभाग हैं। अन्त्यात्मधर्म विभाग देखते, संसारमें केन्द्र
। में। साधना और संवाक्यन करता है। कई ही केन्द्र हैं। इसमें
। प्रचारक हैं। हाफडाप भी शिक्षा ही अती है। इसमें प्रिय

हैं। इनके पंचोंके सखों प्रारक हैं। कई एक भरकर रोब
। इनके बहोते दूर-दूर जाक अती है। संसाका होक
। किया जाय है और डाकमें डाका बख है। संसाका होक
। मासिक होक काम छापभाषनाकी प्रार्थनापूर्वक करता है।
। इनका माना देखियो स्टेजमें है, जसिय समय-समयपर
। कम्पिऊरसे मिल प्रार्थना एवं प्रयजनके कार्यक्रम प्रचारित
। होते हैं।

माई माफ केय; मिल् माफ हीकिंग, वोड क्रिनिङ
। मर्दि अन्य अनेक प्रार्थना करनेवाली संसाएँ और प्रकाशन
। हैं। मिल् भी कार्यक्रम कई ही देखियो स्टेजनोंद्वारा प्रचारित
। किने बते हैं।

कोमेंको प्रार्थनाद्वारा जो व्यप वा लक्ष्य मिळती है, वह
। न पचोंके रूपमें उन साप्ताहिक अथवा मासिक पंचोंमें प्रकाशित
। होय है। प्रसिमाय इन पंचोंमें हमें रंग कर देनेवाले समाचार
। देनेको मिलते हैं कि कुछे विरुद्ध प्रार्थना और साप्ताहिक
। प्रार्थनासे किडना और कैला चामत्कारिक और रहस्य है।
। व्यप उठते हैं। साथ संसार एक चमत्कारिक और व्यापार
। कर निरूप भाषनामात्र है। क्योंकि हमारा व्यवहार और व्यापार
। सब हमारी ही मन, मुक्ति और आत्मविकासके प्रतिबिम्ब हैं।

इन लक्ष्य एवं मित्र प्रार्थना करनेवालोंका कथन है कि
। बने परमात्मा (परम आत्मा) है, अपने प्रति ईमानदारी
। और कुछे दिग्गो निरुद्धोच अपना दुःख-दर्द-वारिप्रस प्रकट
। को मयवा खुले दिखते भव्यतापूर्वक संसारके वैभवको
। लोकार करो—ओ दुःख दुःख मैं प्रात है, उसके क्रिये परमात्माको
। प्रकट हो। दुःख-दर्द-वारिप्रस बाधनमें हमारी भाव्य
। प्रकृति, अन्तर भाषनाके ही प्रतिबिम्ब हैं और ये सब प्रतिबिम्ब
। प्रभाव और मसारी हैं। सत्य परमात्मक ज्ञान और
। मन-मुक्ति-इन्द्रियादीय हैं। उच छायेसे तिर हो जाओ तो सब
। दुःख-दर्द-वारिप्रस ये ही भाग व्यवसाय से पूर्वके उदय होते ही

अन्धकार भाग जाता है। अन्धकार अन्धन बाधनमें कुछ नहीं।
। पूर्व बीबीती बते प्रकाशमान है। दिन-रात तो पूर्णतः किन्नेसे
। हमारी बाधाहृति एवं स्वरूप हृतिमें भावमान होते हैं। हम
। परमात्माके पुत्र, उसके उत्तरपतिकारी हो। संसारका सब वैभव
। हमारा ही है, उसे लोकार करो। हम परमात्माके समान पूर्ण हो।
। हर पूर्वताको भाषनापूर्वक लोकार कर्के अपनी पूर्वताको सिद्ध
। करो। दीन-दीन भावनेसे दीनता-हीनता प्राप्त होती है। भोग-
। भाषना धारणकर भोग प्राप्त करो।

बहुत पचोंकी बात है। आलैंडके प्रिस्टन नगरमें, बीबी
। सुकने अपनी ऐसी पूर्वताकी भद्रा-भाषनासे एक अनायास्य
। स्थापित किया था। बढ़ते-बढ़ते कई ही लक्ष्यके उच अनायास्यमें
। हो गये थे। वे कभी किसी बातना नहीं करते थे। केवळ भद्रा-भाषनाके
। पचोंमें स्वदेशी की अपील छपाते थे। वे पूर्वताकी भाषनामें सदा
। बरकर थे अनायास्य चमत्के थे। वे पूर्वताकी भाषनामें सदा
। कीन रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि भोजनका समय हो
। गया किन्तु भोजनकी व्यवस्था नहीं हो सकी। प्रत्यक्षने सब
। कह दिया कि आज इस समय खानेको कुछ भी नहीं है। सुक
। गहरेप कुछ भी विचिन्तित न हुए। कई बार कहकर प्रत्यक्ष-
। ने विवृकर अन्तमें कहा—भोजनका समय हो गया। क्रिये,
। क्या बंदी बन्ना हूँ !' सुक चाहते उत्तर दिया—भोजनका
। समय हो गया हो तो बंदी बन्ना हो !'

बंदी बन्ना ही गयी। सब लक्ष्यके भोजनकर्ममें आ गये।
। इन्होंने ही बहिया वैचार साध-सामग्रीसे भरी एक 'वैमान'
। अनायास्यके दरवाजेपर आ बसी। बहिया साध-सामग्री सब
। बनोंको परोखा गया। पता चला कि किसी धनिकने अपने
। यहाँ एक हज़ार भोजनका आभोजन किया था, किन्तु कुछ
। कारणसे वह भोजन खसिष्ट कर देना पड़ा। साध-सामग्री लक्ष्य
। न ब्रह्म, इसका विचार करनेपर उसे सुक चाहते अनायास्यका
। कारण हुआ और अन्तः प्रेरणसे उन्होने उच समय वह सब
। सामग्री उनके अनायास्यमें भेज दी।

इसी प्रकार एक दूसरी सत्य पदना अभी हालमें छपी
। थी। अमेरिकीमें एक परिवार अपनी मोटरमें बंगाली पतनी
। यात्रिये यात्रा कर रहा था। इन्होंने उनकी मोटरका एक दरार पट
। गया। सुनवान जगह थी, बली बहुत दूर थी और मोटरमें
। अतिरिक्त दरार भी न था। ऐसे समय प्रार्थना, पूर्वताकी
। भाषना ही एकमात्र उपाय सिद्ध हुई। एक बन्धेकी भाषनामें
। प्रकटता थी। उन्होंने कहा—परमात्मा ही हमें यहाँ व्यापार

भेजेगा। परमात्माके भंडारमें सब कुछ, सब अन्न, सबके बिने, सदा-सर्वदा भीतर और बाहर है।" यह भावना हृदय और अदार्पूर्वक प्रवृत्ति गयी।

आपपर ऐसी नीति तो आप जंगलमें उन्मील करने कि कोई अन्य मोटरवादी रातगीर इधरसे निकलेगा और परमात्मा-द्वारा संभोगसे हमें उससे टापर मिल जायगा। परंतु बाह्यवर्ष ऐसी उन्मील उन्होंने नहीं की। कुछ समय बाद सबभूष एक टापर' सड़कपरसे दूरे तड़कता हुआ आकर इनकी मोटरके पास पड़ गया। इस टापरके मास्किन्की इन्होंने मतीशा भी की; किंतु अन्तमें इन्होंने उसका उपयोग कर लिया। यह संवाद उस परिवारके एक व्यक्तिने उक्त मझाक संस्था को भेज्य और वह 'The Tyre God sent.' शीर्षकसे सप्ताहिक पत्रमें छपा था।

पूर्ववर्षकी भावनाकी प्रार्थनासे कतिपय मरणाश्रय भोग की उठे हैं और जीते रहे हैं। मेरे जीवनमें भी कुछ घटनाएँ पड़ी हैं। छात्राग पचीस वर्ष हुए होंगे, मैं अपने घरसे पाँच सौ मील दूर था। भारीका छार मिश्र, गिराही बहुत बीमार हैं, झेलन आओ।" छारपात्र मेरे मनमें ज्वेलका किंचित् विचार तो हुआ, किंतु मैंने तब किया कि मला सो, सपको दे, मैं आकर बचा घोड़े ही लूँगा। अस्तु, जो परमात्मा, करे, वही ठीक। मैंने ऐसा ही प्रार्थना भावना-मय छार दे दिया और मैं एक मल्लक निमित्त रहा। कोई रापर भी न मिली। एक मल्ल बाद मैं गया तो देखा गिराही भक्त था रहे हैं। छोगेने बताया कि मरनेकी तैयारीमें गिराहीकी जमीनपर स्थित दिया गया था। उन्हीं समय छार गया-आया। ये जो उठे और छिन बर्तक रहे।

दुली पटना: एक इरादा जंगलमें हल चला रहा था। उत्तर निकली गिरी, उपरसे वह पानी-की-नदमें ही मुँहकी तरह अर्धवत् पड़ा रहा। दोहरकी पता चलनेपर लोग छारपर उठे पाँच से आठ छिन मील। पश्चात् एक मील चक्कर मेरे पास सपे इलाकके छिने। सगमग छिन सीडी भीड़ की। व्यक्ति को मैंने अच्छी तरह देखा। नाभी: हृदयगति—पुछ नहीं। जीवन-मनोमें सपपथ, गीता: आठ घंटेके निग मुर्दा। अविचल भावसे उस लमन छिने जो किया; उसके पश्यरुत आठ घंटेमें उठकी ओरों (गोल्डें) भूत सड़ी और पुनर्निर्माण गतिमान् दिखायी दी: निर दमदन थी। मैंने मरनेके उन्मादिर भी (गोल्डें) मुकबर् अराध गताक: छिर कानी। बताया-मेठावा: पश्यता दिखान: दीहान और वह जो पार

कभीपर भाषा था: वेदक गया। बरत पर दे—

हमि नम जीवन मल उस मलम रिं ह।

परम भावनाकी प्रथम छिकित्वा हम इच्छासुख-मनोरंजक रहे हैं; परंतु इच्छासुख उल्लेख कम नहीं के लिये। उत्तम ही नीतिपर हमें अभिन रहना होगा। इच्छाके प्रार्थनामें परमात्माके अपनी इच्छाके निमित्त नही के आया कि दे परमात्मा। मेरे छिने ऐसा कर मुझे सब बल भेज; मेरे बन्धेकी रोगमुक्त कर दे। संसारी-प्राप्तक पूर्ववर्षकी भावनासे प्रार्थना की जाती है।

1. I place myself and all my affairs lovingly in the hands of Father. That which is for my highest good, shall come to me.

2. God is love, and His love, radiating through me, gives me increased understanding. In the feeling of God's great love, I am radiant with health. Quickened into a new feeling of God as love, I am a magnet for riches of every kind.

3. There is nothing to fear. God Omnipotent good, is the only power and power.

My guidance is from God, the Source of all wisdom.

१. मैं अपना जीवन और व्यवहार प्रेमपूर्वक परमात्मपथ करता हूँ। मेरे छिने जो उत्तम है, वही छिने।

२. परमात्मा प्रेमस्वरूप है। उनका प्रेम मुझे हृदय होला है और मुझे निर्देश देता है। इस प्रेममें स्वस्थ होकर भस्म स्वरूप हूँ और सब प्रकारके वैभवका आकर्षण करता हूँ।

३. भयका कोई कारण नहीं। परमात्मा सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् है। वही मेरा ज्ञानदाता और मार्गदर्शक है।

पुनर्निर्माण के संस्थापक पार्थन निम्नोक्ते बताते हैं: मैं विपन्नके अनुहार को व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक हृदय शिक्षा और व्यवहार करता है। उसके छिने सब समझ है।

आधुनिक वैदिक डॉ. अमेरिकन केबले वगैरह प्रार्थनासे विविध प्रकारके सुख-सुखमें होने लगती हैं।

* मायाके प्राय किलकी बुद्धि ठगी गयी है ? *

समस्कार हो जाते हैं। समस्कार करने के लिये एकमात्र
उपयुक्त धारणा है।

[illegible]

हो अपने-आप प्रेरित होती है।
 डॉ० बैंक बुद्धने एक पुस्तक लिखी है; जिसमें उन्होंने
 बताया है कि ध्याना बुनियादी सबसे बड़ी शक्ति है; जो सभी
 मनोबलों को सुधरे। एक अन्य व्यापारिक अग्रणी बेलक
 हम्फ्रिस् बयस्ने लिखा है—परम आत्माके सिधे कुछ भी कठिन
 नहीं है; परमसिद्ध चमत्कार करता है। डॉ० एमिली डेविले
 ने लिखा है—
 something about the mental
 seems to carry

There is something about the mental act of thanksgiving that seems to carry the human mind far beyond the region of doubt into the clear atmosphere of faith and trust, where all things are possible."

अवार्थ प्रार्थना की मानसिक क्रियासे, व्यवसाय की भावनासे

trust, where all things are possible.
अवर्ण्य प्रार्थना की मानसिक क्रियाएँ, वस्तुवाद की भावनाएँ

ऐसा कुछ होता है कि पादार्थ को इस मूल्य पर
भूमिफलें मा जाता है, जहाँ सब कुछ सम्भव है।
नेमिसवेनिया (अमेरिका) का एक संवाद
पादार्थान् अस्पृष्ट

या कुछ होता है कि...
 (मिकोने मा जाता है; जहाँ सब कुछ सम्भव है—
 वेनिसिल्वेनिया (अमेरिका) का एक संवाद क्या है—
 एक युवकके इदयका आरोपण अत्यन्तम् दुःख।
 आरोपणके पहले उसके माता-पिता संघर्षप्रसक्त थे; किंतु युवकने
 क्रियात बॉय ली थी। उसे परमत्मापर पूर्ण भ्रष्टा थी।
 आरोपणके बाद कई दिनोंतक वह माया अत्यंत रहा। कुछ
 डाक्टरोंने कहा कि उसके मस्तिष्कमें लाज्जका ऐसा प्रकोप हो
 गया है कि होय आनेकी आशा नहीं मिली और होय माया
 भी तो वह किसीको पहचानने या बातचीत करने योग्य भी न
 होगा। उसका जीवन, मस्तिष्ककी क्रियाके विना, जड़त्व
 होगा। उसके एक दिनेहीने यह समझा हुआ तो वे युवक
 करने लगे। कई दिनोंतक कुछ न हुआ। किंतु उसका
 इदय बराबर काम कर रहा था। एक दिन उसकी मौने
 उसे पुकारा, कोई उत्तर न मिला। एक दिन निराश
 थे। फिर सोचोचन किया; तो उत्तर मिला। वह मौने
 पहचान गया। वह सब स्थिति-ज्ञ नहीं सक्रिय था; खड़े शरीर
 को सक्रियता मार गया था। कुछ दिनों बाद वह
 दिखने लगा; फिर पॉय भी। फिर हाथ भी। डाक्टरोंने इसे
 ब्रह्मकार कहा है। उसके वह स्वस होकर सब प्रकारके लेख-
 कृत करता रहा है और उसका मस्तिष्क ठीक है।

मायाके द्वारा किनकी बुद्धि ठगी गयी है?

मायाके द्वारा किन्की बुद्धि

श्रीगुरुजी कहते हैं—

नूनं विमुग्धमवयस्यस्य मायाया ते ये त्वां भवाप्यवधिनोऽसममन्यतेतो ।
 अवस्थितं कश्चिद्वत्तं कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति वत्स्यराजं निरत्यसि नमाम ॥ (श्रीमद्भा. ४।१।९)

प्रभो ! इन शब्दान्तरों के द्वारा भोग्य जानेवाला, इन्द्रिय और त्रियोंके संसर्गसे उत्पन्न सुख तो मनुष्यों को मायाके भी मिल सकता है । जो लोग इस त्रिय-सुखके श्रिये लपटावित रहते हैं और जो जन्म-मरणके चक्रमें लुप्त होकर देहान्तरोंमें प्रत्यक्ष रूप आपकी उपासना योग्य आश्रितों सिवा किसी अन्य उपास्यसे परते हैं, उनकी बुद्धि अल्प है । आपकी मायाके द्वारा छीनी गयी है ।

responsible to the occurrence of the phenomenon, the miracle.

*Dr. Alexis Carrot: The only condition inadmissible to the occurrence of the phenomenon is
Prayer. Prayer may set in motion a strange phenomenon, the miracle.

प्रार्थनाका स्वरूप

(डेपट—सीधरपवित्रादी श्री सीमाखण्ड)

प्रार्थना जीवनका एक मुख्य अंग है। उसका बालविक रूप क्या होना चाहिये, यही इस सपु प्रयत्नका उद्देश्य है।

साधारणतः हमारी प्रार्थनाएँ व्यक्तिगत कष्ट-निवारणके हेतु ही हुमा करती हैं। भगवान्‌ले हम किसी-न-किसी रूपमें अपने दुःखसे छुटकारा पानेकी याचना करते हैं। उनके समक्ष अपनी कठिनाइयोंकी सूची पेश करते हैं और चेक, गिद्दिगाकट, निस्तरकर आर्तभाषते उनका निराकरण चाहते हैं। इस याचनामें दो बातें विचारणीय हैं—

एक यह कि या तो प्रार्थनिका कहींपर निवन्धका स्थान बिना प्रार्थनाके आकर्षित नहीं हो सकती। और—

दूसरी यह कि सर्वशक्तिमान्‌ उन कष्टोंपर होते हुए भी बिना प्रार्थनाके वे उन्हे हटाना नहीं चाहते या हटा नहीं सकते।

यदि हम पहली बात मानें तो सर्वशक्तिमान्‌ अस्पृश्यका योग भया है और दूसरी बात माननेसे कल्याणमार्गमें—शुद्धी अद्वैतकी कृपाका यथोक्त पूर्णरूप वेद, पुराण, श्रुति और सिद्ध भी नहीं कर सकते और जिनका सर्ववर्ष होना साधारण गुण है—मृत्यु या अन्तर्मर्षका योग भाव है, जो सर्वथा निर्मूल ही नहीं, बल्कि ईश्वरकी निन्दा करना और उसके प्रति अविश्वास प्रदर्शन करना है।

बना परमात्मन्‌ हमारे दुःखोंको नहीं जानते या जानकर भी बिना अभी हटाना नहीं चाहते या नहीं हटा सकते।

नहीं, वे सर्वतः सब जानते हैं और यह भी जानते हैं कि जिनको हम प्रत्यक्ष कष्ट और दुःख समझते हैं, ठीक-ठीक बालविक रूप क्या है। हम अपनी अस्पृश्यताके कारण—अपनी लीमित बुद्धिसे जिन दुःख समझते हैं, वह वास्तव हमारे कल्याणका निश्चित गोरुन दो। जब माना किनी पुरा करारिसे अपने छोटे बच्चे कापको, जो और किसी तरह अच्छा नहीं ही सकते। पर अनेक देते हुए कि शेराना पापका कोई संघा दूट न आप और मयाद यह म जाना धिरका देनी है। तब बरा कथ्य अपनी माया और बर्तारर बुद्धि नहीं होमा और देखी-देखी मरी मुन्ना। पर माकजीकी बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति बना रहे मृत्यु लक्षणा है। नहीं, नहीं, धीरेमें, इत

धीरेमें ही तकलीफमें भी उठे मङ्गल-नामा ही देखें। हम औरोंकी बात क्या करें, जब भक्तियोंने ही हम सासजी भगवान्‌ भीरामचन्द्रके विरोधसे निहत्त ही ज्ञान, अयोध्या क्षेत्र माने गये थे, तब वहाँ भरतदेव भगवान्‌ न सोरनेपर यह हठ किया कि यदि भाग नहीं होने में या तो मैं भी वनमें रहकर आपकी सेवा ही करूँ, फिर धीरे-धीरे स्वाग हुआ।" इस उद्यममें भागवतले ऐसे सब भेद रोक्कना ही होगा और भरतको मान्‌ तिरस्कार दिग्दर्शन करना ही होगा। भगवान्‌के सेवक बनने में बसिठने भरतको एकान्तमें समझाया और कहा कि अन्त रावणको मारनेके लिये सबनरित हुए हैं, चीज देखने हैं, लक्षण होय हैं। इसलिये भगवान्‌ मिलने के लिये जायेंगे।" ● तब भरतकी ओंसे गुणी और विद्वान्‌ सब देवनाको भूककर वे भगवान्‌की कनक-युक्ता लेकर लौटे।

साथमें यह कि भगवान्‌का एक पित्र है और वह (मङ्गलमय) जो कार्य उस पित्रमें हो रहे हैं। सर्वथा-सर्वथा सबके कल्याणके लिये ही है। हमने उस पित्रका रहस्य हमें न दात हो और वा हो अमङ्गलमय प्रतीत हो। परंतु ज्यों ही हमें उन पित्रके मङ्गलमय होनेका ज्ञान या कम-से-कम निश्चय हो जायगा, त्यों ही फिर हमारी प्रार्थना पर नहीं होने के हमारे कष्ट दूर हों, बल्कि हम करेंगे कि भगवान्‌, आता

● वरुणदेव भवन प्रादुर्भावसे कानिच शत।
बाह्यं शुभं नृपुणैर् नव बाह्यदृष्टिभिरुक्तं।
उयो व्यापकः स्यात् नृपुणैर् नव बाह्यदृष्टिभिरुक्तं।
उपलब्ध बहवोऽपि बाह्यं वरुणदेवः।
योगमायया लीनेति वाच्यं वरुणदेवः।
देवदेवि कथयस्व कानो एवमेति लीनेति।
उपलब्धं वरुणदेवः लीनेति न भवति।
देवदेव वरुणदेवः वरुणदेवः वरुणदेवः।
नरं देवदेवः जो देवदेव न नरदेव वरुणदेवः।
वरुणदेव वरुणदेव वरुणदेव वरुणदेव वरुणदेव।
(अन्तर्गत, वरुणदेव, १९९१-१९९२)

*** प्रार्थना—एक अपरिमित शक्ति ***

निश्चय पूरा हो। जो आपकी मर्जी है, उन्हीं हम प्रसन्न हैं और बरी हो। हम मर्जी व रक्षा होंगे और हमारा भाव यह होगा कि ऐसे लक्ष्मीम लक्ष्मी है, जो मित्राये यार्ते आये। हमें कि ऐसे लक्ष्मीम का निराकरण चाहते हैं। सर्वप्रकार परित्याग करके देगे और मित्र तत्त्व भगवान्‌हैं। 'सर्वप्रकार परित्याग' का अर्थ है। (गीता १८।६६) 'हत्यादि सुननेके बाद' का अर्थ है। 'करिये वचन ठह' (गीता १८।७६) करा बा। ठही वर उनके विचारमें हम भी मन्त्रका अनुभव करे। और उस विचारमें 'निमित्तमात्र' होना अपना सौभाग्य समझें।

यह हुई उनकी बात, जो विश्वसे बहुत ऊँचे हैं। जब तक हम इन्हे ऊँचे स्तरपर नहीं पहुँच जाते, तब तक हमसे कम स्तरपर रहना तो अवश्य कर सकते हैं कि यदि मोगना ही है—और प्रार्थनाका व्यवहारमें अर्थ वाचना या

मोगना ही तो है—तो लोकहितकी ही वाचना करें। इस दृष्टिसे यह प्रार्थना—
 सर्व सन्तु सुखिता सर्व सन्तु निराश्रया।
 सर्व सन्तु पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखमाप्नुयन्ते ॥
 —यह तुल्य है। किसी दशा में भी अपनी व्यक्तिगत हितकी बातें किये प्रार्थनाका प्रस्ताव न होना ही सर्वमे है। इस निमित्तमें निष्क्रियताका प्रस्ताव न होना ही सर्वमे है।
 कार्य तो करते ही रहना होगा।
 वास्तव यह कि प्रार्थनाका वास्तविक रूप है—
 (१) भगवान्‌के महत्त्वमय विधानमें आत्मसमर्पण—
 प्रथम श्रेणीकी प्रार्थना।
 (२) केवल लोकहितकी कामना—द्वितीय श्रेणीकी प्रार्थना।

प्रार्थना—एक अपरिमित शक्ति

(केवल—सौभाग्यपराय यह ही—वचन—, परमेश्वर)

ईश्वरकी प्रार्थना प्रत्येक देशमें और प्रत्येक वर्गमें किसी-न-किसी रूपमें की जाती है। व्यक्तिगत रूपमें अथवा सामूहिक रूपमें, वर्गों, मन्दिरों, संस्थाओंमें अथवा आश्रमोंमें प्रार्थना होती है—यह हम देखते हैं। इन प्रार्थनाओंकी श्रेष्ठता हमारे वर्गों से भिन्न है। यह प्रस ठठठा है कि लकी प्रार्थना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका महत्त्व क्या है तथा वर्गों कल्पते हमने क्या समझ होता है।

प्रार्थना संतोंके, भक्तोंके और महात्माओंके जीवनकी स्फूर्ति है। प्राणि है, ब्रह्म है। वे अपने जीवनकी प्रत्येक पक्षी और प्रत्येक फलमें प्रार्थनाके आगम्य प्रभाव और अपरिमित शक्तिका अनुभव करते हैं। प्रार्थनाके निर्मल और शान्त कर्मों के निमित्त करनेवालोंको जो परमानन्द प्राप्त होता है, उसके अन्तर्गत कोई दुःख अथवा स्वार्थ के विचार-मिश्रण के अन्तर्गत कोई विचार ही नहीं रहता।

लकी प्रार्थना केवल ईश्वरकी पूजा या बाह्य उपस्थान-भाव नहीं है, बल्कि प्रार्थनामें लीन हुए मनुष्यके भीतरके अन्तर्गत ही निहित होनेवाला तथा परमेश्वरके अन्तर्गत ही निहित होनेवाला एक आदर्य आत्मशक्तिका स्वरूप है। अन्तर्गत प्रमाणोंके द्वारा, सर्वशक्तिमान्, सर्वव्यापी होकर भी अदृश्य, कल्प शिव-सुन्दर्य-स्वरूप, सर्वव्यापी होकर भी अदृश्य करनेके परमात्मके साथ एकता होनेका मानवीय प्रयास ही

प्रार्थना है। प्रार्थनाका अन्तिम ज्येष्ठ और फल, परमात्माके साथ आत्माका वैयक्त-सम्बन्ध है। वाणी और विचारों के माध्यम प्रत्येक साथ आत्माका यह वास्तव्य भी वर्णनाधीन है, निरुद्ध है।

इसकी गहराई अनन्त प्रेम और अद्वैतत्व की गयी प्रार्थना मनुष्यके लीन और मनपर अद्भुत प्रभाव डालती है। प्रार्थनाके द्वारा मनुष्यमें जो शुद्धि निर्मलता और स्वभाव, जो नैतिक बल, जो आत्म अद्भुत, जो आध्यात्मिक शक्ति और आत्म विस्तार तथा जीवनकी शक्ति और संतत करनेके अन्तर्गत शक्ति होती है, उसकी दृष्टिमें इस अन्तर्गत शुद्धि और शक्ति का स्वरूप नहीं है, जो मनुष्यके जीवनपर रहना वास्तविक प्रभाव डाल सके।

यदि हम लक्ष्य विस्तार, एक विस्तार, निरन्तरभावों प्रार्थना करनेकी आवश्यकता परित्याग विचारों की समर्थता हमको अपने जीवनमें वास्तविक परिवर्तन दिलायी देने समर्थ। अपने प्रत्येक कार्यमें तथा व्यवहारमें रहने प्रभावकी गहराई का पक्षी हुई अन्तर्गत ही गयी प्रार्थनाके फलस्वरूप उन्नत हो गया है, उसकी शुद्ध-शुद्ध रहने ही योग्य होती है। वह किसी शान्त, समर्थ और किये अनेक शक्ति को लेते

दिखावटी देखा है। उसके स्वभाव और व्यवहारमें कितना स्वल्प और कितना सौम्यभाव मिलर उठता है। उगमा इदम किना निर्दोष और पावकके समान सरल है। एवं पृथिवे तो उसके अन्तःकरणकी गहराईमें ईश्वरके प्रति ऐश्वर्य अटल विश्वास तथा प्रेमकी एक ऐसी प्रयोजित प्रगल्भी रहती है कि उसके पवित्र प्रकाशमें अपनेको वह भगीर्भोती देख सकता है। अपने दोष, अपने अंदरकी स्वार्थ-वृत्ति, मृच्छ अभिमान या कुछ बाह्यताओंको वह निहारता है। उसको अपनी अस्तित्वाका, नैतिक उत्तरदायित्वका, बौद्धिक समुदाय और सांसारिक लोभ और आलसियोंकी अमारताका ठीक-ठीक भान होता जाता है। इस प्रकार वह आध्यात्मिक उत्तरीय होकर प्रभुके समीप पहुँचता जाता है।

प्रार्थना मनुष्य ही एक महान् अगम्य बल है। अंग्रेज महाकवि डेनियल कहता है—

"More things are wrought by prayer than this world dreams of."

जगत् किन्हीं कससा कर सकता है, उसकी अपेक्षा करी अधिक महान् कार्य प्रार्थनाके द्वारा सिद्ध हो सकते हैं।

एक नहीं, अनेक बार मैंने देखा और अनुभव किया है कि अच्छे-अच्छे वैद्य और डाक्टरोंकी लारी चिकित्सा व्यर्थ हो जानेके बाद, बिना किसी लास उपचारके केवल ईश्वरमें परम निष्ठा और शपथ भ्रष्टाशुक्त प्रार्थनाद्वारा बड़े विराम और अमाप्य रोमांच पैदा हो आया। अनेक ठीकठोस रोगमुक्त हो जाते हैं। महान् भक्तों और संतोंके जीवनमें हम ऐसी अनेक घटनाओं और प्रसंगोंके विवरणमें मुनते और पढ़ते हैं कि जिसका सामान्य रीतिमें होना सम्भव नहीं है तथा जिसको हम प्रकृति-विज्ञ कह सकते हैं। इस प्रकारकी घटनाओंकी हम अपनी आत्मामें भगीर्भोता, संतोष या भगवान्का 'व्यक्तकार' कहते हैं। परंतु यह बलुग एक महापुरुषके अन्तःकरणकी सखी प्रार्थनाद्वारा प्राप्त हुई आरतिमय शक्तिका ही परिणाम है। क्योंकि प्रकृति के कथित अटल नियमोंका उलटान करनेकी सामर्थ्य इस संसारमें यदि किसीमें है तो वह ईश्वरकी प्रार्थनामें ही है। मनुष्य को प्रार्थनाके द्वारा अपने जीवनमें भी एक अगम्य ईश्वरीय शक्ति के साथ और स्थिर संपादना अनुभव कराया है, यह भी क्या एक अमरकार नहीं है।

अग्ने साहसिका पूरा महाभाषीके जीवनको देखिये। उनके मनमें प्रार्थनाका महत्त्व कबले अधिक था। कल्पे

अन्तःकरणकी ईश्वर-प्रार्थना उनके जीवनमें मोहनी हो गयी। वे निस्संकोच कहते थे कि जोर करने वाले राष्ट्रिय, सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारों के गुस्तीका सुखसाय मुझे अपनी बुद्धि की अज्ञानता, स्थिरता और सीमांतता प्रार्थनाके द्वारा निरुद्ध हो गई थी। मिल जाता है। वे प्रार्थनाको एक मध्य और जीवन के समस्त थे। अन्य और अर्थोंके लक्ष्य तथा रतन उनके प्रार्थनामें ही मिलता था।

कुछ लोग समझते हैं कि मनुष्य कष्ट, म्लान्त, अथवा अमृक्त परको किसी विशेष रीतिमें रोमने का प्रयत्न है 'प्रार्थना' कहेंगे। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रार्थना के निर्वच और सुखी मनुष्यको आश्चर्य देने का लक्ष्य है। बहुतेक मत है कि कष्टी, अधिभार, रोग, मृच्छा या ऐसी ही किसी सांसारिक परमादी सिद्धि के विना (जो) नष्टापूर्वक पाचना करना ही प्रार्थना है। यदि इनमें कि भी अपने हम प्रार्थनाको देखें तो तो हमारा प्रार्थना मूल्याङ्कन बहुत ही अल्प और निम्न होकर पड़ेगा। प्रार्थनाका मार अपने स्वार्थके छोटे मामले करते हैं। परन्तु वे ही हैं, जैसे कोई अपने परकी दंडीके बरतार विषयों का करनेवाली मेधाश्रुति, मूल्याङ्कन करे। ठीकठोस तर्क करें तो मनुष्यकी सर्वोच्च शक्तियोंका और सामाजिक के लक्ष्यतात्म्य ही मानव-जीवनके उत्कर्षकी परम लक्ष्य है। अन्तिम ध्येयपर पहुँचनेके विषय को किताबीय प्रार्थना है। जो हमारी प्रार्थना है। हेतु, विषय और आत्माके पूर्ण समन्वय के लक्ष्यके उत्तरात्मा आत्मा प्रान्त्य, धार्मिक और अन्तर, अन्त मनुष्य हमको प्रार्थनामें ही मिलता है।

प्रार्थनासे भदे ही हम अपनी आध्यात्मिक शक्ति को दृढ़ न कर सकते, अपने मूल स्वप्नको जीवित न कर सकते और कोई ऐसे स्वप्नका न दिशा लेंगे, जिनके साथ हमारे जीवनमें मुननेमें आते हैं—तथापि प्रार्थना एक ऐसे रीति के लक्ष्य केन्द्र है, जिसके द्वारा निश्चयता अन्तर्गत जीवन प्रकाश रोगमल तनमें और दीर्घता में अपने प्रकाशके अन्तर्गत एक प्रकारकी आत्मा धार्मिक और रीति-संपादक कराया है।

यहाँ प्रश्न हो सकता है कि प्रार्थनामें कितना प्रयत्न कहाँ आता है। निदान इस निश्चय में है कि प्रार्थना का प्रयत्न वैज्ञानिक अनुभव और आध्यात्मिक प्रयत्न ईश्वरके महान् सत्त्वका नहीं पहुँच लगे हैं। प्रार्थनामें

प्रार्थनासे मनोजमिलापकी पूर्ति

(केविल—संवाहिनी मङ्गलकथा)

आदमी तब किसी मंत्रमें फँस जाता है और हबने लगता है और कहीं भी उसे सहाय नहीं दीजता, उस समय वह पीनप्रा है—भगवान् के सामने, जिसे पूरे धर्ममें प्रार्थना करने है। प्रार्थना दुस्विज्ञा सहाय है, निर्बलका बल है। निर्बलका धन, उन्मायोका नाथ, दीनका बन्धु—एक कुछ प्रार्थना ही है। प्रार्थनामें बहुत शक्ति है। प्रार्थना गर्म कोहली ठंडा और पापको मोम कर देती है। वह दुश्मनको रोक देती है, हबती नैयाको झिन्ने लगा देती है। संतारी लोग भी प्रार्थनासे नरम हो जाते हैं, फिर परमात्मा को बल्यत्व कोमल है, वे प्रेमी और दयालु हैं तथा सर्वशक्तिमान् हैं। उनसे की गयी प्रार्थना कभी टाखी नहीं जाती। प्रार्थनासे आत्मशक्ति बढ़ती है और समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं। इसके विरुद्धमें प्राचीन उदाहरण तो अनेक हैं, मैं तो अपनी प्रार्थनाओंका वर्णन करूँगी। जैसे दौनदीके पीर बढ़नेके किये प्रभु दीह पड़े थे, उसी प्रकार मेरी भी पुकारसुनकर उन्होंने कई बार सहायता की; जैसे प्रह्लादकी अनेक बुरातोंसे परमात्माने रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरी भी अनेक बार रक्षा की है। कहीं पत्नीके, कहीं आगके, कहीं विजयके, कहीं कोदोपरसे मिलनेके और कहीं दौंगी साधु-मंत्रोंके और धनुओंसे मेरी रक्षा की है। मेरे जीवनका अनुभव है कि प्रार्थना करते ही मैं जाने उनकी शक्ति कहति आ देखती है। मेरा ऊँच ईश्वर-प्रार्थना करनेसे हुआ था। ऊँचमें ही भगवान् का नाम जानोंमें पड़ा था और उनकी गरिमा सुनती रही थी। एक बार मनमें आया कि अपनी गुहिकाओंमें जान बलया है प्रार्थना करके परांग मेरा बदन स्वयं गया। फिर मेरी आँखोंमें लगे हुए पृथ्वी और टेंटर पड़ गये। पार मरिने मुझे कुछ भी दिखती नहीं दिना। निराश्रिते कहा था कि मेरा बोटना और चमत्ता भी ईश्वर-बलसे ही हुआ था। पूरा दोन नहीं लकरी थी, दौंगी पलती नहीं थी। आँखें भी उनकी कृपासे किले मिनी हैं। मेरा प्रपन्न और हानदरोका परिग्राम स्वयं आया था। ईश्वर सर्वशक्तिमान् है। मैंने अपना हब भीकृपाकीको मुन किया और उनकी पूजा करने लगी। कौनस उनकी नाम उठा किया। एक दिन वे शक्तिसे समस्त स्वयंमें ही लगे हुए दिखती दिने। जीवनकी

गीतापर जो चित्र है, ठीक उसी प्रकारकी भावित्वी। मैंने लगायी, उधर भगवान् ने मेरे संसारको बढ़ते उदरस से दिया। जो भी थिन आते गये, उन्हें वे मिटते गये, जैसे बज्जे नहीं दिया। जब-जब धर्मसंकर पड़े, तब तब मैंने श्री प्रबोधनसे बचाया, भयसे बचाया, पने कलने का की। जब-जब मेरे हृदयसे पीर निकली, तब ही उसी समय मुझे सहायता मिलती रही है और मेरे पंगे रखा होती रही है। मेरे जीवनकी हर और पीनली कलें कभी गायी हैं। उनका वर्णन पूरी तरह मैं भी नहीं कर सकती। भीषण देनेवालोंकी कुरी नीयत समझने की ही दुश्चिन्तोंमें नहीं होती, परंतु भगवान् उनकी हा स्तर से करते हैं। जो हृदयसे बचना चाहती है, जो अपनी बलसे बचना नहीं चाहती, जो हबती हुई मनुष्यको गने बल करती है, उसकी रक्षा भगवान् अवश्य ही करते हैं। मैंने प्रार्थना की कि किसीकी दुश्चिन्ता न होकर अपनी कामसे कभी पत्नी बन करूँ। वह भी पूरी हुई। फिर मैंने प्रार्थना की कि कुछ न करके छेप भजन करूँ। वह भी पूरी हो गयी। जहाँ कृपासे ही पीनलीमें पल होती रही। फिर एक बार हब बर्ष हुए एक स्थानमें जा करूँगी। वहाँ हरिभजन हो गया। खरे दिन परदेस-बर्षन होला था और पूजाके आला रहता था। भगवान् ने अपनी ओरकी कृपासे अपने लब्धे भक्तोंका उदात्ता देकर निजान निज। प्रभु ही मेरा हब विश्वास-ला हो गया है कि कोई प्रार्थना करे और करे परमात्मा की रक्षा बल्यत्व ही कराना रहता है। जो कुछ है वह करता है, उन्में हमारी भक्ति ही भरी रहती है। भव हबती किये संसार गुला है। उनका जीवन हरि प्रभु चरित्तन ही जाता है तो प्रभु उन्हें भजना लेते हैं, उनके लकी बल्यत्व करके परमवर हैते हैं। उनसे प्रार्थना करो, कलें उन्में भजनलेके किये हबती राप हैं और मुननेके मिने हबती जान, देखनेके किये हबती नेन और दीहकर रक्षा करके किये हबती देर हैं। मेरा तो हब विश्वास है कि प्रार्थना मनोजमिलापकी पूर्ति ही नहीं, मुक्ति भी मित्र करती है।

प्रार्थना

(रचयिता—कविहर भीष्ममित्रानन्दनजी पंत)

ममन तुम्हें करता मन ! तुम अन्तरके परसे आओ,
 हे शगके जीवनके जीव अन्तरके परसे आओ,
 ध्यान मौन प्रति उर स्पर्शनमें जीवन-अभ्युदय सँग लओ
 मरण तुम्हें करता मन ! सब प्रभात, युग नूतन ।
 अमुचकल सब मेरा आनन, बड़े कपिर में सर्गिक पावक,
 तुमिन उरल पारिखके कोचन, खम पंज कोचन हों अपलक,
 यह मानस स्थिति, स्थिति से पावन, रंग दे भी शोभा का पावक
 करता तुम्हें समर्पण । जीवनके पग प्रतिक्षण ।

आज ध्यकिके उतरो भीतर,
 निजिल विद्वसमें विचरो बाहर,
 कर्म घचन मन उनके उठकर
 बनें युक्त आराधन ।

श्रीसीता-रामजीकी अष्टयाम-पूजा

(कैलाश—आप-वैराग्यार्थ, गौरीगङ्गाजी काशीजी श्री १०८ श्रीरामचन्द्रदासी वैराजी)

कनकजम्बावासीनर, बाबामोक्षर, हृन्निर्विके
 कविपद, प्रत्येक परमाणुमें व्याप्त, मुखिसे पड़े अक्षिरसिपाय
 को ईश्वर है, किन्हे निराम्ये शक्ति करती है 'न तस्य बाध'
 गच्छति नो मयौ न विषय'—(कैल १।१) रत्नाक्षि, उल
 परमैश्वर्यमयन निरवयव प्रकाश पूरक—पाप-अव्य-
 कर्माव-कानादि विधान कैसे बन सकया है ! अतः यह
 मना पड़या है कि अविनश्य-वाकितमान् को प्रसाद है, वह
 निरवयव होये हुए भी सावयव, निरिच्छन होये हुए भी क्रिया-
 ण, अकल्मस होये हुए भी जयमान होता है । वह अपने भक्तों-
 के भिन्ने ही समाज बनया है—उपासकानां
 कर्मो कर्मफलदा ।

'हृत्परायण्ये' इत भद्रये कसुना' शब्द बनया है । वह
 परमपद होनेपर भी भक्तोंके किये व्याक्त हो गया है ।
 न किसे मेरे होते हुए भी प्राकृत अनुपमके छाया उर ईश्वरका
 मन्मथर रखा गया है। क्योंकि वह अनन्त ब्रह्माण्डोंको अपने
 उरमें रखे हुए फिर उनकी ब्रह्माण्डोंमें आकर विविध विविध
 कर्मों की करता रहया है ।

उन्हीं उरल कीर्तनोंके अनुभव करनेवाले भक्तजन उरल
 उन्ही अविनश्य ब्रह्मके पूजनमें एवं कीर्तनोंके अनुप्राणनमें

अन्ते जीवनकी अर्थन करने प्रेमोन्मत्तमें उन्मत्त हो मानव-
 शुभव करते रहते हैं ।

येते सगुणोपायक अनेक प्रकारसे प्रभुकी उपासना करते
 हैं । कोई तो (अच्छदि दिव्य विमर्शका) बाधा पूरक करते
 रहते हैं और कोई अन्य प्रेमीजन मानसिक अष्टयाम-पूजन-
 में निरत रहते हैं । वे प्रेमी आचार्यसे प्राप्त करने दिव्य
 स्वरूपका दास्य, कर्म, वात्सल्य, गृहकार आदि भावोंसे
 अनुप्राणन करते उन्ही स्वरूपसे नित्य मधुर कीर्तनोंका परि-
 शिस्त करते हुए आन्तरिक दृष्टिसे इत प्रभार लेया
 करते हैं—

दिव्य अवधारण, उनकेके मन्ममें उतावरापयुक्त
 भीमिपा-धियुक्त प्रभु श्रीसीता-रामजीका जो मयिमय निराश
 दिव्य भक्त हैं, उन्हींमें अष्ट कुञ्जोर्ध्व शयन-कुञ्ज भी है ।

८ शयन-कुञ्जके करो और दिव्य मयिमय अष्टकुञ्जोर्ध्व शयन-
 जाली आनन्दते पादुकाव किता करते हैं । वह कुञ्जोंका मय
 इस प्रकार है—मन्मथे शयन-कुञ्ज, करो और शयन-कुञ्ज,
 शयन-कुञ्ज, शयन-कुञ्ज, शयन-कुञ्ज, शयन-कुञ्ज,
 शयन-कुञ्ज तथा शयन-कुञ्ज है । विवेक निराश्रयन मन्मथि-सिरोध
 इत आनन्दते रत्नरत्न उन्ही उरल आनन्द करते ही बैठ करे ।

प्रेमी भक्त प्रातःकाल अनेक माहात्मिक बरगुणोंको लेकर
 अपने-कुछमें भगवन्की शयन शौकीन। इस प्रकार अनुष्ठान
 करता है कि मणियोंमें मण्डित दिव्य पर्यङ्पर भीमिता-रामजी
 शयन कर रहे हैं। नेत्र दृढ़ हैं। गुप्ताचिन्दपर मन्द मुस्कान-
 से मुख भोजमान है। चेष्टा विरहित हो रहे हैं। श्वास-रूपन
 एवं दिव्य अन्नोद्गी मुगम्भते वह कुछ व्यास है। उग समय
 उपासकने त्रिप्रे प्रेमी भक्त प्रेमोन्मादमें भरकर यैरवी राग-
 में जगनेसे गीत रगते लगता है। अथ प्रिया-प्रियतम जगकर
 मुस्कृष्टते हुए उठकर बैठ जाते हैं, तब वह हरणोद्गी सारीमें
 छापे हुए दिव्य जगद्गण मुन-कमल एवं कर-कमलका
 प्रक्षालन करता है। दिव्य बल्लोको धारण करतावेन्तभ-कुछमें
 भीप्रिया प्रियतमको छत्ता है। उत कुछमें गुप्तर दन्तधावन
 (केस, कर्पूर, हलायची आदि सुगन्धितद्रव्योंसे बनी कृची-
 दन्त) करता है। तब माग्न प्रेमी भोग लगाकर महास-
 खासरी करता है। उसके बाद सर्वोप-कुछमें आकर प्रिया-
 प्रियतम सभी भक्तोंको दर्शन देते हैं। सेवा करनेवाला भक्त
 उनपर सैपर डुमता है। उसके पश्चात् बहोते पान कुछमें प्रभु
 पचमते हैं। पुनः अदिते आम्बु एवं उरदनकी सेवा करते
 विविध प्रकारकी रत्नोपवेशित लामबीसे वह प्रभुको ध्यान करता
 है (उत कुछमें सामाजिक अनेक जल-यन्त्र तथा प्रकृतित
 कमलोंसे कुछ पुष्करिणियाँ बनी हुई हैं)।

वर्तन प्रभु शत्रु-कुलमें पहाते हैं। वे सब बरनेय्य भक्त उन कुलमें दिग्विजय-युद्धमें प्रमुख शत्रु-हारा करता है। पुनः दो दिव्य भोजन विद्या-र उनपर धीरे-धीरे-रामकी-निर्णयकर-दृष्टिमें लमबी तथा भक्त-मात्मी प्रत्यक्ष वाद

करनेको रक्षक है। पश्चात् भीमकुण्डमें कल म
प्रकारके पट्टरसमुक्त भीम कण्ठ प्रदोष है
है। पश्चात् वाग्भूतिदिहाय उनको एक बरत है।
मन्त्राहके समय विमाम्बुजमें पुनरागत वृद्धांश
पर प्रमुक्तो शयन करते शरण लेता करता है (इस मुं
पौष आदि विनोदनी खानगी रहती है)। मन्त्राह
द्वारा जगत्के जड़ भगवन् विनोदनी हस्त का श्रेष्ठ
इत्यादि विहार-शालीपर पधारते हैं। भक्त भन्ते भक्तगुण
उन सीमाओंमें सम्मिलित होता है। शिरस्यंघ्रय प्रदोष
सभा-कुण्डमें पधारते हैं। वंशार करिष्म तिरनय
है। गद्यक यथोपयुक्त करते हैं। देवदत्तगर्भ
आकर सम्मुख शयन करती हैं। उनके वर घनता
पर व्याकु-कुण्डमें व्याकु करके प्रमु घन-कुण्डमें रहते।
कपक प्रमु नहीं हो बल्कि कपक भक्त फलके
रहता है।

इस प्रकार अश्वत्थाम-सेय मन्त्रमित्र रूपे जने के
 शुद्धि के उपदिष्ट भावना के अनुसार ही मन्त्र है। वरुण
 रूप में यह मन्त्र ही के मन्त्र प्रविया है। पदम, स्वतः
 के विषे यह मन्त्र है। अथवा भक्त मन्त्र मन्त्रमित्र
 अश्वत्थाम विरुद्ध हीनकर इन पाप सेव अश्वत्थाम
 अश्वत्थाम, अथवा इस मन्त्र अश्वत्थाम अश्वत्थाम
 अश्वत्थाम इस अश्वत्थाम शुभ राक्षसों मन्त्र
 संकोच होता है। अथः वरुण मन्त्रे विरुद्ध मन्त्र
 गया है।

श्रीराम-नाम-महिमा

श्रीगुरुः श्रीन वै श्रीगुरु जीत पारं,
 ह्रम वै विविध विसे वासय ने पारं है।
 वासय वै जीत मिय भारं बीसबाहु पारं,
 बीसबाहु वै जे सद्गुरु की सुहारं है॥
 पारं जे सहस्रबाहु वै भृगुनाथ पुनि,
 भृगुनाथ वै जित पारं रघुपारं है।
 राम रघुपारं वै पारं राम राम जीत,
 राम राम अभय अर्जित सुखदरं है॥ १॥

सूनि पतन मा क्यार पानी । मयु जेवहिं माया कपटानी ॥

(उपनिषद् • प्रथम • ११)

उसी समय मायिक जगत्की भयानकता अराधुनीदाय देवी जाती है । शस्त्र कन्धे ही छींकता है, फिर रोख दे और खेदे हुए 'कहाँ', 'कहाँ' ऐसी ध्वनि भी व्यक्त करता है । छींकना, रीना और 'हाँ' काठे हो' ऐसा कहकर पाषाणों टोकना—ये छींको पाषाणों भारी अराधुन हैं । इनमें एक अराधुनका भी दुष्परिणाम मृत्यु कहा जाता है । यहाँ तो सीन अराधुन एक साथ हुए हैं—छीन विच्छिन्न महा भिन्न' इत कहावतके अनुसार ये बहुत ही भयंकर हैं, इत काल-पाषाणों इत बार-बार कर्म-मरणका भय देने लगे हैं । यथा—

अन्निभर रत्नीय सदा संसार भयंकर मारी ।

(विष्णु-सविध ११)

अराधुनगे बचनेके लिये लोग पाषाणों आगे न चक्कर भस्ने पर ही लौट आते हैं । गैरे ही इत कीचको इन भयंकर अराधुनोंमें डरकर बहते यह आया है, उस अपने भंछी ईश्वरकी ही ओर दौट पड़ना अर्थात् उसकी भक्ति करते हुए उसीकी प्राप्ति करना चाहिये । तभी यह इत मृत्युमय संसार-भ्रममये बच सकता है ।

कर्तव्य

भक्तिसे ही भगवान्की प्राप्ति होती है । यथा—

भक्त्या त्वनन्वया दायक अस्मेर्विबोऽर्जुन ।

शार्तुं शृणुं च तत्प्रेम प्रवेष्टुं च परंतप ॥

(गीता ११.५४)

यह भक्ति एक तो मन्त्र आदि बाह्य इन्द्रियोंकी जाती है । इसे 'मन्त्रोपनिषद्' आदि मन्त्र भक्ति कहते हैं । दूसरी अन्तःकरणमें मनसिक केन्द्रधर्मोंकी जाती है । इसे ही 'मनसिक अष्टावामयुक्त' कहा जाता है । यह अत्यन्त उन्नती है । यथा—

वदित दृष्ट च कर्तुं क्त मयैव बहु मेव ।

निरु मयेति मितु की कर्तुं सित क्त्वान्न निरु और ॥

(उच्छिन्न-गीता)

यह उक्त कर्मोंकी जाती है । इसमें इतिहासमें पवित्र होता हुआ मन कर्मका काम होता है । गीता ६.१५ में 'यथायं मोद इतिहास मनको बर्णन करनेके लिये भगवान्ने आत्म और देवता—ही उपाय कहे हैं । वे दोनों आत्म उपाय ही हैं इत देवदेव कहे हैं । इसमें मनको अन्त विरहित जीवकर

भगवान्की सेवामें लगाया पड़ता है । अतो उक्त विविध प्रकारके अन्तर्धर्मोंमें उपाय हुआ है, उक्त रहता है, अन्यत्र जाता ही नहीं । यदि उक्त ही है तो उक्त सेवामें ही सीन जाना पड़ता है । अन्यत्र कहे गये नियत समयपर हो नहीं सकते । गीता १.५६ पद है कि कोई क्षणभर भी बिना कुछ दिने नौ गये उदनुसार मनके लिये यह उचितम बंध है ।

यह अष्टावामकेपा श्रीमयोपा एवं श्रीमन्त्रोपनिषद् संतर्धमें प्रचलित है । इसमें प्रथम पद 'मन्त्रोपनिषद्' शीघ्रा-विधान होता है । फिर किसी रत्नी उपायमें एक आचार्यसे नियत समयपर प्राप्त किता बट है । यही समय, बाह्य एवं वात्सव्य रत्नी भी हो ही है पर विधेयकर शृङ्गार-रत्नीमें प्रचलित है । इसमें श्रीमन्त्रोपनिषद् दिव्य लक्ष्मणनन्दविग्रहके समान किशोर जातके ही ही नियत कर्मका एवं कर्तकी शिष्टि आचरणका रहती है । उसी दिव्यरूपसे निरा शृङ्गारमन्त्रों में सेवाकी भावना की जाती है । अंतः वेदमें कर्ममये कर्म मद्रक एवं विविध पदार्थ तथा परिकर—एक विन्दु ही है । इत प्रकार इत्येके सभी संस्कार निम्ना कहे हैं । शीघ्रा-वामकी सेवामें कर्मसे हुए कर्म हो कहे हैं । मानसिक सेवा आधुनिकता की जाती कहिये । यथा—

स कर्ममयेव तत्तन्मयाधुनिकतायुक्तमस्मिन्मनसो ।

(अष्टावाम १.११)

नित्यवर्षा

इत अष्टावामकेपा आपांराप नियत निरुपनिषद् अयोपा एवं बर्तके श्रीमन्त्रोपनिषद् और निरु उक्त मन्त्र अष्टावामों, दायक कर्तों तथा शिष्टिभोऽर्जुन की शिष्टि (मन्त्रों) प्राप्त दिने होते हैं । निरु अष्टावामों केकविधि भी सीनी जाती है और वेकविधि निरा कर्त उपाय निरुपनिषद् केकविधि की जाती है । अतो उक्त मन्त्रों के मार्ग भी निरा रहते हैं ।

यथा-यथा अष्टावामोंमें कर्मसे निरा निरुपनिषद् उदकर आने परिकर्तके लय मन अष्टावाम और उक्त मन्त्रों एवं आचार्यसे निरा शृङ्गार मन्त्रोपनिषद् की है । निरु उक्त लय मन सभी मन्त्रों की जाती है । अतो उक्त लय मन सभी मन्त्रों की जाती है । अतो उक्त लय मन सभी मन्त्रों की जाती है ।

हो दिन बहरी कर देरि ।

नित निरस निरसिहो निर संम प्रवृत्ति निभेरि ॥
 क्वीन सखि कव्य सिम विर सख मंगल भेरि ।
 आली करि मेघमन्त्रम देखिहो वय देरि ॥
 प्रिय प्रिय मधुम सखि सिंगर आली देरि ।
 निरुधि विर सिम मधु प्रिय सखि छिने करि ॥
 सख बोलै केत देखि छवि सुगोपन करि ।
 सख मदन कहेरि कस छवि सख देखि सुनेरि ॥
 सखि कव्य सुगुन देखि कनेक विरि भितेरि ।
 सखि उर सिंगर दंत कव्य केत देरि ॥
 निर सख विर कव्य सिम देखिहो वय देरि ।
 क्वीन सखि कव्य संम नरम सखि पुमिनेरि ॥
 छवि सिंगर सिंगरि कव्य सिम निरुधि छवि छिनेरि ।
 निर निरस मंगलप्रति नरम देखि देरि ॥
 रंग मङ्गल कव्य कव्य करव सख सख देरि ।
 कव्य छवि सखि केत कव्य देखि वय देरि ॥
 केत कव्य सुगुन सुगुन कव्य सुगुन निभेरि ।
 देखिहो वय छवि देखि 'मनु' निरुधि देरि ॥

—यह पद मेरे गृहकार-रत्ने 'मन्त्र' रत्नायाम' ग्रन्थका अन्तिम पद है। इसमें सखीकल्पे यह प्रार्थना की गयी है कि जैसे मैं अभी माटो बानीकी सेवा करती हूँ, वैसे ही निरस अवस्था में पहुँचकर कब कहूँगी ? इन सेवाओंका विचार शुरूआते सीखना चाहिये, यहाँ विस्तारभयसे नाम-मात्र कहा गया है।

छा—ऊपर कहा गया कि यह भावना ठुलीयावस्थावे की जाती है। यह अवस्था श्रीरामचरितमानस (उत्तर ० ११७) में वर्णित वन-साधनकी छठी मणिकामें बहुत साधनोंके पश्चात् प्राप्त होती है, यहाँ उसका कुछ साधन नहीं कहा गया। वरुण जैसे यह अवस्था पायेगा।

छा—जैसे उस क्षणमें कर्मयोग एवं योग-साधन प्रारम्भ हैं, वैसे भक्ति अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं रखती।

छा—सुख कर्मवर्ग न बना। देखि क्वीन व्यास विमाना ॥
 (गीता-परीचय ० अरण्य ० १५)

इस भक्तिमें नवधामें कर्मयोगका और प्रेमकल्याणमें शानका प्रसार या जाता है। पराभक्ति तो स्वयं फलस्वरूप है। पराभक्ति अष्टायाम-भावना यद्यपि पराभक्तिमें ही है,

तथापि इसके साधनकालमें सीता की धारीयका शोधन बनायाव हो जाता है, तब इसकी छवि स्थिति होती है।

(क) जैसे 'सर-वृष्ण और त्रिशिर एवं उनकी पौदर' सहस्र सेनाओंके भट परस्पर एक दूसरेको रामरूप देखते हुए कब मरे और मुक्त हो गये, वैसे इस साधकके सूक्ष्मधारी-सम्बन्धी क्रोध, लोभ और काम एवं इनसे सम्बन्धित एकाग्रता इन्द्रियों तथा तीन अन्तःकरण—इन पौदरोंके सहस्र-सहस्र संकल्प चिन्मयरूप हो रामाकार होते हुए स्वामी अग्रसर समाप्त हो जाते हैं। कहा भी है—

कर है क्रोध, रोम है दूध, काम भिरे त्रिभिरा मे ।

कर्म मोक्ष रोम प्रियि दूरत सीता पक्षे तन मे ॥

(वैराग्य-मती-नाथ-विद्यालामी)

(ख) इस मानसिक पूजामें जब बाह्येन्द्रियोंका व्यवहार बंद हो जाता है, तब सूक्ष्मधारीके इन्द्रिय-विषयके संकल्पोंकी शक्ति इसमें इस प्रकार होती है। जैसे इन्द्र-पूजाकी साधनी जब गोवर्द्धन-पूजामें लगी, तब इन्द्रने क्रोध करके धनधोर बर्षा की। भगवान्ने गोवर्द्धन धारणकर इन्द्रका गर्व चूर्ण किया, वह शान्त होकर बसा गया, वैसे यहाँ भक्ति गोवर्द्धन है, क्योंकि यह इन्द्रियोंको दिव्य सुख दे बदायी है, सुख करती है। किन्तु इन्द्रिय-देव सुख होते हैं। अतएव विषय एवं उससम्बन्धी संकल्प इन्द्रादि इन्द्रिय-देवोंकी पूजन-साधनी हैं। उन्हीं संकल्पोंको चिन्मय रूपमें यह जब भगवान्में समाप्त है। यहाँ भगवान्ने गोवर्द्धन-धारण किया है, वैसे ही यहाँ भक्तकी भक्तिनिष्ठ अदाको भगवान् धारण करते हैं (गीता ७ । २१-२२ देखिये)। इन्द्रकी सारी बर्षा भगवान्ने गोवर्द्धनपर के ली। इसी प्रकार इसके इन्द्रिय-विषय-सम्बन्धी सारे संकल्प चिन्मयकल्पे भक्तिमें समाप्त होता है। इन्द्र शान्त हो गया, वैसे इसकी भी सूक्ष्म-धारी-सम्बन्धी बाधाएँ निरुद्ध हो जाती हैं।

(ग) जैसे श्रीकृष्णके परिकर व्याज-बाजों और बछड़ों-को मोहक ब्रह्मने स्तनिर्मित माना था। अतः उनका हरण करके क्षणभरके लिये वे अपने छोड़को पत्रे गये। उसने काष्ठमें यहाँका एक वर्ष भीत गावा। लौटकर उन्होंने तब-स्तनिर्मित भगवान्के परिकरों और बछड़ोंको चिन्मय भागदत्त देखा, तब उनका मोह दूर हुआ। वैसे ही इस भावना-सम्बन्धी संकल्पोंके प्रति भी बुद्धिके देवता ब्रह्मको मोह होता

बढ़नेवाला स्वर्गलुचि (करीका) सुमनोहर नील वस्त्र पहना ।

१२. अगुड-भूमके द्वारा भीमवीकी क्षेत्र-राशिकी सुखाना और सुगन्धित करना ।

१३. भीमवीका गृहकार करना ।

१४. उनके भीतरणोंकी महत्त्वसे रँगना ।

१५. सूर्यकी पूजके लिये समग्री तैयार करना ।

१६. मुखसे भीमन्दावनेधारीके द्वारा कुक्षमें छोड़े हुए मोक्षियोंके द्वार आदि उनके आश्रयकार बहोसे खाना ।

१७. पाकके लिये भीमवीके मन्द्रीकर (नन्दगौर) जाते समय धाम्बूख तथा ब्रह्मपात्र आदि लेकर उनके पीछे-पीछे गमन करना ।

१८. भीमन्दावनेधारीके पाक तैयार करते समय उनके कपलानुसार कार्य करना ।

१९. कलाओंवहित भीकृष्णको भोजनादि करते देखते रहना ।

२०. पाक तैयार करने और परोसनेके कबलते यकी हुई भीमन्दावनेधारीकी पंखे आदिके द्वारा हवा करके सेवा करना ।

२१. भीकृष्णका प्रवाद आरोग्यके समयभी भीमभायनीकी वही प्रकार पंखी हवा आदिके द्वारा सेवा करना ।

२२. गुणन आदि पुष्पोंके द्वारा सुगन्धित वीतक लवणमय करना ।

२३. कुत्ता करनेके लिये सुगन्धित सबले पूर्ण आचमनीय-पत्र आदि समर्पण करना ।

२४. दध्मचौ-कपूर आदिके संस्कृत धाम्बूख समर्पण करना ।

२५. बरछे हुए पीताम्बर आदि सुवस्त्रके द्वारा भी-कृष्णकी सेवा करना ।

पूर्वाह्नकालीन सेवा

१. शस्त्र-भोग (कछेऊ) भारोग करके भीकृष्णके गोचरण-के लिये वन जाते समय श्रीराधाकी छत्रियोंके साथ कुछ दूर भीकृष्णके पीछे-पीछे जाकर लवण-बाबटकी छोटें, उस समय धाम्बूख और अज-पात्र आदि लेकर पीछे-पीछे गमन करना ।

२. श्रीराधा-गोविन्दके पारस्परिक संदेश उनके पास पहुँचाकर उनको सुंष्ट करना ।

३. सूर्य-पूजके बहाने (अथवा कभी-कभी वन-गोभा-दरशनके बहाने) श्रीराधाकुण्डमें भीकृष्णसे मिलन करानेके हेतु भीमवीको बाधित करना और उस समय धाम्बूख और अज-पात्र आदि लेकर उनके पीछे-पीछे गमन करना ।

मध्याह्नकालीन सेवा

१. भीकृष्ण अग्रतः राधाकुण्डपर भीराधा और कृष्ण-के मिलनका दर्शन करना ।

२. कुक्षमें विविध पुष्प-मन्दिर आदिका निर्माण करना और कुक्षको सज्ज करना ।

३. पुष्पधाम्बूकी रचना करना ।

४. वीसुगलके भीतरणोंको पीना ।

५. अपने केष्ठोंके द्वारा उनके भीतरणोंका लवण-पीछना ।

६. चैकर नुस्खाना ।

७. पुष्पोंसे वेव मधु बनाना ।

८. मधुपूर्ण पात्र श्रीराधा-कृष्णके सम्मुख धारण करना ।

९. द्वायचौ, छौंग, कपूर आदिके द्वारा सुवस्त्रित धाम्बूख अर्पण करना ।

१०. भीसुगल-वर्षित कृपाप्राप्त धाम्बूखका आस्थादन करना ।

११. श्रीराधा-कृष्ण-सुगलकी निहारभिक्षापाका अनुभव करके कुक्षसे बाहर चले जाना ।

१२. वीसुगलका केष्ठ-विश्रुत दर्शन करना ।

१३. कस्तूरी-कुङ्कुम आदिके अनुशेषनद्वारा सुवस्त्रित श्रीमङ्गके सौरभको ग्रहण करना ।

१४. मृपूर और कंगन आदिकी मधुर ध्वनिक्रम अथवा करना ।

• समयप्रवाहके कथाना इस दृष्टिके कालमें पूर्वाह्न-संज्ञा है ।

† पूर्वाह्नके कथाना बारह दण्डका दण्ड मध्याह्नके गानते विहित है ।

• भीराधके निराश्रित छेकर गृहकार लिये गये हैं—(१)

वस्त्र, (२) बाटमें नुक्कल धारण करना, (३) नीली छापी धारण करना, (४) कपूरमें बरकनी बाँधना, (५) वेणी गूँथना, (६) कपूरमें कर्णदूक धारण करना, (७) कपूरमें पत्रधारीका धारण करना, (८) कपूरमें दूक धारण करना, (९) गलेमें कुञ्जोला धारण करना, (१०) कपूरमें कल धारण करना, (११) मुखमें लवण करना, (१२) सेवीमें कभी वेणी कथाना, (१३) नेत्रोंमें धाम्बूख, (१४) कपूरमें पत्रधारीसे धारित धाम्बूख, (१५) कपूरमें मधुर रंग और (१६) कपूरमें मिश्रक कथाना ।

१. वह प्रथम श्रीरामिका और छत्तियोंकी परीक्षा ।

४. सुगन्धित पुष्पके दोरपते उनकी नासिकाको मानन्द

करना ।

५. गुमान आदिसे सुगन्धित शीतल जल प्रदान करना ।

६. कुश आदि करनेके लिये सुगन्धित जलसे पूर्ण अभ्यसन-पत्र प्रदान करना ।

७. हृष्यनी-सौम-कपूर आदिसे सुगन्धित ताम्बूल अर्पण करना ।

८. कल्पवृक्ष प्रागेरद्वीका अवधामृत-सेवन अर्थात् उनका बचा प्रसाद भोजन करना ।

प्रदोषकालीन सेवा

१. तंष्पाकालमें हृन्दाकेन्दरीका बन्धासंकारादिसे समवेक्षित भुञ्जाना अर्थात् कृष्ण-पक्षमें नील वस्त्र आदि और हृन्दा पक्षमें धूम्र वस्त्रादि तथा अलंकार धारण करना एवं कथनसेवन करना ।

२. अनन्तर छत्तियोंके साथ श्रीमतीको अभिषार करना तथा उनके पीछे-पीछे गमन करना ।

निशांकालीन सेवा

१. निजुञ्जमें श्रीराम-कृष्णका मिश्रण-दर्शन करना ।

२. उसमें दूध आदिकी माधुरीके दर्शन करना ।

३. हृन्दाकेन्दरी श्रीरामिकाकी मधुरकी मधुर ज्वनि और श्रीकृष्णकी वंशी-ज्वनिकी माधुरीकी भजन करना ।

४. श्रीगुरुकी गीत-माधुरीका भजन करना तथा कल्पितके दर्शन करना ।

५. श्रीकृष्णकी वंशीको सुन करना ।

६. श्रीरामिकाकी बीणा-वादन-माधुरीका भजन करना ।

७. दूध, गीत और चायके द्वारा छत्तियोंके साथ श्रीराम-कृष्णके आनन्दका विधान करना ।

८. सुगन्धित ताम्बूल, सुगन्धित द्रव्य, मास्य, हवा, सुगन्धित शीतल जल और वैर खट्खटने आदिके द्वारा श्रीराम-कृष्णकी सेवा करना ।

९. श्रीकृष्णका मिष्टान्न तथा फल-भोजन करते दर्शन करना ।

१०. छत्तियोंके साथ हृन्दाकेन्दरी श्रीरामिकाकी श्रीकृष्णके प्रसादका भोजन करते हुए दर्शन करना ।

११. उनका अवधामृत (अवधेय-भोजन) ग्रहण करना ।

१२. छत्तियोंके साथ-साथ श्रीराम-कृष्ण-सुगन्ध-मिश्रण दर्शन करना तथा उनके ताम्बूल-सेवन और रत्नास्य आदिकी माधुरीके दर्शन करते हुए आनन्द-स्वभ करना ।

१३. सुकोमल शय्यापर श्रीगुरुको शयन करना ।

१४. छत्तियोंके साथ आसीमेंसे श्रीगुरु-श्रीराम-दर्शन करना ।

१५. परिभान्त श्रीगुरुकी ब्यक्त्यादिद्वारा सेवा करना और उनके दो आनेपर छत्तियोंका अपनी-अपनी शय्यापर खोना । स्वयं भी वहीं से खाना ।

निम्नलिखित दिनोंमें श्रीकृष्णकी गोचारण-सीसा और श्रीमतीकी सूर्यपूजा द रहती है—

१. श्रीनवमासीके दिन और उसके बाद दो दिनोंतक ।

२. श्रीरामाष्टमीके दिन और उसके बाद दो दिनोंतक ।

३. माघकी शुक्ल पक्षमें अर्थात् कल्कत-पक्षमें वैशाखी पूर्विका अर्थात् दोस्तपूर्विकापर्यन्त २६ दिनोंतक ।

श्रीहरिकी पूजाके आठ पुण्य

अहिंसा प्रथमं पुण्यं द्वितीयं करुणप्रहः । तृतीयकं भूतदया चतुर्थं शान्तिरेव च ॥

पञ्चमस्तु पञ्चमं पुण्यं ध्यानं षष्ठं विरोधतः । सत्त्वं सैवाष्टमं पुण्यमेतैस्तु पुण्यसि केदारयः ॥

एतैरेषाभिः पुण्यैस्तु पुण्ये चार्थितो हरिः । पुण्यान्तराणि सत्येव ध्यायान् नृपसत्तम ॥

अहिंसा, इन्द्रियसंयम, शीतदया, क्षमा, मनका संयम, ध्यान, ज्ञान और सत्य—इन आठ पुण्योंसे पूजित होनेपर श्रीहरि सन्तुष्ट होते हैं । दूसरे पुण्य तो बाहरी उपचार हैं ।

* पूर्वपक्षमें करणका छः दण्डके पञ्चमे प्रदोष पक्षमें है ।

† पश्चिमपक्षमें करणका छः दण्डके पञ्चमे निशापञ्चम पक्ष में पक्ष है ।

वाङ्मय यशोदा मैयाकी गोदमें विराजमान हैं। मैं उनके मुख-कमलका दर्शन कर रही हूँ। मुख चूम रही हूँ। मन्द आदि प्रभुको गोदमें लेकर बाह सबा रहे हैं। क्या-मुन्दरके पला गोपाल-बाह उनके निरक्षि गुणोंका गान कर रहे हैं। ब्रह्मदेवियों अपने रसमय कटाक्षसे उनका पूजन कर रही हैं।

नन्दनन्दन कसेवा कर रहे हैं। प्रभुकी मङ्गल-भाषणी हो रही है। प्रभु मिथी और नवनीलका रसास्वादन कर रहे हैं। अम्बिका लोको मङ्गलमयी है—

एव विधि संत नैव की रयत ।

कमलमय बरि बाप कलहद न्यात सिखा मिल मेर बात ॥

मेक वरत मेक भूति, मेक शेष लखि गुणक ।

X X X

मेक कस नई 'अमलन्द', सखा मेकरी भव्य गोचर ॥

(पुष्पिणीय कीर्तन-संग्रह भाग ३४)

(२)

महाकाी सेवा-भाषनाके बाद शृङ्गारका क्रम आया है। क्या यशोदा अपने बाळगोपालका समवानुकूल कलित शृङ्गार करती हैं। उबटन लगाकर तथा स्नान कराकर वे क्या-मुन्दरकी पीताम्बर बातच करती हैं। ब्रह्ममुन्दरीगण और ब्रह्म-मन्त्र उनका परम रसमय दर्शन करते अपने-आपको धन्य मानते हैं। प्रभु माँकी गोदमें विराजमान हैं। करते वैष्णु और मन्त्रकन मन्त्ररत्नकी छवि मनोहरिणी है। पीताम्बरसे घोभा बात रही है—

पक्षीरोकडसंख्याकी पाक्षीभागतुल्यसभा ॥

कैरिबसेधितलियजन्ममुन्दरभूषण ।

(साहसी-गान १९९-१९९)

कमलमुखकी घोभा अनुपम है, अङ्ग-कामि विखण्डन प्रभुकी—

कमलमुख देखत कोन भयाव ।

कितो छडी। स्नेहन अकि नैर मुदित हो अलस ॥

मुकमल हन कर ऊपर, अनु कृपि बनधन ।

नैरसन नर मेन मेन कर 'कमलदास' बरि अल ॥

(३)

शृङ्गारके बाद स्वास-सेवा-भाषनामें श्रीकृष्ण स्वास-बालोंकी लक्ष्मीके बाव गोचारण-लीलामें प्रवृत्त होते हैं। मैं खिल रही हूँ—हे सख ! गोपाल ! गहन बन और जङ्गलपथी

और न आना, बाळकीके साथ कइना मत, कौटोबासी भूमिपर न चलना, बीच-जनुवासी जमीनपर कमल-सरस सुन्दर धरणीको मत रक्ता और दौड़ती गायोंके सामने मत दौड़ना—

बने बाळ न गतव्य गहने न जहमतये ।

म कार्य बाळकीकुं न भूमी कम्पकम्पिते ॥

रूपके म धार्य चरन ससर्बेभ्युजमुन्दरम् ।

न गवां सन्मुखे कार्य बाळमतीनां च धावामम् ॥

(साहसी-गान १९९-१९९)

प्रभु बाळ-गोपालकी साथ लेकर गो-चारण करने जा रहे हैं। वैष्णु-बाल-बालकर क्या-मुन्दर गायोंकी अपनी ओर हुसम रहे हैं। प्रभुके वैष्णु-चदनसे समस्त चणचर बीच-मुभ हैं। श्रीकृष्णकी स्वासमण्डली दुस-गीत आदि पवित्र छीकमें छलिन है। प्रभुका गो-चारणकाकीन स्वासकेप धन्य है—

शृङ्गारसमायामसकम्पकृतचैर्यका ।

सरस्वारसईसमिनीनदभूमिपानिकृत् ॥

हृन्वाचनहुमकृतमपुषारामवर्यका ।

लीलागतिमेकभुयो मर्तनकेछइनेकृत् ॥

(साहसी-गान १९९-१९९)

अपने शृङ्गार-रसके आवात्मक स्वरसे श्रीकृष्ण गोपियोंका चैर्य रहे छेते हैं। वैष्णु-नाद सुन्दर छेवरमें लार-हंस आदि यौन बातककर तथा नवन मूँदकर तमय हो जाते हैं। हृन्वाचनकी हुम-कृतार्थ मधु-पारा बरवाती हैं। श्रीकृष्ण लीलापूर्वक (इतलते हुए) पक्ष रहे हैं। ब्रह्मभूमिके मर्दनका हुल मूर कर रहे हैं।

(४)

स्वास-सेवा-भाषनाके बाद राक्षसगोत्रका दर्शन होता है। प्रभुके गो-चारणकी बात मनमें तोष-तोषकर यशोदा किन्तन कर रही हैं कि मेरे बाल स्वास-बालोंके साथ मन-मानमें भूले होंगे। माता व्याकुल हो रही हैं। अत्यन्त स्नेहमयी गोपीके हाथ यशोदा अपने स्मर तथा वास-गोपालीके लिये सरस पक्ष्याक्ष तथा अन्य सिंग सुन्दातु राक्षसामयी भेज रही हैं। छापी कामयी खर्ग और रजतके पारमें तमययी गयी है।

बन गते श्रेष्ठसौ प्रातर्गोचारणय दी ।

अपराधमना पुष्पधाराकरमिदृश्य ॥

प्रतर्गतवस मध्याह्निकसारोह्योभुष ।

पुष्पातिग्रीविकदस्तुसम्पदसम्पादनादर ॥

[illegible]

गोदा गोपीयो मन्त्रात्मक कर्माणि हि तान् कर्माणि
प्रत्यक्षान् रक्षणं दीर्घादेन, त्रिभिर्न मन्त्राणां कृतेष्वेवमागच्छे
ध्यानेन कृत्वा वा दे, उक्तं वाच्यं गृह्यते, मन्त्राणि विना
दे, अतः उक्तं मन्त्राणां कर्माणि कर्माणि कर्माणि, अतः
दे, अतः उक्तं मन्त्राणां कर्माणि कर्माणि कर्माणि, अतः

[illegible]

(۹)

[illegible][illegible]

(७७४८५३१६०९—१०६२५०३४५०९)

[illegible]

मनन करके ब्रह्मसिद्धि को बनायी है। वे ब्रह्म-
काल। ब्रह्मके जगत्को स्रष्टा ही हैं। ब्रह्मके
गोदास ब्रह्मने ब्रह्मके सिद्धे ब्रह्मही रूप में स्रष्टा
सत्यमितीके दर्शनको अमरदश मनुष्य करके ब्रह्मके
साथ ही सिद्ध ब्रह्मने स्रष्टा बनकर। X X X
पुनर्निर्देशोंके साथ स्रष्टा ब्रह्म ही हैं।
ब्रह्मको सिद्धे ब्रह्मही ब्रह्म ही हैं। ब्रह्म
मनोरथ पूर्ण करे।"

(4)

तत्पिपे वी कनेर नीरिजय मय
 शम्भु उठे हैं । निरिजय मयका मय
 मारोगे हैं । मय भोग दान है ।

प्राचीन कालीय राज्यादुःखः सन्ति
इतिहासक कालः प्राचाः मोक्षकः नृपः
(१५-२०)

अनामिकाजी यह लौकी प्रस्तुत है। यह लौकी
पर आनेसे थोड़े ठण्डक है।

[illegible]

भोग माधोकोटे कद का मेरेपरी मीरी प्र
का चिन्तनकर हरि मेरे प्रेममयी नानक
मेरे पद पद हैं ।

(*)

[illegible][illegible]

वनसे लौटते हुए वनमाली

उत्परितवती सुनोस्मयोराशिर्न लुभम् ।
 कर्पूरैर्ममदुस्त्राज्यविनम्रवर्तिकययुतम् ॥
 (स्याहली-भाष्य ७७७-७७८)

‘‘गोश्व मेरा सब ससियोंने छाय अपने बालगोपालको ।
 येककर मुखित सया हस्ति होती हैं । उनको सर्वाङ्गमें स्वेद ओभाय,
 कम और घाम हीन पड़ते हैं । ये कपूर, धी एवं कस्तूरीसे
 सुसन्ध्य वर्तिकायुक्त आरती अपने पुत्रपर बार रही हैं ।’’

तबल बल मुषी मुसली ।
 संवा सम सखा संख में संमित तु गोत्र लपटनी ॥
 वर मुष्ट मुंख विरो वर मुख मुषी मुंख मुष्ट बनी ।
 'बहुना' प्रसु निरिपनी आव बन है कै बरसि बरस गैरानी ॥
 (कीर्तनसंग्रह ३७ पान)

(4)

संन्या-भारतीके बाद ध्यान-आत्मनाका क्रम प्रकटा है।
 कबीरा अपने बालकको ध्यान-योग आरोग्यनेके लिये बुझाती
 हैं। आरोग्यनेकी प्रार्थना करती हैं। वे कहती हैं—हे पुत्र।
 मैं कनेक प्रकारकी तरह वामसी विद्य की है। सोनेके
 कपड़ेमें नकशी और मिथी भी प्रस्तुत हैं। प्रभु भोजन
 करते हैं। प्रभु इसके बाद बुद्ध-बुद्ध धाम्यापर ध्यान
 करनेके लिये निराकमाल होते हैं। माता कबीरा उनको
 पंडित हाथ फेरकर सो बच्चेके लिये अनुरोध करती हैं और
 उनकी लीखनीका गान करती हैं—

अपवित्रं सर्वं सव्यसमीपे भुतवासम् ।

स्वयंभूतमपि जगाम न सिद्धये

(साहसी-मायया १०६८)

मैं अपने छात्रों को निर्रित्त आनन्द उनके पाठ कक्षीको
बैठाकर अपने घरमें खड़ी जाती हूँ । वसिष्ठजीका समुद्र

दर्शन करके निषेधन करता है कि 'स्वामिनी आपकी यह देख रही हैं। धम्या आदि सजाकर मरीठा कर रही हैं।' श्रीस्वामिनीकी निराशावस्थाका वर्णन सुनकर श्रीराधारमण धम्या त्यागकर दूरतः मन्त्र-मन्त्र गतिसे पाछे पड़ते हैं—

श्रेष्ठिभ्यर्पणाय मद्राधिपसुन्दरा ।

सन्नीप्रवृत्तिपथव्यक्तिः मन्त्रमन्थरः ॥

(साहसी-प्रबन्ध १०६९)

भूरोहो कामदेवोके लवभयपाले महानाथिकभनोहर
 वयाममुन्दर सखिपौके बताये मार्गपर धीरे-धीरे चल्ने लगे ।
 यो धीरे-धीरे मुरली बज्जले वे केळि-मन्दिरमें प्रवेश करते हैं ।
 बड़ी दिव्य हाँकी है—

“ठहरे कुंज मयन ।

नटपट्टी पान फुटी अलकानन्दि, वृम्भ नयन सौहे अरुन वरन ।

कहा कई भैया-भैया की सोम्य, 'निरस्त मन भुरस्तन ।

भोजिदा प्रभु का यह कवि निरुद्ध छिपते भय है सरन ॥

(कर्तव्यमस्तु ३८ मास)

भगवान् श्रीकृष्णके नित्य आश्रयवे ही बल्लभ-सम्प्रदायमें प्रचलित आठ पहरकी सेवा-भक्तिका राखन समझमें आता है। श्रीकृष्णकी सेवा ही जीवका एकमात्र कर्म है—

तद्यथा सर्वोत्पन्ना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम ।

अद्विष्टोऽपि सत्तु सत्यमिदमेव मे मतिः ॥

(मधुरसूक्तम् १)

अहिष्णुते आधारसे—राष्ट्रपागलिसे ही अहिष्मासेवा-
भावना सिद्ध होती है। इसके द्वारा सामाजिक प्रग-
ति, नवधन-आमदारी, उन्नत-नीति, नन्दनन्दनमें निर-
न्तर अनुशासन बढ़ता है; भगवान् राष्ट्रमण्डल संनि-
विष्ट है।

भगवान्की दयालुता

उदयशी कहते हैं—

महो बक्षी यं स्तनकालकृतं विद्यासयापाययद्व्यसाध्यम् ।

छेमे गतिं ध्यायस्वितानं ततोऽग्न्यं कं वा द्यावां क्षरणं व्रजेय ॥

(श्रीमद्भा० १।२।२३)

शारिणी पूतनाने अपने सानोमें हल्लाहल विप लगाकर श्रीकृष्णको मार डालनेकी नीयतसे उन्हें दूध पिनाया था, उसको भी भगवान्ने बह परमगति दी, जो बापको मिलनी चाहिये । उन भगवान् श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कौन दयस्व है, जिसकी शरण ग्रहण करें ।'

श्रीकृष्ण-भक्ति-तत्त्व

(केन्द्र—५० जीवतन्त्ररूपी सन्ध्यामी 'बौद्धिमी')

पूर्वम पुरोत्तम भगवान् श्रीकृष्णने अपने भक्ति-तत्त्वका निरूपण विशेषरूपमें गीताके सप्तमे अध्यायमें प्रारम्भ किया है। उसका पहला पद है—

‘मय्यासक्तमना।’

हमारे देशके उत्कृष्ट धर्मक संत महात्मा गौडीजी जिस गीताको ‘सनातनिक योग’ के नामसे पुकारते हैं, वही गीता हमें यहाँ आसक्तिका उपदेश कर रही है और कहती है—मनको मुझ भगवान्में आसक्त करो तो मुझे सम्पूर्ण ध्यान कोगे और चित्तके सभी छंदे नष्ट हो जायेंगे। पर वहीपर यह भी सूचित किया गया है—

‘अस्ति मया केषि तत्त्वता’ (५ । १)

मेरे तत्त्वको या तत्त्वता मुझको कोई एक ही जानता है। अन्तिम (अष्टादश) अध्यायमें कहा गया है—

तस्य मां तस्मिन्ने ह्यस्य विद्यते तद्बन्धनम् । (१८ । ५५)

मुझमें मन आसक्त करके जब भक्त तत्त्वतः मेरा ज्ञान प्राप्त कर देता है, तब उसे मेरे चरममें प्रवेश मिलता है। शुद्ध (परा) भक्तिका प्रारम्भ यही होना है। उस शुद्ध भक्तिका तत्त्व-वर्णन करना क्या किसी भी शिष्यी, पामर प्राणीके लिये सम्भव है? फिर भी जो यह खेल सिकनेकी प्रेरणा मिली, इसे मैं अपना महोपाय समझता हूँ। इसी वजहसे श्रीकृष्ण-नामके स्मरण, उच्चारण, लेखन और कीर्तनका पुण्य तो प्राप्त होता ही और धीरे-धीरे कृपा करके वे ही अपनी शुद्ध परा-भक्तिका तत्त्व अनुभव कर देंगे—ऐसा विश्वास है।

आइये, पहले हम उन्हीं परम पुराणके मूलस्वरूपका चिन्तन करें, जिनकी नित्य भक्तिका तत्त्व हमें समझना है।

भगवान्ने कहा है—‘शुद्धं सर्वभूतानाम्’ (५ । २९) अर्थात् मैं सभी प्राणिपौंडा मित्र हूँ।

ऐसा कोई प्राणी नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णके स्वरूपकी और आकृष्ट न हो। वे अपनी रस-माधुर्यसे तन्मूर्ध स्फाचर प्राणिपौंडा सर्वथा आकृष्ट कर रहे हैं और हमें निमग्नत्व दे रहे हैं कि ‘श्रीमि ही मुझसे आकर मिलें।’ महापुरूषके एक परम संतकी वाणी है—

बाट खदे खया, भेटीची भारही।

इच्छु ठवही यातरीत ॥

‘प्रभु पाई-खदे बाट देख रहे हैं, उनको औंछेमें सिकनेकी बहुत उतावली है। वे परम दयालु हैं—उनकी दृष्टि ही यह है कि समस्त प्राणी शीघ्रतासे आकर उनसे मिलें।’

ऐसी बात होनेपर भी हम, उनके चरणों से ही पौंचते हैं!—विषयोंमें क्यों छिपे हुए हैं! एक ही कारण यही है कि हमें उनके मूलस्वरूप और बहुत स-माधुरीका ज्ञान नहीं है। गोस्वामी तुलसीदासजी इसे—

प्रीति किता नहीं समझि रहिहैं।

‘माने बिना प्रतीति नहीं, प्रतीतिसे बिना प्रीति नहीं और प्रीतिसे बिना भक्ति बढ़ नहीं होती। तब आइये (परम भगवान्को) जाननेका प्रयत्न करें, जिससे उनमें निश्चय के विश्वाससे प्रेम हो और प्रेमसे सब भक्तिका प्रादुर्भाव हो। हमारे जीवनका अन्तिम रूप और वास्तव ज्ञेय है।

भगवान्को जाननेके पहले हमें अपने स्वरूपका ज्ञान करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान्को ज्ञानेश्वर ज्ञेय है। जिसे अपने स्वरूपका विपरीत ज्ञान है, वह भगवान्को ही जान सकता है। और अपने स्वरूपका तन्मूर्ध ज्ञान असंभव कठिन है। क्योंकि—

आत्मवैयर्थ्य वस्तुति कविदेव-

आत्मवैयर्थ्य वस्तुति तबैय ज्ञाना।

आत्मवैयर्थ्यनम्या ममोति

शुद्धायेन वेद न ज्ञेय कठिन ॥

(टीका १ । ११)

अपने आत्मस्वरूपको गुप्त करके कबलेंसे सुनार भी नहीं जानता—ऐसा भगवान् करते हैं। फिर भगवान्को जानना तो और भी कठिन है। भगवान् सर्व करते हैं—

मां तु वेद न कथय।

‘मुझे तो कोई नहीं जानता।’ ऐसी हस्तमें भक्त तत्त्वका और उल्लेख भी श्रीकृष्ण-भक्ति-तत्त्वको जो स्वतः आकर्षणोंका केन्द्र-बिन्दु है, वर्णन कैसे हो!

‘बात यह है कि भक्ति-तत्त्व वर्णनका विषय नहीं है। यही उसका वर्णन है। वह ज्ञानका विषय नहीं—उसका ज्ञान है। वह तो बड़ा, विशाल, दृष्टि और प्रेमा-विषय है। बुद्धिका काम है बलुका विषयप्रकरण और हृदयका काम है असीमकरण। बुद्धिका काम है अज्ञा प्रकरण करके जानना और भक्तिका काम है लगाकर मानना या प्रपणोंकी मानकर ज्ञान।

भक्ति-तत्त्व—स्वीकरण पर चरम है और बुद्धि-तत्त्व—अस्वीकरण पर। जबतक हम किसीकी अज्ञा नहीं बनते—

लौकिक या वर्ण नहीं करते; तब तक भक्ति कैसे होगी ! भक्तिक्रियाका अर्थ ही यह है कि मान लें कि 'हैं' और फिर उसमें कम अर्थ तो उसकी प्राप्ति हो जायगी । भक्ति-उत्पत्ति में मानकर अपना अन्ध है और मुक्ति-उत्पत्ति में मानकर मान जाता है ।

भारतीय संस्कृतिमें मनुष्यका स्वभाव बरको मानकर गन्तव्य नहीं है । मया-मिथ्याके द्वारा सुनकर उसे मानकर बाद में बन्ध जाता है; फिर पाकर भक्ति की जाती है । अन्य कर्मोंपर इस विषयमें निश्चिति पायी जाती है—उत्ते संस्कृति कहते कहा जाती है । मया-मिथ्यापर निश्चित नहीं; पहले मानकर फिर पर समझे हैं और इसीलिए तत्कालकी जाती जाती है; क्योंकि उनके अन्तर्में विघ्न तो होता है, पर सम्पराज्य न होने के उते बन्धन ही कहना चाहिये । विविधताओंका ज्ञान निश्चित है; सम्यक्का ज्ञान सम्यक्-ज्ञान है; उन विविधताओंमें सम्यक्का ज्ञान नहीं है तो वह अज्ञान ही है । भगवान् कहते हैं—सबोमें सर्वभूतेषु मैं सब भूतेमें सम हूँ ।

तत्पर्य यह है कि हमें भक्ति-उत्पत्ति मानन्द सेन्य दे तो भक्तिक्रियाके आधारपर स्वीकारसे प्राप्त करना पड़ेगा । मान लो कि श्रीकृष्ण परम सुन्दर हैं । सुनने उनके दर्शन किये हैं, वास्तु भी हमारे कल्याणके लिये ही कहते बने आ रहे हैं । अतः तब जाओ—

‘मय्यस्तसमन्वाह’

निश्चय ही—

‘अस्तस्य समग्रं मां कथा ज्ञानसि ।’

और फिर—

ततो मां तत्कलो ज्ञातुं विनये तदुपनन्दम् ।

सुखे तत्पथः बन्धनं मेरे भयमे प्रवेष्टुं वा मेमां । क्वं निवृत्ति-विषय-कीकामयकी भक्ति मिलेगी; जिसके मानन्दके भोका भगवान् हैं—

‘मर्तो भीष्टा महेष्वा’

हम निवृत्ति केव (भोष्य) और भगवान् निवृत्ति भोष्य (सेव्य) । मानन्द-ही-मानन्द ।

पत्थरकी मूर्ति और भगवान्

(लेखक—वीरभद्रराजजी यादव, बी० ए०, साहित्य-विशारद)

जब देव-मन्दिरोंकी राज-कृति अपनी सुमधुरतले निरकी ध्वनि प्रदान करती थी, वह अपने कानोंमें ठेक-ठेक हास देखा था । भगवन्निवाहके सम्मुख प्रणमनसित भक्तोंकी होंटी और मूर्त कहा करता था । नादिक नहीं था वह; ईश्वरपर उते निश्चय था । पर भगवन्निवाहकी सेवा-अर्चना करनेवालोंका वह कहर शिरोही था । उते वह कहा करता था कि कहीं एक स्वरकी मूर्तके जागे हैं, जिनमें, शिङ्गिङ्गने और रोने-रोने कुछ होता-जता है । शीतली धनिके इस नवपुष्प वारतले लिये यह बात कोई असुख नहीं; स्वाभाविक ही थी । किन्तु वास्तवमें वह पता था; वह सुविवाही था; महापुष्प नहीं । तर्कोंकी ही ज्ञानकी; वास्तविक शरीरी कससा इस वास्तवराजकी मिलेपता है । परंतु भी कोई उसे समझनेका प्रयत्न करता तो वह कुतर्क करने लगा और बड़े-बड़े महारमाओंका; जो बीहड़ कर्मोंमें प्रेम केव ईश्वर-विन्दन करते हैं और किसी पत्थरकी मूर्तके कर्म करोकर नहीं रखते; उदाहरण देकर अपने ज्ञान समर्पण किया करता था ।

प्रभावका समग्र था । भगवान् मरीचिमानी अपनी स्वर्गिय किरणोंसे जगत्के जीवनको अनुचित कर रहे थे । पथियोंकी सुरीली और मीठी तन्नोंमें जीवनका एक नया संदेश-स्य निष्कस रहा था । ऐसे समयमें एक पुत्रके ‘सुख-सुख’ के हास-क्यादको सदस्यता । उन्ने सदस्य इस लोक तो अपने सम्मुख ‘हरिदास’ को लड़े पया ।

‘हरिदास’ भी वक्रका अभिप्रायदय मित्र था । वह ज्ञान भी जाता है; कोई-न-कोई नया संदेश अवश्य जाता है—वह ज्ञानता था इसे । इसके पूर्व कि वह कोई विश्वास करे—एक अवधूत जाने हैं; गान्धा देयके तत्पर देह हाका है उन्होंने । पथियों दर्शनको । मुना है बड़े भरी पैगी हैं; हाहा और तर्क तो उतराही ही नहीं उनके सामने—एक सौलमें कह गया हरिदास । भय, क्रम ऐसे अवसरको कब होनेवाला था । बड़े दिनोले था भी उतरी, अपने मित्र हरिदासको लिफने ज्ञानेकी । उसकी समग्रमें हरिदास जो भगवन्निवाहके सम्मुख करणके स्वरमें पुष्पता करता था; वह उसकी निरी मूर्तता ही थी । कबीरदासका यह कथन—
मुनिया कीसी कपड़ी पाथर पूजन कम ।
पर की कपिया कोर न पूरे, प्रिसका पैता साध ।
—उसके मक्षिपथमें बहल खगाता खता था ।

पर पैता । ख पैता P पुष्पता सिद्धि ।

अवधूतजीने अपना देह बड़े सुन्दर स्थानपर लगाया था। चारों ओर सुन्दर और सघन वृक्षोंकी दीवार-सी खड़ी गयी थी। भगवन्ती भागीरथीका कलकल नाद बहोते स्पष्ट सुनायी पड़ रहा था। बरफों हल्का थी अवधूतजीने एकान्तमें मिसनेकी। परंतु दर्शकोंकी भीड़ इतनी अधिक थी कि उस समय बात करना तो बुर रहा। दर्शन करना ही पड़ा कठिन था। अतः दोनों मित्रोंको बुर ही एक इच्छाके पास टिकना पड़ा। दोनों अपने-अपने विचारोंमें डीन थे। कोई परस्पर बातचीत नहीं कर रहा था। दोनों मौन छाये खड़े थे।

बड़ धीमे रहा था—हरि किन्ना भोका है। व्यर्थके प्रयत्नमें किन्तु धीमे पैर चला है यह। कहा है—मुझे मुझे एक भावान्की मूर्त दी है और कहा है इसकी प्रेम-भास्वते पूजा किया कर। भगवान् तुझपर रीझ पड़ेंगे। निरा मूर्त करीका। भला, पत्थर-काप्यकी पूजा करनेसे भी कोई दर्शन होता है। क्या अमृत-नियन्त्रणे इसी हेतु मानवको बुद्धि दी है कि इसका विना प्रयोग किये—विना लक्ष्मी कसौटीपर कसे, वह जो मुने उसे मानता खण्ड खण्ड। वह धीमे रहा था कि आज हरिवाल्मीकी आँखें खुल जायेंगी।

हृष हरिवाल्मीकी भी विचाररूप नहीं था। उसे अपने मित्रके विचारोंपर कोब नहीं, क्या आती थी। उस भद्राम्ब पुत्रका मुलमण्डल एक शाक्त-सिन्धुभास्वते जलामय रहा था। अपने शुक-वचनोंमें पूर्ण आस्था है उसे। ऐव्य क्षिति होता था उसकी धारसे।

स्वभाव एक बड़ीतरक उन्हें उसी इच्छाके लिये बैठे खना पड़ा। तब कहीं अवधूतपादके दर्शन उन्हें हो सके। अवधूतपाद बादायमें बड़े प्रतिभाशाली थे। उनका गौर वर्ण और उच्चत छटाट एक अमौलिक तेजसे प्रकाशित था। आँखोंमें एक शान्ति-सी विराजमान थी। उन्हेंनि संकेतसे इन दोनोंको बैठनेके लिये कहा। दोनों मित्र भी-से बैठ गये।

तो प्रिया है तुम्हारे हृदयमें ? अवधूतपादने प्रश्न किया। भला, आम्के नवयुवक प्रियाछके अतिरिक्त और क्या करने कार्यमें—जानते थे अवधूतपाद।

हाँ स्वामीजी ! प्रिया है और हम दोनों मित्रोंमें विवाह भी—बढ़ने बरा आश्विन होकर कहा।

तो कह जाओ अपना कर्मकर्म। निवारण करनेका प्रयत्न करोगे।

स्वामीजी ! हरि कहा है कि मुक्तिने लक्ष्मी ईश्वरकी प्राप्ति हो सकती है। क्या वह लक्ष्मी है जो हमें तो यह भ्रममें है। भला, कहीं उस मन्त्र-मन्त्रों परमात्माकी मूर्त गढ़कर पूजनेसे वह प्राप्त हो सकती है।

तो फिर तुम्हारे विचारसे कैसे उठाई जाये।

‘आनन्दे—चिन्तनसे।’

‘वहुत ठीक ! तुम समझते हो दोनों ही ठीक हो।’

क्या तुम वक्तवाजोगे कि उस अमृत-नियन्त्रणे सम्पूर्ण आनन्द कैसे करोगे।

‘अपने चित्तको एकाग्र करके—बढ़ने कहा।’

‘चित्त कोहमें एकाग्र करोगे।’

‘हृदयमें।’

‘क्या हृदय ही परमात्माका स्वरूप है।’

‘हृदय तो नहीं है, परंतु अमृत-नियन्त्रणे मन्त्र उसीमें करनेसे उसकी प्राप्ति होगी।’

‘वच, यही भ्रममें हो, मैत्र—वधुने हृदय में कहा।’

दुष्टादी ये मायात्मिक अंशों भला, हृदय में लगेगा—और केवळ हृदयमें, जो वक्तव्य परमात्मा स्वरूप भी नहीं है। अपने चित्तको एकाग्र करना हृदय चिन्तन करना नहीं। अपनी बद्ध इन्द्रियों परमात्मा वस्तुओंसे हृदयका अन्नात करना है और इत भला पूर्णावस्थाका अर्थ यह भी नहीं है कि भलाजने में गयी। ऐसा सम्पाद करनेसे तो हृदय दृढ़ होना है। जिसे हृदय अन्नात्कारमें परमात्माका आविर्भाव हो जाये। इससे तो तुम्हारे विपरीत मित्राव्यतिरिक्त ठीक है।

‘पत्थर-पूजा करनेसे ईश्वर मिले वह तो और भी बेवज्र बात है, स्वामीजी ! मेरा मन तो रहे भलासे तैयार नहीं।’ प्रियावद किया बढ़ने।

‘वह तो विवाह करनेकी बात है, मैत्र ! चित्त करके होना, हृदय कर हृदय में प्रकट रिपायी देना।’

‘जो बहुत बुद्धि और लक्ष्मीगत न हो, उसे देना माननेको तैयार नहीं, स्वामीजी !’

‘तो तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिये ?—अवधूतपादने कहा।’

‘हाँ, स्वामीजी !—बड़ा संकुचित होते हुए कहा।’

मुझे गलिय पड़ी है ?

पड़ी है ।

‘तब हम भीम समस्त आओगे । तुमने कहा होगा,

‘मूलधन’ का पता नहीं होता, तब हम उसे निकालने के

लिए क्या किया करते हैं—क्या करते हो ?’

‘कुछ मान लेते हैं, स्वामीजी ! जैसे—माना कि

मूलधन हो है ।’

‘बहुत ठीक ।’

‘क्या क्या करते हो ।’

‘माने हुए चतुर्के प्रयोगसे शास्त्रिक मूलधनकी प्राप्ति

ही होती है ।’

‘अब अगर यही सिद्धान्त हम अपने प्रस्तरपर तो समझो ।’

भगवत्-विग्रहकी पूजा करनेवाला उस अद्वय परमात्माको प्राप्त करनेके लिये मूलधन माननेकी तरह विग्रहकी परमात्माका प्रतीक मान लेता है और उसी प्रकार भगवत्प्राप्ति कर लेता है, जिस प्रकार एक गणितका विद्यार्थी वास्तविक मूलधनकी ।’

अवधूतके उत्तर अकथ्य हैं, अनुभव किया करने । आज उसके नेत्र लटाके लिये खुल गये थे । आज उसे तब दर्शन हो गया था । छोट गया वह अवधूतपादके चरणोंमें ।

हरिश्चन्द्र भी स्तब्धकी हँसी हँस रहा था ।

पूजाके विविध उपचार

(संस्कृतकाली—४० श्रीवैद्यनाथजी गोस्वामी सन्यासी, छाहिल-विहार)

‘उपचार’ शब्दका अर्थ और महत्त्व

हर साधन, जिसके द्वारा साधक अपने विमत अन्तःकरणसे भक्ति-भावपूर्वक आराधना करता हुआ देवताका संनिध्य प्राप्त करता है, उपचार कहलाता है । [वाच्यका]

सूक्तियों और तन्त्रोंमें औपचारिक अर्चनका अत्यधिक महत्त्व है । प्रत्येक उपचारके लिये वृषक-वृषङ्, क्षुप्यार्थ और मन्त्र निर्धारित हैं । विधिहीन और अमन्त्रक पूजन वास्तव-सम्मान नहीं है । पूरे विधि-विधानसे ही आनेवाली और समन्त्रक आराधनासे ही देवगण प्रसन्न होकर साधकको ईप्सित फल प्रदान करते हैं ।

उपचार कितने और कौन-कौन-से हैं ?

प्रचलित एवं प्रधान उपचारोंकी तालिका निम्नांकित है—

(१) पञ्चोपचार					(२) षोडशोपचार					
(१) कण	(२) गुप्प	(३) धूप	(४) दीप	(५) नैवेद्य	(१) आवाहन	(२) आसन	(३) पाद	(४) अर्घ्य	(५) आचमनीय	
(१) मन्त्र	(७) वस्त्र	(८) मकोपवीत	(९) अनुलेपन	(१०) गुप्प	(११) धूप	(१२) दीप	(१३) नैवेद्य	(१४) ममलकार	(१५) प्रदक्षिणा	(१६) समर्पण
(येसकलमन्त्राद्य ११)										

(देवसूक्त-मन्त्र ११)

येकतन्त्रके अनुसार पुरुषवृत्तकी १६ श्रृचाओंमें उपर्युक्त १६ उपचारोंद्वारा भीषणभुभगान्त्रके पुनर्मात्र तत्परी।

अप्रसक्तिय एवं गौण उपचारोंकी साक्षिका नीचे दी जाती है—

(१) दशोपचार		(२) द्वादशोपचार		(३) अष्टादशोपचार		(४) अविश्वदुष्टकार	
		दशोपचारमें (१) ताम्बूल और (२) दक्षिणाके योगसे बनता ।					
(१) पाप	(२) अर्घ्य	(३) आचमनीय	(४) मधुपर्क	(५) आचमनीय	(६) गन्ध	(७) पुष्प	(८) धूप
(९) दीप	(१०) नैवेद्य						
(१) आवाहन	(२) आत्मन	(३) अर्घ्य	(४) पाप	(५) आचमनीय	(६) आन	(७) ब्रह्म	(८) उपवीत
(९) गन्ध	(१०) पुष्प	(११) दीप	(१२) धूप	(१३) पुष्पमाळा	(१४) अनुष्मन्(उपवन)	(१५) नमस्कार	(१६) प्रदक्षिणा
(१७) निर्गम	(केन्द्रीयीय क)						
(१) आवाहन	(२) आत्मन	(३) पाप	(४) अर्घ्य	(५) आचमनीय	(६) मधुपर्क	(७) आचमनीय	(८) स्नान
(९) सुगन्ध द्रव्य	(१०) दक्षिण						
(११) मुत्तलान	(१२) मधुलान	(१३) शुद्धीदकलान	(१४) शर्करालान	(१५) पञ्चामृतलान	(१६) शुद्धीदकलान	(१७) केन	(१८) शुद्धीदकलान
(१९) उपवीत	(२०) चन्दन	(२१) सौभाग्यद्रव्य	(२२) हस्तिचूर्ण	(२३) गुग्गुलु	(२४) सिन्धूर	(२५) कज्जल	(२६) वर्षाद्वार
(२७) निस्वारण	(२८) पक्क						
(२९) पुष्पमाळा	(३०) रत्नमाळा	(३१) अक्षर	(३२) धूप	(३३) दीप	(३४) नैवेद्य	(३५) शुद्धीदक	(३६) सुगन्ध
(३७) दक्षिण	(३८) (शुद्धीदकलान)						

प्रसक्तिय पुनोपचार केवल ५ और १६ हैं। किन्तु तन्त्रोंमें १२, १८, २८, ६४ और १०८ उपचारों उल्लेख है। साधकको चाहिये कि यह उधार हृदय एवं मुक्तहृत्से अपने हृदयदेवकी आराधना करे। तन्त्राचार एवं पूर्वक अवर्तनसे ही साधकको अभीष्ट-सिद्धि प्राप्त होती है।

अथम् । धियम् ॥ सुन्दरम् ॥

—१७७७७७७७—

महर्षि शाण्डिल्य और भक्तितन्त्र

(अष्टाध्याय—४० श्रीगौरीशङ्करजी शिरोही)

भक्ति-महिमा

श्रुतिमाने महर्षि शाण्डिल्यसे पूछा—भगवन् ।
कौन देश या काष्ठी अथवा नरत्नसेवा, अथवा स्वयं अगह
मैंने सब समयमें काम देनेवाला ऐसा कौन-सा उपाय है,
जोसे द्वारा मनुष्य सर्वोत्कृष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकता है ?
महर्षि शाण्डिल्यने उत्तर दिया—

होममात्रमितिकं विप्रः होमैर्भक्तयेव हि ।
द्वैधमात्रमपेक्ष्य साधनामात्मसंयुतः ॥
(अ० सं० १।१९)

हे मित्रो ! मनुष्य-जीवनमें सबसे बढ़कर कल्याणकारक
सम्पन्नजन है । किसी देश या काष्ठी इन्हें अपेक्षा नहीं है
और न इनके लिये साधन कुटने पड़ते हैं ।

हरिर्देहवृत्तात्मना सिद्धः कष्टमनोरेव ।
का प्रसन्नो भवेत् तस्य प्रीत्यै कल्याणमिधेः ॥
(अ० सं० १।२०)

श्रीहरि देहधारी जीवोंके आत्मा ही हैं और कष्टमें स्थित
जिनके समान क्या प्राप्त है । उन कल्याणमिधे प्रभुको प्रसन्न
करने लिये प्रसन्न भी नहीं करना पड़ता ।

धर्मार्थकाममोक्षाद्यैरेव युवाभिरुपभवेत् ।
सर्वैव सरितः सर्वो पर्याप्तज्ञाः सरित्सिद्धिम् ॥
(अ० सं० १।२१)

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि
केवल प्रभुजी अग्रप्राप्तसे ही हो जाती है । जिस प्रकार घाटी
जिनकी छतमें सिद्ध होती है, उसी प्रकार चारों पुरुषार्थोंका
परमार्थ श्रीहरिजी अग्रप्राप्तमें ही होता है ।

किञ्चिन्मात्रेणैव यत्किञ्चि परमात्मसम्पद्यति ।
यो न सेवेत तं धर्मं महिमान् भक्तिक्रमवन् ॥
(अ० सं० १।२२)

किन्तुका वापन करते समय भी परमात्मन्की प्राप्ति होती
सर्व है । उस भक्तिस्य धर्मका लेवन कौन बुद्धिमान् पुरुष
नहीं करेगा ।

भक्तिः श्रीकृष्णदेवस्य सर्वार्थानामनुत्तमा ।
एव मे वैतसः शुद्धिर्यतः शास्त्रिणोऽभयम् ॥
(अ० सं० १।२३)

भगवान् श्रीकृष्णकी भक्ति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—चारों
पुरुषार्थोंसे भी बढ़कर है । इससे अन्तःकरण शुद्ध हो जाता
है और अन्तःकरणके शुद्ध होनेपर जीवकी शान्ति मिश्री
है, वह निर्मय हो जाता है ।

यैव केन प्रकरोम कृष्णस्य भजनं हितम् ।
तेन सम्पुष्पते जीवो यदात्मन्मयो ह्यसौ ॥
(अ० सं० १।२४)

आत्म-संरक्षण, मन्त्रजन्य, पूजा, ध्यान, स्तोत्र-पाठ आदि
मित्र किसी भी प्रकारसे श्रीकृष्णका भजन कल्याणकारक होता
है । इससे जीव संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । क्योंकि प्रभु
श्रीकृष्ण आनन्दमय हैं । सब भक्त, प्रभुका सान्निध्य हो
जानेपर जीवको भव-व्यापि कैसे रहा सकता है ।

आचार (सनातन)

ये यश्च देवा मूढेषा यो धर्मः शास्त्रसम्मतः ।
ते तथैवानुसर्तव्या इत्यत्र ध्यानात्मकः ॥
(अ० सं० १।२५)

भगवान् ब्रह्माजीकी आज्ञा है कि जिस स्थानमें जो
देखा हो, जो ब्राह्मण हो, जो शास्त्र-सम्मत धर्म हो, वहाँ
उनको तबनुसार ही वर्तना चाहिये ।

तीर्थे देवे तथा श्रेष्ठे कश्चि देवे च धामनि ।
यथा यथा वर्तते शिष्टिर्वा तथैवास्मिन्मात्रेव ॥
(अ० सं० १।२६)

श्रीरामस्थानमें, देवताके स्थानमें, धर्मश्रेष्ठमें, काष्ठविशेषमें,
देवाविशेषमें तथा धर्ममें जैसी शिष्टि वर्ती जाती रही हो, उसका
उसी प्रकार प्रत्यक्ष करना चाहिये ।

तत्र पूजाप्रवाहोऽपि महती समयायुगः ।
तत्रैवावसानसर्तव्यो वृषर्षभ पतत्परी ॥
(अ० सं० १।२७)

वहाँ पूजा-प्रवृत्ति भी जैसी महापुरुषोंके द्वारा प्रचलित
जा रही हो, उसका उसी प्रकार अनुसरण करना
चाहिये । जो उस पद्धतिको दूरीत करता है, उसका पक्ष
हो जाता है ।

अर्थसं मन्त्रपठने ध्याने योगे मनुष्याः ।
मात्रो संकीर्तने सेवा तथा तथैवावसानम् ॥

तदीयाद्यधनं यथा मयथा द्विजसत्तम ।
जन्मना पिपासापि तपसा हरितेववा ॥
सत्तद्देन मृणां मुनिः पञ्चधा परिशीलितः ।
नवधा भक्तियोगेन तस्यैवोद्धरणं स्मृतम् ॥

(छा० सं० ३।१०-१२)

‘भीकृष्णकी मर्वा, मन्त्र-जप, स्तुति, हवन, ध्यान, माम-
संकीर्तन, सेवा, शङ्ख-चक्रप्रति उनके चिह्नोंका चारण, उनकी
आराधना—यह नवधा भक्ति है। मनुष्योंकी शुद्धि पान्च प्रकारसे
होती है—कृष्णकर्म से, विद्याभ्याससे, तपस्यासे, हरि-
सेवासे तथा कस्तूरसे। और नवधा भक्तिका योग होनेसे उनका
उद्धार हो जाता है।’

भक्तियोगकी शिक्षा स्वयं श्रीनिम्बभगवान्ने ब्रह्माक्षीको
सुष्टिसे आदिमें ही तथा तारक महामन्त्रका रूप करनेका
आरोप दिया।

भक्ति-विकास—उद्भव और प्रसार

तारक से महामन्त्र जब एवं वेध बाधितता।

भक्तिः सृष्टिः प्रो मद्भक्त सद्भक्त सम्प्रतिष्ठति ॥

(छा० सं० ४।१९)

‘ये ब्रह्म । हम मेरे तारक महामन्त्र (उम-नाम) का
रूप करो, मिलके मनोवाञ्छित भक्ति प्राप्त होगी तथा समुद्र
(प्रभु) सृष्टि उत्पन्न होगी ।’ इसके अन्त होता है कि भक्तिका
उद्भव पहले-पहल ब्रह्माक्षीके अन्तःकरणमें लक्षिरूपसे पूर्व ही
हुआ था। उसके बाद—

उपाधितो वसिष्ठेन कदाचिद् प्रपितामहः ।

प्रायाः प्राह महायोगं भक्तियोगं यथाभवम् ॥

वसिष्ठोऽपि कृपप्रविष्टः क्षाप्ये भक्तितो जगौ ।

पराधाराय तन्मन्त्रं कुण्डले जगौ स च ॥

पराधारी ब्रह्मार्पणं भक्त्याऽऽचारेण सत्वरम् ।

कथोऽसी परमाचार्यो मुकुन्दे भक्तिमान् मुनिः ॥

मुकुन्दभक्त्याय तस्य पुण्यं व्यासो महाशुक्तिः ।

बतौ बर्मो मतो हार्नं यतो भक्तिः प्रवर्तते ॥

(छा० सं० ४।१४-१७)

वसिष्ठजीने ब्रह्माक्षीकी उपासना करके भक्तिरूपी महा-
योगको पारम्यरूपमें प्राप्त किया और वसिष्ठजीने कृपापूर्वक अपने
भक्तिमान् पुत्र शक्ति श्रुतिको भगवद्भक्तिका उपदेश किया।
उन्होंने यह मन्त्र कुण्डले में अपने पुत्र पराधर मुनिको प्रदान
किया। पराधर मुनिने आचार्यपूर्वक आदरभावसे तथा

भक्तियुक्त होकर उस मन्त्रका जप किया, जिसके फलस्वरूप
भीमभगवान्ने भक्त रूप भक्तिके परम आचार्य हुए। मुकुन्द
भगवान्ने प्रसापसे उन्हें महामुनि व्यास-ज्येष्ठ पुत्र-जय
हुआ, जिसने संसारमें धर्म, धन और भक्ति प्रदान
किया।’ तत्परम्—

पराधाराय प्रवृत्तमूर्ध् मयो सार्वभौमः ।

नामवैराग्यसम्पूर्णं वैराग्यसम्पन्नः ॥

यथाह तं समाराधय मनुभामा प्रमत्तवान् ।

मनुविद्येति सा प्रोक्त दधीर्यामुपाह ॥

सा विद्या परमा कीर्ति बहुभक्ति प्रमत्तवान् ।

यस्या मन्त्रविभागोऽपि वैदिकानां प्रवृत्तः ॥

कर्णार्थं श्रुतिर्वा च जन्ते सोऽहं ब्रह्म ॥

दूरतेने मन्त्रोऽपि प्रमत्तवान् प्रवृत्तः ॥

(छा० सं० ४।१८-२१)

‘व्यासजीने धन-वैराग्यसे परिपूर्ण और वैदिक-व्यास
भक्तिके श्रेष्ठ मार्गाका प्रवर्तन किया। व्यासजीकी समस्त
आराधना करके उस भक्तिको मनुभामा प्रमत्तवान् प्राप्त किया।
इसलिये उसकी मनुविद्या भी कहते हैं, जिसे दधीर्यसे प्राप्त कि
या। वह परम श्रेष्ठ विद्या प्रमत्तवान् क्लेशों निरति प्रमत्त
प्रवृत्त हुई। आचार्योंने उसके प्रवृत्त-प्रवृत्त मन्त्र-विभाग
किये और प्रमत्तवान् उसका कर्णार्थ, श्रुति, आचार्य, तैत्तिरीय
उत्कल, दूरतेने और मनुभामा आदि वैदिकों प्रवृत्त हुए।’

ब्रह्माद्या भक्त्यन्तःका बीज इति विज्ञाता ।

कपडुर्भक्तिः सुखपर्ययात्मकमुत्तरैरिह ॥

(छा० सं० ४।१४)

‘ब्रह्मा आदि तारे जीव निर्गतः भगवान्ने भक्त और
वेध हैं।’ बीकृष्णके धारणापन्न होकर संवत्-व्यवहारे हुए
करनेके लिये योगीन्द्र ब्रह्माक्षी करते हैं।’

शास्त्रीन काव्ये वैराग्योऽपि धीराचार्यो श्रीनिम्बभगवान्ने
ब्रह्मा आदि वैराग्यो तथा धीरे तपस्वी मुनियोंने भक्त्युक्त भक्ति-
पूर्वक सम्पूर्ण आराधना करके बतों बतों, तारे उत्पन्न
तथा योग-साधक आदि तारे शास्त्रीके वारधत्, औरतके वार
व्यवहारका पराधर-पराधरों प्राप्त किया था। उही धार-
की पुना किशुभभगवान्ने आराधना करके तारकीने प्रवृत्त
किया, जिसके कारण वह श्रेष्ठमें नाराध-पराधर धारके लिये
प्रवृत्त है। अर्थ—

मनुभामा तु महामात्री नारो वैराग्यमता ।

आराधय तं महाविष्णुं केने धारार्थं पुत्रक तार ॥

(छा० सं० ४।१९)

पञ्चरात्र

पञ्चरात्राह्वयार्थं यन्मे योगी सुदुर्लभम् ।
 प्राप्यते नारदाय देवि मामिष्टा मासुप्रसता ॥
 मत्परा नाम्यस्यैव जपन्तो मे महामनुष्य ।
 समायाताः पूर्वं मेठवा उपकृत्य परानपि ॥
 ज्ञानविज्ञानसम्पन्ना वेदवेदान्ततत्पराः ।
 त्रितैत्तिरिवा विताग्मानः साक्ष्ययोगेन संगताः ॥
 साक्ष्यं योगस्यापि सर्वं वेदाख्ये च पञ्चकम् ।
 प्रोच्यन्ते रात्र्या कष्टे व्यग्रमानन्दसमर्पणम् ॥
 पञ्चनामीप्सितो श्रीर्धर्मः स यत्र सप्तमाप्यते ।
 परमात्मन्नेतेन प्राप्तेति परमात्मना ॥
 प्रमाणपञ्चकैः पूर्णं पञ्चकार्योपदेशकम् ।
 प्रपञ्चतीतसर्वम् पञ्चरात्रमुपाकृतम् ॥

(छा० सं० ४। ७२—७७)

अर्थात् हे देवि । पञ्चरात्र नामक जो रास्यसत्त्व मेघ
 दुर्लभ योग है, उसे नारदसे प्राप्त करके मेरी पूजा करके
 सुखी प्राप्ता; मेरे परमपूज, एकमात्र मेरी शरणमें आये हुए मेरे
 महामन्त्रका जप करके मेरे पदों प्राप्ता हुए हैं तथा पूर्वीका
 उपकार करके ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न; वेद-वेदान्तमें उत्तर,
 त्रितैत्तिरिवा, मनोज्ञी और साक्ष्ययोगसे युक्त हुए हैं । हे
 प्रिये । साक्ष्य, योग, त्रैलोक्यशास्त्र, वेद और आख्यार—ये
 पाँच रात्रि कहल्यो हैं; क्योंकि ये आत्मानन्द प्रदान करने-
 लगे हैं । इन पाँचोंका इच्छित अर्थ ज्यों स्वयं प्राप्ता होता है,
 उसके परमात्माके परमानन्दकी प्राप्ति होती है । प्रत्यक्ष,
 अनुमान, उपमान, शब्द और देशिक—इन पाँचों प्रमाणोंसे
 पूर्ण, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और भक्ति—इन पाँचों
 पुरुषार्थोंका उपदेश करनेवाला, प्रपञ्चतीत छद्म (भाग्यच-
 क्कम्) का प्रकाशक पञ्चरात्र कहलाता है ।

त्रिपुरारि-सम्प्रदाय

एक बार शंकरजी गोकुलमण्डलमें गये । वहाँ उन्होंने अति
 ऐतनीक इन्द्रात्मके चक्रिदानन्दमय मन्दिरमें कोटि-कोटि काम-
 देवीको उचित करनेवाले विभक्तकथित भगवान् श्रीकृष्णच-
 क्कम् देखा । वे ब्रह्मज्ञानमूर्ति परियेष्टित, आनन्दमुद्रासे सुखी
 और मुनीर्षीके द्वारा उचित, अनुपम कम-आवश्यक युक्त, बंजी
 बाधरहित चरण किये सुखोन्मत्त हो रहे थे । प्रणाम करके शंकरजी-
 ने कहा कि उद्धार करनेवाले सम्प्रदायकी प्राप्तिके लिये श्रीकृष्ण-
 की ध्यान-धनके द्वारा प्रसन्न किया । भगवान्ने प्रसन्न होकर कि

भ० सं० ६१—

मार्गका उपदेश दिया, वही त्रिपुरारि-सम्प्रदाय के
 नामसे विख्यात है । इसका उद्देश्य श्रीशाण्डिल्य मुनिने अपनी
 भक्तिसंहिताके पाँचवें अध्यायमें किया है । इसी सम्प्रदायमें
 नारदजी दीक्षित हुए और उन्होंने परम तेजस्वी व्यासजीको
 दीक्षित किया । इसी सम्प्रदायमें शाण्डिल्य मुनि ने और
 उन्होंने कौण्डिन्य और रगन्मुनिको दीक्षित किया ।

इस सम्प्रदायमें देवता, असुर, मानव, पशु-पक्षी आदि
 समस्त जीवोंका अधिकार है; परंतु विभिन्न जीवोंके अधिकार-
 मेवसे भक्ति तीन प्रकारकी होती है—सात्विकी, राजसी और
 तामसी ।

सात्विकी भक्ति

वर्णधर्मधर्मैर्जनविज्ञानवाचिना ।
 वैराग्येण गुरोर्लब्धा भक्ति सा सात्विकी इति ॥
 विष्णुश्चेतसा पुंसो महता समनुग्रहात् ।
 चेतसागुह्यतिरित्या मुक्त्वा सावित्री मन्त्रे ॥
 सर्वत्र भगवत्प्रापः सर्वत्रैवमुक्त्वात्मनः ।
 सात्विक्यवधारणुंसो ब्रह्मणः सत्त्वितं मत्तम् ॥

(छा० सं० ६। ७—९)

वर्णधर्मधर्मका पावन करते हुए, ज्ञान विज्ञानवाची,
 वैराग्ययुक्त जीवनसे युक्तके द्वारा प्राप्त हरिभक्तिकी साधना
 सात्विकी भक्ति है । विष्णुका हृदयवाक्य प्रकट महात्माका
 अनुग्रह प्राप्तकर नित्यप्रति शिव भक्तिके द्वारा आत्मोन्मत्तिमें लगा
 रहता है, वह सात्विकी तथा मुख्य भक्ति है । सर्वत्र—सर्व-
 जेतनमें भगवत्प्राप रखते हुए, सर्वत्र—सर्व जीवोंपर कृपाकी
 बुद्धि करते हुए सात्विक आचरणके साथ जो भगवत्कर्म होता
 है, उसकी सात्विक भजन कहते हैं ।

सर्वो हसस्वपः सर्वैर् वैराग्यं ज्ञायमाधत्ता ।
 दया दानं तथा चैव सात्विकानां स्वभावः ॥

(छा० सं० ६। १४)

सात्विक भक्तमें मन तथा इन्द्रियोंका नियंत्रण, स्वधर्मके
 लिये कष्ट सहनेकी प्रवृत्ति, बाहर-भीतरकी पवित्रता, वैराग्य,
 ज्ञान, स्वस्वस्थिति, दया, दान तथा चैव आदि गुण
 स्वभावतः होते हैं ।

राजसी भक्ति

यज्ञैर्धर्मैः स्वधर्मैर्न ये भवन्ति सुमेधसा ।
 विविधवृत्तयो मया रामसास्ते प्रकीर्तिताः ॥

दैवास्त्रातिङ्मयानां च ययितानेन संयुताः ।

स्वर्गमेव हरेरणीं कुर्वन्तो राजसा मताः ॥

(छा० सं० ६।१२-११)

‘जो दुष्टिमान् पुण्य यज्ञों और दानादि पुण्यकर्मों को करते हैं, अपने वर्णानुसारेण भर्मेत भगवान् को भजते हैं, वे त्रिभिन्न (विष्णु, ब्रह्म, रुद्र) दृष्टिमान् भक्त राजस भक्त कहलाते हैं। सांख्य, जो देव, यति तथा मुक्तका अभिमान रखते हुए स्वधर्मद्वारा भगवान् की अर्चा करते हैं, वे राजस भक्त हैं।’

दया दानं तपः शौचं स्वाहंकारः क्षमाश्रितः ।

उत्साह उद्यमादीनि राजसानां स्वभावतः ॥

(छा० सं० ६।१५)

प्राज्ञ भक्तों में दया, दान, तप, शौच, आत्महंकार, कामा, उत्साह, उद्यम आदि गुण स्वभावतः होते हैं।’

तामसी भक्ति

मूढात्मानोऽतिविह्वलचेतसो हृदयिजयात् ।

बयोपदेष्टं कुर्वन्ना मजनं तामसास्तु ते ॥

संश्रमेण निश्चयेन अविधिप्रमहेय या ।

एतस्मै कदैदासप्रियाय मजनं तामसं मतम् ॥

(छा० सं० ६।१२-१३)

‘जो मूढ़ एवं अति विह्वलचित्त पुरुष हृदयिभ्य करके उपदेवानुसार भजन करता है, वह तामस कहलना है। इसी प्रकार विवेकपूर्ण होकर अपने स्वार्थकी सिद्धि के लिये कोसों भाकर या आमदुर्बल शालके एक अन्नविधेयका आग्रह लेकर जो भजन किया जाता है, वह तामस भजन है।’

मौढ्यमाहङ्कारद्वेषादर्थं कर्षेत्तु तामसः ।

मोहो मोहो कुपेद्देहा तामसानां स्वभावतः ॥

तामस भक्तों में मूढता, हठ, हठताका अभाव, अपने कामों में तामसका मगन, मोह, दोह और व्यर्थकी कामनाएँ स्वभावतः होती हैं।’

गुरुलक्षण

दैवेन्द्रान्तमन्त्रादीर्विद्याय भगवद्भक्तिम् ।

स्वित्वा विग्रहप्रमाकरे सात्त्विके कर्मणि स्थिताः ॥

निरुत्थिमादिरताः सर्वेषामुपकारकम् ।

सरसोऽनकस्रो हृदो मेषाः काश्चिदोऽसाः ॥

शान्तो दम्यः शुचिर्दीर्घो महती पादसेवकः ।

भगवत्प्रसङ्गेन ज्ञातप्रसीदो दक्षिणगुणे ॥

कुर्वीत भगवत्पदं वैद्वेदश्रुतान्तवत् ॥

धीमान्मनसाप्यतं दाम्नी दाम्नी सदा शुचिम् ॥

श्रितचित्तोऽपि नित्यं नित्यं सर्वशेषविरहितः ।

परम्पराप्राप्तविद्यामेवममृतं गुरुं मये ॥

(छा० सं० ६।१२-१४)

‘जो वेद-वेदाङ्ग आदि सद्-शास्त्रों द्वारा भगवत् स्वरूपको जानकर अपने आभरणे आभारका पास रह कर आध्यात्मिक कर्मों में स्थित है, जो निरुत्थिमात्परा पण्य हुआ भी सबका उपकार करता है, जो सरस, आत्मसद्विषय, शुद्ध, मित्रभावधेय, गुरु, कष्टशाली, सदाशरीर, दम्य और हृदिर्बोधा दमन करनेवाला, शुचि, दीर्घ, महात्माभोंका चरणसेवी, भगवद्भक्त के लक्षणे भगवत्पदं द भगवान् है, ऐसे कुर्वीत, भगवद्भक्त, वेदवेद-अन्तरे अन्त्यर्क में तपः, भीमात्मकप्राप्त के गताः मन और हिनिके की वश में रहनेका, शान्त, सब दोषों से रहित, दम्य, सदा बाहर-भीतर पवित्र रहनेवाले तथा परमपूजे के योग्य किये हुए दिव्य गुणवाले पुरुषको गुरु बनाये।’

सगुण और निर्गुण भक्ति

यावत् शेषमित्यतो हि कार्यदुष्टिर्न सन्ने ।

तावत् सगुणा भक्तिः कर्तुं न सिद्धिं तत्ततः ॥

यत्किंचोपेत्य भवेत् कर्तुं सा योग्यं कष्टिणा कुरी ।

मूढ्याः सम्पत्तौ यति मयुरं शिरसं वपा ॥

(छा० सं० ६।१०-११)

‘जब तक मेवाभिमान है, जब तक मैं भगवन् को पूज रहा हूँ—यह अभिमान मोह है और भगवत्पदमें कार्यदुष्टि है, जब तक मैं भगवन् के सेवा-कार्य में लग्य हूँ—एत प्रमाणी भारता बनी हुई है, तब तक उन भक्त स्वर्गकी भक्ति की वस्तुता सगुण ही जनना चाहिये। सगुण भक्तिका लक्षण स्वस्वरूप तम—जिन गुण की प्रधानता साकार स्वभाव का है, उसकी भक्ति ही स्वतन्त्र पण्डितकी सात्त्विकी, उच्च और तामसी कहते हैं—ठीक उसी प्रकार जैसे बौद्धा का विभिन्न प्रकारकी भूमि के सम्पत्तौ मयुर, घोड़ा आदि-निमित्त रखवाया हो जाता है।’

यद्वाऽऽत्मरूपिणी शैव अर्द्धप्रवसमक्षिणी ।

संश्रयेय समुत्तरीणी तथा निर्गुणतां गता ॥

विपया आह्वयाम्यते देहधर्मोऽप्यविग्रहाः ।

प्रसीदपुनरिर्धनेन क्वी निर्गुणतां गता ॥

(छा० सं० ६।१०-११)

‘यही भक्ति रूप आत्मरूपिणी हो जाती है, अर्द्धप्रवर्ती सात्त्विकी बनती है, निरुत्थिमात्परा होती है, तब निर्गुण कहलाती है। इसमें भगवन् के साथ भक्तकी अन्तर्भाव हो जाती है। देहके धर्म तथा हृदिर्बोधा विहित

आभाव नहीं होता । ठवकी छारी मनोवृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं । तब यह भक्तप्रेम निर्गुण भक्तिमें सीन होता है ।'

सगुणा साधनापञ्चा सिद्धावस्था तु निर्गुणा ।

केषाधिदेव सा साक्षात् प्रसादमुरारिणि ॥

(शा० सं० ७ । ११)

व्यगुणा भक्ति साधनस्वरूपा होती है और निर्गुणा भक्तिमें साधक सिद्धावस्थाको प्राप्त होता है । यह निर्गुणा भक्ति स्वयं भगवान् श्रीकृष्णकी कृपासे किसी विरहे ही साधकको प्राप्त होती है ।'

परंतु सिद्धावस्थाको प्राप्त हुआ भक्त भी साधक होता है । महर्षि शायिष्ठ्य करते हैं—

निर्गुणोऽपि महेव कदा ययैव परसेवराः ।

ययैव तरणिसिद्धम् प्रकल्पयति विद्वद् ॥

निर्गुण भक्त भी साधक होता है । जैसे परमात्मा निर्गुण होकर भी कदा है तथा जैसे सूर्य अकटा होकर भी सारे मोरको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार सिद्धावस्थाको प्राप्त भक्तके द्वारा लोक-कल्याण होता रहता है । ठवकी प्रत्येक लँकके द्वारा भजन होता रहता है ।'

महर्षि शायिष्ठ्यप्रोक्त श्रीकृष्णक ज्ञान

मयात्र संस्थितैः सदैव इति संस्थिता ।

नवीननिरदस्यामी नीकेन्द्रीवर्तमानः ॥

पीनवशाः प्रसुप्तोभिः कन्धुकटोऽथवाक्येन्द्रः ।

वृक्षवर्गवृक्षोऽपि प्राप्नुमिबलबोन्धसः ॥

राकेन्दुवाद्यद्वन्द्वो नीलकण्ठविराजितः ।

जन्मोज्ज्वलसाकम्पित्वा नलकण्ठकदा दधत् ॥

रत्नकेन्दुभिस्तत्सकपीतपीताम्बरमण्डितः ।

कलिकण्ठगुरो चासिगाञ्जीर्वाणीर्गवेषिता ॥

सुविच्छिर्णैरसा विम्रन्तीपम्भा महेन्द्रिणम् ।

हन्तैरेवमव्यक्तमिदमसकविमृषिता ॥

वैषम्योत्पन्ना पुच्छो वनमासीहसोहसत् ।

कर्मरूपव्यापौष कैयूराकण्ठसमुक्ता ॥

हीनकीरीतपुच्छो रात्रमौक्तिकनासिकाः ।

संशोभिर्लोभतिलकः स्फुरन्मकरकुण्डलः ॥

मायूरकुण्डो वेशुवैवदस्योऽतिमुत्तरः ।

किशोरो दसमीपद्मः सखीचरणनूपजः ॥

कोटीन्द्रिणसेविताह्मि कोटीम्बुविहीतकः ।

कोटिकल्पमामोदः कोटिकीलुषमामुरः ॥

कोटिकिन्नामगिस्त्राणः कोटिकाममुमाङ्गणा ।

मन्त्रसिद्धोऽतिक्रमणः रितग्नापाङ्गवक्रोदकः ॥

गोपाकबाक्यैः प्रीटन् कथाभिन् प्रादुरासः ॥

साष्टाङ्गप्रणतः वीनमनुष्णोऽपिचाम्बिमुः ॥

साधु साधो महाभाग मज्जन्त्य मां मज्जन्तिह ।

स्थितः सुतपसा सिद्धः शायिष्ठ्यं वृष्टुं बाधितं तम् ॥

(शा० सं० १२—४१)

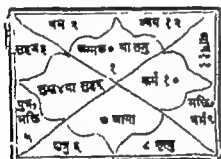
महर्षि शायिष्ठ्य करते हैं कि मैंने महो रहकर वदा हृदय-में भगवान्के स्वरूपका स्मरण किया । उनका नवीन मेरेके समान ध्याम वर्ण है । नीलकण्ठके समान नेत्र हैं, पुष्ट वक्षः-स्त्राल है, विद्याल नितम्ब हैं, बाहुके समान कण्ठ है, क्षीण कटि है । जह्वा आवि वदुंछकार और भरे हुए हैं, ऊँची गर्दन है तथा ठठी हुई नासिका है । पूर्ण चन्द्रके समान सुन्दर मुखमण्डल है, नीचे रंगकी अलकें सुघोभित हैं । कमलक-पत्रोंमें नल चन्द्रकणकी शोभाको वारण कर रहे हैं । खनमवी करभरीये सुघोभित पीत वर्णका पीताम्बर धारण क्रिये हुए हैं । त्रिविधिये पुष्ट सुन्दर उदर और गम्भीर नाभि है । विच्छूत उरुस्त्राख्यर अनुपम भी सुघोभित हो रही है । गलेमें मुक्ता-की माला तथा स्वर्णकी मालाये विभूषित हैं । वक्षःस्थलपर वैष्णवी माला तथा वनमाला सुघोभित है । अँगूठी, कंनन आदिके द्वारा तथा शायिष्ठ्यके द्वारा सुन्दर मुखादे शोभा दे रही हैं । ठोड़ी हीरेसे उड़ीत है, गन्धमुक्ताये नासिका सुघोभित है । रोखीका लाल तिलक शोभा दे रहा है, मकरकृति कुण्डल चमचमा रहे हैं, मोर-मुकुट धारण क्रिये हैं, हाथमें वंशी और वेंत अति सुन्दर लगते हैं, सर्वप्रकारके आभूषणसे भूषित किशोर अल सुवर्चनीय है । कोटि-कोटि अरिमर्षोद्धार आवेवितचरण, कोटि-कोटि चन्द्रमाओंकी घुटिके समान पीतल, कोटि-कोटि कल्पवृक्षोंके आमोदये भी अधिक आमोद देवानेबाले, कोटि-कोटि कौसुभमणिते भी अधिक प्रकाशमान, कोटि-कोटि चिन्त्यमणियोंके आभय, कोटि-कोटि कल्पवृक्षोंके अपीयर, अति कल्याणय, स्नेह-पूर्णक तिरहे नकनोंके देखते हुए, मन्द-मन्द हँसते, गोप-वासकोंके स्थाय ग्रीवा करते श्रीकृष्णका प्रादुर्भाव हुआ । मुस वीनको साध्यह वदन्त करते हुए, देवदर प्रमुने अनुग्रहपूर्वक कहा—हे शायिष्ठ्य ! भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हुए तुम भव्य एवं महान् भाग्यशाली हो गये हो । हृष्याये सुन्दर तपस्या निह हो गयी, अब मुससे अभिवाञ्छित कर माँगो ।'

जन्माङ्गसे भक्ति-विचार

(केपड—पं० श्रीरामजी काटी एम्. ए., स्वीडिशार्थ, छात्रिपाल)

मित्रको बेष या डाक्टर रोग करते हैं, उन्हे ज्योतिषी ग्रहयोग करते हैं, उन्हे ही ओसा सोम भूतपाषा बरसाते हैं तथा भगवान्‌के भक्त उसीको पूर्वकर्मजन्त भवपाषा मानते हैं। अपने राम तो यही समझते हैं कि बिना उसही मन्त्री पक्षा भी नहीं दिकता। जो कुछ भी हो, ज्योतिषी होनेके नाते प्रस्तुत प्रवृत्तमें 'जन्माङ्गसे भक्ति-विचार' के रहस्यको उपस्थित कर रहा हैं।

भक्ति ज्योतिषमें जन्माङ्गके आधारपर जीवकी प्रत्येक अवस्थाकी दैनिक स्थिति ही नहीं, अपितु भक्त-राजकी गति-विचारा विचार भलीभाँति किया गया है। मनुष्यकी जन्म-कुण्डलीके कारकांच छत्र, गुर्गुणित राशि, पक्षम तथा नक्षम भाव एवं उनके स्वामियोंने भक्तिका विचार किया जाता है।

भक्तिकी जन्मकारीके जिये ग्रहस्थिति, ग्रहोंका बलावक तथा लहयोगी ग्रहोंमें मित्र-युगुता विचार भी करना चाहिये। ग्रहोंकी दशा-अन्तर्दशाके अविरिक दृष्टिकर आदिका भी विचार कर लेना चाहिये।

भक्ति और भक्ति विचारके जिये आचार्योंने नक्षम और पक्षम—दो भागों (स्वामी) को नियत कर दिया है। ग्रहों पाठकोंकी जन्मकारीके जिये, ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार मानवकी कुण्डलीसे भक्तिके तत्त्वका विचार किया जाता है।

१. भिन्नका पक्षम भाव सपने युक्त भवता रह हो, यह भगवान्‌ स्वर्ग और वांछका भक्त होता है—युक्ते स्वर्गयुक्तस्ते स्वर्गोत्तरमन्त्र। (आतक-तत्त्व ११। १०) ऐला आतक यदि हिन्दु-धर्मवाक्यी हुआ तो भिन्नका अनन्य भक्त होता है। स्वर्ग यदि नक्षम भावमें भिन्नके दोष (राशि) में हो तो आतक अनुग्रहणीय और स्तुतिग होता है। देवताओंमें हृद भक्ति रज्य है। ऐसे आतकही प्रथम और दशम वर्षोंमें तीर्थ-यात्रा-

का योग होता है। यदि स्वर्ग उच्च या स्वर्गही हो तो उच्च ईश्वरमें, देवताओंमें और गुहमें हृद भक्ति रज्य है। ऐसे भिन्नका यदि स्वर्ग नीच राशिमें स्थित हो इन्द्रमन्त्र भवमें ही है आतक भवमें अधिराशि नहीं रज्य।

२. यदि आतककी जन्मकुण्डलीमें बुध, गुरु, और शक्रमेघ—ये तीनों ग्रह पूर्ण बलवान्‌ हो तो वह भक्ति युक्त कुण्डलीका अनुग्रह करता है—सोममन्त्रका सत्त्व बलवान्‌। वह पुण्य आदिके अथवा मननमें मान्य समन निरूप है। उक्तमें और तीर्थाटनमें उक्तका समय विशेषरूपमें समान है। ऐला आतक देव-प्रतिमा और वास्तवोंमें भक्ता रज्य है और मन्दिर, वास्तव आदि स्वामीका निर्माण भी होता है।

३. भिन्न आतकके पक्षम भावमें मङ्गल राते भवत उन्हे देखते हैं तो वह मौरव अथवा करिष्कका जन्म भक्त होता है—युक्ते सीमसम्पन्ने स्मृत्तमौरवमन्त्र। ऐसे आतक वास्तवोंकी विशेष दृष्टा रहती है।

४. यदि आतकके नक्षम भावमें बुध ग्रह ही तो आतक हृद भक्त और भगवान्‌-प्रेमी होता है। यदि बुध ग्रह ग्रहोंके द्वाय हो तो आतक भगवान्‌का अनन्य भक्त भिन्न होता है।

५. भिन्न आतकके कारकांच जन्ममें बुध, यदि गये हो तो उन्हे जिये भगवान्‌की अन्य भक्तिकी प्रतिमें संदेह ही नहीं रह जाता—अथ स्वर्गकी विष्णुमन्त्र। ऐला आतक महान्‌ पर्याप्ता, यह अनुग्रहका कर्ण होता है। नक्षम भावमें जन्मया, मङ्गल एवं हृदयिके वास्तवमें भी ऐला ही योग बनता है—देवतावकलतो नक्षमिका-रक्षाप्रेमरह। ऐला आतक मनु-अनुग्रहके आधारमें भक्त शरीरयुता बलवान्‌ है। यह तरली, मनली एवं वास्तव होता है। ऐला आतक ईश्वरका अनन्य भक्त होकर संकाका भी रज्य करता है। उन्हे हाथोंके कई मन्दिरोंका निर्माण होता है। यदि आतक हिन्दुधर्मके अन्तर्गत उत्पन्न होता है तो उनातनपरमकी रक्षामें अन्ध जीवन ही स्मरित कर देता है। यह प्रसन्नानी और आपन्न उदार भिन्नका होता है।

६. आतक यदि आतकके नक्षम भावमें शिव ही तो आतक भिन्नी भी परपर रहकर देवताओंकी दृष्टिमें भिन्न रह कर गुह-भक्तिका परिचय देता है। ऐला आतक जन्मे

कमईका अधिक-से-अधिक भाग वस्तुदि कार्यों एवं भर्माद्याः। मन्दिर आदिके निर्माणमें व्यय करता है। ऐसा अतक अपने हाथसे अधिक भन पैदा करता है और उत्तममें व्यय करता है। यदि एक ग्रह शुभ ग्रहोंके साथ या मित्र ग्रहोंके साथ नम्य भावमें स्थित हों तो अतक भगवान्का अनन्य भक्त होता है।

७. कारकांश स्वर्गमें केन्द्र और चन्द्रमा गये हों तो वह गौरी-महाकाली आदि महाप्रकृतियोंकी उपासना करता है। शक्ति-भक्त होता है। कारकांश स्वर्गमें केन्द्र और शुक्र गये हों तो महाकाली तथा दश महाविद्याओंका भक्त होता है। पञ्चमभाव गुणसे युक्त अथवा दश हो तो शारदा (सरस्वती) का भक्त होता है। पञ्चमभाव शुक्रसे युक्त वा दश हो तो चामुण्डाकी आराधना करता है—

अथ केन्द्रचन्द्रौ गौरीनमः। अथे विविदिशुद्धौ कल्मी-
नमः। सुते शुक्लसम्बन्धे शारदारामः। सुते शुक्लसम्बन्धे
चामुण्डानमः।

(आतकव ११।१८-१९)

नये भावमें बृहस्पति हों, नवांशाभिपति ९ में हों और वह शुभग्रहसे दृढ़ हों तो अतक गुणका भक्त होता है—

गुरौ सत्ताक्संयुक्ते नवांशाधिपतौ तथा।

शुभग्रहेस्थिते अपि शुक्लसिद्धौ भवेत् ॥

(आतकव १४।१९)

८. आतकके नम्य भावमें यदि नीचका शनि अन्य पाप-ग्रहोंके साथ बैठे हो तथा पञ्चम-नवमपर किसी शुभ-ग्रहकी दृष्टि न हो तो अतक भिन्नकर्ममें पैदा होता है। उतका लखन करता है। यदि शनि उच्च राशिमें स्थित हो तो अतक स्वर्गसे आया हुआ या स्वर्ग जानेवाला होता है। यदि शनि स्वर्गगत हो तो अतक भगवान् शिवका अनन्य भक्त होता है। यदि शनि स्वर्गेशी होकर नम्य हो तो आतक 'महाप्रियपारा' करता है। ऐसा अतक उन्नीसवें वर्षमें गोपान्त या पाटका निर्माण करता है।

९. यदि अतकके नम्य भावमें अन्य 'पापग्रहोंके साथ राहु स्थित हों तो आतक भक्ति-धर्म-कर्मस्थित होता है। ऐसे अतकको ईश्वर, गुरु, पिता आदिमें विश्वास और भक्त नहीं रहती।

१०. यदि आतकके नम्य भावमें जकेस केन्द्र हो, उपरर किसी शुभग्रहकी दृष्टि न हो और पञ्चममें भी कोई शुभग्रह न हो तो आतक श्लेषधर्मका अनुयायी होता है। ऐसा अतक हिंदीमें अधिक रुचि रखता है।

११. शुभ यदि आतकके पञ्चम भावमें स्थित हों वा उरसे देखते हों तो वह सभी देवताओंका भक्त होता है—
शुभ श्लेषसम्बन्धे सर्वदेवमक्तः (आतकव ११।१६)।

१२. राहु यदि आतकके पञ्चम भावमें स्थित हों वा उरसे देखते हों तो वह पर पीडाकारी देवता, मछिणी, प्रेताशनी आदिकी भक्ति करता है—परपीडकप्रतिष्ठाः प्रेताशनाः स लेखकः। (ज्योतिषाण ११।५१)

यदि पञ्चम और नवम दोनों भावोंके अधिपतियोंपर परस्पर सम्बन्ध दृढ़ हो तो वह अतक निश्चय ही महान् ताकत और अनन्य भक्त होता है।

प्रव्रज्या (संन्यास)-विचार

१. दशम स्थान कर्मस्थान माना जाता है। इस स्थानसे अतकके प्रव्रज्या या वैराग्यका विचार किया जाता है। यदि पञ्चमेष्ट, नवमेष्ट, दशमेष्टका सम्बन्ध दृढ़ हो जय तो अतक महान् भक्त और सिरक होता है। यदि पञ्चम स्थानमें पुष्यग्रह बैठा हो वा उरपर पुष्यग्रहकी पूर्ण दृष्टि हो तो अतक पुष्य-दैवकी भक्ति करता है। भक्ति या उपासनाके विचारमें शनिका पञ्चम और नवम भावसे सम्बन्ध यदि दृढ़ हो तो अतक परिमार्जक होकर भी भर्माशोक आचार-विचारका लखन करता है। किसी आचारानि स्पष्ट किया है—

नम्यस्थाने सौरी यदि स्थितः सर्वदर्शनविमुक्तः।

नरकायवोदजाती गुणोऽपि दीकृतिवती भवति ॥

(ब्रह्मा १५।१५ की महेन्द्रजी टीकामें कहा है,)

शानिके नमस्त होनेपर अतक सर्व-दर्शन-विमुक्त होकर एक विशेष मत संस्थित करता है। यदि वह अतक स्वयं भी हो तो राज्य त्यागकर संन्यासकी दौसा ग्रहण करता है। महाकालीन श्रीगणेश परमहंसजीकी कल्प-कुण्डली देखनेसे यह अकाल होता है कि पञ्चमेष्ट शुभ शनिके क्षेत्रमें अगमगत हैं। शनिका शनि शुष्क क्षेत्रमें अगमगत हैं। शनिकी पूर्ण दृष्टि पञ्चम स्थानमें है। पञ्चमेष्ट, दशमेष्ट पञ्चम और दशम स्थानोंसे पूर्ण सम्बन्ध हैं। इन्हीं कारणों तथा शनिके प्रभावसे श्रीगणेशजी इतने बेटा ताकत हुए।

२. यदि कर्मके समग्र चारों ओर अधिक ग्रह एक साथ एक ही स्थानमें स्थित हों तो वह अतक घर-त्यागी होता है। उच्चम ग्रहोंके योगसे वह अतक भगवान्का अनन्य भक्त होता है। यहाँ वह भी सरण रत्ना चाहिये कि घर या चारों ओर अधिक ग्रहोंके योगमात्रसे अनन्य भक्तिका योग नहीं होता।

अनन्य भक्ति के बिना प्रहोका वह भी आवश्यक है। उक्त भक्ति के बिना निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करना चाहिये।

(क) चार या चारों अधिक प्रहोका एक स्थान (भाय) पर एकत्रित होना।

(ख) उन प्रहोकाओं में भी एक दशाभिपत्ति हो। कोई प्रहोका दो या कोई नवप्रहोका हो।

(ग) यही ग्रह अलग न हो।

(घ) कोई भी ग्रह बली अवश्य हो।

(ङ) भारतीय युद्ध (ग्रहयुद्ध) में कोई भी ग्रह पराजित न हुआ हो।

यदि मन्त्र-ग्रह बली हो तो उक्त त्वागीका वक्त स्पष्ट होता है। अर्थात् वह संन्यासी होता है। यदि पूर्ण यही हो तो अतः पर्वत या नदी के तीरे पर रहकर पूर्ण गणेश या शक्ति की उपासना करता है।

सुवाराजसत्त्वता सम्पत्तेर्मध्य उपापाद्यते।

कौमारतमभिप्रायमभिप्रायित्वेष्टो सदा अद्वयः ॥

(छाण्डी १०।१००)

क्रितीका वह भी मत है कि ऐसा अतः परमात्मा की भक्ति में ही छिपी रहता है।

यदि चन्द्रमा बली हो तो ऐसा अतः शिष्य भक्त होता है। यदि मन्त्र बली हो तो अतः बीजधर्मका अनुयायी होता है, किन्तु त्रिवेन्द्रिय होकर अपना संन्यास जीवन व्यतीत करता है। बुद्धि बली होने पर अतः क्रिती के मतों विष्णुभक्तानुका भक्त होता है, क्रिती के मतों शक्ति संन्यासी होता है। ब्रह्मसिद्धि बली होने पर अतः सिद्ध एवं विद्वान् भक्त होकर कथं अनुष्ठानका कर्ता होता है। बुद्धि बली होने पर अतः भगवान् विष्णुका अनुन्य भक्त होकर अन्तर् एवं अपूर्ण प्रेम्बरका भोग करता है। शक्ति बली होने पर अतः दिगम्बर रहकर पाशक-अतः अत्यन्त करनेवाला होता है।

विरक्ति-योग

मानव-जीवन में विरक्ति होना सबसे सुखद और मन्त्रदायक योग होता है। मानव चाहे किसी भी व्यक्ति का हो। किसी भी परमेश्वर माननेवाला हो। किसी भी अवस्थामें हो। यदि उसमें सत्यमन्त्र विरक्ति की भावना उत्पन्न हो, गरी तो उसका कथन निश्चित है। आशुकि के मतानुसार तो यह हर-हर की लाकू छानना मंसर आया है।

विरक्ति को निरक्ति के आधारों पर विरक्ति उत्पन्न होने में प्रहोका को निरक्ति दिया है, उक्त युद्ध अंत

संवेष्टों उपस्थित किया जा रहा है। प्रहोका युद्ध है कि एक स्थान पर चार या चारों अधिक ग्रहों पर एकत्र हो जायें तो वह मानव शक्ति के प्रहोका युद्ध पर भगवान् की भक्ति या किसी भी देवी-देवता की उपासना लग जाता है। विरक्ति के बिना भी उपयुक्त कथन व्यतीत होता है। किन्तु प्रहोका के अन्तर्गत यह भी अन्तर्गत है कि एक स्थान में चारों अधिक ग्रह यदि न हों तो भी वह मानव विरक्त या संन्यासी हो सकता है। निरक्ति 'मन' ही प्रधान कारण है। मन पर चन्द्रमा की प्रभाव माना गया है। अतः चन्द्रमा और शक्ति के सम्बन्ध मानव 'त्वागी' बनता है। यदि विरक्ति-युद्ध ग्रहों काय अलग हो तो वह मानव एतत् रहने भी ईश्वरी उपासना में स्थित रहता है। यदि विरक्ति-युद्ध ग्रहों युद्ध (ग्रहयुद्ध) में हाथ तो मानव विरक्ति भाव करता ही रह जाता है। मानव के विरक्त और भगवान् भक्त होने में मतान्तरों के निम्न प्रयोग काय हो सकते हैं—

१. यदि सत्यमन्त्र-अन्तर्गत प्रहोका यदि न हो और उसकी दृष्टि शक्ति पर हो तो वह अतः विरक्त होता है।

२. यदि शक्ति पर किसी प्रहोका दृष्टि न हो और शक्ति की दृष्टि सत्यमन्त्र पर पड़ती हो तो अतः निरक्ति रूप में विरक्त हो जाता है।

३. यदि शक्ति की दृष्टि निरक्ति सत्यमन्त्र पड़ती हो तो वह अतः (यदि मानव है तो) भगवान् विरक्त बन जाता है।

४. यदि चन्द्रमा किसी शक्ति में स्थित होकर मन्त्र का शक्ति के प्रेम्बरों में स्थित हो और उक्त चन्द्रमा पर सत्यमन्त्र प्रहोका दृष्टि न हो, केवल शक्ति की दृष्टि स्थित हो, तो वह अतः निश्चित विरक्त होता है।

५. यदि नवप्रहोका बली होकर नवम 'मन्त्र' चन्द्रमा भावों में हो और उस पर ब्रह्मसिद्धि तथा शुद्धि दृष्टि पड़ती हो और ब्रह्मसिद्धि तथा शुद्धि उनके साथ ही तो अतः निश्चित भक्त और संन्यासी होता है।

६. चन्द्रमा यदि अतः नवम स्थान में हो और शक्ति भी प्रहोका दृष्टि न हो तो वह अतः मन्त्र पर विरक्त या संन्यासी होता है। यह योग स्थानी भक्ति-योग के ही युद्धस्थिति है।

७. यदि शक्ति या सत्यमन्त्र की दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती हो तो अतः मानव संन्यासी और भगवान् ईश्वर

अभक्त होता है। आदिगुरु शंकराचार्यके जन्माङ्गमें यह योग पड़ा है।

८. मङ्गलकी राशिमें यदि चन्द्रमा हों या चन्द्रमा और मङ्गल एक साथ हों, या चन्द्रमा राशिके द्वेष्काणमें हों और चन्द्रमापर धनित्री इष्टि पड़ती हो तो वह जातक उन्मादी और भाग्यदक होता है।

९. क्षीण चन्द्रमा किञ्च राशिमें हों, उस राशिका स्वामी यदि केन्द्रस्थित बखान् राशिको देखता हो तो जातक भ्रमशील निरक होता है।

१०. छान्नाधिपति यदि बखानी हो और उसपर शुक्र और चन्द्रमाकी इष्टि पड़ती हो तथा कोई उच्चग्रह चन्द्रमाको देखता हो तो जातक दरिद्र निरक होता है।

११. सम्राधिपतिपर यदि कई ग्रहोंकी इष्टि हो और वे इष्टि डालनेवाले ग्रह किसी एक राशिमें हों तो जातक निश्चित स्वामी होता है।

१२. यदि कर्मेश अन्य चार ग्रहोंके साथ हो तो वह जातक इस जीवनमें सुखकारण पानेपर सदाके लिये मुक्त हो जाता है।

१३. नवम स्थानमें यदि धनि स्थित हों और धनिपर किसी भी ग्रहकी इष्टि न हो तो वह जातक निश्चितकर्मसे महान् विरक्त और भक्त होता है।

१४. यदि सम्राज्य स्वामी बृहस्पति, मङ्गल अथवा धनि हों तथा उस छान्नाधिपतिपर धनिकी इष्टि हो एवं शुक्र नवमस्थ हों तो जातक संन्यास ग्रहण करके किसी प्रमुख तीर्थमें जीवन व्यतीत करता है।

१५. जातककी जन्म-राशि यदि निर्बल हो और उसपर बली धनिकी इष्टि हो तो जातक निश्चित संन्यासी होता है।

१६. कन्यकाक्षीन चन्द्रमा किञ्च राशिपर हों, उसके प्रतिपर यदि किसी ग्रहकी इष्टि न हो तथा जन्मराशिके अधिपतिकी इष्टि धनिपर पड़ती हो तो वह जातक अवश्य संन्यासी होता है।

१७. यदि दशम भागमें तीन बली ग्रह हों और धनी उच्च या स्वर्गोद्दी या शुभभागोंके हों तो जातक उत्तम भक्त और निरक्त होता है। यदि दशमेश बली न हो तथा दशमेश दशमस्थ हो तो जातक संन्यास ग्रहण करनेपर इच्छाशील होता है।

१८. शुभ-ग्रहोंके नवांशमें होकर धनि यदि निरक्त प्रदान करनेवाले ग्रहोंपर इष्टि डालता हो और सूर्य परमेश हो तो वह जातक साधन-काममें ही महान् विरक्त और भाग्यदक हो जाता है। आदिगुरु शंकराचार्यकी भी कुण्डलीमें ऐसा ही योग है।

अध्यात्मयोग

भारतीय व्याख्यान जन्माङ्गसे भक्ति, भक्ति तथा ही मानवके दार्शनिक जीवनका भी विचार किया है। अध्यात्म-योगका सम्बन्ध कर्मसे होता है। कर्मका विचार दशम स्थानसे होता है। मानवके जीवनमें अध्यात्मयोगकी स्थितिके लिये ग्रहोंसे सम्बन्धित कई परिस्थितियाँ होती हैं। संक्षेपमें निम्न प्रकारसे ग्रहोंकी स्थितिके अनुसार विचार किया जा सकता है—

१. यदि दशमेश उच्च या स्वर्गोद्दी या मित्रोद्दी होकर शुभग्रह हो तो जातक अध्यात्मकी अनुसूति करता है।

२. यदि नवम स्थानमें तीन राशि हो और उसमें शुभ या मङ्गल बैठता हो तो ऐसे जातककी मुक्ति अस्मरानन्द होती है। ऐसा योग श्रीमानुसाम्बाचार्यकी कुण्डलीमें प्राप्त होता है।

३. यदि दशमेश नवमस्थ हो तथा बखान् नवमेश बृहस्पति और बृहस्पति उच्च या समित हो तो जातक अध्यात्मिक कर्ममें सर्वदा निरत रहता है।

४. ब्रह्माधिपति यदि शुभ ग्रह हों या दशमाधिपति हो शुभ ग्रहोंसे विरा हो या दशमाधिपति शुभ ग्रहोंके नवांशमें हो तो जातक अध्यात्म-ज्ञान-प्राप्तिमें उत्कृष्ट होता है। यह योग महात्मा गांधीकी कुण्डलीमें देखनेको मिलता है।

५. दशमेश यदि पौर्व शुभ भागोंका हो या सात उत्तम भागोंका हो तथा कर्मेश बली हो तो जातक शुभकर्म-निरत और अध्यात्मवादी होता है।

६. यदि नवमेश बली और शुभग्रह हो तथा उनपर बृहस्पति या बृहस्पति इष्टि हो या बृहस्पति अथवा शुक्र साथ हों तो जातक अध्यात्म-प्राप्ति आदि शुभ कर्मोंमें उत्कृष्टता प्राप्त करता है।

७. चन्द्रमा पूर्ण बली होकर केन्द्रस्थ हों तथा उसपर बृहस्पति या शुक्रकी इष्टि पड़ती हो तो जातक उत्तम भक्त होता है या अध्यात्मवादी होता है।

८. यदि दशमाधिपति और सम्राधिपति नवमस्थ हों तथा दशमाधिपतिपर पाप-ग्रहोंकी इष्टि न हो तो जातक निश्चित-कर्मसे अध्यात्म-दर्शनमें प्रवीण होता है।

योग-साधना-योग

जन्माज्ञावे भक्ति, धर्म तथा अभ्यास-कर्मके अतिरिक्त मानवकी योग-साधना-क्रियाका भी विचार किया जा सकता है। 'योगी' शब्दसे ज्ञानयोगी, कर्मयोगी और भक्तियोगीका अर्थ निकलता है। प्रहोकी परिस्थिति और बलका विचार करके पञ्चम महत्त्व समझना चाहिये।

१. यदि समस्त ग्रह धनि और मङ्गलकी सीमाके अन्तर्गत हैं तो जातक योगी होता है।

२. जन्म यदि मकर राशिका हो तथा समस्त ग्रह मङ्गल एवं एर्यकी सीमाके अन्तर्गत हैं तो जातक महात्मा होता है।

३. समस्त ग्रह यदि जन्माज्ञाके कन्दमा और बृहस्पतिकी सीमाके अन्तर्गत हैं तो जातक दीर्घजीवी योगी होता है। वह स्थिति बीजवाहराजक नेहरूकी कुण्डलीमें भी प्राप्त है।

४. यदि जातकका जन्म मैपके अन्तिम नवांशका हो। समस्त बृहस्पति अथवा शुक्र हो। चन्द्रमा द्वितीय स्थानमें हो तथा मङ्गल धनराशिके प्रथम नवांशके हो तो जातक विद्व महात्मा होता है।

५. यदि धन कई हो और जन्म अपने राशमें हो तथा केन्द्रस्थ तीन या चार ग्रह हो तो जातक अमीर होता है।

६. यदि कई छात्र हो। बृहस्पति उत्तम स्थान में धन राशि सिद्धराशिगत हो एवं कन्दमा दूसरीमें हो। इन मिथुनराशिमें हो तथा सूर्य और बुध सिरागोष्ठा हो तो जातक महान् योगी होता है।

७. कश्चित् केकर पञ्चम छः राशियों समस्त या स्थित हो तथा लघोक्त राशियोंमें कोई भी एव्य राशि न हो तो जातक सिद्ध योगी होता है।

८. धनि, शुक्र एक साथ होकर नवमस्थ या द्वादश स्थानों में और एक ही नवांशमें स्थित हो तो जातक निश्चिततः योगी होता है।

९. यदि जन्माज्ञा धनराशिकी हो। बृहस्पति जन्म हो। जन्म मैपके नवांशकी हो। शुक्र स्वममे हो और चन्द्रमा कन्याराशिगत हो तो जातक परमेश्वर प्राप्त करता है।

इस प्रकार जन्माज्ञासे भक्ति, कर्म, योग, अभ्यासजनक विचार पश्चित्त कोटिमें विस्तारके साथ किया गया है।

श्रीशुकदेवजीकी भक्ति-परीक्षा

[रम्भा-श्रीशुक-संवाद]

(केन्द्र-पुरोहित श्रीकृष्णचरणारणी काजी)

चन्द्र, पद्म आदिमें बिलारी हुई संसारभरकी समस्त कर्मावस्थाको एकत्रित करके त्रयवेकने त्रिकला निर्माण किया था। जन्म-मरणसे घुटकाय जानेके लिये काम-क्रोध-मद-मोहसे पराङ्मुख मुनिजीके तपस्वजनकी ओर अपनी मेधरूपी अङ्गुष्ठिकासे सजो पान कर चुकी थी। तपसे हुए सुखकी भी भोति जिसके शरीरकी कान्ति सुख प्रदीपोंकी सीखी हुई मानो फूटी पड़ती थी। जिसके समस्त अङ्गोंमें सुगन्धपूर्ण अक्षराय महक रहा था और जो प्रभावके समान रक्तवर्ण शोध-मुगलके मध्य अपने रंगद हास्यमें चन्द्रमाको भी कञ्चित् करती थी। वह स्वर्गनोदकी लज्जामयूत अक्षरायोंके रम्भा स्नेह दिव्य आभूषणोंसे युक्ति एवं तोमरों शृङ्गारोंसे लगी हुई। भूतलके नक्षत्र-समूहके समान मल-मयि मण्डलसे समन्वित अक्षरकारक चरित्रोंका नूपुरके सम्मुख समीप अपने कोटि-कण्ठका मधुर-मिषय करती हुई आज सहस्र मृगच्छासार उडर आयी है। जिसका अन्तःकरण खनसुंमारकी भोति समता रिक्तमेंके अधःपनसे निम्न हो गया था। जो

वेगमें दूरी अग्निदेवके समान प्रवीण होते थे, उता। पौराणिक तथा ब्रह्मन्तके द्वारा जिनके काम-क्रोध-मद-मोहप्रसूत हो चुके थे एवं तीव्र भक्तियोगके द्वारा श्रीभगवन्चरणारणीन्दमें अर्पित होनेके कारण जिनका मन मुक्तिर हो चुका था, ऐसे पुरातन तपस्वी श्रीशुकदेवजीको अज्ञान, अन्धकार, मय और पतनके समीर गर्वकी ओर आहूत करनेके लिये तपस्व बलित होकर उनके हाथ लोचनमें प्रवेश करके वारिणीके मनमें नुगरक उत्पन्न कर दिया।

अनन्यधाराय स्वयं और अनुपम कारण। स्वयं अन्धकार और मूर्खता कण्डलर। एकत्र स्थान और कामोद्देश शत्रु-आप, मलीभय आत्मय और नक्षत्राभय परस्पर। रम्भाका अङ्ग-अङ्ग अन्धकार संसार कर रहा था। वह अपने माँदरायने रचित नेत्रों-शरा कामदेवके अक्षर नागभूत कटाईकी मुनिवरण नाग तन्त्राल प्रवेश कर रही थी।

दिर भी उरोपन मुनिजुमारको पर आर्त्तन ५ ७

वही । उनकी परमात्मसी बुद्धिमें तबणी खीकी कोई कम्पना ही नहीं रह गयी थी । ये अपनी सहज बाणीद्वारा महाभक्तिका सम्पादो उपदेश करने लगे—

अधिरूपको मगबाधिरूपको
बिचम्परो बसोसियमविपुल्या ।

म मापितो येन हृदि क्षणं वा
हुया गर्तं तस्य नरस्य जीवन्मू ॥

ये देखि । मन तथा बाणीके परे अखिब बिचका रखन और पावन-पौषण करनेवाले, जानकारी प्रकाशते गुरु सन्निधानन्द ब्रह्मका भिन्ने भक्तिगुरु हृदयसे ध्यान नहीं किया, उस मनुष्यका जीवन व्यर्थ चला गया । अतः काम-शेषादिसे बचकर सदा ब्रह्मका ही चिन्तन करना चाहिये, पान्त-जीवनका बही धार है ।'

'भारीहु रम्भा !' रम्भा भी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, जो हृदयपर ही निरुध हो जाती । गुरुदेवकी भी मधुर और आकर्षक स्वरमें उन्ने भी अपनी नियमभोगसी बुद्धिसे भोगोंमें ही मनुष्य-जीवनकी सर्वकलकी योग्या की । वह बोली—

धूम भूखे हो पुषक । सुन्दर देह, मोहक स्वरूप और नवीन वस्त्राईका ही समन्वय पाकर नहीं, अविष्ट संसारकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी तबनीको एकलव्ये अनुरक्त देखकर भी तुम इस प्रकारकी निस्कार बाँटें करते हो ।

पीनस्त्री चम्पकचिंताङ्गी
बिछोकेवेला लक्ष्मी सुसीता ।
नाकिञ्चिन्ना मेममरोज येन
हुया गर्तं तस्य नरस्य जीवन्मू ॥

उन्नत वस्त्रासक्तगुरु शरीरपर चन्दनका लेप होनेसे निराक सम्पूर्ण शरीर सुगन्धित हो रहा हो और भिन्ने निराक नेत्रोंमें लज्जनके सहज चञ्चलता एवं कमलके द्रव्य सुन्दरता हो, ऐसी सुशील सुकलीका भिन्ने गाढ़ मेमाकिञ्चन नहीं किया, मैं क्या कहती हूँ, संसारमें उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया ।'

महाँ तो चन्दन है देखि ! मोक्ष कहाँ ! यम-नियमादि साठ आँखोंसे योगके द्वारा निरुध मन निर्माक और इन्द्रियों कायमें हो चुकी हैं तथा ईश्वरकी अभिचक्षित मनन्यभक्तिके कारण धामधाम—दोनों ही प्रकारके कमोंसे भिन्नेकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, मुक्तिका अधिकारी तो बही मनुष्य हो सकता है । अतः—

चतुर्भुजः बाह्यगदायुगलुपः
पीताम्बरः कौस्तुभमाकषा हृतः ।
ध्याने पतौ येन समाधिना नदि
हुया गर्तं तस्य नरस्य जीवन्मू ॥

भिन्ने चारों घुमाओंमें बाहु, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं तथा बह्यःस्थलपर भिन्ने कौस्तुभमणि एवं वनमाका विगूहित हो रही है, ऐसे पीताम्बरधारी हृदयशरी भीषिण्णके ध्यानमें भिन्ने समाधि नहीं लगायी, अपने । जीवन तो उसीका व्यर्थ गया ।'

प्रस्तुतका नित्य और धन्यका, जो कुछ नहीं है, समर्पन तो अज्ञान है । सुनो वरणा । अज्ञानकिञ्चनात्म्यादि इन्द्रिय-मुक्त ही स्वर्ग है और देहका नाश ही मुक्ति । इसलिये—

कामासुर पूर्णचराहुवन्मा
विम्वारण कामकतेव गौरी ।
नाकिञ्चिन्ना स्वे हृदये मुक्ताम्ना
हुया गर्तं तस्य नरस्य जीवन्मू ॥

भिन्नेका मुक्तमण्डल स्वयं क्षणवन्करकी कान्तिके समान मुक्तवायक हो एवं भिन्ने विम्वारककी तरह आरक अपरोंमें अमृतकी बाधाछा हो रही हो, ऐसी कामासुर कामकाजी बाकाके भिन्ने दोनों हाथोंमें भरके अपने हृदयसे नहीं लगाया, उसका जीवन तो व्यर्थ ही गया ।'

नहीं । निरुध भक्तिके द्वारा शुद्ध चैतन्यरूप निरुधन निराकार कामिपन्था ब्रह्मकी महैतभाकेन प्रादिका नाम 'मोक्ष' है और वह इस नगर कपलके सम्पूर्ण प्रपञ्चोंको छोड़े बिना अवगम्य है । उनमें भी काम, क्रोध, मोह और ज्ञेय तो मनुष्यके महान् बाध हैं । अतः इनसे दूर रहकर नीक कमलके समान सुन्दर नेत्रोंसे सर्वान्तर्यामी प्रभु नारायणके, भिन्ने आकर्षक आँखों केरु-हाणदि घोभायमान हो रहे हैं, ध्यान-कमलोंमें भिन्ने भक्तिपूर्वक अपनेको समर्प करके इस आभासमानके चक्रको नहीं काट दिया, उसका यह मनुष्यदेह बाणन करना व्यर्थ ही है—

वारायणा पङ्कजकोचनः प्रभुः
केयूरादौ परिप्रेममग्नः ।
अस्तथा युतो येन सुपूजितो नदि
हुया गर्तं तस्य नरस्य जीवन्मू ॥

हृदयेपरभी अक्षय्यताका वरणन करनेवाली रम्भासे अन्ना भाव और भी स्पष्ट करके मुनिवरपर अन्ना इन्द्रजाक विद्वान्

साहा । पर बोली—विषय-विषय आकर्षक वेदयुक्त नव-
मोक्षपथके एतादृशवादि तथा कर्पूरसे सुशोभित सुलभा किन्ने
कचनिष्पादका सहारा लेकर प्रकरत हो पूर्णरूपसे स्वर्ग नहीं
हिया, उन्ने संसारमें जन्म लेनेका भय पड़ ही क्या पाया ।
हिर काम तो पुनरावर्तका द्योतक है, उधरी हस प्रकार
अहंसेवना करना तो ईश्वरका बहिष्कार है । भिन्न कसिपत
रूपप्रतिपत्ति ह्रम मुख हो गये हो, उन्ने अन्तरिक्षमें लोचना
निरा दृष्ट नहीं तो और क्या है ? अरे वह रूप तो हमारे
चरणोंमें दास्यवरी दीन याचना कर रहा है । उन्ने स्वीकार
करके हृत्कृत्य करो, मुनिपुत्र ।

विहस होकर रम्भाने मुनिके समस्त धृष्टीपर अपना
माया छुका दिया ।

कामका अर्थ जी-सहस्र नहीं है, देवि । काम पुनरावर्त
है, यदि उलझ माध्यम भर्मे और कृत्य 'भगवत्साधुस्य'
हो । अन्यथा विरहीत कर्म मनुष्यके अन्तर्द्वय तथा निःशेषम्
दोनोंपर पानी फेर देवे हैं और जिसे ह्रम कसिपत कहती
हो, उन्नेके भयसे तो बाधु बहती है, स्वर्ग तरते हैं, मेघ
बल्लसे हैं और अग्नि जलते हैं । मनुष्यका चरम कृत्य उन्हीं
देवाधिदेव भगवान्की प्राप्ति है तथा उस कृत्यकी विधिके
हिने संसारमें हरि-भक्तिके सिवा अन्य कोई कस्यामय पथ
ही नहीं है ।

धीवत्सवस्मीहृन्मृद्वपदेस-

स्वाम्यैव्यज्रकजः

वराग्मा ।

ना सेवितो येन कर्त्तुं मुकुन्दो

बुधा गर्तं तस्य वरस्य जीवन्मम् ॥

अप तो रम्भाका रत्न धीका पड़ गया और उलझी
पद्मलता चंचल हो गयी । भक्तकी अहंतेकी भक्तिके समस्त
ज्ञान-वैराग्य और भक्तियुक्त भक्तकी उलझीन दृष्टिके समस्त
तथा त्रिने दृष्टकर्म भीरुता और लक्ष्मीका नियम है, ऐसे

नयनाभिराम विशुद्ध रूप-सौन्दर्यके दीप्तने छुट्टी करने
समस्त बाधनामें ओत-प्रोत स्वार्थभरे रूपने तर्पण इष्टभारा
भुटने टेक दिये । रम्भाने म्पाकुल होकर निजगर्भाने ह्रम
साहसका संवय करके एक बार और श्रद्धेयपदोंके निर्वाह
करनेका प्रयास किया । वह अपने उन्मत्त सनोतसे कष्टों
नीचे लसकती मुनिपर उनका प्रहार करती हुई श्री रोद—

साम्प्रकाश

कुसुममयी

मुनिप्रतिपत्ति

सुवासिधायः ।

नामर्षितो गृह कुशी निगमन

बुधा गर्तं तस्य वरस्य जीवन्मम् ॥

परंतु सीनों लोकोको पवित्र करनेवाले भक्त-विरोधने
रुपर भी कृत-कर्मकल् देवमात्र भी निजभारा दत्त
हुआ । उन्ने तो नेत्र बंद हो गये । सन्निवन्तक
स्वरूपकी अमृतवाणी उन्ने न जाने किस क्षेत्रमें से गई—

विषयान् प्यावत्किं विषयेषु विषयने ।

मामनुमत्तवर्धितं मध्येव प्रविहीते ॥

जीवन्मयीसिद्धिं सदा त्यक्त्वा वृत्त जगन्मम् ।

क्षेत्रे विविक्त आसीद्विन्मयेन्मामतमिदम् ॥

(श्रीमद्भा. ११ । १४ । १५ । १६)

उनका मुक्तमण्डल अनन्त क्षेत्रसे विभूषित हो उठ
ये अन्ने क्षेत्रसे छाछाए एवर्की भीति प्रकटित हो उठे
नाच-नाचकर गहव बाकीसे वे भीमवद्-भक्तकी वीर्य
पुनः-पुनः गान कर उठे—

विश्वामृतो जगन्मया परमो

जगन्मयोऽनन्तगुणप्रकाशः ।

आराध्य वैश्व जतो न कोने

बुधा गर्तं तस्य वरस्य जीवन्मम् ॥

परंतु रम्भा तो न जाने कबकी नौ हो स्वार
हुकी थी ।

आत्माराम मुनि भी भगवान्की अहंतेकी भक्ति करते हैं ।

मृतजी कहते हैं—

आमापमाद्य मुनयो निर्ग्रन्था अप्युक्तमे । कुपन्त्यद्वैतकी भक्तिमित्यमृतगुणो दहि ॥

(श्रीमद्भा. ११ । ११ । १२)

जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविषायी गोंठ खुल गयी हैं और जो सदा ज्ञानामें ही रमन करने
हैं, वे भी भगवान्की हेतुरहित भक्ति किया करते हैं; क्योंकि भगवान्के गुण ही ऐसे मधुर हैं, जो सब
कपमी कोर मीच सेते हैं ।

भक्तिका विवेचन

(केसव—डॉ० श्रीकृष्णदासी गणेशन, एम्० ए०, पी०एच्० डी०, भावाच, छाबी, स्मरित्तराम)

किंतु इसमें भीको मनः वाणी और शरीर भगवन्‌मय हो जायें, मनसे प्रभुका सतत स्मरण हो, वाणीसे निरन्तर उनके गुणोंका गान हो, शरीरसे अन्धकार उनकी स्पर्शा हो; उल्लास नाम भजन है। ऐसी क्रियाओंका उद्देश्य जब केवल भाग्यहीन हो और जब केवल भगवान्‌ ही मनोवृत्तियोंके केन्द्र हों। तब वह अवस्था भक्ति कहलाती है। भजन और भक्ति स्पर्श हैं एवं इस भक्तिकी परम्परा वेदोंके समये ही चली आ रही है। श्रुत्यर्थके—

महस्ते विष्णो मुमति भक्तमहे । (१ । १५ । १)

—इस वचनमें भक्तका स्वर निर्देश है। उपनिषद्‌-शास्त्रोंमें भक्तिको 'स्वपाप्ना' भी कहा गया है। स्वयं 'स्वनिषत्' शब्दका अर्थ भी उपपाप्ना है। वेदार्थ नारदने परमात्मके प्रति परम प्रेमको भक्ति माना है और महर्षि व्यासस्वयं ईश्वरके प्रति परम अनुपात्तको भक्ति बताया है। बाबरामने अपने पुत्रमें इसे 'स्वपाप्ना' कहा है और पतञ्जलिने 'प्रतिपान'। श्रीमन्नारायणमें कहा गया है कि भगवद्‌-गुणोंके सुनेमानसे, अनुग्रहमें गङ्गासूत्रके समान, सर्वान्‌वर्षाभी भगवान्‌में मनके निरन्तर प्रवाहित होनेको 'निर्गुण भक्ति' कहते हैं। नारद-याज्ञ-रायका वचन है कि इन्द्रियोंसे जीभगवान्‌की वह सेवा भक्ति कहलाती है, जो समस्त उपाधियोंसे रहित हो और परमात्मपरक होनेके कारण निर्मल हो।

अहो-सम्प्रदायमें उपाधनाका अर्थ है—सुगुण ब्रह्ममें मन लगाना। विचकी पद्धतिवादी ही इसका परम प्रयोजन कहा गया है और सत्यलोकाकी प्राप्ति इसका अन्तर्गत फल है। भक्तिरत्नमयमें मधुसूदन सरस्वतीजीने कहा है कि वाचन करते-करते कठिनताको छोड़कर निष्कल हृदय विचकी सर्वेश्वर भगवान्‌में धार-मग्निके समान निरन्तर वृत्ति भक्ति कहलाती है।

भक्तिका लक्षण करते हुए आचार्य रामानुज बताते हैं कि प्रेमपूर्वक अनुमान—चिन्तन—ही विद्वानोंद्वारा भक्ति कहा गया है। ये कहते हैं कि ज्ञान और चिन्तनका आधार जो परब्रह्म परमात्मा है, वह असन्त प्रिय है। अतएव उसी प्रियको कारण प्रियतमका ध्यान और चिन्तन स्वयं भी असन्त प्रिय होता है। प्रियतमका असन्त प्रिय लगने-वास्य ध्यान या सतत स्मरण ही भक्ति है।

आचार्य निम्बार्ककी सम्मतिमें प्रेम-विशेष ही भक्तिका लक्षण है और वह दो प्रकारकी है—एक तो साधन-भक्ति और दूसरी साध्य-भक्ति। साधन-भक्तिका दूसरा नाम है 'अवरा' और साध्य-भक्तिका दूसरा नाम है 'मरा'। आचार्य मध्वके मतमें भगवत्‌सेवाके तीन प्रकार हैं। प्रथम है अङ्गन अर्थात्‌ शक्तिने कंधेपर सुवर्णनका और बायें कंधेपर पाद्म-जन्तका चिह्न धारण करना। दूसरा है नामकरण अर्थात्‌ पुत्रादिके नाम ऐसे रखना, जिनको बोधते और सुनते समस्त भगवान्‌की स्तुति हो। तीसरा प्रकार है कायिक, वाचिक और मानसिक भजन। आचार्य वसुध भक्तिको दो प्रकारकी मानते हैं—सर्वांग-भक्ति और पुष्टि-भक्ति। श्रीभगवान्‌के पौरुष अर्थात्‌ अनुग्रहसे कि भक्ति का उदय होता है, उसे पुष्टि-भक्ति कहते हैं, जिससे बीजका निरविशय कल्याण होता है।

श्रीरामगोस्वामीके अनुसार श्रीकृष्णके उक्त अनुशीलन-को भक्ति कहते हैं, जिसमें अन्य-किसी पदार्थकी अभिलाषा न हो। ज्ञान (अन्यसे अभिन्न स्वयं ब्रह्मानुत्पन्न) और कर्म (स्वयुक्त निष्कल-नैमित्तिक आदि) का अन्तर्गत न हो। किंतु ऐसी यहूति हो जो श्रीकृष्णकी अच्छी बुरी।

इस प्रकार निम्नलिखितार्थोंद्वारा निरूपित भक्ति ही भक्तिके किये कमयेनु है और वाचकभावका कल्याण करनेवाली है।

भगवान्‌का प्राकट्य प्रेमसे

भगवान्‌ शिव कहते हैं—

हरि व्यापक सर्वेष समाना । प्रेम तं प्रगट्‌ होहि मी जाना ॥
देख काळ विधि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जाहीं प्रभु माहीं ॥
भग जगमय सब रहित विरागी । प्रेम तं प्रभु प्रगट्‌ जिति बागी ॥

(वाक्यान्वय)

भगवान्का प्यारा भक्त

(विचार—बीहरीदण्डपातनी गौकान्धर्व)

भगवान्की ओरकी इच्छासे भीभगवद्गीताके नियमों से स्कोडोर करने विचार कल्याणके उत्तम पाठकोंके समस्त रहनेका अवसर मुझे प्रदान किया था। कुछ मित्रोंकी मेरे विचार पसंद आये एवं उन्होंने पुनः समय-समयपर मुझे अपने विचार प्रकट करनेकी प्रेरणा दी; अतः उन मित्रोंकी भावनाका आदर करते इस लेखमें दो स्कोडोर अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। आशा है कि गीता-स्वाध्यायी सज्जनगण मेरे विचारोंका शुद्धात्मक अभ्यस्यन करके अपने विचारोंसे मिश्रण करनेकी कृपा करेंगे और मेरी त्रुटियोंका सुधार करनेके लिये मुझे उचित परामर्श देंगे।

भगवान्ने अपने प्यारे भक्तके सञ्जन भीमदत्ताचार्यका अन्वय १९ के ११ से १९ तक सात श्लोकोंमें बतलाये हैं। उनमेंसे प्रथम दो श्लोकोंके आभासपर इस लेखमें अपने विचार पाठकोंके समस्त रख रहा हूँ। शीघ्र इस प्रकार हैं—

अष्टौ सर्वमूलाः श्रीः कण्य एव च ।
निर्मली निरालम्बः समनुत्कृष्टः समी ॥
संयुक्तः सर्वतः योगी यत्कामा इहनिश्चयः ।
सर्ववित्तमनोवुद्धिर्वा मङ्गल्यः स मे प्रियः ॥

(गीता १९ : ११-१४)

अर्थात् जो समस्त प्राणियों से परास्ति है, उसका मित्र है, कल्याणप्रद सत्य है, समस्तपरिहृति और अहङ्कारपरिहृति है, जिसके लिये मूल और मूल समान है, जो समशील है एवं निरन्तर संतुष्ट रहता है, जिसका चित्त सत्य है, जो इह-निश्चयी है तथा मन और बुद्धिको शिष्टने मेरे आर्पण कर रखा है ऐश मेरा भक्त मुझे प्रिय है।

इस प्रकार भगवान्ने अपने प्यारे भक्तके चार लक्षण इन दो श्लोकोंमें बतलाये हैं। इनमें प्रत्येक लक्षणकी विचार करना चाहिये कि इन लक्षणोंकी अन्तर्गतके लिये अर्थात् अपने जीवनमें उल्लानेके लिये मुझे क्या करना चाहिये। मैं किस प्रकार प्रभुका प्यारा भक्त बन सकूँगा ?

इनमें पहला लक्षण है—समस्त प्राणियों से परास्ति रहना। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि किसी भी प्राणीको कुछ पसन्ना, उसके दोषोंके देखना, उनका वर्णन करना अथवा उनका पुनरा और उसकी समालोचना करना एवं किसीका

अनिष्ट चिन्तन करना या चाहना अथवा किसीको किसी कष्टतः हानना किसीको किसी प्रकारकी हानि पहुँचाना किसीकी अन्ना पैरी मानना या अपने दुःखों से दूसरे आदि सभी से परास्ति अस्पर्श है। इनसे राते हुए हम समस्त प्राणियोंके प्रति सेव-भावसे रहित नहीं हो सका। भगवान्का प्यारा भक्त कननेकी इच्छा रखनेवाले कनने चाहिये कि वह किसीमें भी सेव-भाव न करे; किसी भी सेव करना भगवान्से ही सेव करना है। वह भगवान्से है, कनने भगवान् हैं अथवा सभी भगवान् हैं—सभी सम्पूर्णमें किसी एकका भी अनुकरण करनेवाला किसी भी परितोषी किसी भी प्राणीके लिये केसे सेव कर सकता है, केसे किसी से कुछ पैरी, कुछका हेतु अथवा मीन समस्त लक्षण है, केसे किसीका अस्ति कर सकता या प्यार सकता है।

लक्षणकी दोषना चाहिये कि कनने मनमें परितोषी प्रति सेव-भाव है, मैं किसीकी अन्ना प्रतिस्पर्धी बनता हूँ, किसीका भी किसी लक्ष्यमें कुछ चाहता हूँ या करता हूँ उसे प्रसन्न बना भारी सेव है, प्रभु-सेवकी प्रति मैं बना रोदा है। इसका मुझे परितोषी प्रताप करना है, कनने इसके राते हुए मैं प्रभुका मित्र भक्त नहीं बन सकूँगा।

दूसरा लक्षण है—सर्वत्र प्रति मित्रभाव। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि सेवभावका नाश होनेपर ही मित्रभावकी प्रति हो सकती है। अतः किसी भी प्राणीके प्रति अनुत्कृष्ट सेव भाव है, वह उसे कुछ लक्षण है तथा अपने सेव देखता है, लक्षण उनके प्रति मित्रभावकी लक्षण के हो सकती है। मित्र केवल होता चाहिये, इस लक्षणमें भगवान् और हम अपने लक्षण गुणोंसे करते हैं—

ये न मित्र इव दृष्टिं कुर्यात् । किन्तु निरन्तर दृष्टि नदी । मित्र इव मित्रस्वभाव इति मत्ता । मित्र इव एव मे स्वतः । कुत्रचिन्ता मुनिं वयं वयं । पुनः प्रत्येक समुद्रिण इति । मित्रिणं वर लालुन येन । मुनिं वर लालुन इति ।

—वर्णन

जब लक्षणकी समस्त विचारों परितोषी भगवान् सेव होती है, सभी वह समस्त प्राणियोंका मित्र बना लक्षण है। अतः लक्षणकी परितोषी भगवान् प्रतीति होना प्रत्येक कार्यका आरम्भ करना चाहिये। दोन दोन भी मित्र

किन्हीं भी परिस्थितियों उसके द्वारा नहीं होनी चाहिये, जिससे किसी भी प्राणीका किसी भी अंगमें कुछ भी अहित होना हो।

किन्हीं कुछ चाहना—किसी भी प्रकारसे अपने सुख-कामकी इच्छा या कामना करना मित्रतामें कष्ट है। कामनायुक्त मित्रता तो आत्मिकी बननी है। क्योंकि उसका हीय आसक्ति है। इसके रहते हुए राग-द्वेषका नाश नहीं होना। राग-द्वेषके रहते हुए स्वयं प्रभुका प्यारा भक्त नहीं कहा जा सकता। अतः स्वयंको चाहिये कि किसीसे भी अपने किये कुछ भी न चाहे एवं किसी प्रकारकी माया भी न रखे।

वीक्षण सत्तन है—कल्याणभावसे सम्पन्न होना। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि जबतक मनुष्य द्वेष-भावसे प्रिय और मित्रभावसे भरपूर नहीं हो जाता, जबतक उसमें उष्ण कल्याणभाव आमत नहीं होता। ममता और आसक्तिसे कुछ जो कल्याण देखनेमें आती है, वह वह कल्याण नहीं है। जो भगवान्के प्यारे भक्तोंमें होता है। भक्तका कल्याण सर्वथा राग-द्वेष-हान्य और आत्मभावसे पूर्ण होता है, उसमें भेदभाव नहीं रहता। भक्त परमेश्वर के पुत्री होता है, अपने दुःखसे नहीं। अतः वह कल्याण लिखवाका रूप धारण नहीं कर सकती, अथि प्रेम-रसको आमत एवं निश्चित करती है। साधारण मनुष्योंकी कल्याण सीमित भावको लेकर होती है। उसमें किसीके प्रति रागका और किसीके प्रति द्वेषका भाव रहता है। उसमें शोभ, निश्चय और उद्वेगका मिश्रण रहता है; किन्तु प्रभुके प्यारे भक्तकी कल्याण सर्वहित-कारी भावसे परिपूर्ण, सर्वथा निर्मल और परमप्रेमसे भरी हुई होती है।

बीया सम्पन्न है—ममतासे रहित होना। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति या पदार्थकी भक्त मानना, उससे किसी भी प्रकारके भोगकी-सुखकी इच्छा करना वा माया करना ही ममता है। यहाँ इस बातकी नसी भूत चाहिये कि भगवान्के नाते स्वयंको समान-भावसे अपना मानना ममता नहीं है, वह तो ममताका कुछ नष्ट करनेवाली परम निर्मल आत्मीयता है। अर्थात् मित्रता समता है।

बाधमें कोई भी व्यक्ति वा पदार्थ किसीकी व्यक्तिगत पद नहीं है। अधिकके किये समता विश्व प्रभुका है, भेदभावसे किये सब कुछ माहृत है और जानीकी दृष्टिमें

सब मायाभाव है। अतः इनको अपना मानना अर्थात् किसी वस्तु वा व्यक्तिसे सीमित सम्बन्ध स्वीकार कर लेना ही ममताका विकार है। इसके रहते हुए मनुष्य आसक्ति और द्वेष-भावसे रहित नहीं हो सकता। अतः उसमें मित्रभाव और कल्याणकी स्थिति भी नहीं हो सकती, सुतत्पं स्वयंके किये ममताका त्याग परम आवश्यक है।

पौचवों सत्तन है—अहंकारसे रहित होना। इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन तीनों स्तरोंके सम्बन्धसे जो अपनेमें सीमित व्यक्तिभावकी स्वीकृति है, यही अहंकार है। इसीका निस्तार कर्ण, आमस, आवि, गोत्र, नाम, देश, प्राप्त, प्राय, मोहसे आदिवा अभिमान है, जिसके कारण मनुष्यमें आत्मनः, मैं देखूँ, मैं श्रमिय हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं ज्ञातारी हूँ, मैं पदस्थ हूँ, मैं बान्धव हूँ, मैं धन्यायी हूँ, मैं अशुभ सम्प्रदायका हूँ, मैं हिन्दू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं यूरोपियन हूँ, मैं जापानी हूँ, मैं कर्मी हूँ, मैं राम हूँ, मैं स्वाम हूँ, मैं अग्रवात हूँ, मैं माहेसरी हूँ, मैं ओलखाव हूँ, मैं पारीक हूँ, मैं दायमा हूँ, मैं राठोड हूँ, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं रमगढ़का हूँ, मैं कलकत्ताका हूँ। इत्यादि अनेक भावोंको अपनेमें स्वीकार करता है और उस स्वीकृतिको लेकर नाना प्रकारके भेद उत्पन्न कर लेता है। फलतः उसे कोई तो अपना और कोई परया प्रतीय होने लगता है, जिससे उसका राग-द्वेष बढ़ होता रहता है। अतः स्वयंको इस अहंकारका सर्वथा नाश करना होगा। इसका त्याग करनेके किये अपनेमें विद्युद् अहंभावकी स्थापना करना भी एक प्रकारका साधन है—जैसे यह मानना कि मैं भगवान्का दास हूँ, सेवा हूँ, भक्त हूँ। इत्यादि।

सीमित अहंभावसे रहित हुए बिना ममताका सर्वथा नाश नहीं होता एवं भोक्तृत्वका भाव नहीं मिटता और भोक्तृत्वमें रहते हुए राग-द्वेष और काम-क्रोध आदि विकारोंका मूलोच्छेद नहीं हो सकता। फलतः वह स्वयं मित्र और स्वयंके प्रति कल्याणभाव-सम्पन्न भी नहीं बन सकता। इस दृष्टिसे भगवान्का प्यारा भक्त बननेके किये अहंकाररहित होना भी परम आवश्यक है।

यह अहंकार ही गर्व और अभिमानका रूप धारण करता है, जिसके लक्ष्मीय होकर मनुष्य अपने अंदर अनेक प्रकारके महत्त्वकी स्थापना कर लेता है तथा बूतोंको दृष्ट्य समझने लगता है। अतः स्वयंको इसका सर्वथा त्याग करना चाहिये।

छटा मन्त्र है—सुख-मुक्तये सम होय । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि सीमित शक्तिभावका नाश होने-पर ही मनुष्य सुख दुःखमें सर्वथा सम रह सकता है । इस समतामें प्राप्त करनेके लिये साधकों चाहिये कि वह प्रत्येक परिस्थितिको साधन-सामग्री मानकर उसका उपयोग करे और प्रत्येक परिस्थितिमें प्रभुकी कृपाका दर्शन करता हुआ उनके प्रेममें निमग्न होता रहे । अथवा उसे प्राप्त विधान मानकर राग-द्वेषसे रहित हो स्वयं या 'सुख कुछ मायाका लेश है' यह मानकर सर्वथा अवज्ञ हो स्वयं । उपर्युक्त तीनों ही साधनार्थमें अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियोंकी एकता हो जाती है, हर्ष नहीं रहता, भेद नहीं रहता, स्व-मुक्त और दुःखका सम हो जाना स्वाभाविक हो जाता है ।

सातवाँ मन्त्र है—समाधीय होय । इसपर विचार करनेपर पता चलता है कि जबतक मनुष्य सुख और दुःख-को समान नहीं मानता, तबतक वह पूर्णतया समाधीय नहीं हो सकता । जो हमको किसी भी प्रकारका दुःख देनेमें निमित्त बनता है, वही अराधनी है, उसे अराधना हुए मन न भोगना पड़े—इस भावका नाम समा है । अर्थात् उसके प्रति मनमें ऐसा भाव उत्पन्न हो कि कालकाले स्वका कीर्ति अराधन ही नहीं दे, वह तो मेरे प्यारे प्रभुकी ही श्रेष्ठसे हम चेतनामें निमित्त बना है, प्रभुने कृपा करके ही मेरे हितके लिये, मेरे साधनको हृद् करनेके लिये यह परिस्थिति प्रदान की है—इस भावका नाम समा है । सुखकी चाह और दुःखका भय रहते हुए इस प्रकारकी समा स्वाभाविक नहीं हो सकती और उसके बिना साधक समाधीय नहीं हो सकता ।

अमाधीय साधक राभागे ही वैराग्यसे रहित, स्वका मित्र एवं कल्याणार्थसे लग्न होता है । अतः पूर्णतया सभी गुण उसमें आ जाते हैं । इस दृष्टिसे समाधीय होना ही साधकके लिये परम आवश्यक है ।

आठवाँ मन्त्र है—निर्वन्धर भुंज रहय । इसपर विचार करनेसे पता चलता है कि जो सर्वथा बाहरद्विष्ट हो जाता है, जिसके मनमें किसी भी प्रकारकी कीर्ति कायम नहीं रहती तथा वही काल को गुण-दुःखमें सम हो जाता है, जिसके राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं, जिसमें मन्त्र और अभिमान का नाश हो जाता है, वही निर्वन्धर भुंज रह सकता है । भगवन्ने प्यारे भक्तके मनमें किसी प्रकारकी निरन्ध्र किमिमात्र भी नहीं रहनी, क्योंकि किसी प्रकारकी चरका पूर्ण न होना ही निर्वन्धर का अर्थ होता है । भगवन्ने

किसीसे कुछ चाहता ही नहीं, वह उसमें लम्बे-लम्बे उल्टे केने हो । यह तो तदर्थ अपने प्यारे प्रभुको सम सम रह-हुआ उनके प्रेममें निमग्न रहता है । ऐसा मन्त्र देने पर प्रभुकी प्राप्ति लगे, इसमें करता ही क्या है । स्वतः चाहिये कि सर्वथा निर्वन्धर होकर मर्त्य प्रभुके देनेमें स्थिर रहे । यही वास्तविक सांती है ।

नवौ मन्त्र है—योगयुक्त होय । इसका विचार करनेसे पता चलता है कि यहाँ एकमात्र प्रभुने ही स्वयं जोड़ देना अर्थात् जगत्के समस्त साधकोंकी मनुष्यकी बौद्धिक एकमात्र प्रभुको ही अपना मान लेना और उनके को सर्वथा उनके समर्पण करके उनका हो रहना ही योग होना है । क्योंकि विवहृतिमितेवरूप योग तो परमार्थ परे कहा गया है और समस्त रूप योग स्वयं-मुक्त-मुक्त-मोक्ष-मोक्ष ।

उपर्युक्त भावोंसे योगयुक्त हो जानेपर प्रभुमें लगे रहति अपने-आप होने लगती है, उसमें स्वाधन नहीं रहता और न किसी प्रकारका भय ही करना पड़ता है । भगवन्ने स्वयं निर्वन्धर रहत रहता है ।

दशवाँ मन्त्र है—निरुद्धा वयमें होय । इसका विचार करनेसे पता चलता है कि जिस छद्म होनेपर प्रत्येक वयमें हो जाता है, जिसके होते ही परमेश्वर कृप नही जाती है । उसके पहले जो मनुष्यकी यह दशा रहती है कि वह जिस कामको करता उसीका मन्त्र होता है, उसके करनेमें सामर्थ्य और सामग्री रहते हुए भी उसे कर नहीं पाता और जिसको करता उसका नहीं समझता, उसे छोड़ न पला अर्थात् अपने ही विवेकका स्वयं अनन्तर ब्रह्म रहता है, जिसके अनुकूल ब्रह्म नहीं बना सकता—यही निर्वन्धर है । निरुद्धा छद्म और वयमें ही जानेपर वह परमेश्वर नहीं रहती, विवेक और जीवकी एकता ही बची है ।

ग्यारहवाँ मन्त्र है—निमग्नता हृद् होय । इसका विचार करनेसे पता चलता है कि यहाँ निरन्ध्रता ब्रह्म प्रभु विचारको ही हृद् निमग्नके रूपमें ब्रह्म रहता है । यह तब मनुष्यमें अनेक विधान निमग्न रहते हैं, निमित्त स्थितियों और वस्तुओंपर वह विचार करता रहता है—अर्थात् उनकी मन्त्र-कला गीत-रचना करने अपने ही मित्रकी भाषा रहता है । उनमें अपने-अपने ही ब्रह्म करके उनमें निमित्त समस्त रहति ब्रह्म रहता है, तब तब उसका प्रभु विचार अपन और निरन्धरता ही ही रहता है ।

उसमें किसी-न-किसी प्रकारका आंगिक संदेह छिपा रहता है। इस कारण साधक प्रभुका अनन्य-प्रेमी भक्त नहीं हो सकता। अतः साधकको चाहिये कि अपने प्रियतम प्रभुमें और उनकी प्राप्तिके साधनमें कभी किसी भी प्रकारका द्विनिश्वास भी संदेह न विकस्य नहीं करे। सभी उसका निश्चय हृदय अर्थात् असल हो सकता है और वह भगवान्का प्यारा भक्त हो सकता है।

बारहवाँ लक्षण है—मन और बुद्धिको प्रभुके समर्पण कर देना। यह अन्तिम लक्षण है। इसके हो जानेपर साधकमें पूर्णतः सभी व्यक्तियोंका समावेश हो जाता है। क्योंकि जब साधकका मन भगवान्का हो जाता है, तब वह कर्मा या मिथ्या और निर्वक हो जाता है। उसमें किसी भी प्रकारका विकार नहीं रह सकता। उसके द्वारा जो कुछ काम होता है, वह भगवान्का ही काम होता है। फिर साधककी अपनी कोई मान्यता या कामना नहीं रहती, वह सर्वथा केमलका हो जाता है। अर्थात् ऐसी कोई भी वस्तु या परिस्थिति उसके लिये श्रेय नहीं रहती, किसी अवसरपर उस भक्तको अपने लिये प्रतीत हो। इसी प्रकार जब साधककी बुद्धि भगवान्की बुद्धि हो जाती है, तब उसमें किसी भी प्रकारकी भ्रमिता शेष नहीं रहती, उसकी समस्त भ्रमिताएँ उसके लिये पूर्ण हो जाती हैं। जबतक मनुष्यमें कुछ भी जानने या समझनेकी इच्छा विद्यमान है, तबतक वह नहीं कहा जा सकता कि उसकी बुद्धि प्रभुके समर्पित हो गयी। क्योंकि जाननेकी शक्ति और विद्या—वही बुद्धिका प्रकट स्वरूप है। वह स्थित रहती है, जबतक मनुष्य अपनेकी बुद्धिमान् मानता है और बुद्धिको अपनी मानता है। अतः मन और बुद्धि दोनोंको प्रभुके समर्पण कर देना—यह अन्तिम साधन है एवं इसमें सभी साधनोंका समावेश है।

इस प्रकार इन दो स्तोत्रोंमें भगवान्के प्यारे भक्तों को बार लक्षण बताकर गये हैं। उन्हींकी व्याख्या आगे पाँच स्तोत्रोंमें है। अभिप्राय यह है कि इनमें कोई भी लक्षण यदि स्तोत्रमें पूर्ण हो जाय तो श्रेय प्यारही भी अपने-आप ही जा चुके हैं। अतः साधक अपनी ब्रह्म, योग्यता और निश्चयसे अनुरूप किसी भी साधनको अपना ले तो उसे भगवान् अपना प्रिय भक्त माननेको तैयार हैं। इसीलिये भगवान्ने १५वें स्तोत्रमें देव-भक्तोंके रहित होनेको प्रधानतया देव उक्त कर्माह्वय कर्न किया है। लोकहर्ष स्तोत्रमें वर्णमन्त्रे त्यागको अर्थात् अहंकार-शून्यताको प्रधानतया देकर

निष्कामता, अघञ्जाता, शिष्यताका अभाव आदिका उक्त अहं-मल्यहर्षके कर्तमें कर्न करते हुए उक्तकी व्याख्या की है। १७वें स्तोत्रमें मयता-शून्यताका स्वीकरण करनेमें लिये हर्ष, शोक, विषाद, हृषा एवं अम्हे-भुरेकी कल्पना आदि जो मयताके कार्य हैं, उनसे रहित होनेकी बात बरी गयी है। इसी प्रकार १८वें और १९वें स्तोत्रोंमें समताका कर्न विचारपूर्वक किया गया है। उसके साथ-साथ संतोष, मन-शीलता, बुद्धिकी स्थिरता, समताका त्याग—इन भावोंका भी समावेश किया गया है। उपर्युक्त ११ वें और १४वें स्तोत्रोंमें मूलकर्मसे वे सभी बातें आ गयी हैं, जिनकी व्याख्या १५वें १९वें स्तोत्रोंमें की गयी है। इस कारण मैंने इन दोनों स्तोत्रोंके स्वीकरणमें इन सभी स्तोत्रोंका भवन के किया है।

इस प्रकार यदि हमलोग इस विषयपर विचार करें और प्रभुके प्यारे भक्त बननेकी इच्छाको प्राप्त करके विशालपूर्वक प्रभुके सम्मुख हो जायें तो सर्वत्र ही प्रभुके प्रिय भक्त बन सकते हैं। क्योंकि भक्तकी तो हम सब उन्हीं हैं। भगवान्ने हमारा स्थान नहीं किया है, हमलोग ही उनसे विमुख होकर संसारमें भटक रहे हैं। अतः जब चाहें सभी अपने नित्य साथी प्रभुके सम्मुख लौटकर करके हम उनके प्रिय भक्त बन सकते हैं।

भगवान्ने अपने प्यारे भक्तों को लक्षण बताकर दिये हैं, उनकी अपनानेमें किसी भी प्रकारकी अस्वाभाविकता, अकर्म्यता या कठिनाई नहीं है। वह हमारा अन्तर्गत स्वाभाविक अधिकार है कि हम प्रभुको अपना मानकर उपर्युक्त साधन-सम्पत्ति लयप्र हो जायें। सभी बात तो यह है कि जो इस साधन-सम्पत्तिसे विपरीत लक्षण हैं, जो हमें स्वाभाविक और स्वयं प्रतीत होते हैं तथा जिनका त्याग हमें कठिन प्रतीत हो रहा है, वे ही हमारे लिये अस्वाभाविक हैं। जोड़ा विचार करनेपर समझमें आ सकता है कि किसीके साथ श्रेय या वैर भाव हो जानेपर हमें किस प्रकार भयभीत और चिन्तित रहना पड़ता है, उसके कारण दिन-दिन कठिनायियोंका साधन करना पड़ता है, वे सब श्रेय या वैरके त्यागमें अंशमात्र भी नहीं हैं। अतः भय चिन्तित और आनन्द-ही-आनन्द है। इसी प्रकार प्रत्येक साधनके विषयमें समझा जा सकता है।

अतः साधकको चाहिये कि प्रभुका आश्रय लेकर, अपने आपको उन्हें सौंपकर एवं सब प्रकारसे उनसे होकर उनसे प्यार भक्त बननेकी इच्छाको प्राप्त करे।

भक्तिके ऊपर भाष्य

(देखिए—श्रीवद्वैतसंग्रह भगवान्‌राय दूरदाश, पन० २०, वी० १००, विद्यापतिवि, मातृभूषण, लखीम-नगर)

भक्तिके विषयमें अनेही विवरण, टीकाएँ, व्याख्याएँ बिन्दन और भाष्य होनेपर भी सघटे उत्तम भाष्य या विवरण भीमद्वारागवतका एकादश दृश्य है—यह कहें तो मनीषयोगि न होगी। क्योंकि उनमें कहे ही सुमंयोग प्रकटित हो गये हैं। बल्कि स्वयं भगवान् भीदृश्य हैं और भंता भागवतोत्तम सीउद्वयही हैं। प्रथम भी-भगवान्‌के परमभाम-प्रपाण्ड है और निमित्त है गवताधारण-के कल्याण या संनारते लम्बेके उपायका समाजके विषे पदम। भीमद्वारागवतमें श्रीवद्वैतसंग्रह समाधि-भाषा उपनिबद्ध हुई है। भीकृष्णभगवान्‌का भी समाधि-भाष्य ही संदेश है। दूसरे पाँचवें अष्टावक्र नव-योगीश्वरोंके द्वारा प्रगत और तीन व्याहृतिपोंके व्याख्यानरूप उपायप्रकृते इसका आरम्भ होता है। 'अय' शब्दों गवयत्रीके भाष्यरूपमें उठते उन्मत्तमें अष्टावक्रक क्षुण्णप्रकार प्रारम्भ करते 'नतोऽसि' शब्दके उठका उपसंहार दिया गया है। यहाँ संग्रामके विषे कोई उदाहरण नहीं है। भीउद्वयका प्रम केवल अपने विषे ही नहीं है। उनमें अनेक विषे कोई परछाई नहीं है। ये तो कहते हैं कि क्षुण्णही मायाके, दुःखार अष्टावक्र-को मैं तो दुःखारे गुणावकाके काण पार कर लूँगा, परंतु मोक्ष-कल्याणके विषे कोई लक्ष्य मार्ग बतलाओ। भीभगवान् भी चौबीस गुण करनेवाले, बुद्धिवादी अथवा धीरव्यापेयके प्रगल्भता विरोधरूपमें उपदेश प्रारम्भ करते हैं, यद्यपि भगवान् पहले ही परम तत्त्वका निष्ठावृत्त लक्ष्यमें कथन कर चुके हैं—

यदिदं ममसा यथा वस्तुमर्थं भवत्यदिभिः।

नचां पृथगर्थं च विदि मायामयोभवम् ॥

(गीता० ११।१०।१०)

—और हमने द्वारा निश्चित, केवल कथोक्तके लक्षणों स्वीकार करके संनारके विषयावका विरचनते हैं। क्योंकि सामाजिक और उन्मत्त प्रकारकी भक्तिमें हम निभासी अनिवार्य आशयकता है।

प्रहापनमें योगीश्वर भीरविने भक्तोंके तीन प्रकार बतलाये हैं। इनमें लोभप्रम भक्त कहें जो भूमायका भगवन्‌में—भाष्यमें दैवता है। जो ईश्वरमें प्रेम, उनके मन्त्रीके साथ मैत्री, अत्यन्त मन्त्रीके ऊपर कृपा तथा श्रेष्ठ करनेसम्बन्धे प्रति उन्मादा अष्टावक्र है। यह कथन है। और जो केवल भगवत्‌मूर्तिमें लक्ष्य प्रहापने महाशाय पृष्ठ-अर्थन

करता है। उसको प्राकृत भक्तकी कोटिमें रखा करते हैं। भक्त अर्थां भी किसी ऐसी-वैली पक्षमें नहीं। भक्ति लक्षणोंके भगवत्‌मूर्ति अन्तिमें, सर्वदा गतिमत्त शक्ति-भम प्रकृत होते लक्षण, मदी इत्यादिके पुष्परचनमय जन अन्तिमें, अन्ति रूप भगवद्विभूति मानयमें तथा ईश्वरके निरालक्षणमय ही हृदयमें की का मन्त्री है। अधिक दूर, दूर विरति भगवान्‌का दर्शन-मूर्त्त हो सका है। तभी तभी का निमित्त परिस्थितिमें ही उनकी पूजा की का मन्त्री है। दुःख आ पड़ा ही तब, अर्थधारमें मार्ग न लक्ष्य ही तब, को महान् उद्वेग सिद्ध करना ही तब, अपना शिरी और उद्वेग वस्तुकी दृष्टिमें शून्य, शून्य मन हो। तब भी भक्त भी कर सकता है और उससेवर उत्तम गतिको प्राप्त कर सकता है।

योगीश्वर हरिके रूप ईश्वरदर्शनको मने गुन करके द्रष्टु भगवान् करते हैं—

सुखोऽश्विनीकान्ते यतो वैष्णवा लं मन्त्रकम् ॥

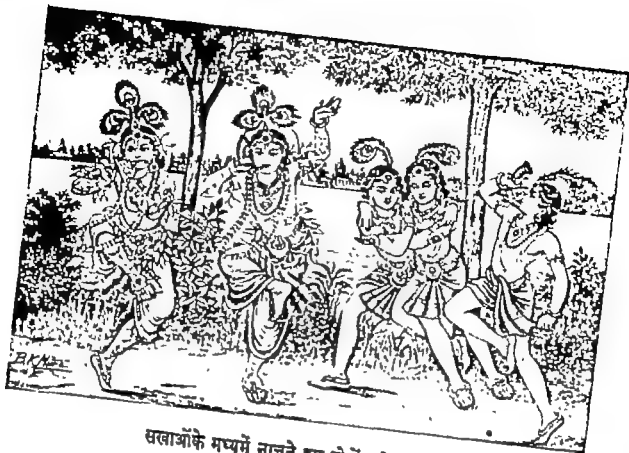
भूलाभा तारंमुक्तवि भद्र पूज्यारवि मे ॥

(गीता० ११।११।११)

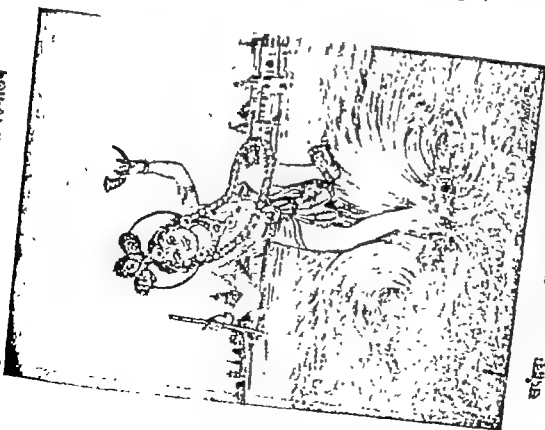
शुद्ध, अग्नि, ब्राह्मण, गौर, वैष्णव, शाक्य, वसु, ऋषि, पूजा, अन्ता हृदय और जीवमात्र मेरी दृष्टिके रूप हैं। श्रुतिमें लक्ष्यकन्दन आदिमें, अग्निमें वरतेने ब्राह्मणमें अभिविस्तार आदिमें, गावमें उनकी का पालन आदिमें, विष्णु-भक्तोंमें आदरकथाओं, हारमें व्यन आदिमें, वायुमें प्रसन्नतामें और अग्निमें लक्ष्य लक्षण आदिमें भगवान्‌की पूजा की का मन्त्री है। इस प्रकार भगवत्‌उपायनाके अनेक मार्ग और विरति हैं और वे सभी परम ब्रह्मणके लक्षण हैं। कदाचित् नयमें ईश्वर-बुद्धि करती पादिगे। बह, वीरन वा शास्त्रिके रूपमें, शक्तिके महाविनाश धनुस्त्रयमें, यद्यपि प्रेमकी मूर्ति ही वह विद्यालयमें ईश्वर-बुद्धि करती पादिगे। लक्ष्य मैत्रीका ईश्वर लक्षण ही दे वा दीप्त—केवल वा लक्ष्यमें केवल वा लक्ष्यमें। परंतु यह लक्षण ही विषयक है। दृष्ट्य दृष्ट है ही नहीं—हम लक्ष्यके द्वारा भूमी भगवती हमारी भक्ति-विषयक करती है।

तर्हि लक्षिकर्तृ प्रम वेद केवलमिति विद्वत् ॥

शिव विष्णुकी प्रतिमार्गे ही ही है, लक्ष्य लक्ष्यकी प्रतिमार्गे ही ही है; क्योंकि यह लक्ष्य लक्ष्यमें विषय ही लक्ष्य प्राप्त्य मूर्ति है।

सखाओंके मध्यमें नाचते हुए दोनों प्रजेसङ्कुमार

सर्वदा पुरुषसारनिपातयोग-
संक्षेपिते, लागिने, इच्छुसितान्मुखादिग ।
पर्यवृत्तौ विरकयायविभीषणोर्मि-
धायन् धनुःशतमन्त्रावलय किं वत् ॥
(श्रीमद्भा. १० । १६ । ७)

श्रीभगवत्पूजन-पद्धतिका सामान्य परिचय

अष्ट-काल

विश्रान्तः प्रातः पूर्वाह्णे मध्याह्नपराह्णकः ।

सायं प्रशोचो बन्धं चेत्यहो कालः प्रकीर्तिताः ॥

निशान्त (सूर्योदयसे पूर्व दो घंटे चौबीस मिनटका काल), प्रातः (सूर्योदयके उपरान्त दो घंटे चौबीस मिनटका), पूर्वाह्न (उपराह्ण दो घंटे चौबीस मिनट), मध्याह्न (उपराह्ण चार घंटे अष्टावर्षीय मिनट), अपराह्न (उपराह्ण सूर्यास्त तक दो घंटे चौबीस मिनट), स्याह्न (सूर्यास्तके बाद दो घंटे चौबीस मिनट), प्रदोष (उपराह्ण दो घंटे चौबीस मिनट), निशा (उत्तरे बाद चार घंटे अष्टावर्षीय मिनट) — इन छठ-दिनके आठ भागमें अष्टावर्षीय पूजा होती है। श्रीभगवत्पूजा प्रतिमामें, चित्रवटमें या मानसिक की जाती है। पूजा पूर्व या उत्तर मुंह बैठकर करनी चाहिये।

प्रातःस्नान

सूर्योदयके पश्चात् प्रातः स्नान चोटेक प्रातःकालका समय होता है। चौबानिसे निहत्त होकर हस्त-पादादि-शुद्धि-पूर्वक दन्तधवन करके आचमन करके प्रतिदिन यन्त्रपूर्वक प्रातःस्नान करे। 'श्रीहरि-भक्ति-विमल' में लिखा है कि ब्राह्म-प्रातःस्नानमें कृष्ण, कृष्ण-कीर्तन करते हुए उठते, फिर शाय-मुंह आदि धोकर दन्तधवन करते पश्चात् आचमन करके कपड़े बदलकर प्रातःकालीन स्नान, कीर्तन और ध्यान करके प्रभुको नमस्कार, निर्मास्य आदि उच्चारण, श्रीमुख प्रक्षालन करके, मङ्गल-आमयी आधिका कार्य सम्पादन करके अष्टावर्षीयका समय बखीर होनेपर प्रातःस्नानके सिधे बाहर निकले तथा कृष्ण-नाम कीर्तन करते हुए कसमय तीर्थमें या उसके अभावमें निज अन्तःशयनमें जाकर विभिन्न प्रकार के स्नान करे।

पुष्प-चयन-विधि

रात्रिके ब्रह्म परित्याग करके पवित्र ब्रह्म धारण करने मयरा प्रातःस्नान करके पुष्प-चयन करे। मध्याह्नकालमें स्नान करके पुष्प-चयन करना शक्ति है।

तुलसी-चयन-विधि

विश्रान्त स्नान किये तुलसी-चयन न करे। चयन करने का समय—

दुःखसमुत्पन्नमासि सत्रा त्वं केशवप्रिया ।

केशवार्थे चिन्तोमि त्वां वरदा भव सोमने ॥

त्वद्भक्तसमर्थः प्रभो पूजयामि यथा हरिम् ।

तथा कुत्र पवित्राङ्गि कञ्चो मन्त्रविनाशिनि ॥

चयनोत्सवसुखं ते यदेहि इदि वर्तते ।

तत्र क्षमस्व जगन्मातस्तुलसी त्वां ममाम्यहम् ॥

यह मन्त्र उच्चारण करके श्रीतुलसीदेवीको नमस्कार करके दाहिने हाथसे धीरे-धीरे हृत्के लय एक-एक पत्र अथवा त्रिदलके लय मङ्गरी चयन करके पवित्र पात्रमें रखे। कीर्तिका लाया हुआ अथवा छिन्न पत्र ग्रहण न करे। अलण्ड पत्र ही प्रशस्त होता है। इस मन्त्रसे तुलसी-चयन करके श्रीकृष्ण-पूजा करनेसे कल-कोटि गुना फल प्राप्त होता है—

मन्त्रेष्वानेन वा कुर्यात् तुलसीम् ।

एतत्तं वास्तुदेवस्य कञ्चोदितकं कल्पे ॥

(श्रीहरि-भक्ति-विमल)

(श्रीशिष्य-पूजार्थ)

विश्वपत्र-चयन-विधि

विश्वकी बड़ी महिमा है। लिखा है कि सर्वसौ कमलोंके द्वारा भगवान् विश्वकी पूजा करनेसे बौ फल होता है; बड़ी विश्वपत्रधार करनेसे होता है। दुम्की पत्रकी भाँति ही विश्व-पत्र तोड़ते समय नीचे लिखे मन्त्रका उच्चारण करे—

पुष्पद्वय महाभग मास्त्र श्रीकृष्ण प्रभो ।

महेश्वरनाथाय त्वत्पद्माणि चिन्तोम्यहम् ॥

पत्र तोड़नेके पश्चात् नीचे लिखा मन्त्र बोलकर विश्वद्वय-की प्रणाम करना चाहिये—

ॐ वसो विश्वतरणे सदा संकरस्त्विये ।

सकृदाणि ममज्ञानि कुसुम शिष्यहर्षद ॥

विश्वपत्र छः महीनेतक वाली नहीं माना जाता। पूजामें इसको उच्छिन्न चढ़ाना चाहिये।

पूजाके उपकरण

आसनं स्वाम्यां पादमार्गमाचमनीयम् ।

मनुष्यार्चयमस्नानपसनाभरणानि ॥

गन्धः सुममसो धूपो दीपो दीपेद्यन्त्रे ।

प्रयोगेदेवनाथामुपचारस्तु ॥

(श्रद्धा, भक्ति, विमल)

‘आत्मनः स्वप्नान्, पापान्, अर्थाः आनयन्ती, मनुष्यं,
पुनर्यन्मनीर, स्वप्नः, स्वप्नः, मृत्युः, मृत्युः, धृष्टः, दीपः,
नैरेय और स्तुति पाठ—ये पूजाके गोशुद्धीकरण हैं।’

पाठमार्यं तपाचार्यो मनुष्यार्थेन सत्ता ।

गन्धार्थो नैरेयस्या उपचारः समाक्रमः ॥

‘पापः, अर्थः, आनयनः, मनुष्यः, पुनः आनयनः, गन्धः,
पुणः, धूतः, दीप और नैरेय—ये दशोपचार हैं।’

गन्धार्थमिदं विद्यान्तः पूजा पाञ्चोपचारः ।

मन्त्रार्थविद्याः श्रोत्राद्यध्यायैः समाचरेत् ॥

‘गन्धः, पुणः, धूतः, दीप और नैरेय—ये पूजाके
पञ्चोपचार हैं। यह तीन प्रकारकी पूजा करी गयी है।
इनमेंसे एकका सम्यक् अनुष्ठान करना चाहिये।’

अष्टाङ्ग अर्थ

कथः क्षीरं पुष्पमणि वृषभान्तिल्लक्षणा ।

वक्त्राः मित्रार्थसदृशमर्थोऽष्टाङ्गः प्रसीतितः ॥

(मन्त्रविशुद्ध)

‘अर्थ पात्रमें जल, पुष्प, पुष्पाम, दधि, मधु, मित्रः,
मय और दूध नर—इन आठ द्रव्योंका मिश्रण करके
स्नान करे।’

मनुष्यार्थ

मनुष्यार्थं पात्रं पूजः, दधि और मधु—इन तीन द्रव्यों-
की मिलावट करे। मधुके अभावमें गुड़ तथा दधिके अभावमें
दुग्धका प्रयोग करे। मनुष्यार्थको कांस्तुतयसे दण्डेनो निधान
है। जैसे—

मनुष्यार्थं दधिमधुपुष्पमणिभिर्न कांस्तुतेति ।

(मन्त्रविशुद्ध)

पूजार्थ जल-ग्रहण

पात्रात्कनभिरित्ये निष्ठा है—

न नैरेयार्थपात्रात्पूर्यते स्वात्ममर्दिनि ।

‘नैरेयके जो जल या पुष्पादि आदरन दिया जान,
उत्को औरिका स्नान-पूजन लगत न करे।’ (विशुद्धमिति भी
विष्ठा है—यह नर्य पूरितोरेयके दैवार्थं कुर्यात्। अर्थात्
पवित्रात्मके मन्त्रादि अन्ते दैवार्थं न करे।

जल-शुद्धि

पवित्र मन्त्रा, वस्तुतः मन्त्राशुद्ध आदि टीकोके आगे
लिखा सम्यक् जल हो टी—

गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती ।

नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽपि च नैरेयि ॥

—इस मन्त्रके द्वारा जलके ऊपर मन्त्राशुद्धादि
टीकोका आवाहन करे।

पूजोपकरण-स्थापन-प्रणाली

(१) स्थानीय वज्र—श्रीभगवान्के लक्ष्मी स्तंभ
स्थापित करे।

(२) स्थान-पात्र और अक्षयन-पात्र—उपरि
रखे।

(३) धाम—अग्ने अग्ने कामभोग्ये आधाम न
करे।

(४) पञ्च—उपरि लक्ष्मी चिह्नी आधाम न

(५) नैरेय और धूप—अग्ने काम नर्यामि ।

(६) द्रव्य और गन्ध पुष्पादिके धूप—अग्ने काम
नर्यामि ।

(७) पूजा-दीप—द्रव्यो आदिके वनीया वज्र देव
होनाकर अपने काम नर्यामि स्थापन करे।

(८) पूजाके अक्षयन द्रव्यदि—अग्ने काम
नर्यामि हो, वर्यो रखे।

(९) दक्ष प्रशासन-पात्र—अग्ने दक्षदेव नर्यामि

घण्टा-स्थापन-विधि

‘श्रीं’ पीठका उद्घाटन करके अग्ने काम
आधारके ऊपर पञ्चाक्षर स्थापन करे। (पञ्चाक्षरमित्ये श्री मन्त्र
स्वाहा—यह मन्त्र पढ़कर ‘पञ्चाक्षर’ स्थापन करके, यह
मन्त्र पढ़कर, घण्टाके लक्ष्मी मन्त्र पढ़कर पात्र और देव
पञ्चाक्षरी पूजा करे। पञ्चाक्षर मन्त्राशुद्धादि ‘पञ्चाक्षर’
कोले—

सर्वकामयो वज्र देवदेव नर्यामि ।

वज्रात् सर्वप्रकारेण वज्रमन्त्रं न नर्यामि ॥

देवार्थके आवाहन-कार्यमें गन्ध अर्घ्य, पूजा, दीप, पु
और नैरेय अर्घ्य करने तथा स्नान करी स्नान काम
अवाप्त करना चाहिये।

दिग्गन्धन

—इस मन्त्रके द्वारा वज्र देव देव नर्यामि
उद्घाटन करके दक्ष पुन और वज्रका वज्र (वज्र) का
योग करके दिग्गन्धन करना पड़ता है।

विघ्न-निवारण

आधमन-विधि

अमृतं ये मृता ये मृता मुनि संविताः ।

ये मृता विघ्नहारास्तैः नश्यन्ति विघ्नकाः ॥

—इस मन्त्रको पढ़कर 'अथाय फल'—इस आज्ञामन्त्रका उच्चारण करते हुए तीन बार भाग्यावली पढ़ते भूमिपर आपत करने विघ्न दूर करे, फिर पूजा प्रारम्भ करे ।

पूजाके लिये आसन

नारद-पञ्चपत्रमें लिखा है—

ब्रह्माङ्गुलिपिचं पायणे व्याविसम्ममम् ।

बाह्वोः कुक्षसम्पृष्टं क्षौमात्वं वारवासे ॥

तुलामने बहोद्वारिं बहुमे चित्तविघ्नमम् ।

ह्रस्वमने व्यापिनलं कम्बलं कुपमोचनम् ॥

बाँसके आसनपर बैठनेसे हरिद्वार, पायापर ऐंगोत्पत्ति, पृष्ठीपर दुःख, काँसे आसनपर दोर्भाग्य, तुलके अक्षरपर बराही हानि, पत्थरपर विपत्ति, विघ्न, कुशासन-पर रोगनाश तथा कम्बलके आसनपर बैठनेपर दुःखमोचन होता है ।

आसन-शुद्धि

शुचि त्वया एता स्तेका देवि त्वं विष्णुना चया ।

त्वं च धारय मां किमं पवित्रं कुक्षसमम् ॥

—इस मन्त्रसे अक्ष-सिद्धि करने आसन-शुद्धि करे ।

उपवेशन-विधि

भक्तिमार्गमें आसनका कोई विशेष नियम नहीं है ।

पण्डितशिक्षकनसे बैठना ही उपाय आरम्भ होय है ।

विह्वल और कुरुद्वेष (बौध) के मध्यमें दोनों पद-तलोंको

साधित करने सीधे बैठनेका नाम स्वशिक्षक है । दिनमें प्रातः

पूर्वमुख और रात्रिमें उत्तरमुख होकर बैठना चाहिये ।

पण्डित शिष्य अथवा दो दो उत्तरी लम्बुला लेकर बैठना

चाहिये । यथा—

एत कृष्णार्चकः प्राची विह्वलं प्राङ्मुखो भवेत् ।

उत्तरमुखो रक्ष्यति स्थिरमूर्तिः सममुखा ॥

(श्रीहरि-अभि-विचार)

तिलक-धारण-विधि

भार्याकुण्डली-रत्न या गोपीचन्दन आदि पवित्र

पदार्थोंसे तिलक किया जाता है । कलाह आदिमें तिलक

करते समय 'ॐ केशवाय नमः'—मन्त्र बोधना चाहिये ।

हाथ-पैर भीकर आसनपर बैठे। तत्पश्चात् दाहिनी हथेलीमें

तनिक अक्ष लेकर—ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ॐ विष्णुः ।

ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयो दिवीष

चक्षुरास्तस्य ॥—यह मन्त्र पढ़कर तीन बार आधमन करे ।

यह अक्ष हस्ता होना चाहिये कि जो माङ्गल्ये हृदयतक,

अधिरके कन्दतक, बैसके छातुपर्यन्त तथा जी और शरीरके

मुक्तमात्रका स्पर्श कर सके । तत्पश्चात्—

अपवित्राः पवित्रो वा सर्वोक्तान् गतोऽपि वा ।

या करोतु पुण्डरीकमक्षं स ब्रह्माम्यन्तरा शुचिः ॥

—यह मन्त्र पढ़कर फिर अक्षका छीटा दे ।

प्राधादि-अर्पणके नियम

श्रीमूर्त्ति त शिरस्यर्च्यं हृत्पादं पादं च पादयोः ।

मुखे चाधमनीयं किमनुपदं च तत्र हि ॥

श्रीविग्रहके मस्तकपर अर्घ्य तथा दोनों परमोंपर पाद

अर्पण करना चाहिये । आधमनीय—तीन बार—और अनुपदं

श्रीमुखमें प्रदान करने चाहिये ।

श्रीभगवत्स्नानविधि

श्रीहरि-अभि-विचारमें लिखा है कि प्रभुके निकट

'मगच्छ । स्नानमृषिमर्कपुरः'—यह प्रार्थना करके पादुके

निवेदनादि बना' कहकर प्रभुके सामने पादुका-मुगल प्रदान

करे। पश्चात् स्त्री और गति-बाधार्थिके साथ उनको श्रीमन्दिर-

के अन्त्यन्तर ईशान-कोशमें निर्मित स्नान-वेदीपर से अक्षर

स्नानार्थ स्नानप्रार्थने स्थापित करे । तत्पश्चात् पादुका-च्छे

भगवान्को स्नान कराये ।

स्नान-मन्त्र

इत मन्त्रसे पहले शृङ्गमें अक्ष ले—

त्वं पुत्र सागरीतपत्रो विष्णुवा विवराः करे ।

मायिका सर्वदेवीषा पादकम्प्य नमोऽस्तु ते ॥

ये पादकम्प्य । तुम प्राचीन प्रभुमें समुद्रसे उदयन्त

हुए थे। विष्णुभगवान्ने तुम्हें हाथमें धारण किया तथा तुम सब

देवीके माय्य हो। तुम्हें नमस्कार ।

पश्चात्पूजे श्रीभगवदभियेक

श्रीहरि-अभि-विचारमें लिखा है कि पश्चात्पूजे स्नान

करना हो तो शुभ, हवि, पुत्र, मय और धनी—एक-एकको

क्रमशः शृङ्गमें लेकर शृङ्ग-शृङ्ग स्नान कराये ।

चन्दन पिसनेका नियम

ऐसे चन्दन ही श्रीभागवतर्चनामें व्यवहृत होता है। दोनों हाथसे चन्दनकी छत्रदी पकड़कर तमनी अङ्गुलिका रत्न न करके हुए दक्षिण हाथकी भीमसे पुमाकर चन्दन-धर्यन करना चाहिये।

गन्ध-अर्पण-विधि

अँगूठे और चमड़ा अङ्गुलिके द्वारा चन्दन आदि गन्ध-द्रव्योंको अर्पण करे।

पुष्प-शुद्धि

पुष्पोंको शिकर—

ॐ गुणे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसम्भवे।

पुष्पवशावहोम्यै च हुं फट् स्वाहा ॥

—यह मन्त्र उच्चारण करने के ऊपर जल छिड़ान करके उठते चन्दन तथा अन्य गन्ध-द्रव्य निषेध करे।

पत्र-पुष्प आदिके अर्पणकी विधि

पुष्प का यदि का पत्र कच्चा वैद्यकीयुक्तम्।

हृत्परं तत्र समाचकारं यथोपान्तं नवार्चनम् ॥

पत्र-पुष्प अपना पत्र कमी भगवान्को लक्ष्मण करके अर्पण नहीं करना चाहिये। यह भगवान्को प्रीतिस्वरुप नहीं होता; अरिजु होनाचाहक होता है। अनप्य मे प्रवृत्तिज वैश उल्लान होते हैं; उनी क्यमे अर्पण करे। 'तिरित और मुनंन्या इत्कलित पुष्पको चन्दन तिन करके अङ्गुठ और मध्यमा अङ्गुलिके द्वारा इन्द्री और धारण करके अर्पण करना चाहिये।

तुलसी-अर्पण-विधि

तुलसीरक्षकी भयीभोती धोकर उज्ज्वल करके चन्दन जलकर अन्नमिक्षा और अङ्गुठमें धारण करके; ठण्डे गूठ भागको नीचेकी ओर करके; अंगार पत्रमें एक-एक करके अर्पण करे। तुलसीपत्र कमसे कम तीन बार अर्पण करे। निम्नी-किनीके मन्त्रे कमसे कम आठ बार अर्पण करना चाहिये।

पूष-अर्पण-विधि

पौनः अदि धातुकी कमी हुई भूगर्भमें कटका बाजार लपकर 'एव पूती कमा' कहकर अङ्गार जल नयेन करने हुए गुप्पुन; अङ्गुठ; चन्दन; दूध और मधुमे बना हुआ पूर उलार होइ है। पञ्चा—

धनस्यभित्तोपयो स्याद्विज्ञो नन्द इत्यम्।

आधेया सर्वदेवतां पूजोर्ध्वं प्रतिगुह्यम्।

—यह मन्त्र पढ़कर 'हृत् पूषं श्रीहृत्पुत्र भित्ति नमा' कहकर धाम इत्यने पंटी पञ्चमे हुए दण्डके बाय प्रमुके नाभिदेशपरान्त धूर पात्र उठाकर पूर्यन से

दीपापर्पण-विधि

दीपाधामें गोहा पूत, अपना अङ्गुठ रोनेर उल लेने के साथ रुईकी बत्तीमें अपना देनद कपूकी रुईके प्रत्यक्षित करके दीपाधामें गुल्लकीके दान 'पूष दीो व' कहकर जल प्रवेन करते हुए दीतीर्जन करे। पञ्चा—

सुममसो महादेवा सर्वदेवभित्तवा।

स वाद्याभ्यन्तराभ्येतिरितीर्ध्वं प्रतिगुह्यम् ॥

—यह मन्त्रपठ करके 'हृत् दीपं श्रीहृत्पुत्र भित्ति नमा' धीनकर प्रमुके श्रीपद-पद्मे नाने कमलनरान्त उलत आसोकिट दीन मुमाकर दीतीर्जन करे।

पांडुरोपचार-पूजा-विधि

पोडपोरचार-पूजामें निम्नलिखित उपचार अर्पण करे—
आसन—

हृत्पासनं श्रीहृत्पुत्र विदेहकमि नमा। श्रीहृत्पुत्र प्रसी हृत्पासनं सुप्रसासनाम् ॥

—यह मन्त्र पढ़कर हृत्पादेर अङ्गुठ अङ्गुठ जल भाषामें पुष्प अर्पण करे।

सागत—निम्नलिखित मन्त्रमें गतन करे—

परा हर्षकमिच्छन्ति देवा। सर्वदेवभित्तवे।

नम ते परमेश्वर ! सुध्यागमिर् नमः ॥

पाद्य—'हृत् पूषं श्रीहृत्पुत्र नमा' का श्रीवरणका साथ करके पाद्य अर्पण करे।

अर्घ्य—'हृत्पासं श्रीहृत्पुत्र विदेहकमि नमा' का श्रीवरणकर अर्घ्य दान करे।

आयमनीय—'हृत्पासकीं श्रीहृत्पुत्र विदेहकमि नमा' कहकर प्रमुके दक्षिण हाथको धारा करके अङ्गुठमें विनिर्गु जल करे।

मधुपर्क—'हृत् मधुपर्कं श्रीहृत्पुत्र विदेहकमि नमा' कहकर श्रीहृत्पुत्र मधुपर्क अर्पण करे।

पुनरायमनीय—'हृत् पुनरायमनीयः श्रीहृत्पुत्र विदेहकमि नमा' कहकर श्रीहृत्पुत्र विदेहकमि नमा अर्पण करे।

ज्ञान—इसके बाद ज्ञान कराये। विधि ऊपर दी जा चुकी है।

घसल—“हर्ष परिदेवपस्थम्, हृद्युचरीयवासस्य श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः” यह कहकर प्रभुको मनोरम वस्त्र कन और उत्तरीय यज्ञ परिधान कराये।

भूषण—“इमामि भूषणानि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः” कहकर प्रभुको स्वर्ण-रौप्यादिनिर्मित अङ्गूरीय धारण कराये।
गन्ध—“इमं गन्धं श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः” कहकर सन्तान-अणु-कपूर-मिश्रित गन्ध लेकर भीमहृदमें धीरे-धीरे परम सज्जते देमन करे।

पुष्प—“इमामि पुष्पाणि श्रीकृष्णाय निवेदयामि नमः” यह कहकर श्रीकृष्णमें तीन बार पुष्पाञ्जलि प्रदान करे।

धूप, दीप—अर्पण करनेकी विधि ऊपर दी जा चुकी है।
नैवेद्य—उत्पन्नात् बड़ी भक्षा-भक्तिसे वस्त्र-गन्ध एवं बर-शब्दके साथ नैवेद्य अर्पण करना चाहिये। नैवेद्य, स्वर्ण, रत्न, दास्य, कांस्य या मिट्टीके पात्रमें अथवा कम्बल या पल्लव-पत्रमें अर्पण करना चाहिये। नैवेद्यार्पण करते समय चक्रमुद्रा

दिसलानी चाहिये। मोह भक्ष्य, भोक्ष्य, चोष्य, छेद्य पदार्थ नैवेद्यमें अर्पण करे। बीचमें कुछ अर्पण करना चाहिये। कोई अभक्ष्य पदार्थ नैवेद्यमें न रखे। नैवेद्यके अन्तमें आचमन करना चाहिये।

उत्पन्नात् ताम्बूलादि मुखमात्र अर्पणकर छत्र आदि धारण कराकर नीराजन करना चाहिये।

नीराजन (आरती)—भूज-मन्त्रसे वक्ष्य, शब्द, पङ्क्तिमात्र आदि ज्ञाना धार्य एवं जल-शब्दसे मङ्गलीराजन करना चाहिये। कपूर, धूप आदिकी मसीचे नीराजन करे। चार बार पल्लव, दो बार नाभि, एक बार मुखमण्डल तथा छत्र बार सभी अङ्गोंमें नीराजन करनेकी विधि है। इसके साथ सज्जक शब्दसे भी आरती करनी चाहिये। उधे तीन बार भगवन्के मस्तकपर घुमाना चाहिये। उत्पन्नात् पुनः कपूर आदिसे आरती करे। उत्पन्नात् पुष्पाञ्जलि, स्तुति, वक्ष्य-गीत, प्रणामादि करने चाहिये।

खन्दना—अन्तमें अपनी हथिके अनुकर स्तुति-पाठ करके अविप्रहृष्टी दण्डवत् प्रणाम करे।

कृष्ण और गोपी

[लेखक—डा० श्रीमद्वल्लभजी शर्मा, एम्. ए., बी० किस्. (नॉलस)]

मनुष्यके जीवनका सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि परम-वस्तुका सहाकार उधे कैसे हो और उधका स्वस्म क्या है।

परमरत्नात् भारवा यह है कि इन्द्रियोंकी अज्ञात गति है। उधके ऊपर उठकर, इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करने, योगाचार्योक्त भारवा, ज्ञान और समाधिसे द्वाय ही भगवान्का परम वस्तुका सहाकार किया जा सकता है।

परि ऐसी ही बात हो। तब देलना यह है कि वह सहाकार किस रूपमें होता है। उक्त इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध होनेके कारण यह स्पष्ट है कि वह सहाकार ऐन्द्रिय नहीं हो सकता। अपूर्ण भाषाके सहारे उधे किसी प्रकार बुद्धिगम्य या उधके भी ऊपर उठकर स्वस्मात्सिद्धिके रूपमें ही कहा जा सकता है।

एक प्रकारसे यह ठीक है। पर प्रश्न उठता है कि जब इन्द्रियों उध सहाकारमें बाधक ही हैं, तब क्या आध्यात्मिक दृष्टिसे उधकी योजनामें इन्द्रियों का क्या ही है। क्या ये बाधक होनेके कारणमें आध्यात्म-दर्शनमें बाधक नहीं ही सकती।

एक दिन श्रुतः नैस्विक भ्रमणके दिने ज्येष्ठे हुए यही समस्या निरुद्धरूपमें मनमें उठी। निम्न किया कि इसका समाधान मात्र ही होना चाहिये।

नगरके बाहरकी प्राकृतिक सौन्दर्यात्मिकोंमें विचरते हुए अनुभव किया—

प्रकृतेर्मनुष्यताया। कोहे श्रीहृदभारतम्।
अस्मिन् पश्चित्तथापि सदाबन्धो ब्रह्मानन्दम् ॥ १ ॥
स्नेहायुं निरस्यसकथि सत्या माहुर्यमनुभवम्।
इष्टा पीत्येव पीयूषं सदाबन्धो ब्रह्मानन्दम् ॥ २ ॥
(उपनिषद् ११)

अवस्था—

प्रकृति-मायाकी गोरमें
सदा श्रीवा करण हुआ,
तथा अस्मिन् और पश्चित्त
में सदा आनन्दसे रह्य हैं।
उधके स्नेहाते आर्त, नित्य रहनेवाले,
अनृत माधुर्यको देखकर

मानो अमृतको पीकर,

मैं क्या आनन्दते रहता हूँ ।

अथवा—

ओकोचरिज दिव्येन माधुर्येण समन्विता ।

मेरे प्रसादनी शक्तिशाली सबैय सखिया ।

सूर्ये चन्द्रे जड़े बापाबुल्लसुसुमावली ।

सेवमाविर्भवेच्छब्द विह्वलात्मन आम्बले ॥

(रघुविजय १४ । १ । १)

अर्थात्—

ओकोचर दिव्य माधुर्यसे समन्वित,

ओ प्रसादनी शक्ति

छत्रिमें सर्व—

सूर्यमें चन्द्रामें, जलमें, बाधुमें,

प्रकृत कुसुमावलिमें—

संक्षिप्त है, वह आविर्भूत होकर

सबैय मेरे मनमें बाध करे !

इसी सार्वत्रिक दृष्टान्तमें भगवद्गीताके निम्न वचन स्मरण हो आये—

रसोऽहमस्मि कौन्तेय प्रसादि हृदिस्त्वययोः ।...

पुत्रयो गन्धः पुष्टिभ्यो च सेवकादि विभावसो ॥

(गीता ७ । ८-९)

अर्थात्, जलमें रस, चन्द्र-सूर्यमें प्रसाद, पुष्टिभ्योमें पुत्रिन तुल्य और अग्निमें प्रकाश—ये सब भगवान्‌के ही रूप हैं ।

उच समग्र यही प्रतीत होने लगा कि विश्वका वास्तव सौन्दर्य भगवान्‌का ही सौन्दर्य है । केवल मांस-मद्य आदिते पूर्ण और कुर्वन्निष्ठ पुरित इस शरीरमें जो मनोज्ञता और आकर्षण है, उसके मूलमें येतन आत्मा ही छिपा है । उसी प्रकार इस विश्वमें तत्त्व पदार्थोंका जो दिव्य शान्ति, जीवन प्रिया, अमन्यन्तत्त्व ऐश्वर्य और सौन्दर्यकी प्रतीति इन्द्रियोंका हो रही है, उसके मूलमें मूलतत्त्वस्वरूप भूतभावन भगवान्‌की छिपा है ।

उक्त दृष्टिसे भगवान्‌के स्वरूपके सम्बन्ध इन्द्रियों कायक ही हैं, बाधक नहीं ।

उक्त भ्रमणमें उद्भूत विचार उसी क्षण विनश्वर होकर छिपे गये थे । उन्होंने संक्षिप्त स्वरूपके रूप पर ही देते हैं—

अमन्यं साधनं तेनो ब्रह्मदुष्टिप्रदेशः ।

कदापि प्रयत्नसे वह स्वयंसे शब्द मनोपिच्छ ।

तदेतद्विग्रहः साक्षात् परितः परमेष्ठिनम् ।

इष्टा मत्ता प्रसीदन्तः कीर्तयन्ति विचक्षणम् ।

कुण्ठितकर्षकं तत्त्वमिन्द्रियवत्प्रमती मतम् ।

गोप्यं कुरुष्व कुरुष्व मत्तां परितः परितः ।

अनीली छोम संसारसे उद्भिन्न-विच होकर जिस मनस्वरूप कायक ऐश्वर्य— इन्द्रियोंका निरोध करते, जने मानस या अन्तःकरणमें देखनेका प्रयत्न करते हैं ।

सर्वत्र पर्येष्टी (परमेष्ठिन की स्थितिमें स्थित, सर्वत्र आपाकता उद्भूत अनुभवीकी अपेक्षा उदात्तर अनुभवी रूप) उसी मूलतत्त्वको भगवान्‌का दृष्टि-विग्रह कहते हैं ।

कर (अनुभव करते) दिन-रात उदात्त जीवन करते हैं । इन्द्रिय इन्द्रियोंके छिपे आकर्षक होनेसे वह मूलतत्त्व भगवान्‌की परिभाषामें, 'गुण्य' इत नामसे कहा जाता है । और इन्द्रियोंकी दृष्टियोंको 'गोपी' (गोप्य-इन्द्रियोंके पति या पुत्र करनेवाली) कहा जाता है ।

अभिप्राय यह है कि उपर्युक्त दृष्टिसे इस अमन्यन्तत्त्व पर विद्या विद्यके माध्यमसे जिसका सुन्दर रूप हमें उदात्त इन्द्रियों गोचर हो रहा है और जो स्वभावतः इन्द्रियोंके छिपे आकर्षक है, उसी परम तत्त्वको 'गुण्य' इत नामसे कहा जाता है ।

अनीली दृष्टियोंका ही इन्द्रियोंको बाध करनेवाला होता है । इसके बावजूद, इन्द्रियोंके इन्द्रियतत्त्वों कायक करने वाली या उनको पुष्ट करनेवाली, (उनके बोध अनुभव को देनेवाली) इन्द्रिय-दृष्टियों ही हैं ।

इन्द्रियोंका नाम 'गोपी' है । इन्द्रिये उनकी दृष्टियों 'गोपी' कहा जाता है । इन दृष्टियों (गोपियों) का स्वाभाविक

१. नवान् इन्द्रियाणां शालं पुष्टिं उपरिद्विरेव विने
उपेक्ष्य विनेतुं मद्यं इन्द्रियवत्प्रकाशनं पूरित
तेनैव च पुष्टिः । अथवा ऐतत् वैश्वदेवी
। जने इत पर गोपी ।

‘मार्गदर्शन’ (प्रवृत्ति) बाह्य आत्मा की ओर है। जैसे मधु-मेखिकाओं
नाना प्रकारके पुष्पोंसे मधुको, या सूर्य-रश्मियों नाना प्रकारके
रक्त-सालीसे विद्युत्-ऊर्जाको खींच लेती हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक
उत्कर्षकी भक्त्यासमें इन्द्रियोंमें बाह्य जगत्के माध्यमसे ही
परम वस्तुस्वरूप भगवान्‌के साक्षात्कारकी योग्यता आ जाती
है। इन्द्रियोंवाट परम वस्तुके साक्षात्कारका पथी अर्थ है।

बाह्य जगत्में-भगवान्‌की स्थिति आपावृत नहीं दिखायी
देती। आध्यात्मिक उत्कर्षकी अवस्थामें ही उसका भान होता
है। इसीस्थिमें परम तत्त्वको ‘परमेश्वर’ कहा गया है।

यह आध्यात्मिक दृष्टि भिन्नकी हो जाती है, उष्ण ‘भक्त’
उन्हींको कहना चाहिये। वास्तवमें ‘कृष्ण’ और ‘गोपी’ ये
शब्द भी उन्हींकी परिभाषाके हैं।

भक्ति-लामका सहज साधन

(लेखक—एकमूर्तिश्री १० श्रीगुरुदेवराजजी मिश्र ज्योतिषाचार्य)

नामिरी । हुआरियाप्रमाणतो मासमाहिता ।

मासमासमासतो नापि प्रमासैवैवमापुनर्यत् ॥

(कद० ब० १ । १ । २४)

कठोपनिषद्के इस मन्त्रसे स्पष्ट है कि जो पुरुष
हुआरियासे विमुक्त नहीं, जो विव्रित है, जिसका मन एकाम
नहीं एवं चिते समस्तिक धान्ति प्राप्त नहीं, वह परमेश्वरको
प्राप्त नहीं कर सकता, जबतक वह प्रधान अर्थात् ब्रह्मविद्याका
आम्र न ले। इस वाक्याप्रधान साम्प्रतिक युगमें
संसारवत्क अकर्मण्य मनुष्योंकी योग्यताप्राप्ति कृष्णकृष्ण
इन्द्रियोंमें प्रवृत्ति एवं वस्तुता अस्मभव नहीं तो बुद्धि अस्मभव
है। ऐसी परिस्थितिमें प्रभुप्राप्तिके स्थिमें भक्ति-मार्ग अपेक्षा-
वत् युगम है। भक्ति भी अन्तःकरणकी परम पुनीत भावना
होनेके नाते आन्तर नियन्त्रणके द्वेष्ट कित्ती-न-कित्ती साधनकी
अपेक्षा अवश्य रखती है। बहुधा देखनेमें आता है कि
कोन-किसीकी इदं भक्तिकी तीव्र आकांक्षा ऐश्वर्यकी
नगर भोगीश्वरोंमें संतक चित्तवृत्तिवाट परगल हो जाती है।
वे आत्मना इदं भक्तिकी कामना करते हुए भी वातावरणकल्प
मनोबुद्ध परिस्थितिवश सांसारिक आकर्षणोंसे आकृष्ट हो
जाते हैं। ऐसे स्थितिमेंके स्थिमें भक्तिकार्यार्थ एक सवा-कक-
प्र एवम सखन सिखता हैं। भगवान्‌कन इत्ये आभ उठाये।

साधन—प्रातः-सूर्यके उदय एवं अस्तावेटीक आश
से पूर्व नगरसे बाहर शान्त एकान्त स्थानमें जाकर श्रद्धा
पेक्ष आसन करे। पूर्व या उत्तर मुँह लड़े होकर कर्पूरके
ज्यम गौरवर्ण महासुन्दर भगवान्‌ कीर्तनका ध्यान करते

हुए तीन बार ‘मानसिक प्रणाम करे और नीचे लिखे
महामन्त्रका निम्नक रहस्य लड़े-लड़े १०८ बार जप करे—

ॐ ह्रीं वैवस्वैव इत्यस्मिन् सर्वनाशित् महात्म्य ।
संसारसकृच्चिर्त्त मां भक्तिमार्गे निवेद्यम ह्रीं ॥

करके अन्तमें मुँह भरकर धष्टके प्रकिनाइके समान
पुस्तकसे उठते-उठत निमन्त्रकी ओर जा रही। ‘ॐ’ की
ध्वनिको ब्रह्मावृत्तक ले जाकर मुँह बंद किये धनै-धनै बही
स्थिनी कर दे। इस प्रकार चार बार करे। इस क्रियाके
साय-साय भगवान्‌ कीर्तनका उपपुंक्त ध्यान भी करे।
इस प्रकार प्रसिद्धि निमित्तकसे ठीक समयपर भगवान्‌क
उपपुंक्त मन्त्रके जप एवं ‘ॐ’ के उच्चारणसे कुछ ही दिनोंमें
साधारण सामान्य-जगत् इच्छियों आत्मिक इच्छियों प्रपन्नतासे
अभिभूत होकर प्रभुपरलौमें भक्तिभाक्ता विकसित होगी।
यह अनुभवस्थित प्रयोग है। किन्तुहुना—इस तरह खपनासे
केला ही संसारक व्यक्ति क्यों न हो, उः मासमें ही उसकी
चित्तवृत्ति भौतिक आकर्षणोंसे विव्रत होने लगती है। धनै-धनै
सभी बिना पूर होकर इन्द्रियोंमें भगवान्‌ कीर्तनकी कृपासे
स्वैष्ट कीर्तनकी भक्तिका स्रोत समझने लगता है। इदप
मान्यमें फूला नहीं समाता। अन्तमें भक्त-स्मार-चारिणी धान्ति-
धान्ति इदं भक्तिकी प्राप्ति होकर मानक-जन्म पलक हो जाता है।

विशेष—इस साधनको श्रद्धावश्रमें चतुर्थी, नवमी
तिथिमें छोड़कर अन्य कित्ती भी तिथिमें बन्दवारके दिन
प्रारम्भ करना चाहिये।

१. पत्रिका धानि स्वयंकर स्वयंकर। (कठोपनिषद् २।१।१) तथा प्रवृत्ति धानि धृष्टिनिधिवः किं धरिष्यति। (गीता १।११)

२. नगरभरि वपल कीर्तनमासगोचर्यत्। तदेव परिवाः स्वयं विमुक्तान् मतीवते। (रामनन्द ४१।१)

श्रीविष्णु-भक्तिके विविध रूप

(लेखक—डॉ० श्रीकृष्णचरणी मारवाह, पन्. ५०, पी.बल्. ४०)

भगवान्का अन्वय और व्यतिरेक—

श्रीविष्णुभगवान् अन्वयमें अभिहित हैं और इसके व्यतिरेक भी हैं। अन्वयमें भगवान्के अन्वय (अनु + ह + क) से तात्पर्य है अन्वयमें उनकी अन्तर्भावितता का क्योंकि उपनिषद् का ब्रह्म है कि—तत् सच्चिदानन्दमसिद्धम् । अनुप्रासिद्धम्—से निर्दिष्ट अनुप्रास (अनु + म + विष् + क) ही अन्वय है और इसी हेतुसे यह विश्व भगवान्की एकपाद-विभूति कहलया है। ईश्वरके समग्र भावका अन्वयमें 'अनुप्रास' अपना अन्वय नहीं होता, अविष्ट अन्वय स्वस्वांशक—

मर्यादयुक्ततासो विश्वव्यतिरेक्यं स्थिता ।

अतः ईश्वर अन्वये व्यतिरेक भी हैं। ईश्वरके इस व्यतिरेककी ओर भुक्ति का स्वर उभेता है—

(अ) अतो न्यायौह पूरयः ।

(ब) विपादकमवृत्तं विधिः ।

(इ) विपादक्यं उदैव पुनः ।

ईश्वरको विधाविग किंवा विधाविग्रन्त बचानेके विनये ही उन्हें 'परा' कहा गया है—

विश्वं व्याप्यवि यो देव प्रवसात् परतः स्थितः ।

परस्मै श्रीमते तस्मै विष्णवेऽस्तु नमो नमः ॥

विश्वके कर्ता, भर्ता और इसके रूपमें वे क्रमशः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकल्प कहलाते हैं। उनकी का कर्म-संस्वापन्तर्ग युग-युगमें अवतार होता है। वे ही व्यापहन करनेपर मूर्धिराश विप्राग्राम होकर भंजोंकी पूजाको स्वीकार किया करते हैं।

ऐसे महाभक्ति विष्णुभगवान्की भक्ति अनादिकाछले पक्षी आ रही है।

भक्तिमें दो न्याय

भक्ति-मार्गमें दो न्याय प्रसिद्ध हैं—एक तो मर्कट-किशोर-न्याय और दूसरा मार्कट-किशोर-न्याय। पहलेमें उपासक उपास्यदेवकी उपासनामें अपनी ओरसे इस प्रकार प्रवृत्त होता है, जिस प्रकार बंदरियाका बच्चा अपनी ओरसे अपनी माताकी पकड़े रहनेमें प्रवृत्त होता है। और दूसरेमें यह इस प्रकारकी प्रवृत्तिसे उदात्ततर रखा हुआ ही भगवान्की इस प्रकार

प्रवृत्तता है, जिस प्रकार बिल्लीका बच्चा अपनी माता की बंदरियाका बच्चा स्वयं माताको पकड़े रहता है और पत्त जहाँ जाती है, वहाँ पत्त जाता है। परंतु बिल्लीके बच्चेमें माता स्वयं उठे अपनी इच्छासे दूरीमें पकड़कर लावाती है, ले जाती है। परन्तु बंदरियाके मातामर निर्मा है, जो बृहत्त माताकी इच्छाके अनुसार।

उपासक अपनी समस्त भावनाओंको एकत्रित उदात्त केन्द्रित कर देते हैं, परमात्माको अपने सभी भावोंका आधार और आधार बना लेते हैं। बगवद्गीता ही उनके मन्त्र, तिल, भ्राता, मित्र, सम्पु-बान्धव, पुत्र हैं। उनकी विधा, कन अति-समस्त कायनाई भी वे ही हैं—

विद्या मत्त मुद्धं कण्डुज्जोता पुत्रसन्नेष मे ।

विद्या जन् व कामस्य नामस्य किंचित् स्वला विद्या ॥

(मङ्गल)

सेवामें तीन भाव

सेवामें तीन भाव हैं—(१) बड़ेकी सेवा, (२) बराबरकी सेवा और (३) छोटेकी सेवा। मन्त्र, विद्या, श्रुति, पति, स्वामी, उपासकी जो सेवा पुत्र, शिष्य, पत्नी और सेवक करते हैं—यह परमा भाव है। एक मित्र दूसरे मित्रकी जो सेवा करता है—यह बृहत्त भाव है। माता-पिता जो सेवा पुत्रकी करते हैं—यह तीसरा भाव है। उपासक अपने ईश्वरकी सेवा इन तीनों भावोंसे ही करते हैं। पहले भावों 'प्राप्त्य', दूसरेको 'प्राप्त्य' और तीसरेको 'प्राप्त्य' करते हैं। पत्नीद्वारा पतिकी सेवाके भावको 'प्राप्त्य' नाम दिया गया है, जिसे हम प्रथम भावका ही परिष्कृत और पूरक रूप मान सकते हैं।

छन्दोंका औपचारिक प्रयोग

जीव अपनेको पुत्र और ईश्वरकी सेवा मानकर उनकी आराधना करता है। जीवमें जिस प्रकार विद्ये पुत्र उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार आराधने आराधकके उत्पन्न न होनेपर भी आराधन विद्या है और आराधक पुत्र है। शरीर का यह औपचारिक प्रयोग है। यही पाद उपन, बालक और मातृवर्गमें भी समझनी चाहिये। सपुत्र भावमें जब जो ईश्वरकी पति करता है, तब भी 'पति' शब्दका प्रयोग

भीषणरिक्त ही होता है। क्योंकि भीषण और ईश्वरमें लौकिक पत्नी-
पतिके समान शरीरसम्बन्धकी सम्बन्ध भी अबसर नहीं है।
'मित्रचित्तिं छोका' इस व्यापके अनुसार किसीको यह अच्छा
समझ है कि मैं परमात्माको वास्तव सम्बन्धकर उसका आराधन
करूँ। किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं उसे मित्र
कहकर पुकारूँ। और किसीको यह अच्छा लगता है कि मैं
उसे पति कहकर पुकारूँ। किन्तु किसी एक ही देखा
मछा, पिता, गुरु, सम्राट् और स्वामी मानकर हो सकती
है। उसकी और भावमें नहीं। वाक्यभावमें तो देखा-ही-देखा
है। इतमें उपलब्ध कहता है—

ब्रह्मप्रकृति हाकोज्यसि शिष्योऽपि तमयोऽपि ते।

तं च स्वामी गुरुमोता पिता च मम माधव ॥

(मदनम्व)

अर्थात् हे माधव। मैं आपका दास हूँ। शिष्य हूँ और
पुत्र हूँ एवं आप मेरे स्वामी, गुरु और पिता-पिता हैं। यह
दास ही, यह देखाभाव ही, वाक्य भाविका भी स्वरूप है।
लौकिक रीतिसे न सही, अलौकिक रीतिसे तो भगवान् बिना
कनसिता हैं ही—

कमन्वा सर्वमूढावां देवदेवो हति पिता। (नृसिंहरण)

सर्वेगकी तीव्रता

देवके विविध भावोंमें वह कोई निश्चित नियम नहीं है
कि पहले वास्तवकी स्थापना की जाय, फिर लक्ष्यकी, फिर
लक्ष्यस्वकी और अन्तमें माधुर्यकी। जिस भावमें बलि हो, वही
वास्तविक कि या चकता है। जिस भावमें भी सर्वेग तीव्र
होय, उससे हृदयम हो जायगा। भगवदादि किसी भाव-
विशेषकी स्तुति न होकर व्यापकविशेषके सर्वेगक ही
कहे जा सकते हैं। सर्वेगकी वही महिमा है। इसके प्रकटपनके
मिमे ही माधुर्यभावके सर्वेगसे भी अतुल भावुकता और
भावकी प्रशंसा की है। व्यक्तिपरिची कीके मनमें उपपत्तिके
दर्शनकी लक्ष्यममें जो तीव्रता होती है, वही तीव्रता जब
भगवत्-दर्शन-लक्ष्यममें आ जाय, तब अर-भाव होता है। इसी
लक्ष्यमें भगवन्में रसकर गोस्वामी गुच्छीदासजीने रामचरित
मनमें अन्तमें अपनी अभिप्राय इस प्रकार प्रकट की है—

कर्मिदि मरि मिमरि निमि लेमिदि विष मिमि राम।

मिनि गुन्याप निरंतर विष ह्यह्म मरि राम ॥

सेवाके प्रकार

क्या कई प्रकारसे होती है। उपलब्धकी गुण-कथाओंका

अथन करना, उनके नामादिका कीर्तन करना, उनकी
महिमादिका स्मरण करना, परम-संवादन, स्तुति का समग्रिते
उनके भीषणत्वमें लपकाका समग्रिते, उनके भीषणत्वमें समुल
प्रभाव, दास्य, लक्ष्य और आत्मनिवेदन—भक्तके ये नौ
प्रकार पद प्रसिद्ध हैं। इनमें एक-एक प्रकार लपकाका कथा
कर सकता है। यदि लपक एकलपि महोदो भगवन्में तो
कहना ही क्या।

अवयव

भीषणवाक्यके नाम, गुण और लीलाओंका सुनना 'अवयव'
कहा जाता है। महाराज परीक्षित इसके आदर्श हैं, जिन्होंने
एक सताहक भीषणवचनरितोका अवयव करके मुक्तिप्राप्त
किया था। अवयवकी कल्पयुक्तिमें एक वचन है—

संसारसर्वसंदृष्टवद्वेषैकमेवम्व

कृपेति वैष्णवं मन्त्रं लुप्तं दृष्टो मनेन्द्रा ॥

अर्थात् 'भीष्म' इस वैष्णव मन्त्रका अवयव करके
मनुष्य भव-वायसे मुक्तता पा सकता है। संसाररूपी उसके
माया-मोहरूपी विषके प्रभावसे प्रभावित व्यक्तिके विषे वह
रामबाण औषधका काम करता है।

कीर्तन

व्याख्यान, प्रवचन, खन, श्रोतपाठ, कथा—
ये सब कीर्तनके ही विविध रूप हैं। भक्तिके इस अङ्गमें श्रुतिदेवकी
आख्या हैं, जिनके एक सताहके सताहके महाराज परीक्षितकी
मुक्ति हो गयी। कीर्तनकी महिमामें एक शक्ति है—

कथाय् कृते पञ्च पञ्चैस्तेषांवां ह्यपरेऽर्चनम्।

वदन्त्येति तद्गतेषु कथो संकीर्तनं केवचम् ॥

(विष्णु ॥ १. १. १७)

अर्थात् कल्पयुक्तिमें प्राणप्रणाम, प्रत्याहार आदि बहिर-
कर्मोंमेंसे भगवन्के अवलम्बनसे जीवको जो उन्नति प्राप्त होती
है, वेदोंमें अग्निषेध, अतिरथ आदि बहोदश यजन करनेसे
जो उन्नति प्राप्त होती है एवं ह्यपरेमें प्रभु-भक्त-गण मन्दिर-
निर्माण और मूर्ति-स्थापनके अन्तर्गत नामविष उपचारोंद्वारा
पूज्य-अर्चन जो उन्नति प्राप्त होती है, वही उन्नति कल्पयुक्तिमें
औषधवाक्य केवाक्य नाम-गुण-कीर्तनसे ही प्राप्त हो सकती है।

स्मरण

स्मरणके आदर्श प्रह्लादजी हैं, जिन्होंने वास्तविकतामें ही
औषधवाक्य प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। उपलब्धका एक
वचन है—

गात्रस्नानसङ्घेषु

पुष्करम्भान्मोदयिषु ।

यत् पापं विरुपं याति स्मृते नश्यति तद्वरौ ॥

(गणप. २२२।२८)

अर्थात् जो पुष्कर पाप अनेमनेक बार गङ्गाजलमें और पुष्कर-जलमें स्नान करनेसे नष्ट होता है, वह भीमवान्के स्मरणभागेसे नष्ट हो जाता है ।

चरण-सेवा

चरण-सेवामें श्रीकृष्णजीकी आशं हैं, जो निम्न-निरन्तर भीमवान्के चरण-कमलोंकी सेवा किया करती हैं । भिन्न भिन्न मन्दाकिनीके रूपमें प्रवाहित होकर त्रियुक्तकी पाप-राशिको सर्वथा विरुद्ध कर देता है, उन दिव्य चरणकमलोंकी सेवा कौन नहीं करना चाहेगा ।

अर्चन

अर्चनकी प्रथा परम प्राचीन है । इसका निर्देश भुक्तिमें इस प्रकार है—

महे ध्याय विष्णवे चार्चत ।

(कण्वे २।२५५।१)

अर्थात् आपत्वेय महान् एवं धूरवीर विष्णुभगवान्का अर्चन कीजिये । पुराणमें लिखा है—

विष्णोः सगृह्णन्मिनायं सर्वपापं प्रणश्यति ।

अर्थात् भगवान् विष्णुकी पूजा करनेसे पूजकके सब पाप दूर हो जाते हैं ।

वन्दन

भक्तिके बन्दन-नामक अङ्गमें आदर्श महात्मा श्रीकृष्णके पुत्र भक्तजी हैं, जिन्होंने भीमवान्के चरण-कमलोंको प्रणाम करनेकी सगम्भान्मात्रसे ही अपने जीवनकी सफल समझा था एवं जो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजीके चरणविहङ्गा दर्शन करके जनमें प्रेरेने लगे थे ।

बन्दनकी महिमामें महाभारतका बचन है—

वतसीपुष्पसंभारं पीतवाससमध्वुतम् ।

दे वमस्मति गोविन्दं न तेषां विद्यते मयम् ॥

(महा. धृति. ४०।१८)

अर्थात् जो भगवान् मीठवर्ण, पीताम्बरधारी, अध्वुत गोविन्दकी कृपा करते हैं, उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं होता ।

दास्य

दास्यभावके आदर्श हैं—भगवान्-नन्दन श्रीहनुमान्जी, भिन्ना बीर-गर्ज है—

शामोर्ध्वं कीलकेन्द्रस्य रामस्यद्विजनेः ।

(वाल्मी. ७०. ७२२।१२)

अर्थात् मैं उन कीलकेन्द्र श्रीरामका दास हूँ, जिसे कार्य-कल्प और कील-चरित्र लोकप्रिय है । भूने भगवान् निरुपण इस प्रकार किया है—

महस्ते विष्णो मुमति मज्जते ।

(कण्वे २।२५२।१)

अर्थात् हे विष्णो ! हम सब आपके अनुसरका एक इच्छित भजन करते हैं । भजनका अर्थ है सेवा—सा सेवायाम् । जो सेवा करता है, वही सेवा किया दास है । अतएव भक्तिमें दास्यभाव प्रधान है । अन्य सभी भक्तिके किसी-न-किसी अंशमें, सेवाका भाव अवश्य विद्यमान रहता है । फिर दास्यभाव तो सेवा-ही-सेवा है ।

सख्य

सख्यमें अर्जुन आदर्श हैं । भुक्तिमें भगवान्को निज बन्धु और तथा इस प्रकार कहा है—

(अ) मया मित्रो व. सेष्यः ।

(कण्वे २।२५२।२)

(का) स हि कन्पुरितः ।

(कण्वे २।२५४।४)

(इ) वरं व विष्णुः सखिर्वा अपीयुति ।

(कण्वे २।२५२।४)

आत्मनिवेदनमें आदर्श विरोचन-जनक महापुरुष बलि हैं, जिन्होंने भगवान् शिकिमके चरणोंमें अपना सर्वस्व सर्वस्व कर दिया था । इसीको प्रार्थ और चरणमार्ति भी करते हैं ।

तन्मयता

तन्मयतामें गोपियों आदर्श हैं । श्रीकृष्ण जनमें क्यों चरने जाते तो गोपियों दिनभर श्रीकृष्ण-चिन्तनमें मग्न रह करती थीं । इनकी तन्मयताकी पराकाष्ठा दिव्य रूपमें लभ होता है, जब श्रीकृष्णके वीरसत्यकी अन्तर्धान हो जाने पर गोपियों अपने परमात्म्याकी वीर्यपूर्ण करने लगती हैं—

कीका भगवतकाला मनुचमुनस्तिमयाः ।

(बीमहा. २. १३०।१४)

वात्सल्य

वात्सल्यमें बचोदायी आदर्श हैं । मन्दवी पूर्वजन्मे होल नामक बन्धु ने भीरु बचोदायी की होयगानी बग । इसीकी

आदेशोंसे भीभागवान् नाप्यपत्नी कृष्णस्वयं सेवा-स्वयं करनेके लिये ही द्रोण और भरा इस भराधामपर नन्द और यशोदाके सममें आये थे । दोनों ही परजड़ा परमात्माका वास्तव्यभावसे आराधन करते थे—

ततो भक्तिर्भगवति पुत्रीभूते जगदीने ।
इन्द्रायोर्भितरामासीद् योगयोगीषु भारत ॥
(श्रीमद्भा० १०।८।५१)

ध्यान

स्मरण अब अविच्छिन्न और एकपान हो जाता है, तब वह ध्यानरूपमें परिस्फुट हो जाता है । ध्यानके आदर्श हैं

उद्यानपादके पुत्र भुवः, जिन्होंने वास्तव्यात्ममें ही, नारदजीके समुपदेशके प्रभावसे, ध्यानकी ऐसी ठाढ़ मुमिक्षा प्राप्त कर ली थी कि उन्हें वैकुण्ठधामसे पधारे हुए एवं सम्मुख विराजमान अपने इष्टदेवका भी पता न चल्य । ध्यानकी महिमामें पुण्यका एक बचन है—

आजीव्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च मुहुर्मुहुः ।
इदमेकं सुनिष्पन्नं ज्येष्ठो नारायणः सदा ॥
(मुक्तिपु० २४।७७)

अर्थात् समस्त शास्त्रोंका पर्यालोचन करनेपर एवं बार-बार स्थिर बुद्धिसे लोचनेपर यही शर निष्कस्य कि नित्य-निरन्तर सदा-सर्वदा श्रीमन्महापुरुषका ध्यान करना चाहिये ।

श्रीसाम्बकी सूर्य-भक्ति

(केवल—नीलकण्ठेयान्त्री मन्त्र)

एक बार बसन्त ऋतुमें ब्रह्मव्यार दुर्वाला मुनि तीनों लोकमें विचरते हुए धारका पहुँचे । उनके जटा-जटुक जटा-जीर्ण धारीको देखकर श्रीकृष्ण-पुत्र साम्बने अपने रूपके अभिमानमें आकर उनकी नकल बनायी । मुनिपक्षसे यह अपमान नहीं देखा गया । क्रोधसे काँपते हुए वे श्रुत बोक ठठे—‘साम्ब ! हमको कुत्स और अपनेको अति सम्मान्जनकर जो तुमने हमारा अनुकरण किया है, इस अपराधमें हम अति शीघ्र क्षुब्ध हो जायेंगे ।’

जब अत्यन्त आक्रुष्ट हुए । कुछ-निश्चाराचार्य उन्होंने अनेक प्रकारके उपचार किये, परंतु किसीसे भी कुछ नहीं दूर हुआ । उस अन्तमें वे अपने पूज्य पिता जानन्यकन्ध श्रीकृष्ण-कन्धके पास गये और उनसे प्रार्थना की—‘मित्रास्वामी ! दुर्वाक-मुनिके वास्ते मैं क्षुब्धरागसे पीडित हो रहा हूँ, मेरा शरीर कम रहा है, स्वर दबा जाता है, पीडासे प्राण निकलते जाते हैं, ओषधियोंसे शान्ति नहीं मिलती, अब क्षणमात्र भी जीवित रहनेकी संभाव नहीं है । आपकी आज्ञा पाकर अब मैं प्राण-त्याग करना चाहता हूँ । आप मेरे अक्षय दुःखकी निवृत्तिके लिये मुझे प्राण-त्याग करनेकी आज्ञा दें ।’

महायोगेश्वर श्रीकृष्ण क्षणमात्र शान्त रहे । फिर विचारकर बोले—‘पुत्र ! धैर्य धारण करो । धैर्य त्यागनेसे रोग अधिक कष्टदा है । मैं तुम्हें सर्वोपरि उपाय बताता हूँ । अब तुम ब्रह्मपूजक भगवान् सूर्यनारायणकी आराधना करो, जिनमें दुःखदाहक क्षेय निवृत्त हो जाय । यदि विशिष्ट देवताका आराधन विशिष्ट पुण्य करे तो अवश्य ही विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है ।’

साम्बके संदेह करनेपर पुनः श्रीकृष्णने कहा—‘शास्त्र-वाक्य और अनुमानसे ही हमारा देवताओंका होना स्थिर होता है और प्रत्यक्ष देवताओंकी हीमहि मानते हो तो सूर्यनारायणसे बहुकर कोई वृत्त देवता ही नहीं है । क्या अस्तु इन्होंने उत्पन्न हुआ है और इन्होंने स्वीन हो खपया । ग्रहः नक्षत्रः योगः करणः राशिः आदिपत्यः बसुः रुद्रः वायुः अग्निः अग्निनीकुमारः इन्द्रः ब्रह्माः दिव्यार्यः भू-भुवः-स्वः आदि एक लोकः पर्वतः नदी-नदः नग्न-नगाः सागर-सरोवर्ष एवं समस्त सृष्टिप्रामकी उत्पत्तिके हेतु श्रीसूर्यनारायण ही हैं । वेदः पुण्यः इतिहास—सभीमें इनका परमात्मा-अन्तरात्मा आदि शब्दोंसे प्रतिपादन किया गया है । इनके सम्पूर्ण गुणों और प्रभावका लौ वगैरें भी कोई वर्णन नहीं कर सकता । तुम यदि अपना कुछ मित्र-कर संसारमें शुल भोगना चाहते और मुक्ति-मुक्तिकी इच्छा रखते हो तो विधिपूर्वक सूर्यनारायणका आराधन करो, जिससे आध्यात्मिक, आधिभौतिक दुःख तुमको कभी न होंगे ।’

पिताकी आज्ञा शिरोधार्यकर साम्ब कन्धभागा नदी-के तटपर ब्रह्मप्रसिद्ध मित्रपन नामक सूर्यप्रेक्षमें गये और वहाँ उपवास करके सूर्य-मन्त्रका अलख्य कर करने लगे । उन्होंने ऐसा धोरतप किया कि उनके शरीरमें अस्त्रिमात्र शेष रह गयी । वे प्रतिष्ठित असन्त भक्तिभावसे गह्रह दोहर ‘अद्वैतमन्त्र’ ‘हं ब्रह्म’ दिव्य ‘आजरागम्ययम’ इत्यादि श्लोकोंनामे स्तोत्रसे सूर्यनारायणकी स्तुति करते थे । इसके अतिरिक्त तप करते समय वे सहस्रनामोंमें भी सूर्यका स्तवन करते थे ।

एक बार स्वप्नमें ब्रह्मदेव सूर्यनारायणके उग्रसे कहा कि

महत्सनामसे हमारी स्तुति करनेकी आवश्यकता नहीं है। हम अपने अत्यन्त गुण, पवित्र और शुभ इक्षीस नामोंका खोज भ्रमको बताते हैं। * इनका पाठ करनेसे यह सनामके पाठका फल होगा। यह इक्षीस नामका हमारा खोज नैलोक्ष्यमें प्रसिद्ध है। जो दोनों संख्याओंमें इस खोजका पाठ करेगा, वह सब पापोंसे—रोगोंसे मुक्त होकर धन-धान्य, आरोग्य, संतान आदिसे मुक्त हो जाएगा। *

तत्पश्चात् खम्बकी भटक भक्ति, कठोर तपस्या, भद्रा-युक्त जप और स्तुतिसे प्रसन्न होकर सर्वनामप्रथने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोले—वस्तु खम्ब। तुम्हारे लक्ष्ये हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, कर माँगो। *

खम्ब भक्तिप्रथमें अत्यन्त लीन हो गये थे। उन्होंने केवल यही कर माँगा—स्वमात्मन्। आपके भीतरमें मेरी वद भक्ति हो। *

सूर्य बोले—यह तो होगा ही, और भी कर माँगे। तब ललितसे होकर खम्बने वृत्त कर माँगा—भगवन्। यदि आपकी इच्छा है तो मुझे यह कर दीजिये कि मेरे लक्ष्य का यह कष्ट निवृत्त हो जाय। *

सर्वनामप्रथने 'स्वमात्मन्' करते ही खम्ब प्रसन्न और उत्तम स्वर हो गया। इसके मस्तिष्क क्लृप्तपद प्रसन्न होकर उन्हें एक कर और भी दिया कि यह नाम तुम्हें प्रसिद्ध होगा और लोकमें तुम्हारी भक्ति कीर्ति फैली होगी। इस भ्रमको निवृत्त स्वप्नमें दर्शन देते रहोगे। जब तुम। चन्द्रभागा नदीके तटपर मन्दिर बनवाकर उसमें हमारी प्रति स्थापित करो। *

खम्बने सूर्यके आदेशानुसार चन्द्रभागा नदीके तट मिथवनमें एक विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें त्रिपुर सर्वनामप्रथकी मूर्ति स्थापित करायी।

भगवान् शंकरकी भक्तिका प्रत्यक्ष फल

(लेखक—१०. श्रीवाचनकरजी दुबै, पृष्ठ २०, पृष्ठ २० वी०)

भगवान् शंकर आद्यतोप हैं। वे योही ही सेवासे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। पूजासे कितने शीघ्र भगवान् शंकर प्रसन्न होते हैं, उतना शीघ्र प्रसन्न होनेवाला भगवान् का अन्य कोई स्वयम् नहीं है। जब कभी किसी व्यक्तिको कोई वंछित आला है वह वह उसे दूर करनेके लिये भगवान् शंकरकी धारण लेता है। वह किसी मन्दिरमें स्थापित भगवान् शंकरकी पूजा करता है या चन्द्राभिषेक करता है। जो भक्तिपूर्वक पूजा करते हैं, उनका वंछित शीघ्र ही भरण रख जाता है। भगवान् शंकरकी पूजासे कितना लाभ हो सकता है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं अपने कुटुम्बके ही देता हूँ।

मध्यप्रदेशके निमाह जिल्लेके पदबाह नगरसे करीब पाँच मीलकी दूरीपर भिनमदाजीके उत्तर तटपर श्रीविमलेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है। मेरे पितामह श्रीविमलेश्वरजी जुनेरुत मन्दिरसे लगभग तीन मीलकी दूरीपर रत्नपुर ग्राममें निवास करते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल अपने गोकर्णे श्रीविमलेश्वर महादेवके मन्दिरके पास आकर नमस्कार करके

श्रीविमलेश्वर महादेवकी नमस्कार करके बैठते थे। गन्ध लगाकर वेलपत्र और पूज्य भी बदते थे। वे पूज्य गन्ध नहीं जानते थे, इच्छिते वे विना स्मरण ही बड़ी भक्ति और अग्रसे नियमपूर्वक कार्य करके भगवान् शंकरकी पूजा करते रहे। उनके पास कोई श्रीविमलेश्वर स्थापन नहीं था वे भिक्षाद्वारा अपना और अपने कुटुम्बका पालन करते। भगवान् शंकरकी पूजाके प्रभावसे उनकी कभी भी भक्ति और वज्रका कष्ट नहीं हुआ। उली पूजाके प्रभावसे पिता श्रीविमलेश्वरजी जुनेरुत की शीघ्रयात्रामें करीब बारह बरों नमस्कार-लेनका अवसर मिला और अन्तमें प्रयागमें उनका स्वर्गवास हुआ। उली पूजाके प्रभावसे मुझे भी तीन बरों प्रयागमें गङ्गा-स्नानका सुभक्त्यर प्राप्त हुआ है और मेरी तथा मेरे कुटुम्बकी उन्नतिका एकमात्र कारण भगवान् शंकरजीकी सेवा ही है। इच्छिते मैं प्रत्येक वर्ष आग्रहपूर्वक अनुप्रीत करता हूँ कि वे भगवान् शंकरकी अपनी शक्तिके अनुसार नियमपूर्वक अवश्य किया करें।

* वे २१ नाम थे—

१. भिनमदा विमलेश्वर शारंगो जगदीश त्रिः। ज्योत्स्नाशङ्कर श्रीमान् ज्योत्स्नाशङ्कर २२२
 २. भिनमदा विमलेश्वर कर्ण हर्षा ललितेश्वर। तपनकायपरीषद् शुक्ति
 ३. भिनमदा विमलेश्वर मलय मलय ५ ललितेश्वर २२२

ज्योत्स्नाशङ्कर २२२

ज्योत्स्नाशङ्कर २२२

महात्मा हो गये हैं। ये लोग ब्राह्मणोंसे विरोध रखते हैं। इनकी गायत्री पद्यावली मन्त्र है और ये गलेमें शिवलिङ्गको डिरियामें रखकर बाँधे रखते हैं; मिश्रको ये लोग अनेक समझते हैं। इस सम्प्रदायकी विशेष समुपति बसन्त नामक आचार्यने १०० वर्ष हुए की थी। कदाचित् सुप्रसिद्ध जंगमबाही मठ इसी सम्प्रदायका है।

'कल्याण' में एक लेखमें मैं पहले किछ चुका हूँ कि बौद्ध चौरासी सिद्धोंका मत प्रायः १००० वर्ष हुए नाथ सम्प्रदायमें परिणत हो गया। इस सम्प्रदायमें योगव्यासपर विशेष जोर दिया गया है और इस सम्प्रदायके योगी नाथ कहे जाते हैं। ये लोग छद्म कालिक उदात्तर बतते हैं।

अर्थात्क मैंने अनुसंधान किया है योग-सम्प्रदायमें स्त्री-विषयक कोई बात नहीं मिली, यद्यपि यह विषय आत्यन्त रहस्यपूर्ण है। मनुष्मके शरीरमें किछ तथा योगी शरीरस्थित ७१००० मांसियोंके केन्द्र होते हैं और उनमें कालिक उल्लेखना पैदा करके अनेकानेक रहस्यमय कार्य किये जा सकते हैं। इस विषयमें केवल एक ही उदाहरण

देना पर्याप्त होगा। ज्यादा देसमें पावतकी सेटी बड़ी होनेपर पुत्रप अपनी भ्रमपत्नीको लेकर लपिके छन लोत्तर जाया है तथा उन लोगोंमें सम्भोग होत है इसके बाद कहा जाता है कि उस सेठमें उपर कर है। यह बात धायर Bell कृत Civilization का पुस्तकमें मुझे मिली। मस्तु !

योग-सम्प्रदायोंके विषयमें जिन लोगोंमें किछ अभिक्रिया निम्न नहीं करे जा सकते। स्त्रीके विषय में शिव समझते हैं। इसका प्रमाण केवल गुटीकमन से मन्त्रात प्राप्तके स्थानमें एक मूर्ति है। इस मूर्ति का मुख बने हुए हैं। मैं नहीं समझता कि इतने गहरे प्रियसे प्रकर उदा दिया जा सकता है, जब कि पुत्रयोंमें स्त्रीके की कथा विद्यमान है। मैं अब भी समझता हूँ कि उपलब्ध परम कालिक है तथा समुद्र कालिक प तथा आनन्दरायक है। यदि कहीं-कहीं कुछ सीमा। पावी जाती हैं तो वे केवल निद्रियोंके केरमें पड़े सकाम उपात्तकी देन हैं।

‘महिम्नो नापरा स्तुतिः’

(केवल—एक विमलक)

पुष्पदन्तका शिवमहिम्नस्तोत्र संस्कृतके स्तुतिप्रामाण्यका एक अमूल्य रत्न है। इस कीर्तकी पञ्चमूर्तिसे ऊत होता है कि पुष्पदन्त शिवके गर्वोंमें श्रेष्ठ माने गये हैं। भारतीय ब्राह्मणमें पुष्पदन्त नामके एक जैन और एक बौद्ध अर्थात् ही हो गये हैं। कथाचरित्तपरमें लिखा है कि पुष्पदन्त नामका एक पिक्का अनुचर था। उसने एक बार शिवकर शिव-पार्षतीके रहस्य-आत्म्यकी अवगत किया। इससे शिवने उसे द्वाप देकर उसकी आकाशमें संवराण करनेकी गति अवकट कर दी। पीछे पुष्पदन्तने महिम्नस्तोत्रकी रचना करके महादेवकी स्तुति की, जिससे प्रमथ होकर आकाशमें शिवस्वयं के समे उल्लास प्राण किया। विष्णुस्त्वमें भी पुष्पदन्त नामक एक विष्णुके अनुचरका उल्लेख मिलता है। प्रभुर ऐतिहासिक प्रमाण न मिलनेके कारण यह निश्चय करना कठिन है कि विभिन्न सम्प्रदायोंमें एक ही पुष्पदन्तका उल्लेख है या उसी नामके विभिन्न व्यक्तियोंका। परंतु महिम्नस्तोत्र पढ़नेसे अन्न पड़ता है कि पुष्पदन्तमें संकीर्ण व्याख्यामिता नहीं थी। अतएव सम्भव है कि एक ही पुष्पदन्तकी कल्पने अपनया हो।

प्राची सार्वभौम बोधो वसुधैवकुटुम्बकम्

प्रसिद्धे प्रसङ्गे परमिहमदा वसुधैवकुटुम्बकम्

दशवीं वैश्वाम्नाशुपुत्रिकनाथसम्प्रदाय

मुष्णसेधो गम्पलसमिध पवसासमर्थमिव ॥

(शिवस्तोत्र)

प्रायो। यह यहाँ श्रेष्ठ है; यह कल्याणकारी है—प्रकार वैदिक, सांख्य, योग, वैष्णव, शैव, वैष्णव आदि विभिन्न मतोंका अक्षरमयन करके अपनी अपनी कल्पिते, अनुचर श्रुत और कुटिल—नाना प्रकारके मागोद्वारा वसुधैव कुटुम्बकम् ही जोर आया है। जिन प्रकार नदियों नदी प्रमथ लीधे-देह मागोने बहती हुई एक समुद्रकी ओर जाती है।

इस स्तोत्रमें पुष्पदन्तने संसारके सभी मन्त्राचार्यों की प्रशंसा निरूपण किया है। वस्तुतः एक ही महिम्नस्तोत्र समेन वैष्णव-मैत्रेय विषयमें अनुचर उपलब्ध रूप प्राप्त कर लीधे-देह कल्याण करता है। इस प्रकार अमन्त्र रूप, अमन्त्र गुण, अमन्त्र शक्तिसे मुक्त परमेश्वर की महिमाका गान कर पार पन्ना इसके बूझी बात है। यद्यपि यह उपलब्ध अमन्त्र

अपनी नामधेके अनुसार उसकी खुति करते हैं और ठठ खुतिके द्वारा अपनी बानीको पवित्र करते हैं।

सबसे पहले पुण्यदन्त करते हैं कि वे प्रभो! यह विषयका वस्त्र, पावन और संसार दुम्हारी ही विस्तृतियाँ हैं। जो लोग इत निरसमें बाह्य करते हैं, नाना प्रकारके कुतर्क उठाते हैं— जैसे, ईश्वर क्यों खुति माँद करता है, कैसे करता है, क्या उसका मायब है, कौन-से उपासन हैं। हत्यादि—ये लोग निश्चय ही अनमति हैं। इतुदि हैं। अमति हैं। ऐसी बाह्यों करके ये लोगको क्यामोरमें डालते हैं। दुम्हारी मरिमा न जाननेके कारण ही वे ऐसी भूक करते हैं।

वे प्रभो! हम स्वाभावान हो, अपने ही आत्मामें— निरानन्दन स्वल्पमें रमन करते हो। वह बाप विष दुन हो। दुम्हारी बीका है। इसलिये कपड़को जो खू एषं हुब करते हैं तथा इतर जो ठठे अहुब, अखू करते हैं। उन दोनोंकी इच्छा है, सुखता है। यह सब दुम्हारी तो हो। वह जो इच्छा है, दुम्हारा ही ऐश्वर्य है। दुम्हारे इत अनन्त ऐश्वर्यको देखकर मैं विस्मित हो रहा हूँ। मुझे खनन करनेमें क्या आ रही है।

इसके पश्चात् पुण्यदन्त परमेस्वरकी मरिमाको मन और पर्वके अगोचर बलकाकर उनके अर्वाचीन पर अर्वात् मरिमेके अनुग्रहके लिये प्रार्थित हुए। मिलाक, पार्वती आदिसे इत लुप्त बीकात्मका खनन करना प्रारम्भ करते हैं। पहले वे उनके वेकपुत्र कमकी मरिमाका गान करते हैं—

तवैश्वर्य वरान् बहुपरि विरिछो हरिबा।
परिछेनुं पतावनकमकककककककक।

ततो मकिमदाभयुक्तुगुम्हान् मिरिस यत्
कर्म तस्ये छाम्यो तब किमगुह्यनिर्न कसिते ॥ १० ॥

वे मिरिप। दुम्हारे वेकपुत्र मुक्ति ऐश्वर्यकी दययाकी कर्मके लिये उपरकी ओर ब्रह्मा और नीचेकी ओर भीहरी से, परंतु उसकी याह पनेमें समर्थ नहीं हुए। तब (कामधर्म्) होकर दोनों ही आत्मत भक्ति तथा अद्यात् ईश्वर दुम्हारी खुति करने लगे। तब वे प्रभो! हम वासात् उनके छामे उपसित हो गये। भसा, दुम्हारी मनुष्यि क्या कभी निम्न आती है। अपना अनुवर्तन करनेवालोंको हम कषताकायक प्रदान करते हो।

वे निपुणरि। दुम्हारी भक्तिका अद्भुत प्रभाव है। खनन ने मने किरको कमबकी तरह दुम्हारे परमोपर पदा दिया है। हम इतित हो उठे। दुम्हारी कृपासे वह अनन्तत हो

निपुणरिबकी हो गया। प्रिबोकीमें उसका कोई धनु नहीं रहा।

अथछायापाव त्रिमुबनमयैरखतिनर्
दृष्टाव्यो यत् बाहुमधुत रणउपपरवहाम्।

शिरान्छमेगीरिचितरणान्मोक्षके।
खिरावास्तनकेकिपुरवर विरुद्धिनिदम् ॥ ११ ॥

तथा—

यद्विं दुम्हान्मो वरद परमोचैरपि सती-
मजबबके बायः परिजनविधेयनिमुपन।

न लखिं लकिन करिचितरि लखरणो-
नैकसापुत्रापी मरुति शिरस्तम्भध्वनतिः ॥ १२ ॥

व्याप्तने जो निमुपकी अपने अधीन करके इन्द्रके परम ऐश्वर्यको भी शिरस्तुन कर दिया था; वह, हे वरद! दुम्हारे परमोकी पूजा करनेवालेके लिये कोई आश्चर्यकी बात न थी। दुम्हारे सामने शिर नच करनेवाला कौन उसलिको प्राप्त नहीं होता।

इत प्रकार शिवभक्तिकी मरिमा कर्मन करते हुए पुण्यदन्त शिवकी कषयाका उल्लेख करते हैं। जब निमुपमनके उपपन्न कककूट नामक महाविप निरुका, तब उसकी व्याकले अलिक ब्रह्माण्ड संल हो उठा। उसके बच्चे हुए तापको देखकर देवता और अक्षर दोनों मर्ममत् हो उठे। देव आन पदता या माने जाकलमें प्रसायका नाथ जो अबगा। भगवान् शिवने उनके भयसे कषयाप्रति होम् उठ काकूटको उठाकर पन कर लिना। वह विप पीछे शिवका कष्ट नीला हो गया; वे नीककष्ट कहलने लगे। पदार्थ उनकोके भयको दूर करनेवाले शिवके कष्टकी वह कासिमा भी शोभा देने लगी और वह खुतिकी वस्तु हो गयी—

अक्षरकषयाप्रहयकतिदेकादुरकम-
विधेयव्यासीधकिनयन विर्न संहृतवत।

स कषमायः कपडे तब न कुल्ले न शिवमो
विकारोयिद्विष्णो मुबनमयमह्वसनिवा ॥ १३ ॥

जो शिवेन्द्रिय है, संयमे रत है, उनका शिरस्कार करना भी शिवेन्द्रिय है। कामदेवके पास जो निश्चिन्तरी हैं, अलिकर होता है। कामदेवके पास जो निश्चिन्तरी हैं, देवता, अक्षर और मनुष्य—कोई भी जिनके कपडे बचन नहीं आ सकता, देवता हाकिमी कामदेव भी दुम्हारी ओर कस्य करके तन्काक भसा हो गया। अपने इत कपडेके द्वारा हे प्रभु! आगतो दुम्हने संयमीका शिरस्कार न करनेकी शिखा थी—

अभिदायी नैव कश्चिदपि मन्त्रेणामुनरे

निबर्तये नित्यं गगति यमिनी बल्य विस्त्रिणा ।

स पश्यन्तीस त्वमितरसुखापारणममूर

सरः सारम्पारा मदि बसिषु पय्याः परिमबा ॥ १५ ॥

अथ आकाशसे अमरुण करते हुए गङ्गाके जल-प्रवाहको
भारण करनेवाले शिवकी यहिमाका गान करते हुए करते हैं—

विपदुपपत्ति साराणगुणितकेमोदमरुधिः ।

प्रवाहो धारा यः दृढतलमुष्टः शिरसि तै ।

आम् द्वीपाकारं कस्तुबिचक्यं तेन कृतमि-

त्यनैवैवोन्नेयं सतमहिम विष्वं तव वपुः ॥ १६ ॥

हे प्रभो ! तुम्हारे दिव्य तनुके अत्यन्त महिमानीव होनेका
अनुमान इच्छते किया जा सकता है कि जो गङ्गा-जलका महा-
प्रवाह आकाशमयी हो रहा था और जिसमें उठते हुए
बुद्बुदकी शोभाको व्यपगत विरुणित कर रहे थे तथा मूल-
पर आकर बितने समुद्रकी परिखासे जगत्को द्वीपाकार बना
दिया; वह गङ्गाजलका महाप्रवाह तुम्हारी विशाल जयभीम
एक क्षण जलरूपके समान हीन पड़ा है !

आगे शिवभक्तिके अपूर्व फलका निर्देश करते हुए
करते हैं—

हरिस्ते साधुत्वं कमलकविमावाय पद्मो-

द्वेक्षेमे कश्चिद्विष्णुमूर्धन्येनैव कमलम् ।

गतो भक्त्युद्रेका परिणतिमसौ चक्रेपुषा

प्रदाता रसायै त्रिपुरहर आगतिं जगत्पथ ॥ १७ ॥

हे त्रिपुरहर ! श्रीहरिने वह सब कमलोंने तुम्हारी अर्चना
प्रारम्भ की और तुम्हने उनकी भक्तिकी परीक्षाके लिये उनमें
एक कमलकी कमी कर दी; वह उन्होंने अपना एक नैव-कमल
उत्पत्ति करनेकी चेष्टा की और वह भक्तिका अत्यन्त मर्याद
सुधारन-चक्रके समे परिणत हुआ; जो साधुपानीसे थिजेकी-
की आज भी रक्षा कर रहा है !

हे दाम्नी ! तुम समझानों कीड़ा करते हो; प्रेत-पिशाच
तुम्हारे लप रहते हैं; विषाभय शरीरमें समाते हो; मनुष्योंके
कपासकी मांस भारण करते हो। इस प्रकार तुम्हारा व्यप-
का-व्यप हीन (दंग) अमरुणरूप है। परंतु हे वरद ! जो तुमको
सारण करते हैं, उनके लिये तुम परम मङ्गल्यम हो—

सप्तलोकाद्विहा स्रष्टार पिशाचाः सहस्रा-

विषाभयमसिपः आगति मृच्छतेऽपिपरिहा ।

अमरुत्वं शीलं तव भवतु नामैकमदितं

तपयि स्युर्जा बह परमं मङ्गल्यमसि ॥ १८ ॥

अंयमी मुमुक्षु लोभ सतिधि प्राप्तामने इत्य म्ये
रोषकर अपने अन्तःकरणके भीतर शिव तनय रस
करके रोमाञ्चित हो उठते हैं, उनकी आँखें स्फुट
प्रवाहित होने लगते हैं और मनमें ऐसा अद्भुत उद्वेग
मानो अमृतके खरोबमें स्नान करके निरूप हो—जा रहा
है शंकर ! तुम्हीं हो !

इस प्रकार भगवान् शिवके मनुष्य नियुक्तम रूप
करते हुए पुण्यदत्त शिवादेव विद्वान्ता निर्देश करते हैं—
स्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पबवत्स्वं द्रुवम्-
स्त्वमापस्त्वं ज्योम त्वसु बरमिद्राया त्वमिति च ।
परिचित्तजालेभं त्वयि परिमया विमदु गिरं
न विषाख लपं वयमिह तु कर्त्तव्यं न मर्कसि ॥ १९ ॥

तुम्हीं सूर्य हो; तुम्हीं चन्द्रमा हो; तुम्हीं पवन हो; जल
हो; जल हो; अंश हो; ध्रुवी हो और आत्मा तुम्हीं हो—
इस प्रकार बुद्धिमान् लोभ परिमिष्टम रूपमें भजे ही तुम्हारे
गुणानुवाद करें। परंतु हे प्रभो ! हम तो ऐश्वर्य ल
नहीं देखते, जो तुम नहीं हो। अर्थात् परमेश्वर तुम ही
हो और कुछ नहीं है !

शिवकी १९ अष्टमूर्तिका निर्देश महाकवि कविमत्स्ये
अपने अभिमान-वाक्पुच्छनाटकके अन्तिमें 'वा खति' हुआ
इस नामीपाठमें किया है। और 'अममात्ममिति च' का
भगवान् संकराचमने मानवपूजाका सुन्दर उपलक्ष्य किया है।
अममा त्वं गिरिया मतिः सहस्रताः प्राप्ताः शरीरं पूर्णं
पूजा ते विपरीतलोभमका निद्रा समाधिस्थितिः।
संस्कारः पद्मोः प्रदक्षिणस्थितिः क्षेत्रमिति सती तिले
वह वह कर्म करोमि तद् वरसिद्धं सम्भो । तवतापमम् ।

हे शिव ! मेरे आत्मा तुम हो; बुद्धि पर्वतों देखी है; जल
तुम्हारे गण हैं; वह शरीर तुम्हारा मन्दिर है; इन्द्रियों
हाथ कर-रख आदि विपरीतका उपभोग तुम्हारी पूजा है; निद्रा
समाधिस्थिति है; और पर्वतोंके हाथ जो पक्ष्य स्थित हैं; वही
तुम्हारी प्रशिक्षण हो रही है; जो कुछ बोझ है; वह
वह तुम्हारी लुप्ति है तथा हे दाम्नी ! जो-जो कर्म मैं करण
हूँ वह सब तुम्हारी आराधना है !

मानवोप जीवन जब हम प्रकार आराधनमा हो कर
है, वह उगकी कृतकप्राप्य लप्य होती है। परंतु जल
ग्रहा रूप मर काय लप्य ही है। पानेकर ही लप्य
है। हम अज्ञेय ज्ञानकी मनुष्यता नहीं होती; तप्य लप्य
यह पूर्ण आराधना सम्भव हो सकती है। पुण्यदत्त मुने लप्य
लप्यलप्यका निर्देश करके उन्हें नमस्कार करते हैं—

भक्तोंके परमाराध्य श्रीभवानी-शंकर

जमो मेदिछाप प्रियदव धविछाप च जमो
जमः सोदिछाप धरहर मेदिछाप च जमः ।
जमो धविछाप दिनयन धविछाप च जमो
जमः सर्वस्व ते तदिदमिति शर्वाय च जमः ॥

ये प्रियदव (धरप्रिय !) अत्यन्त निष्कटवर्ती
हस्तको नमस्कार । और अत्यन्त दूरवर्ती हस्तको नमस्कार ।
ध्रुवन्त ध्रुवकम् हस्तको नमस्कार । अत्यन्त बृहस्प हस्तको
नमस्कार । अत्यन्त ज्येष्ठकम् हस्तको नमस्कार । अत्यन्त
कनिष्ठकम् हस्तको नमस्कार । यह धारा विश्व दुम्भारा ही कम है,
तब सर्वस्वकम् हस्तको नमस्कार । तथा इस सबका संहार
करनेवाले हस्तको नमस्कार ।

धरहरकसे दिशोत्पत्ती महाय जमो जमः ।
मयकमसे तर्जहारो हाराय जमो जमः ।
जमस्तुल्यहते सज्जोविष्टी शुद्धाय जमो जमः ।
ममहसि पदै निस्सैगुण्ये क्षिणाय जमो जमः ॥

क्षिणकी उत्पत्तिके लिये रज्जेशतुल्यकम् भक्तो पुनः
जुनः नमस्कार । विश्वके संहारके लिये प्रयत्न समोक्ष्य हरको धार-
हर नमस्कार । संहारको सुख प्रदान करनेके लिये सत्वाधिवक्त्रकम्
सुखको धारहार नमस्कार । विगुणाधीन भान्द ज्योतिःश्वरकम्
विश्वको नमस्कार और फिर नमस्कार ।

इस प्रकार स्तुति करनेके बाद पुण्यवन्त अपने उपास-
कको अन्तिम पुण्योपहार देते हुए कहते हैं—

हस्तपरिवर्ति जेतः क्लेशवर्धनं च केदं
च तव गुणसीमोद्धृतिं शश्वद्विह ।
इति धर्कितममन्त्रीकृत्य भो मणिप्रभावाद्
धरद् धरमसीन्ते कथ्यपुण्योपहारम् ॥

कहाँ वो वह अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और
कर्मनिष्ठ—इन पाँचों क्लेशोंके दशवींमूल, स्वस्वविषया
के दुःख, और कहीं दुम्भारी विगुणोंकी लीलाको भी
अस्मिन्त करनेवाली शान्तवी श्रद्धा । तथापि हे करदाता
जमो । इस प्रकार जरकर निस्सहृद् हुए मुझमें आपकी
धन्यते ही उम्माहका संचार करके यह कथ्यकमी पुण्योपा-
सक हरद्वारे धरजोमें भेंट कर रहा है ।

दुम्भारा कथन तो मैं क्या कर सकता हूँ प्रभो ।
अस्तिमिरित्सं स्यात् कथं शिष्टपुत्रो
सुरास्वरासाया केवली पक्षमुर्ध्वी ।
अस्ति यदि शुद्धीया धाराया सर्वकर्म
तदपि तव गुणानीक पारं न याति ॥

यदि कथेपहाइके समान कथ्यकमी राशि हो और शिष्ट
उसको भोक्तेका पात्र बने, कथ्यदुष्टकी शास्त्रार्थ सेवनी
पने, पृथिवी कथान बने और उस सेवनीको हृदयमें केकर
उस कथानपर स्वयं उलखती देखी सदा निरन्तर विस्तारी कार्य,
तो भी हे परमेश्वर । दुम्भारे गुणोंका पार नहीं पा सकता ।

सोचको सम्राज करते हुए भी पुण्यवन्त कहते हैं—
हृदयेषा काष्ठी पृथा अस्मिन् उपराधो ।
अपिता तव देवेषा प्रियता मे सदाशिव ।
प्रियता मे सदाशिवः ॥

यह महिम्नसोचकमी पाठ्यमी पृथा मैंने भाग्यवन्त
शत्रुको वरण-कर्मजोमें अर्पित की है । इच्छते मे देवाधिपति
सदाशिव मुझपर प्रसन्न हों, प्रसन्न हों ।

तब तर्ज च जगामि क्विच्छोऽसि महेश्वर ।
पाच्छोऽसि महादेव ताच्छाय जमो जमः ॥

हे महेश्वर । तुम कैसे हो, दुम्भारा क्या स्वप्न है, यह
मैं नहीं जानता । हे महादेव । तुम जैसे भी हो, वैश्वको ही
मेरा धार-धार नमस्कार ।

इस सोचमें विश्वके सगुण-निर्गुण दोनों कर्मोंकी महिमाका
गुण-गान, भक्तोंके ऊपर उनकी अमोघ कल्या और कृपा-
हृष्टि, सर्वभूत-सर्वदेवमयता, नाना प्रकारसे नमस्कारित,
महिमाकी निस्सीमता, उनके गुणोंके वर्णनमें धारदात्री भी
असमर्थता और अन्तमें अपनी प्रगति-पुण्यप्रतिष्ठा वर्णन
किया गया है । विश्व-राज, विश्व-भक्ति, भक्तिका फल,
ममस्वति आदि तत्वोंके सुन्दर समावेशके कारण तथा इस
स्तुतिके द्वारा पुण्यवन्तपर विश्वकी कृपा होनेके कारण वह
सोच सब सोचजोमें श्रेष्ठ है—ऐसी क्याति है । फलश्रुतिके
अन्तमें कहते हैं—

भीपुण्यवन्तमुक्षारहृदयवितेन
सोत्तेय किदिकपदरेन हारवितेन ।
कण्ठस्थितेन वक्षितेन समाहितेन
सुप्रीणितो मयति भूतपतिर्देवाः ॥

भीपुण्यवन्तके, जो विश्वजीके प्रतिद्व अनुचर थे,
मुल-कामसे यह सोच निष्कल है । यह पारोंका नाश करने-
वाला है, विश्वजीको प्रिय है । जो कोई इसको कण्ठात्र
करके उमाहित पितते पाठ करता है, भूतपति भीगद्वारी
उत्तर अममय प्रसन्न होते हैं ।

मृत्युलोकका कल्पवृक्ष—गायत्री-उपासना

(वेदक—मीलनगोपण रूपे)

या संस्था सैव गायत्री विधामूला व्यवस्थिता ।

संस्था योपासिता येन विष्णुस्तेन उपासिता ।

नित्यकर्मसु सर्वेषु संस्थोपासितैर्यत्नतः ॥

(विष्णुपूजन)

ज्यो संस्था है, वही गायत्री है । एक ही तन्त्र दो रूपोंमें स्थित है । जिसने संस्थोपासन किया है, उसने भगवान् विष्णु-की उपासना कर ली । इसीलिये, हे पार्वती! सभी नित्यकर्मोंमें संस्थोपासन मुख्य है ।

‘गायत्रीमहोत्सवम्’—(राज्य ब्राह्मण)

गायत्री और ब्रह्ममें अमेद है ।

गणपत्येव परो विष्णुः गणपत्येव परा शिवा ।

गणपत्येव परं ब्रह्म गणपत्येव प्राची यता ॥

गायत्री ही परमात्मा विष्णु है, गायत्री ही परमात्मा शिव है और गायत्री ही परब्रह्म है। क्योंकि तीनों वेद गायत्रीसे ही निकले हैं ।

प्राचीन कालमें शुक्रकृत पद्धति थी । उस समय और उसके पश्चात् दीर्घ कालतक ब्रह्मण्यके वाचकोकी बुनियादी शिक्षाके रूपमें स्वर्गे पहले बीयाचार, हवन एवं संस्थोपासनका रत्न दिया जाता था—

‘वपनीयं गुरुं सिष्यं शिक्षयेच्छ्रीपुत्रमादितः ।

आचारमतिशयं च संस्थोपासनमेव च ॥

और वे प्रतिदिन ब्रह्मसंस्थोपासन एवं हवन बिना औपाधीकनपर्वत करते थे, कभी छोड़ते न थे—

मौष्मीकधनसाधनं सार्यं प्रातश्च कथयौ ।

मध्याह्नेऽपि च कर्मस्य वाचन् प्राक्कविमोक्षणम् ॥

संस्थमिदं च होमं च वाचमजीवं समाचरेत् ।

न त्वदेत् सुतेन वापि त्वज्ज् गण्डपयोगतिम् ॥

क्योंकि संस्थोपासनका त्याग करके दूसरा धर्मकार्य करनेवालेकी भी अपभोगति होती है—

वीज्याय नुरो कर्त्तव्यं धर्मकार्यं द्विजेकमः ।

विहाय संस्थाजगतिं स याति नरकपुलम् ॥

संस्थोपासनका प्रथम कार्य है परब्रह्म परित्याग करना—

गणपतीज्याह्न् भगवा सर्वपापैः प्रमुच्यते ।

गायत्रीज्याह्नुो हि ब्रह्मब्राह्मण उच्यते ॥

पावन्तोऽस्मां भूमिभ्यां हि विस्मयेन विभक्ताः ।

तेषां वै पावनाचार्य संस्था सृष्टा सगमुदः ।

गायत्री-उपासनाका दूसरा कार्य पूर्व ब्रह्मपति सिद्धि है ।

कलशशुभमुत्पत्तु पूर्वमाह्वानं हविषा ।

य ब्राह्मणी वेदपाठम्ब ब्राह्मण्यगमि ।

दैव्याक्षिराज्यमस्यासाद् ब्राह्मणः स्याद्विजोक्तः ॥

ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति केवल ब्रह्मसंस्थोपासनासे होती है, दूसरे किसी मन्त्रसे नहीं होती । बाद जगत् का पूर्ण होनेपर पूर्व ब्राह्मणत्वकी सिद्धि होती है ।

गायत्रीका तीसरा काम दासका पाते उद्धार करना सिद्धि प्राप्त करना होता है—

पतनबलापत इति पार्थ क्षत्र्ये प्रयुज्यते ।

दास्य पातकम् चाप्य् पातमित्यभिधीयते ॥

पतनसे रक्षा करनेवालेको पापमें पतन करते दासकी पार्षति रक्षा करनेवाला भी नाम ब्रह्मन्त्र है । पात्रका सम्पदन करनेके लिये श्रीरक्षि सक्त या धुरधारण करना चाहिये—

अनुविशतिर्हर्षं च गणपत्या जगमुना ।

महापुस्तु भवेत् पार्थ सगूर्णस्त्रयमोगदृष्टः ॥

हरलोहकी समस्त कामनाएँ गायत्री-जगते ही होती हैं । हवन ही नहीं, बल्कि स्वर्ग मोड़की कामना गायत्री-उपासनासे ही पूर्ण होती है ।

वेदियामुत्थिकं सर्वं गणपतीजगते भवेत् ।

काके तु बन्धिता संस्था स्वर्गमोक्षमश्नुयिषी ।

गणपतीजगत्यनितो मोक्षोपायं च विनूति ।

संस्थासुपासने हे तु सततं शक्तिप्रदाय ।

विष्णुपापात्ते यस्मिन् ब्रह्मलोकात्मनामवत् ।

साधित्याह्वेन मन्त्रार्थं शाक्तं चैव यथायतः ।

तस्मां यदुर्गं योरास्य ब्रह्ममुपास्य क्षयोः ।

योऽधीतिः इत्यहमेतादृशं यथावन्तमिहता ।

॥ ब्रह्म परममेति वायुभूता नमूर्तिमन् ।

गायत्री किनायेद् यन्तु हवते मनुजमित्ययम् ।

धर्मोधर्मविनिर्मुक्तः स याति वार्ता मठम् ॥

गयत्रीमेव यो ज्ञात्वा सम्मगुधारयेत् पुनः ।
इहामुप च पृथ्वींसी ब्रह्मलोकमवाप्नुयात् ॥

समयपर संस्था-बन्धन करनेसे वह स्वर्ग तथा मोक्ष होती है। गयत्रीके अन्तर्मे निरव्यक्त सौख्यका उपाय जान जाता है—मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भेद वतपारी व्यक्ति निरन्तर (विना छोड़ा) संस्थाकी उपासना करते हैं। उनके सभी पाप धुल जाते हैं और वे अन्तमय ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। गयत्रीके वर्णमं भावको—मन्त्रार्थको जानकर, और उचित श्रित तत्त्वको कहा गया है। उठती विधिपूर्वक उपासना करके प्राणी ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। जो तीन वर्षोंतक प्रतिदिन साधनान्तर कर गयत्रीका रूप करता है। वह वायुक्रम तथा आकाशक्रम होकर मयासीत ब्रह्ममें जात हो जाता है। जो हृदय-कमलमें गयत्रीका ध्यान करते हुए गयत्री-मन्त्रका रूप करता है। वह सभी पाप-पुण्यवि विनिर्मुक्त होकर भेद गतिको प्राप्त करता है। जो गयत्रीको ठीक-ठीक कल्पना उत्तम उपदेश करता है। वह इत लोक तथा परलोकमें भी प्रकृत होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है।

इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि केवल गयत्री-मन्त्रसे ही होती है। इसी-लिये चारों धर्मोंमें गयत्री-मन्त्रको सबसे भेद वतपदा गया है। तथा मृत्युलोकका कल्पवृक्ष अथवा कामधेनु केवल गयत्री-मन्त्र ही है।

तद्विष्णुः समो माताम्यो वेदेषुतद्वे ॥
सर्वं वेदज्ञ ब्रह्मज्ञ दानाति च तपोति च ।
समाति कलषा प्रादुर्भूयसो च तद्विष्णुः ॥
सा काके लेखिता नित्यं संस्था कामधुषा भवेत् ॥
बहुना किमिहोक्तं ब्रह्मवत् साधुमरिषिता ।
द्विजमनमसि च विद्या सिद्धिकामधुषा मया च

अर्थात् वेदोंमें 'लक्षविष्णु' इत्यादि गयत्री-मन्त्रके समान और कोई भी मन्त्र नहीं है। सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, दान एवं तपोसे उस गयत्री-मन्त्रके लोकाह्वय हिस्सेके समान भी नहीं कहा गया है। निरव्यक्त कालपर ध्यान करनेसे संस्था सम्पूर्ण सम्मानोंको पूर्ण करती है। अधिक क्या कहा जाय भली-भाँति उपासना करनेपर ब्रह्मलोकको वह गयत्री-मन्त्र एक मन्त्राग्री सिद्धिदा प्रदान करता है।

सोमपी माताके पातकपूर्ण आशुको त्यागकर गुरु-शुद्धि करते समय एक पौष-श्रावण वर्षकी अवस्थाके ब्रह्मचारीके

किंये माताका स्थान गयत्री केसे ही करती है, ऐसी मुझे एक बार बतला दुरु। इधर मुझे निम्नाहित श्लोक मिल्य—

तत्र तद् ब्रह्मसम्प्राप्त्य मौन्सीकल्पनविहितम् ।
समाप्त्य माता समाप्ति विता त्यागार्थं उच्यते ॥

परंतु माता अपनी अनिमित्त, अल्प, सुनिर्णय और निम्न प्रकारकी संस्थोपासनाके साथ गयत्रीकी कृपाके लेखकों अनुभवोंको लोकाह्वय मुझे गयत्रीकी कृपाका पलड़ा ही नीचे जाता हुआ दीखता है। इसके मुझे विश्वास हो गया है कि गयत्री पात्र-ब्रह्मचारीकी तो क्या, समग्र विश्वकी मया है।

इषासु। शक्तिसम्पन्ना माता बुद्धिमती यया ।
कल्याणं कुर्वते ह्येता प्रेम्णा बालक कथमनः ॥
तथैव माता लोकाणां गयत्री संपत्कस्तथा ।
विश्रुतिं हितं नित्यं भक्त्या धुषमात्मनः ॥

जैसे दयालु बुद्धिमान् एवं शक्तिसम्पन्न माता प्रेम्णा अपने बालकका हित करती है, उसी तरह भक्तवत्सल्य स्नेहमाता गयत्री विषयपूर्वक सदा ही अपने भक्तोंका कल्याण ही करती है।

भक्तवत्सल्य गायत्री माताकी कृपाके अनुभवसे प्रभावित और आश्चर्यचकित होकर गयत्री-उपासनाके माहत्म्यका ज्ञान करते हुए प्राचीन श्रुति-महर्षि कभी मरते नहीं, बल्कि सुख-कष्टसे उत्तम गुणमान करते हैं। गयत्री उपासनाके लुके हाथों ब्रह्मलोकका दान किया है—

कुप्यादन्त्यत्र वा कुप्यादनुष्ठानविकं तथा ।
गयत्रीमात्रविहस्य हृदयहृत्सो भवेद् द्विजः ॥
विदायां वा विद्या ययि ययदानकृतं भवेत् ।
शिक्षासंस्थाप्रकारेण तत् सर्वं हि प्रयत्नति ॥
नित्यवैदिकिके काम्ये गृहीते तपयन्ति ।
गयत्र्यास्तु परं माता इह लोके परम ॥
गयत्री जयते यस्तु ही कसी प्राप्नोतः सदा ।
अपत्यसिद्धिदायि न याति परमो तद्विदः ॥
संस्थासु चार्थार्थं च गयत्रीत्रयमेव च ।
सहस्रश्रितयं कुर्वन् गुरीः पृथो भवेन्मुने ॥
इत्युपासनाया हैवी पतनां परमावरी ।
तस्यात् सामग्यसेमिषं ब्रह्मणे नियतः शुचिः ॥
गयत्री वेदजननी गयत्री पापमर्दिनी ।
गयत्र्या परमं माति विधि वेद च पानम् ॥

संघाकोपाय चक्रितः स्नातशीलस्य यः सदा ।
 तं दोषा कोपसर्पितं गच्छत्यन्तमिहोरणः ॥
 एतत् संघाप्रयं प्रोक्तं ब्राह्मणं यत्र तिष्ठति ।
 यत्र वास्तवाश्चरन् न स ब्राह्मण उच्यते ॥
 यथावस्थां स्नातोके विपन्नास्तु यदा तु सः ।
 मौनं ध्यायति चैव गायत्रीप्रणामाचरेत् ॥
 वैष्णवश्रौतकृच्छ्रान्तां विरोधाग्रप्रणम्य ॥
 अथ तापमनुष्ठानं भयानी कारणाय च ॥
 गद्यमुपासनादण्डाद्व्यासविधिर्बर्धते ।
 प्राप्यते क्रमशोऽवस्थ सादीप्य परमात्मनः ॥
 अथैवैव तु संक्षिप्तेषु ब्राह्मणो गच्छ संशयः ।
 कुप्याद्व्यस्य वा कुप्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥
 गद्यवी वस्तु विरोधे च ध्येत निश्चया सदा ।
 स याति परमं स्थानं बाधुभूतः परमूर्ध्वमात् ॥
 गायत्री तु परित्यज्य अन्यमन्त्रमुपासते ।
 सिद्धान्तं च परित्यज्य सिद्धिममर्षति बुधेति ॥
 तर्कस्ये समुपाय कृतज्ञोऽपि समाहितः ।
 स्नात्वा संघामुपसीत् सर्वकर्मसमन्वितः ॥
 दृष्ट्वा तु सुखे स्थित्वा संघाविधिमयाचरेत् ।
 तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्नातः प्रथममात्मनः ।
 गद्यवी तु जपेद् भक्त्या सर्वपापप्रणाशिनाम् ॥
 जनः स्वर्ग्येन धिक्तेन धृष्ट्वा निश्चया तथा ।
 कर्त्तव्यादितरं कष्टं त्वत्वं गद्यमुपासता ॥
 भज्योपस्था जन्मस्य साधनाकारु साधकः ।
 मगदयास्तु गद्यव्याः कृपां प्राप्नोत्यसंशयम् ॥

ब्राह्मण अन्य धर्म-क्रियाओंका अनुष्ठानादि करे या न करे, गायत्रीमन्त्रमें निष्ठा रखनेसे बड़ कृतार्थ हो जाता है । दिनमें या रातमें ब्राह्मणका जो पुत्र भी (अनुचित) कर्म हो गये हों, निरुद्ध संघाके आचरणसे ये क्षय नष्ट हो जाते हैं । निष्ठा, नैमित्तिक तथा प्राण्य—इन तीनों प्रकारके कृत्योंमें गायत्रीसे बड़कर सर्वोत्तम कामन इस सोन तथा परलोका में भी कोई नहीं है । जो ब्राह्मण दैन्यी समय गायत्रीका जप करता है, वह अमृत प्रसिध्दी (बुरे काम देनेवाला) होमेयर भी परमात्मिको प्राप्त होता है । तीनों संघाओंमें अप्यदान तथा चीन धर्म (एक फाल्गुनी एक सदस) गायत्रीका जप करनेवाला देवजन्ममें भी पुत्र जन्म दे । गायत्रीदेवी मरक-समुद्रमें

गिरते हुए ओगोंको हाथ पकड़कर उपासनेवाली है । यदि ब्राह्मणको पवित्र तथा नियमपूर्वक रहकर गायत्रीका जप करना चाहिये । गायत्री वेदोक्त गाय है, एतसे परेता नाच करनेवाली है । इस सोनमें तथा परलोका में भी दारु से बड़कर पवित्र मुक्त नहीं है । जो नियम कन करे वह संघाका कोप करनेसे डरता है, उसके फल कोई भी होना नहीं डरता । पञ्चके जैसे गच्छके फल लगे । डारुण, स्त्री संघाएँ ही वह वस्तु हैं, जिसके आचारपर ब्राह्मण प्रेरित रहता है, जिसकी उनमें अस्वभाव—बड़ा नहीं, उसे ब्रह्म नहीं कहा जा सकता । जब संसारमें मनुष्य निद्रा आसक्त हो, तब उसे मौन संघा एवं गायत्रीका स्मरण करके लेना चाहिये । (सभी प्रकरके) भवोक्ती निरुक्ति नि रोमा, धोका, विमता एवं वैष्णवी भगा देनेवाली गायत्री अनुष्ठान—जप करना चाहिये ।

गायत्रीकी उपासना करनेसे जन्ममोक्षिक बड़ी ही की ब्रह्मणः ब्रह्मणा परमात्माकी स्वीकृति प्राप्त होती है । ब्राह्मण गायत्रीके आचारसे भिन्न (कृतकृत्य) हो जाता है, वह मौन पुत्र करे या न करे, क्योंकि ब्राह्मणको भिन्नदेवता (ग्लोमल) पद जाता है । जो ब्राह्मण नियमित करते वहा गायत्रीका जप करता है, वह (मृत्युके अनन्तर) बाधुभूत तथा आकाशरूप होकर परम शक्ति को प्राप्त होता है । जो गायत्रीको छोड़कर किसी दूसरे मन्त्र की उपासना करता है, वह मूर्ख मन्त्र भीरुका परित्याग करके भील योग्य धिरण है । प्रसिद्धि प्राप्त करनेसे ठठकर शौचादिसे निष्ठ हो स्नान करके कर्त्तव्य विधिते निष्ठस्य होकर स्वयं संमोक्तन करना चाहिये । एकान्त पवित्र स्थलमें स्थिर होकर संघा-विधि अनुष्ठान करना चाहिये । इच्छित्वे ज्ञान करके पवित्र मनसे भक्तिपूर्वक सर्वपापनाशिनी गायत्रीका मरानपूर्वक जप करना चाहिये । अथः स्वस्तिपत्रसे सदा धर्म निम्नपूर्वक वयलमय निम्न विना सोपा गायत्रीकी उपासना करनी चाहिये । तब भगवती गायत्रीकी घोड़ीकी भी कृष्ण—उत्पन्नसे उनकी कृपा प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं ।

गायत्री-उपासनाका योद्धा भी प्रचार करनेवाला भगवत पुत्रका भागी होगा है—

प्रसादं ब्रह्मजगत्स्य वैष्णवो विनामयि ।
 ज्ञात्वापुनरिति ते नूनं मानसाः पुण्यप्रपम् ॥

श्रीनीलकण्ठ दीक्षित और उनका 'आनन्दसागरस्तव'

(लेखक—महापद्मोपाध्याय पं० मीनाराम धारी जिले)

श्रीनीलकण्ठ दीक्षित अत्यप्रसिद्ध विद्वान् महान् वेद्यज्ञानपूज्य दीक्षितके स्नेह भाई अन्ना (आचार्य) दीक्षितके पुत्र थे। इनके माता-पिता शास्त्रकाष्ठी ही दिवंगत हो गये। अतः इनके पूर्ण पालन-पोषणका भार इनके पितामह अण्णय्य दीक्षितवर ही पड़ा। अण्णय्य दीक्षितका इनपर अत्यधिक स्नेह था। उनकी ही गोदमें बैठकर इनका प्रायः भोजन-स्नानादि शास्त्रोंका अध्ययन हुआ। ये महान् पण्डित, महान् कवि और ज्ञानव्यापी मीनाराम दीक्षितके महान् भक्त थे। अण्णय्य दीक्षित इनके दीक्षगुरु भी थे। इन्होंने अपने 'आनन्दसागरस्तव' के द्वारा ज्ञानव्यापी मीनाराम दीक्षित प्रसारित किया है। वह अत्यन्त दर्शनीय तथा मननीय है। नीचेकी पंक्तियोंमें उनकी छवियोंका कुछ चमत्कार दिखाया गया है।

'आनन्दसागरस्तव'के आरम्भमें श्रीनीलकण्ठ दीक्षितके ज्ञानव्यापीके श्लोक—

अज्ञानमिदं ददितमाहृतमात्रे वा
कस्याहमस्तु हृदयं किमतः फलं वा।

बन्धना मनो ब्रवति या जगतां स्वतन्त्रा
तत्त्वात्पण्यं पुरतः कथयामि श्रेयम् ॥

भा०। मैं चाहें तोऊँ, चिरस्थैर्य, अपने हाथसे अपने ऊपर पण्य करूँ। इससे किसका हृदय पसीनेगा ? और इससे फल भी क्या होगा ? किन्तु मन स्वतन्त्र ब्रवति हो जाता है और जो इस जगत्-व्यापारके स्मिते स्वतन्त्र है, ऐसी तो दुर्लभा हो। अतः तुम्हारे सामने हृदयकी वेदना (बोध) को प्रकट करता हूँ।

आगे कहते हैं—

जब मेरा मन व्याकुल रहे, "कभी कबलझाने लगे, मेरी जानें जब पण्य जायें, हे माँ ! उस समय मेरी उस भक्तियोंके तुमसे कौन निवेदन करेगा ? जब समय आ जाय, तब मुझपर दया करना—ऐसी आज्ञा ही मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ।"

पुनः कहते हैं—

जिह्व प्रकाश प्रामीषजन शहरमें आनेपर शहरके कृत्रिम प्रकाशसे प्रभावित हो जाते हैं और वे छांधारण करनेको

महान् और मामूली मत्तनको भी कीटी कहकर पृथक् हैं। उसी प्रकार अधिकांश जन नानाविध देवी-देवताओंकी उपासना करते हैं। किन्तु हे माँ ! मेरा मन तो केवल तुम्हारे बीचियोंमें इस प्रकार रमा हुआ है कि कोई भिन्न भी उसे खींचे, वह तनिक भी तुम्हारे चरमोंसे विचलित नहीं होता।

नीलकण्ठजी आगे कहते हैं—

भा०। तुम मुझे अङ्गीकार करो या न करो, अपनाओ या त्याग करो; मैं तो तुम्हारा दास हूँ और मैं ज्ञानव्यापीका दास। इस बन्धनसे ही मैंने छोड़ोंको जीत लेंगा। इतना ही नहीं, अन्तिम समय जब पण्यबन्धे हुए दण्ड लेकर सामने जायें, उस समय हे विश्वमाया ! हम ज्ञानव्यापीके दास हैं—केवल इतने कथन, स्मरण और आभासे—मैं उन धर्मपूतोंका कपाळभञ्जन कर सकूँगा, ऐसा मेरा हृदय विश्वास है।

आगे देखिये—

वैद्वान्त-वाक्यसे उत्पन्न निर्मल अपरोक्ष विचारके द्वारा मनुष्य मुक्ति पाते हैं, इन मुक्ति सिद्धान्तोंके द्वारा हे परवत्तन्त्रे माता ! कितने छोटा घर बनते हैं !

एक-एक केरकी कितनी कितनी शाखें हैं। उन वेदोंके नाना उपनिषद् हैं। उन सबका अर्थ स्मरणरहित केवल अक्षर-काल कितने मनुष्योंको कितने गुरुभक्ति कितने जन्मोंमें हो सकता है !

फिर कहते हैं—

सबसे अधिक अनेकतर अर्थ-स्मरणरहित अक्षरजन शायद हो जाय। परंतु उसके बाद भिन्न-भिन्न बाह्योद्धार कस्मिन् विकल्प-सरसोंसे भरे हुए प्रसिद्ध कृत्यपूर्णरूप लघुप्रेतोंके बोधे पार किया जायगा।

आगे देखें—

पहले ज्ञान हुआ कि प्रकट है। परंतु वह रिची कार्यमें लग्य नहीं है। फिर ज्ञान हुआ कि नहीं, शक्ति है, अर्थात् समय है। फिर ज्ञान हुआ कि वह कथं सिद्धिपिनी है—बन्धनसे मुक्त करनेवाली है। फिर अनुभव हुआ कि वह मायामयी है। उसके बाद अनुभव हुआ कि वही अमर

बज्रमें करनेवाले मदनके अन्तर्ग—शिवजी यह बातभा है, अर्थात् मदनान्तर्ग शिव भी उसके पीछे पागल हैं। इस प्रकार सात-आठ शब्दोंके हेर-हेरमें ही मेरे व्यसन-भरके छिपे हुए चारे शास्त्र-परिभ्रमका सार—निचोड़ आ जाता है।

आगे वे लिखते हैं—

दे पर्यतराजस्ये । ओ पीरे-पीरे इस प्रकार अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसपर तुम वीस जाती हो और जिनपर तुम प्रपन्न होती हो, वही इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। इस प्रकार यह अन्योन्याय है।

इस प्रकार इस महान् कालकी कोई अवधि नहीं है। कदाचित् किसी अन्तिम क्षणमें कोई मनुष्य गति प्राप्त करे। आगमोंका मुक्तिप्राप्तिमें यह समयन पचासतः वृद्धे शब्दोंमें बारी सुनिव करना है कि शास्त्र ही किसीकी किसी क्षणमें मुक्ति मिले।

कर्म करनेसे कर्म-भोग करना ही पड़ता है और न करनेसे अपभ्रष्टन होता है, देखी बेदबानी है। फिर आसिर मुक्ति कैसे मिले, यह संशय बना ही रहता है।

हमारे प्रारम्भ कर्मने कितने पक्षोंका आरम्भ किया, शाली और कितने कर्मोंका आरम्भ होगा—इसकी कौन ज्ञानता है। कितने समवतक तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिसका एक क्षणार्ध भी मेरे सिमे कष्टमयके समान हो रहा है।

मनुष्य एक क्षण भी अपने बलसे संशरण करनेमें असमर्थ है। सांख्य, योग आदि शास्त्रोंकी पद्धतियाँ उसके ज्ञानमें प्रवेश ही नहीं करती। किसी अत्यन्त क्षुधापीडित मनुष्यसे यदि कहा जाय कि मानूके कर्मोंकी पहले अलग करके निम्नो और तब उनकी राखो, तो उनकी ओ गति होगी, ठीक वही गति मेरी हो रही है।

मैं । इस संसारकी ही परम उपभोग्य माननेवाले ऐसे कितने ही लोग हैं, जो मेरे बिचारसे भय है। मैं जो घास पड़े, उनमें शनका आभासमान प्राप्त हुआ। उसके न मुक्ति मिली न पूर्ण अज्ञानसे होनेवाला संसार-गुण विना। इस रानाखानकी दण्डमें मैं संसारके घास बहुत खेद पा रहा हूँ।

मैं । काम, क्रोध, मद, मत्सर आदि पाप्मणुओंके श्रेष्ठ अन्तर भग हुआ है। बुद्धावस्थाके कारण शरीर छिड़के, बलमेंकी छोटो और सैकड़ों रंगोंमें व्याप्त है। मेरे

पारों ओर कुटुम्बकी रिपाँ, पच्चे मेरे केदारके बने बैठे हुए हैं। मैं । मेरे मनको प्रलयवा बैठे हो।

मेरे भुवनवासिणी मैं । मेरे छिपे इस क्षण पर गति होगा, इसका यह कारण है, यह इस प्रकृतिसे लपन होना है, इसमें यह प्रमाण है—इत्यादि पाते ज्ञानेन्द्र भी तुम्हें शक्ति नहीं रह गयी। ऐसी दण्डमें मैं क्या करूँ। तुम्हीं बचाओ।

मैं । मेरा हित किसमें है, मैं यह नहीं जानता। तुम्हें कोई उपाय भी नहीं एस रहा है। मैं हीन हूँ। यदि आप होनेसे तुम्हारी पूजा-मन्त्रादि भी करनेमें असमर्थ हूँ। तब अन्य-शरण होकर तुम्हारी शरणमें आया हूँ। दे मीनारी। तुम विश्वकी ज्ञानी हो और मेरी सो बात मैं हो।

मैं । कुछ तो मैंने भुक्तियोंमें, कुछ वासनोंमें, कुछ शास्त्रोंमें, कुछ गुरुओंके उपदेशोंमें सुना है। वर, उसके डूने यह जान हुआ कि तुम गोष्ठी (संघिका) हो—इसी कृति में तुमको स्वीकार करूँ, यह बुद्धि उत्पन्न हुई।

मैं । तुम्हारी प्रेरणाके ही मैं औरों कोष्य, बंद करवा और बाध भी लेता हूँ। ऐसी अवस्थामें मुझसे कोई प्रायश्चित् कर्म यदि हो आप तो उसके मेरा बरा होना है। जिस प्रकार मैं पच्चेको पान्य रिखाते समन यदि पच्चेकी पावन शक्तिका पान न रखकर उसे रिखायी ही बनी जन और हत्या पाय दे कि उनका वेद पूढ़ने लगे, उस समन क्या लोग पच्चेको गुस्साद करेगा।

जन्मी मुक्तिके पहले ही जो मुक्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करते हैं, उनके विषे उनका प्रारम्भ कर्म भले ही प्रतिक्रिया देत हो सकता है। परंतु मैं । तुम्हींको बाधन बगैर तुम्हारे हस्त जो तुम्हींको प्राप्त करना चाहते हैं, उनके विषे भी यदि प्रारम्भ-कर्म प्रतिक्रिया हो तो फिर तुम किस विषे हो। तुम्हारा धीरवाद कहां रहा।

मैं । यदि सुखतर तुम्हारी करणा है और तुम्हें तुम बचना चाहती हो तो क्या सी। वर कदा कि तुम्हारे पर-गुणका मुझे लेना देना पड़ेगा, वह तुम्हारी दानेपाई है। जो बगैरकी दारि, स्थिति और संसार करनेमें प्रकृत है, जिसके उस कोई मानिक नहीं। वर यदि भले के कर्मोंका अनुगमन करनेकी बात कहे तो वह निरा दाना नहीं जो और क्या है।

उपासकमें लक्ष्मणानंदन कांधेद मन्ता गया है। जिसमें

उसके पूजा के अन्तर्में हाथमें जल लेकर 'मो महीन' बसकई
कीजगन्नाचरणयोः समर्पये ॥ तत्तत् ।' यह करते हुए
तत्परायण करते हैं । श्रीनीलकण्ठ दीक्षित करते हैं—

मो ! मेरे गुरु अर्पण्य दीक्षितने तुम्हारे चरणोंपर अपने
जल कुण्डलित मेरा मर्पण कर दिया है । उसी अर्पण-जलमें
बहते हुए मैं तुम्हारे चरणोंपर आकर गिर पड़ा । अब मैं । मैं
तुम्हारा भक्त हूँ । मेरी उपासना करनेकी तुम्हारी क्या विधा
है ! और मेरी तुम कुण्डेकता हो । मैं तुम्हारी उपासना
निरन्तर रख नहीं सकता ।

मो ! मैं तो 'सरकारी दोर' के तमान हूँ । यदि मैं
कभी भूलकर भी किसी दूसरे देवताके मन्दिरमें जल जाऊँ
और उसकी उपासना करने लूँ तो क्या तुम्हारा उस देवताका
अधिकार हो आसना ! जिस प्रकार किसी सेतमें यदि कोई
पत्थर करने वाला जल तो उस सेतका माझिक उस पत्थरको
भस्म नहीं क्या सकता, उसी प्रकार मैं तो तुम्हारा ही दास
मन्नेको क्या मानूँगा ! क्योंकि तुमपर सरकारी छाप पड़ी है ।

तुम्हारे प्रातिपदिको मस्तक श्रीनीलकण्ठ दीक्षित करते हैं—
मो ! मैं तो तुमसे ही अपने सिरपर श्रुता बोझ आवे
गया है । मैं तो फीण हो रहे हो । क्यों न तारा बोझ आदम्माके
बालोंमें अर्पणकर भार-मुक्त हो जाते ! उसके बाद यह
तुम्हारे तुम्हें धारके धर्म गङ्गेकी तरह प्रतीत होगा और
तब तुम सुगन्धपूर्णक पार कर लोगे ।

मेरा शरीर कहाँ मिलेगा, उसके बाद तुम्हें कहाँ जाना
रहेगा और कौन मेरे पाप-पुण्यका सेख लेकर तुम्हें निरुद्ध
जन्मदण्ड दण्ड देगा और उसके बन्धनका छापन क्या है !—
इसके अन्तर्में निरुद्ध मेरे मनमें थी । उन सबको अपने
सिरसे उतारकर मैंने तुम्हारे चरणोंपर रख दिया है ।

स्वात्ममत्तके अनुसार अह और वेदनका विवेक। पूर्णते
लेकर शिवपर्यन्त छद्म तत्त्वोंका परिशोधन—यह सब मेरी
दिमें मरनेके चरण-सुरासमें अपनी आत्माको समर्पण कर
देना ही है और यही कीट-कीट आगमोंसे प्राप्त होनेवाला
वैश्वस्यमान है ।

ये शम्भस्यनाथविरचिते । उक्त प्रकारके छद्म धारणोंके
बीचमें रहनेवाली तुम्हारी पादुकाओंपर मैंने अपनी आत्मा पड़ा
दी है । अब पूर्ण । मार्ग । पाताल—इन होठोंमें रहनेवाला कौन
देख सकता है, जो मेरी ओर आँस उठाकर भी देख सके ।

मो ! तुम तुम्हें बन्धन-मुक्त करोगी, तुम होगी—

यह तो निमित्त ही है । किंतु अब मैं अपना सारा भार तुम्हारे
चरण रखकर जो अन्तर्भावान्तिक अनुभव कर रहा हूँ,
इससे बढ़कर मुझमें भी क्या रहा है !

मो ! चाहे तुम काशीमें मेरा शरीर गिराओ या कोमके
घरमें, चाहे स्वर्गमें ले जाओ अपना मुक्ति दो या अयोध्या
को । आज ही क्या करो या कामन्तरमें, तुम्हें कोई बराह
नहीं है । अपनी वस्तुपर मालिकता अधिकार रखा है । तुम्हें
कोई बराह नहीं है ।

मैं केवल यही चाहता हूँ कि तुम्हारी क्या सुननेमें कोई
विघ्न न हो । 'मोक्ष दो' मेरा यह बचन यदि निरुद्ध न हो तो
मोक्ष दो । परंतु मेरे निचरमें मोक्ष भी एक तरहका उपलब्ध
(विघ्न) ही है । तुम्हारी सेवा उदा होती रहे और उसी
आनन्दमें मैं ब्रह्म-उपलब्ध रहूँ, यही मैं चाहता हूँ ।

अब नीलकण्ठ दीक्षित, अपनी स्तुति का नाम उन्ने
आनन्द-सागर-स्तव' नहीं रखा, इस बारेमें कहते हैं—
आनन्द ! तुम्हें तुम्हारे सिरसे लेकर चरणमत्तक लम्बा
मुझोंके धिमे माझसरकर अह-आह-होंको मन-ही-मन स्मरण
करते हुए तथा आनन्द-सागरकी तराईकी पत्थरमें धुलते हुए
किन्ने दिन जीव गये—वह मैं नहीं जानता । इसी कारण
सोचका नाम 'आनन्द-सागर' पड़ा ।

मो ! ये मुझसे सिर अर्थात् उपनिषद् पारकर भी
कठोर हैं । सम्भवतः इन्हीं सचार करनेसे तुम्हारे ये चरण
रक्तवर्ण हो गये हैं । अमृत-समुद्रके मन्थनसे सम्भ नक्षत्रिके
तमान तुम्हारे तुम्हारे इन चरणोंको क्या मैं स्मरण कर
सकूँगा !

मो ! इत त्रिलोकीमें जो गुरु हैं, उनके भी तुम
तुम्हारे 'चरण' मलकर धारणकर हमसे ही इस संसार-
समुद्रको सहज पार कर जायेंगे । (यहाँ 'गुरु'के दो अर्थ हैं
—१. भारी वा बोझ और २. पूज्य, आदरणीय ।)

मो ! तुम्हारे चरणोंकी अयोध्या मुझका निवार
न कर मैंने उन्ने कठोर पढ़ लिया है । क्योंकि मैं भवार्थ-
में निमग्नने भयसे बच हूँ । हे मधुरचरी ! मेरा यह
पालकृत्य क्या करो ।

गणपदाक्षमें कुछ अपराध हो जानेपर भगवान् पुरुष
और किन्ना बहुत भीरे और अने मलककी पत्रकम्पकी
कोरसे ही स्वर्ग करते हैं, तथा पुण्यद्वारा अर्पण करनेसे भी तो
कुण्डल जाते हैं, ओ मो ! मेरी ये कठोर उक्तियाँ तुम्हारे
उन चरणोंको क्या तो नहीं देखीं !

मों ! अय्याम-मुन्दर, अनुसर, अग्रमेय, अमाश्रित
और परम मन्त्रज्ञ अपना चरण-कमल दयाई होकर अब तुम
मुझे दिखाओगी, तब मैं फिर नेत्रों से उफ़की देख सकूँगा ।

मेरे अन्त-समयमें शस्त्रास्त्रोंसे जैसे धमदूत जब मुझे
बेर लेंगे, मों ! तब तुम क्या अपने इस बातकके पास
हयं आओगी ! तब ममय तुम्हारे चरणोंमें बन्दे हुए
ममिमय मृपूरोंकी शानकार मैं सुन सकूँगा !

मों ! तुम्हारी गोदमें क्रमशः ब्रह्मा, शिव, केशव
प्रणति कुमार आते हैं और फिर आते हैं । वह अपनी गोद तुम
मुझको जब दोगी ! क्योंकि मैं जड़ हूँ और जड़ पुत्रपर
मायाका नियोग स्नेह होता है ।

मों ! अपनी अष्टाक्षर मेरा मसाक रतारकर अपने
अग्रहस्ते दण्ड करते हुए मेरी यकापट घूर कर दो और इसी
अन्तमें मुझे अपना उपदेश सुना दो । अन्तमें मयिकर्मिणपर
क्या रत्ता है !

शिशुरे ! मुझका भी तुम्हारे खान-पानकी कालजाते
तुम्हारे चारों ओर फैलते रहते हैं । फिर मैं तो भवम्भरते
प्रवा हूँ, मेरा तो मुल खल रहा है । क्यों न मेरा मुल जाई
हो ! (यहाँ मुल'के दो अर्थ हैं—१. मे जो मुक्ति प्राप्त कर
चुके हैं और २. माँके गर्भमें पड़ी सुका-म्रमज्जे वाले ।)

माँके गर्भमें जो हीरेका हार प्रवीत होता है, वह हीरेका
नहीं है । मेरे लो जानेके बाद जब मैं माँके पास हँदकर खड़ा
गया, तब माँके बातस्थले झारते हुए दुग्ध-विन्दुओंकी
जो पीक बनी, वही हीरेका हार-ही प्रवीत होती है ।

मों ! तुम्हारी दृष्टि कर्णोंका अतिप्रमत्त नहीं कर लकी,
कबके दहर ही सीमित रही । (कर्ण'के यहाँ दो अर्थ हैं—

एक कान और दूसरा ध्वनिपुत्र प्रसिद्ध दण्ड है ।)

मों ! तुम्हीं बगलका निर्माण करते हो, तब तब
हो, संसार भी करती हो और निर्धार भी करती हो—तब
बृहन्तको भगवान् शिव कहावित् अन्ते भी न तो तब
मों ! तुम्हारे साहचर्यसे ही शिवायीको भूमिमें ब्रह्म
कहा जाता है ।

यह भगवान् शिवका अन्तःपुर है । यहाँ दान
तपसा, दया नहीं चलती, इसकी स्तन भी भुनिकते हैं
हैं । तब यह क्या दे ! यह शिवजीका अन्तःपुर है । तब
देखे बच्चे यहाँ मौकते घूमते हैं ।

मुझे देखी बगद न हो, यहाँ तुम्हारा लज्जित बह
जिब विद्यामें तुम्हारे लक्ष्योद्य रोध नहीं, बर विद्यामें
बाधित । तुम्हारे चिन्तनसे दक्षिण आय भी मैं नी बगद

धूम उठा हो, अलस्य मुग-संनित हो, त्रेतोत
सुखि, स्थिति और संसारमें स्वल्प हो । तुम्हारे भिन्न ही
कुछ नहीं रहता । शिबका अर्धांग तुम हो, बर तुम
की कल्पना है ।

देवी ! तुम जैसी हो, वैसी हो । तुम देखी हो ही
इस बातको बन्दे अपना बाननेके किये कीत कर्म' है ।
तो रहना पारर हूँ कि अपनेको ही नहीं बानव । बान
बनायी हुई स्तुति तुमकी कर्मपत्र करनेमें भी मुझे डर
रही है । मों ! मैंने कोई कृति शुभित की और तुम्हें कर्मपत्र
ही—इस बातको लेकर संतोषका एक कम भी मेरे दहर
नहीं है । क्योंकि आकाश अपनी मूर्तता में ही अनामय, न
ताय बगल् बान बाधगा फिर भी तुम्हारी दान-मरमर
मेरा विश्वास है ।

भगवत्वरण-नौका

भीशुकदेवजी कहते हैं—

समाभिमा ये पदपल्लवमूर्धं मदपदं पुण्ययशोमुच्यते ।
भयान्मुधिर्यस्तपदं परं पदं पदं पदं यद् विपदां न वेगाम् ॥

(भीयद्वा २० । १४ । १२)

जिनमें पुण्यपीति मुकुन्द मुरारिके पदपल्लव' की मीकपत्र आश्रय दिया है, जो सपुष्पोंका मर्तल है, उनके
छिये यह भगवत्पद बड़केफे सुरुते बने हुए गण्टेके समान है । उन्हें परमरदकी प्रति हो जाती है और उनके नि
रितितोयन निपासुपान यह संसार गढ़ी रहता ।'

देवीकी शरणमें

(केवक—आ० मृगीराम शर्मा, एम० ए०, पी-एच० डी०, बी० लिट०)

जीवनमें कभी-कभी ऐसे क्षण आ उपस्थित होते हैं, जब हम अन्तर्मुख होकर आत्मपरीक्षणमें संलग्न हो जाते हैं। वे क्षण बरछातः अमूल्य होते हैं। इन्हीं क्षणोंमें मानव अपने स्वयंमें छिपे होकर देवी का स्वरूप दर्शन करता है। दार्ष्टिक ही नहीं, पर यह देवत्वकी सौकी एक बार स्वकी अनुभूतिका निरव बनती अवश्य है। इसी अनुभूतिमें मम होकर एक क्षणमें कहा है—

आतासी देवा अविद्योचता नो मा नो मित्रा ईक्षत मोक्षं प्रदधिय।।

हे दिव्य देवी। इन्हीं हमारे रखक हो। अब ऐसी कृपा करो। ऐसा उपदेश दो; जिससे निद्रा और अस्व (निरपेक्ष कल्याण) हमपर शासन न कर सकें। निद्रा और प्रमाद तमोगुणके तथा अस्व रजोगुणका परिणाम है। इन दोनोंसे ही हम दूर रहें। तम और रज के साम्राज्यसे निकलकर हम स्वयंमें समाविष्ट हों। स्वगुणके दृष्टिक, किम्व एवं आकाशदफारी वातावरणमें विराजमान हों। स्वयंमें समाविष्ट होना ही मानो स्वयंमें प्रवेश करना है। देखनेमें यह प्रवेश, दिव्यताका यह प्रवेश, पवन और वायुसे असम्पृक्त रहनेके लिये अमोघ ओषधि है। पवन और वायु मरणके दोषक हैं; पर दिव्यता जीवनकी कननी है। वहाँ जीवन-ही-जीवन है। यह जीवन उत्पन्न, उत्पत्ति एवं अमृतदमसे लेकर परम अमृतक पहुँचाता है। दिव्यता अपना स्वयंमें प्रवेश पानेके लिये यह, तप और दान करने कहते हैं।

वीर्यमिं प्रसूत तव वा व ऊर्ध्वणि सीमं सुनोति भवति शुभांशः ।

उत्पन्न तव सीम—स्वतन्त्र ही उत्पन्न होता है। दिन हो या रात्रि, हमें यज्ञकी ही ओर अपना ध्यान के अना चाहिये। देव यज्ञकर्त्ताकी कामना करते हैं। देवीको तप भी प्रिय प्रिय है। तपसे देव प्रसन्न होते हैं और उत्पत्तिके घट (इन्द्र) की अपनी अमृत-शक्ति भर देते हैं। अतस्तत्पूर्व पदामो बभूवुः—जैसे कबूते पहलेमें जल नहीं भरा आ सफ़ा। भग भी अस्मा हो उससे पड़ा गलकर नष्ट हो जायगा और वह उससे निकलकर फैल जायगा। इसी प्रकार जिसने तपकी भर्त्तामें अपनेको डालकर पड़ा नहीं किया, वह अमृत-रसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। मिथ्याका पड़ा कुम्भकारके अर्थमें जो वह एकदम भर पक जाता है, तब उसे पानीसे बाहे ऊपर-ऊपर भर दो; वह फूटेंगा नहीं और पानी भी उसमें भर

रहेगा। इसी प्रकार तपस्वनि जिस मानवके व्यक्तिगतता तथा दिया है, जो सुख-दुःख, निन्द-स्तुति, लाभ-हानि आदि इन्हींको वहन कर चुका है, वही स्वयंके रक्षा खाद ले सकता है और वही उसे सुरक्षित भी रख सकता है। तप भी एक उपयोगी साधन है। इससे हृदयकी संकीर्णता दूर होती है, वह विघात बनता है और पवित्रतासे संयुक्त होता है।

यज्ञः तप और दानके लिये हृदयमें हृदय संकल्प जाग्रत होना चाहिये। मैं तप ले हूँ, पका निश्चय कर हूँ कि मुझे इस पथपर पचना ही है। जबतक संकल्पमें हृदय न होगी, मैं तपपर चला हुआ भी बार-बार धिक्खूँगा। हृदय संकल्प उत्पन्न करनेके लिये प्रभु-भक्ति भी अनुपम साधनता पहुँचाती है। 'मा प्रपन्न यद्ये वयम्'—प्रभो! हम कन्मागति कभी निश्चित न हों।

अथा समग्र दीवता प्रतीत्यं जगतां भुजे ।

भुक्ता सुखं युक्तम् ।

भूयः सहनति भगवन्। मेरी दीनता ही मुझे कर्तव्यपथसे पराङ्मुख कर रही है। इस दया करो; इस दीनतासे मेरा बाण करो और मुझे कर्तव्य-मार्गपर लाने दो।

इस प्रकारकी प्रार्थनाएँ भक्तके मत तथा संकल्पको हृदय कर देती हैं। भक्त संकल्प यदि हृदय हो जायें, अदम्य और विघ्नोको छिन्न-भिन्न करनेवाले बन जायें, तो वे समस्त पुरुषार्थोंको दूर कर देते हैं और मानव दिव्यताके संरक्षणमें पहुँच जाता है। उसे एक अमेघ कवचकी उपलब्धि हो जाती है।

फिर भी जीवन उत्पन्न करछ नहीं है, किन्तु प्रवीत होने लगता है। ऊँचा चढ़कर भी मानव परिस्थितियोंके कक्षाघातसे पुनः नीचे गिर सकता है। न जाने कब मानवमें अन्तर्हित दानव कुलकार उठें। ऐसे अवसरपर मानवको अपने मनुष्यका सहाय लेना चाहिये। मनुष्यका साधारण अर्थ क्रोध है, पर बाह्यधर्म मनु और क्रोधमें आकाश-पातासका अन्तर है। क्रोधमें विघ्न भाग जाता है। पर मनुमें मन-धीरता, विमर्श और विवेक शाप रहते हैं। क्रोधमें हिंसा अनिर्णयपूर्वक अर्थ रहती है, पर मनुमें वरन्धीयता निरन्तर रहती है। क्रोध वृत्तेपर होता है; पर मनु होता है मन्नी है

दुर्गतिप्रेत, भयने ही ऊपर । जब-अब स्तब्ध हो, जब-अब हस पसते हुए हों, जब-अब दानवता दैत्यका दमन करने-पर उठकर हो, सब-सब हमें मनुष्य की धारण माना चाहिये और कहना चाहिये—‘मन्यो’ । तुम अदम्य हस्त्रके समान ही शिकारी और प्रशंसनीय हो । आओ, आज तुम मेरे अधिपति बनो, इस हृदयपर शासन करो और इसमें जो मत भ्रष्ट करनेवाले दानव भा मुझे हैं, उन्हें निश्चाय बाहर करो । तुममें गायत्री की सहजशक्ति है—‘गुहारा उम्हा, खोत, उन्नवस्थान यज्ञा गभीर है ।’ तुम्हारे आग्रह होते ही ये दैत्य भाग लगे होंगे । तुम्हारे आगे इनका क्या ही किटना है !

मनु निभिरूपने हमें बचनेवाला है । कोभमें हम भस्ती तथा दूतोंकी हानि करते हैं, दोनों ही घाटेमें रहते हैं । पर मनुमें स्वयं ही स्वयं है ।

‘मनु’में मूल गमिभित है । हम अपनी दुर्गतिप्रेत-पर छेच-छमाकर विचारपूर्वक ही श्रेष्ठ करते हैं । बिना निमर्ष और विवेकके ये दूर हो ही नहीं सकती । इन्हें हटाकर हम पुनः फलम्यवसर अमल करते हैं । वैदिक श्रुति हमें आदेश देते हैं—‘कर्मके जानेकी पैलावे जाओ और उसमें जानका जाना हलते हुए उसे सर्वतक पहुँचा दो । अनुरूपक कर्म करनेसे हम प्रकाशकी शक्तियमें पहुँच जाते हैं । प्रकाश धनका ही परिणाम है । उसमें प्रवेश करना मानो ज्योतिष्मन्तीके पथकी पहिचान लेना है । यह ज्ञान-बहिदान ही हो हमें उनका साथी बनाती है और यह साथ-सह्य रहना ही मानो ज्योतिर्मय देवीके पथकी रक्षा करना है । कोई भी मार्ग अपने अनुयायिनीके अभ्यासमें ही नष्ट होता है । नर अनुयायी निरुक्त पड़े, तब मार्ग भी खल पड़ा, मुरखित हो गया । चन्ने-नन्ने उसने पीछमें ठगे हुए बाढ़ बाराह भी आगे-आगे खल हो जाते हैं । इस प्रकार देखने अपनी भीषे जो प्रकाशवय निर्मित किया है, उधकी रखा हो जाती है । मार्ग खल हो जाता है ।

देवीका यह पप उन्मत्तवदित है—‘इन्में प्रणिधियां नहीं हैं, पकटा भी नहीं है । यह अप्रपञ्चाकार मार्ग है, इसपर चलना मुक्ति दुर्गतिप्रेतके बराका बाध नहीं है । इस श्रुतापगम गंतव्य राहजि ही कर गमने है । बान्धवका कतिबो, श्रुतिमें ही इस पथपर चर रह्य है । मनु अग्रपर मननशील बनकर उन्नीने इस दिव्य राहकी रचना की है । यह उन्नीकी देवी संता है ।

कति, श्रुति, कनी, मित्र सपथ देव जानी रूपकर अभिमान नहीं करते । ये उन्ने अपनी भी मरी मानी ।

उसका खोत उनकी इक्षिमें देवाधिदेव पजय है, जिने सन मित्र, ब्रह्म, मिषिधुत् आदि नामसे संबोधित किए जात है । ये जानी इषी हेतु उसके प्राप्त बलको उसे ही कनी कर देते हैं । यह प्राप्ति ही उनका सर्वस्व थी । जिन्ने सन सर्वस्व समर्पित कर दिया, वह प्रभुकी आमुक्तरी सेते बैठकर निभित्व हो गया ।

कनी अपने मन, अपनी बुद्धि दोनोंकी ही प्रभुके लक्ष्य कर देते हैं । इस क्रियासे ये स्वयं अन्न न खाया भन जाते हैं, संकीर्ण न रहकर ब्रह्म, विशाल अन्न खा बन जाते हैं । उदारता, महत्ता, प्रसन्नता अन्नजन्य होने देखकर पर्यायवाची शब्द हैं ।

परम प्रभु बैसे ही अन्न-जन्य स्थित हैं । जिन्ने अन्न खाकर अपनेकी उनके विभुई कर दिया, उसे फिर पुनः पकटने और माया सरोचनेकी अपारवक्य नहीं रहती । प्रभु स्वयं उसके हीयनी, बहिर्बर्तकी धारण करते गये उसके जानकी प्रकाशित करते रहते हैं ।

योगदर्शनके चतुर्धर्मादमें किप्र प्रवंचमान समने लंभे जानका वर्णन है, उन्ने समर्पित कर देनेपर कनी धर्मके समाधिमें किप्र अमन्य-बरादा अनुभव करता है, वह वारं वारं समर्पणके पञ्चाङ्गी ही ज्ञानन्दमयी भूमा आत्म है । इस प्रकार प्रभुने जिसके समर्पणकी स्वीकार कर लिखा, वे जिसके कनीमें समण करने लगे, वह धरत परवती अन्न खाका हुआ सैकड़ी, लहसों दानवी दलोंसे कुनीती देख रह्य है । बाढ़े जाती हैं, लूटन जाते हैं, पर परंत बनेकावेला ही अचम्य उलतर नीचे हलकर कोई प्रभाव ही नहीं पड़्य । इसी प्रकार प्रभु-समर्पित कनी भक्तके लामो दामन, पमरता और पापकी पीछे जाती है, पर अन्नाका दुःख निने पराभूत होकर खोत जाती है । वे उनका कुछ भी निगल नहीं पाती, उससे स्वयं खल हो जाती हैं ।

प्रकाश-लम्पट, दिव्यमन्त्रे कनी देवी । मात्र मैं भी तुम्हारी धारण हूँ । तुम किप्र प्रकाशको बदेदिमं बनत जाते थे, उनीर मुझे भी बन्ध दो । हृदयमें लगे हुए ही नमस्त संचङ्कन, मेरी लम्पट अमिनालए आर दुर्गाट दिव्यमन्त्रे कनीके जिने मणन रही हैं । दिव्यमन्त्रे मुझे ली आदेश दे रही हैं । इस पथके बड़ा मुग्धगम पथ और है ही कोन । देवी । मात्र मेरी लव जानकी तुम्हारे हीयन हो रही है । से जो आनन्द धारणमें ।

विश्व-भक्ति

(निबन्ध—१० श्रीमद्भारतीयसमी चतुर्थे)

बसुधैव कुटुम्बकम् ।

My country is the world.

My countrymen are all mankind.

—श्रीमन्न

समस्त संसार ही मेरा देश है ।

समस्त मानव-जाति ही मेरे देशवासी हैं ।

भक्ति भी अनेक प्रकारकी होती है । मानव-स्वभाव, और पात्ररूपके वैचित्र्यके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारकी विभिन्न व्यक्तियोंके अनुरूप हो सकती है । जिस प्रकार (बाकी) गुण-भाग वा वैराग्यिक-पञ्चराशिकके विराजतेके विचारवृत्ति विषये आइन्स्टीनके सिद्धान्त एवंवा निरर्थक । उसी प्रकार उद्योगोदिके आध्यात्मिक सिद्धान्तोंके विषये जिस प्रकार की पात्रताकी अनुरूप है उसके अभावमें वे उन्त ऊपरमें कीन्हे समान ही काचित होंगे । हम यहाँ के विशेष प्रकारकी भक्तिकी आलोचना करने नहीं बैठे । के निम्नमें भी पञ्चशीलकी भावना ही युगवर्माविकृत है । काठेका द्विती धर्म, कति वा देश-विरोधने नहीं छे मिला, ('मनेजन्त' की किम्वदन्ती परमान समयमें भी हमारे उपयुक्त होगी ।

जो लोग विश्व-निष्ठाके अस्तित्वमें ही शङ्का करते हैं, श्री विश्व-भक्ति करके अपनी भुक्ति प्राप्त कर सकते हैं । फिर विश्वके प्राप्तिमें—विरोधका मानव-समूहमें—लोहार्थ मित कल्प भी उसी विश्व-भारकी सेवा है ।

देश-भक्तिकी भावना निरुद्ध ठककोटिकी है। पर इतिहासिके सोमने उसे निरुद्ध कर दिया है, इसमें अब यह निरुद्धकोटिकी समझी जाने लगी है । पाषाण-युगमें हमलोग एक वृक्षके बहुत निकट आ गये हैं । म हैलोका पहुँचनेमें पहले महीने जग आते थे, वहाँ अब लोमें पहुँच जा सकते हैं । अब छ-छ तात-तात धंड़ोंमें म लोग रुक और चीन पहुँच सकते हैं, तब वृक्षका उपास प्राप्त ही नहीं । वैसे भी अणु-युगीके आधिभारके बाद मन्त्र विषके देवीके भाव एक वृक्षके सम्यक् हो गये हैं और यदि हम इसे तो एक साथ ही होंगे । इस प्रकार विश्व-भक्ति या विश्व-भक्तिकी भावना स्वार्थ तथा परमार्थ दोनों ही दृष्टिकोण सम्यक्पद है ।

अब प्रश्न यह है कि इस भावनाको जगत् देते किना अर्थ ।

उपरोक्त पहले तो यह खयाल रखते निरास देना होगा कि हम द्विती पुनी दुर्ग अस्तिके हैं—अगवान्के साथ कृत-पात्र । इस प्रकारका व्यर्थ-भिमान तथा सोच आने गलत है । 'गुम्न मुक्ति'दे मात्र नहीं । विश्वकी कल्याणकारी शक्तियोंका प्रावृर्भाव भिन्न-भिन्न युगोंमें संसारके अनेक देवीमें हुआ है और भविष्यमें होत रहेंगे । अवश्यकता इस बातकी है कि हम उदार दृष्टिसे इस प्रश्नपर विचार करें । सुगन्धकों अथवा कुशन्धकोंकी जड़ वास्तवस्थामें ही जन्म सकती है, इसविषये मार्मिक पाठशास्त्रोंकी पाठ्य-पुस्तकमें ऐसे पाठ रखने चाहिये जो विश्व-मैत्रीकी भावनाको पुष्ट करनेमें सम्यक् हों ।

वस्तुतः उपर्युक्त प्रस्ताप रोमी रोलेने, जो संसारके लेखकोंमें विरोधमि वे, बहुत वर्ष पहले अपने छेत्तमें रखा था । हमारे विद्यार्थी एमर्सन और चोरो, दासदाय और गेडे, एडवर्ड कार्पेटर तथा रीनन्सु एण्ड्रूज, ए० ई० (जर्मन लेखक) और नैकिनसन तथा एडवर्ड स्वेड्जरके सोकोमकारी काविते क्यों न परिचित हों । उसी प्रकार पाश्चात्य विद्यार्थि-समाजको भारतीय, चीनी और जापानी महापुरुषोंके परिचित कराया जाना चाहिये ।

'कसपल' के अनेक पाठकोंको पता होगा कि रोमी रोलेने को नोबुल पुरस्कार मिला था । उन्होंने समग्रपत्र परमईश तथा सामी विवेकानन्दके जीवनचरित लिखे हैं और महत्मा गांधीजीपर भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी । एक बार एक भारतीय विद्यार्थी भीरमानन्द पांडे (बरकर) ने उन्हें एक पत्र भेजा था । उस पत्रके उत्तरमें रोमी रोलेने लिखा था—

प्रिय पी. पांडे,

हमारे पत्रने मेरे हृदयको बहुत गहराईसे स्पर्श किया है । मेरे भारतीय भाई, हमने अल्प जो दाग मेरी ओर पड़ा है, उसे मैं होनेके साथ मदान कराया हूँ । हमें मासूम ही है कि हमारे देशके शूरवीरों मनी में अस्त्रों की किता सम्यक् अनुभव कराया हूँ । हम भी पोरके महान् कमांडरों, विचारकों और महान् मायामोको मनने-

देशभक्तिका ईश्वर-भक्तिसे सम्बन्ध

(हेमचन्द्र—शास्त्र और समाजशास्त्री)

हमारे देशमें यह नीति का श्लोक प्रसिद्ध है—

एतदेवं कुरुष्वार्ये ग्रामस्थार्ये कुलं स्वमेव ।

ग्रामं वनपदस्थार्ये व्याघ्रार्ये भुविषी स्वमेव ॥

कुलमें कल्याणके लिये (आत्मकल्याण होनेपर) एक ऋषिका त्याग कर दे, गाँवके कल्याणके लिये कुलका त्याग कर दे, वनस्थके कल्याणके लिये गाँवका त्याग कर दे और वनस्थके लिये संसारका त्याग कर दे ।

यह आत्म-विकासका क्रम है । वक्तव्यमें क्या आपने उसे अधिक देखनेमें असमर्थ होख है, किन्तु भी कुछ बच्चे बूढ़े लोगोंको दिये बिना खाना नहीं चाहते । आगे चलकर उनका गर्व परिवारतक सीमित होता है, वे परिवारके ही हानि-हानको सोचते हैं । आगे बढ़नेमें लोक होती है, क्योंकि उसे अधिक व्यापक भावनाकी चर्चा परिवारमें नहीं होती । तब वहाँ यह चर्चा होती है, वहाँ परिवारकी स्वार्थ-भावना प्रभाव प्रभाव, अन्तर्गत और देशकी भक्ति के रूपमें परिवर्तित हो जाती है । इसका ही सम्यक् विकास ईश्वर-भक्ति के रूपमें होता है । परंतु इसके लिये भी सतत प्रयत्न की परम आवश्यकता है ।

सोकर्मान् विमुक्तः, महारथ गांधी, स्वामी विवेकानन्द आदि जो महान् देशभक्त हमारे देशमें हो चुके हैं, वे ईश्वर-भक्त भी थे । देशभक्ति ईश्वर-भक्तिमें लयावक, पूर्ण होती है । वह ईश्वर-भक्तिमें पहुँचनेकी एक सीढ़ी है, उससे लया नहीं है ।

यदि कुलमें पाँच नहीं आ सकता । जैसे हाथ-पैर यदि अवयव शरीरके ही अङ्ग हैं, शरीरके अङ्ग होनेपर केवल हो जाते हैं, मुर्दा बन जाते हैं, उसी तरह जो ग्राम-भक्ति या देशभक्ति ईश्वर-भक्तिसे अलग हो जाती है, वह कल्याणकी नहीं होती । उसमें वैराग्य, आकर्षण नहीं होता । विरक्तने जर्मनीकी कलवाको देशभक्तिका पाठ पढ़ाया, पश्चिम-भक्ति को अपनाते-पर वह आग्रह रत्ता पर वह भक्ति पकड़ी थी, इस कारण जर्मनीको हानि उठानी पड़ी ।

एक चीजकी मर्यादा होती है । दाहमें नमक उतना ही शक्ल पात्रिये, जिससे वह दाह बनी रहे अधिक पड़नेसे वह लगे योग्य नहीं रह जायगी । इसी तरह एकदली देश-भक्ति का प्रभाव रह जाता है, वह भी हुए पानीकी तरह

स्व-शक्तिके बलवत् सहन पैदा कर सकती है । 'महात्मा पत्नी निर्मलाजी' का सो गाँदा होम'—का अनुभव इस संकुचित देशभक्तिमें भी होख है । आज पार्टीके नामपर भाग्यशक्ति तथा परनिष्ठा का जो बोझ बाज है, वह भी भिन्न देशभक्तिकी एक शक्ति करवा है ।

असमर्थ रामदासजीने कहा था कि 'सर्वज्ञ' में समर्थ है, जो करेगा सो पावेगा । परंतु उसमें भगवान् का अधिष्ठान होना चाहिये ।' इस बहुकिम्वं असमर्थ रामदासजीने देशभक्तिके बोधके साथ ईश्वर-भक्तिका होम मिलकर दोनों का सुन्दर ढंगसे सम्मेलन किया है ।

देशभक्ति अधिकांश रूपमें भौतिक व्यवहार तथा सुख-साधनके चक्करसे सम्बन्धित है—यह माना जाय है । परंतु मनुष्य केवल प्राणभौतिक शरीरका पुतला ही नहीं है । उसके भीतर आत्मा भी है, अन्तःकरण भी है । इसलिये आत्मसुवि-प्रसाद केवल भौतिक सुख-सुविधाओं नहीं होता, वह कोई और ही चीज है, जिसमें हम अपनेको खोकर पाते हैं । ईश्वर-भक्तिमें मनुष्य अपने अहंकारको भूल जाता है । देशभक्ति का कमान्तर अथ ईश्वर-भक्तिमें हो जाता है, जब अहं-प्रवृत्त-का अनुभव रहस्य हो जाता है, और इससे देशभक्तिका बल तथा वेग विशेषरूपसे बढ़ जाता है । महात्मा गांधी तथा असोकमानन्दके परिचय हमें यह सिद्धा मिलती है कि देशभक्ति उनकी ईश्वर-भक्तिमें व्यापक नहीं, व्यापक थी । वह सबका अनुभव है कि प्रतीति रखा हम सभी कर पाते हैं, जब उनको मन्त्रालय के धर्ममें पहुँचते हैं । नम्रताके धर्ममें पहुँचने बिना निरंतर मत विस्तार जाते हैं । अतएव देशभक्तिके साथ नम्रता का संयोग आवश्यक है, और वह नम्रता देश भक्तिके द्वारा परलोकसे प्राप्त होती है । सभी देश-भक्तिके प्रवृत्ति अतएव बनी रह सकती है । उसमें अन्य तत्त्वोंका उपयोग होनेसे वह तेजस्विनी बन जाती है, उसमें व्यापकता आ जाती है ।

राष्ट्रपिता महात्मा भीगांधीजी तथा उनके अनुयायि संत श्रीविनोबाजीने अपने कर्तव्यक्रममें प्रातः कार्य होने पर ईश्वर-आर्चनाको स्थान दिया है । इसका अभिप्राय यह है कि केवल भौतिक रचनात्मक कार्यकी वचनमें न मूलतः अन्तः प्रेरणा का स्रोत बढ़ाए, उन भीभावबन्धों परलोकमें अपनी

मदासुक्ति अर्पणकर उनको कृपा प्राप्तकर हम अपने देमिऊ कार्यको आरम्भ करें, और रातको उनको घराणोंमें शाव्य-समर्पण करते उनको गोदमें लो जावें । हमारे प्राचीन आश्रम-जीवनकी यही विशेषता थी । ईश्वरका आश्रय लेनेके कारण आश्रममें परित्यागिऊ भ्रान्त थी, जिसकी आवश्यकता अनुभव आम लगी करते हैं ।

‘पशुपैव पशुपङ्कजम्’ का अनुभवा करनेमें यह ईश्वर-भक्ति पक्षी सदायक होती है। इस अनुभूतिमें यातायातका ध्यान हीन होनेके कारण साधु विपन्न विभ्र छोड़-कर हो गया है; एक यथा शहर-जैसा लगता है। अनुभवा प्रभाव आत्मसत्त्वपर पड़ता है; पशु आश्रयसे परे भावसत्त्व है और उसीसे भक्तिसे हम जगत्समके सुखमें निर्मल रह सकते

भक्ति और समाज-सेवा

(लेखक—मीनमल्लाजी बरोरा, पन्. ५० (५०), सी. डी., विहार)

विभक्त प्रत्येक गानन आदि-कालसे धाम्नि तथा मुप-
की पाहने भट्ट रहा है। आत्रा की खमात्रिक स्थिति तो और
भी गम्भीर हो गयी है। आत्रा प्रत्येक मानव धाम्नि-
तोषी मुपरी आत्रा में भट्ट रहा है। प्रत्येक मानव
एवं यत्र उद्भवन-यमसे भवनीय है। अत्रा प्रियतम तुल्य हो
यत्न है। यम-मेद और अति-मेदकी समस्या यत्न-यत्न
कर रही है, हिंस और प्रविष्टि-गानकी जगह विभक्तो विभक्तो
मुपरी दे रही है, मुद्रि मुद्रि-यत्न हो गयी है, शन-हो गंग
संग गंगा है, निष्प्रम भासा तुल्य हो गयी है। कर्म-के कर्म
प्रियतम हो चुके हैं, यमात्रा मर्यादा-दृष्ट मुपरी है, प्रत्येक
मानव केवल यत्न-यत्न बदलनेवाली अनिष्ठा-यत्न मुद्रि-
आप-लेख, वैज्ञानिक प्रमाणा-यत्न यत्न-यत्न अन्ती
यत्न-यत्न कर्तव्य-यत्न है। यत्नी-के प्रमाण उते यत्न-यत्न
यत्नी कारण है कि यत्नी यत्न-यत्न-यत्न-यत्नी यत्नी यत्नी है।

ऐसी परिस्थितिमें पिछले इतिहास संदेश देनेवाला
 ठगमें छापी हुई निम्नलिखितों में निम्नलिखित उभे भागीदार
 करनेवाला यदि कोई काम है तो वह है संसार-भक्ति का।
 उस परम पिता परमात्मा के विधानों के अनुसार स्वीकार
 उसके कर्मों के सामने परमात्मा के सामने खड़े हों।
 जो पूर्ण सत्य, भद्र तथा अनुग्रहमय हैं-सत्य,
 उसके विधानों के विरोध तथा आलोचना
 प्रविष्ट नहीं है। वही उस परमात्मा

हैं। नाम एक देशके रूपक अभिव्यक्ति के हैं। यही सारी मानव-जाति एक कुटुम्ब-जैसी बन गयी है। इस आशयके इस अनुपमगी शेष भक्ति ईश्वर-भक्ति ही माना है। क्योंकि देश और नामके संकोच ही इतिहास के विद्वत् एक परिवार बन गया है।

देश-भक्ति—विषय भक्ति मन्त्रों द्वारा अभिप्राय है।
 रूप है। आज हम विषयों के नागरिक हैं। संसार की पत्थरी
 हमारे ऊपर असर पड़ता है। हम उससे अपने को बचाने
 का रास्ता ढूँढते हैं। अतएव देश-भक्तियों के बिना हमें विश्व-मान
 की कामना करनी पड़ती है, और उसकी पूर्ति शिरोधार्य
 कृपाते हैं। ही सच है। अतएव देश-भक्ति के बिना देश
 भक्ति अनिर्वाह है।

[illegible]

संसारमें हमारे जो कुछ करना है उसे ईश्वर का
 कर्मकांड करो; तथा यह समझो कि मेरे धर्म से देवताओं
 के पास मुझसे ऐसा करना नहीं है। इस प्रकार कार्य करो।
 धर्म-ज्ञान होना। यह सुगम नहीं, ईश्वरी होता।
 कार्य करनेवाला हो। पाप करनेवाले हमारे को नहीं माना
 यदि हमने अपने धर्मों तथा ईश्वर का
 जो उपाय प्राप्त हमारे धर्मों से
 नहीं हो, वह ईश्वर का
 भगवान् करनेवाला

Journal of Management Education 30(6)

क्रिया तो ईश्वरके दरबारमें हुमपर खोरीका मुकुटमा फड़ेगा। हुम उनके आभयमें दिखवा केनेवाले कीन। हुममें तो कार्य करनेका अधिकार दिया गया था। गीता हुममें बंधेकी जोर कह रही है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

(२।१७)

तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है; उसके फलमें कभी नहीं।

क्या इस ईश्वरीय संदेशकी, ईश्वरीय आज्ञाकी हुम पसरेछन्न कर सकते हो। यदि हुमने कार्य करके फलकी चाह की तो उससे मोह पैदा होगा; मोहसे राग-द्वेष होगा; राग-द्वेषसे क्रोध होगा और क्रोधसे क्रमशः बुद्धि-नाश होकर सर्वनाश हो जायगा। क्योंकि फलकी इच्छा प्रबल होती जायगी; कार्यमें आसक्ति होगी और आसक्ति होनेसे हुम स्वार्थी बननेसे। यह स्वार्थ ही संभ्रमका कारण है तथा ईश्वरीय आज्ञाके प्रतिकूल है। संभ्रम होनेसे सामाजिक व्यवस्था विगड़झड़ हो जायगी; अशान्ति बढ़ेगी; कलह होगा; झूठ होगा; प्रयत्न होगा; खोरी होगी; धोखा होगा—ऐसे कई प्रकारके भ्रष्टाचार समाजमें व्याप्त हो जायेंगे। इन सबका उत्तरदायित्व हुमपर होगा। क्योंकि हुमने ईश्वरीय आज्ञाकी अवहेलना की। इसके लिये हुमको स्वयं तो दण्ड मिलेगा ही; अब ही समाजकी नोक भी झूड़ेगी। यह सब होगा हुमारी केक एक बुद्धि—आसक्ति तथा फलेच्छाके कारण। इसलिये हलते बचो।

अब हुममें करना क्या है, इस ओर ध्यान दो। यह खरी छद्म ईश्वरद्वारा रची गयी है। प्रत्येक बलुमें ईश्वरकी चटा व्याप्त है। आत्मा, जिसको साक्षात् ईश्वर माना गया है, वही प्राणियों एक है। शरीर भिन्न-भिन्न हैं। उस आत्माके संदेशके निपटीत कार्यन करो। कोई भी कार्य करनेसे पूर्व आत्मसे पूछो कि हुम जो कुछ करने आ रहे हो, वह ईश्वरीय विधानके प्रतिकूल तो नहीं है। फिर कार्य करो। याद रखो हुम बनेसे इस संसारमें कुछ भी नहीं कर सकते; पर्याप्त कि बुराई की जगहके बिना हुमारा अपना जीवन-निर्वाह भी असम्भव है। हुम जो कुछ हो, हुममें जो कुछ मिठा है और मिठता है; जिसके भरण हुम इस दुर्धर्म में मौज उठा रहे हो; ऐश्वर्यियाँ कर रहे हो; वह सब अन्य प्राणियोंके धर्मोपदेश ही प्राप्त हुआ है। प्रकृतिने हमारे उपभोगके लिये विभिन्न पदार्थोंका सञ्चन किया है,

प्राणियोंने उन्हें हुमारे लिये सुलभ बनाया है। अब उन्हें प्राप्तकर हुम उस प्रकृतिसे तथा उन प्राणियोंको भूख न खाओ। अकेले उनका सेवन मत करो; बल्कि बदलेमें उनको भी कुछ दो। यही ईश्वरीय आज्ञा है; यही मानव-जीवनका उद्देश्य है। यह मानव-जीवन सह-अस्तित्वपर आधारित है। हुमारा अस्तित्व दूसरोंसे है तथा दूसरोंसे हुमसे। निहना हुमने समाजके विभिन्न वर्गोंकी सहमतासे प्राप्त किया है; उसका ही उनका श्रृणु हुमारेपर है। उसे हुममें चुकाना है। अपना जीवन अपने लिये नहीं; बल्कि समाजके लिये समझो; राष्ट्रके लिये समझो तथा मानवमात्रके लिये समझो। यह समाज तथा राष्ट्रके प्रति हुमारा अहसान नहीं बल्कि कर्तव्य है—ईश्वरीय आदेश है; जिसकी अवज्ञा हुम नहीं कर सकेगा। ईश्वरने हुममें इसलिये देवा किया है कि हुम कर्म करो। प्रकृतिने नियमानुसार हुम कर्म लिये पिला नहीं रह सकते। किंतु कर्म कैसा। जो समाजके हितमें हो। राष्ट्रके हितमें हो तथा मानवमात्रके कल्याणके लिये हो। समाज-सेवा करते बड़ी सेवा है। मनुष्यके लिये हलसे बढ़कर कोई पुण्य नहीं। हलसे बढ़कर कोई खनन नहीं एवं हलसे बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं। किंतु होनी चाहिये वह निष्कलम भयसे।

यदि हुमने समाज-सेवाका मत से लिया—यह मनोयोगसे; अनासक्तभावसे एवं फलेच्छाका त्याग करके—तो यह हुमारी उस परम पिता परमात्माके प्रति सही भक्ति होगी। यदि हुम ठक पवके पथिक बनकर मार्गमें कहीं भटक गये तो उस ईश्वरीय आज्ञाका स्मरण करो; जो विभिन्न शालींद्वापर हुमारे समक्ष हुमारा मार्गदर्शन करनेके लिये उपस्थित की गयी है। याद रखो। हुम ऐसी विषम परिस्थितिमें लपके खरी मार्ग प्राप्त करनेकी आज्ञा मत रलो; जो स्वयं भटका हुआ है। वह हुममें और गहरे गहदेमें गिरा चला है।

यदि हुम परमात्माके सच्चे भक्त बनना चाहते हो तो समाजके कर्मोंको ईश्वरीय कर्म व्यवहार रची समझते लिये खाओ। निपटिवोंसे बचप्राप्त मत। हुमारी भक्ति तल्ल होगी। इसके बदलेमें हुममें मिलेगा अनन्त सुख, अनन्त शान्ति, जिसकी तुम कामना करते हो। भटके इन लक्ष्योंको याद रलो—

न कळति निजवर्णपरमं तो या
सामाधिरात्ममुद्रिपसपसे ।

न इति न च इति किंचिदुच्यते :

सितमनसं समवेदि विष्णुभक्तम् ॥

(विष्णुपुराण १।७।१०)

जो पुनर अपने बर्ण-धर्मसे निचालित नहीं होगा,

अपने सुहृद् और विपक्षियोंमें समान भय उत्पन्न है, जिसका भय हारण नहीं करता, न किसी श्रेष्ठसे मेल ही। उस अव्यक्त गुणदिष्टान्य और निर्मलमन भक्तिको मन्त्र विष्णुका भक्त बनो ।'

देशभक्तिका यथार्थ स्वरूप और उसका ईश्वर-भक्तिके साथ सम्बन्ध

(लेखक—जीवपुष्पसदय विजयन बोरी)

भारतदेश धर्मप्रधान देश है। धर्म आर्य-संस्कृति का मूल आधार है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रने गीतामें यह घोरणा की है कि वे अधर्मका नाश करके धर्मकी भव्यभौति संस्थाप्य करनेके लिये अवतार धारण करते हैं।

ऐसी स्थितिमें देशभक्तिके मूलमें धर्मका स्थान अवश्य होना चाहिये। यदि देशभक्ति इस सत्य धर्मसे रहित है तो यह देशभक्ति निष्फल है, खाली है। क्योंकि भारत-वर्षकाने गुरुचिह्नके रूपमें सत्यमेव जयते के सूत्रको स्वीकार किया है।

अतएव सत्यधर्मसुक्त देशभक्ति सच्ची भक्ति है और यही देशभक्ति ईश्वर-भक्तिके साथ देख्य साधन कर सकती

है; क्योंकि ईश्वर सत्यस्वरूप है।

परंतु देशभक्तिके नामपर आत्म जो अत्यन्त स्वल्प चल रहा है, उसके द्वितीय भी कल्याण हो सकेगा। आत्मा मुक्त नहीं है।

देशभक्ति और ईश्वर-भक्ति यदि स्वयंस्फूर्त की जा तो दोनों एक ही हैं; यह दोषके स्थान लग है।

परंतु इसको आचरणमें स्थान लग नहीं है। परम कृपापुत्र परमात्मा सत्यके आचरणकी शक्ति है और देशके नागरिकोंमें स्वयंका आचरण बढ़े, तभी स्वयंस्फूर्त आत्मा की जा सकती है। शेर इति-रथम्।

सेवा मेवा है

(लेखक—जीवपुष्पसदय जीव 'हरि')

सेवा मेवा है।

सेवा करो, मेवा मिलेगा।

पर कब !

कब सेवा सेवाके लिये ही करोगे—न कि मेवाके लिये, तब !

× × ×

सेवा मेवाके लिये की, तो मेवा मित्र तो दूर, उसके लिये ही जानलेवा बन जायगी, रोज-मुनिगा—करीका न छोड़ेगी।

जन्म-मर्त्य की रोजगी उठ जायेगी तब तुमपर और तुम अपने गुरु-गुरुकर रह जाओगे।

मेवाके लिये की गयी सेवा सेवा ही तो स्वार्थकी दृष्टि-प्राप्ति है।

और चाकर-दरबारा—छात्र-गुरु स्वार्थ-के लिये मतलबी स्वामीका चाकर-दरबारा स्वामीके लक्ष्य-पर मिलेगा नाथ नाथका हुआ भी बुद्ध-बुद्ध ही पाया है, फलदा ही लग है, चरतिवामा—कतिपया ही जाता है, मेवाका फलदा नहीं उठा पाया।

× × ×

पर सेवा सेवाके लिये ही करनेस मेवाका फलदान उद्देश्य—अवचित ही।

सेवा-हित सर्व्व-दृष्ट-दरबारा होमनेर रोज-मर्त्य स्वयं स्वयं-दृष्ट-दरबारा तुमको नाना करनेस भी उद्देश्य-दृष्ट-दरबारा—जीव-दरबारा आचरण कर देगा, दृष्ट-मर्त्य

फलो। सेवा मेवा है।

गुरु-भक्ति और उसका महत्त्व

(लेखक—जीलसकरासनी विद्यापीठ, 'गुरुदेव', साहित्यकार, साहित्यकार)

हमारे हिंदू-धर्म, संस्कृति और सम्प्रदायों गुरु-भक्तिकी प्रेमा मनुष्य ही सर्वोपरि है। शास्त्रकारोंने भी गुरुके लोको सर्वोच्च एवं महत्त्वपूर्ण बताया है।

गुरु त्वं मे देहि त्वं कुरु कुरु मे ।

गुरुदेव की कृपा कुरु मे ।

—इस दोहेमें गुरुकी भगवान्से भी ऊँचा बताया गया

। अतः गुरु-भक्ति और गुरु-सेवासे बहुत और कुछ भी नहीं। कठोर परिश्रम करने एवं नाना प्रकारके कष्टोंको भोगकर भी जो दुर्लभ ज्ञान, गुरु राख्य, विद्या आदि प्राप्तिको नहीं प्राप्त हो सकते, वे सर्वज्ञ ही गुरु-भक्ति एवं गुरु-सेवासे आशीर्वादसे प्राप्त हो सकते हैं। पौरुषिक कथा सिद्ध है कि एक बार आयोद्धीन्य श्रुतिने अपने गौतम शिष्य लोचनको लेकर मैत्रेय शिष्यके आदेश दिया था, किसे गुरुने अपने प्राणीकी परवा न करके पूरा किया। लोचनके अन्तर्गत एक प्रसन्न चित्त हो गये, उस वह स्वयं नहीं डेट गया। इस प्रकार उनके शरीरसे प्राणीका प्रवाह हो गया। बादमें आयोद्धीन्य श्रुति उठे लोचन-लोचनसे हाँके लोचन, तो शिष्यकी अद्भुत भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उठे हृदयसे लगाकर आशीर्वाद दिया कि स्वयं प्रवाह हुए किना पदों ही आ जायें। लोक-परलोकमें प्रचारी गुरु-भक्ति निरन्तर होगी एवं हम उदात्त श्रुतिके लोचनसे निरन्तर होंगे।

इसी प्रकार एक वृत्ती कथा है। इन्हीं आयोद्धीन्य श्रुतिके शिष्य उपमानुने भी अपनी गुरु-भक्तिसे बहुत ही उच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गुरुके आशीर्वादसे उन्हें भी जो वेद-शास्त्रादि कष्ट हो गये। इसी प्रकार हिंदू-धर्म, हिंदू-धर्म-रक्षक और उपपत्ति शिवाजीकी अनुपम गुरु-भक्ति प्रसिद्ध है। एक बार वे अपने प्राणीकी भी परवा न करके अपने गुरु समर्थ योगिराज रामदासजीके प्रेमा चिह्नितके डेट बंगलसे सिंहालीका वृष भण्डे गे। इसपर जन्म होकर गुरुजीने उन्हें वह आशीर्वाद दिया, जिसके प्रतापसे प्रतापसे उन्होंने हिंदू-धर्म, धर्म एवं संस्कृतिके रक्षक होकर उन्हा सिर ऊँचा किया। आज भी समस्त हिंदू-धर्म उनके उपकार अपना सिर ऊँचा कर सकती है। उनकी आज्ञा आज्ञा और प्रातःस्मरणीय किछने बनाया ? उनके

गुरु समर्थ रामदासजीने ही। यही नहीं, एक बार शिवाजीने गुरु-भक्तिके आदेशमें अपना सारा राज्य गुरुजीको बर्ग कर दिया था, किसे उपपत्ति शिवाजीकी समस्त करनेके लिये छोटा दिया था। मेवाड़-कुल-सर्व बाधा राख भी बहुत ही बड़े गुरु-भक्त थे; अपने गुरु शरीर मुनिके आशीर्वादसे ही वे मेवाड़-से राज्यके संस्थापक और अधिपति बने एवं हिंदूधर्म और संस्कृतिके परम उदात्त बन उन्हें गौरवान्वित किया। महाभारतमें एकछत्रकी अनुपम गुरु-भक्ति प्रसिद्ध है, जिसकी प्रोणाचार्यके प्रति इतनी निष्ठा हो गयी कि यह उन्हें मन-ही-मन गुरु मानकर उनकी मिष्टीकी प्रतिभासे एक कुछ लीन कर आर्जुनसे उनके केनेना नामी अनुपम हो गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सच्चाई प्रायः सभी यही अर्थात् विमुक्तियों गुरु-भक्ति एवं गुरु-सेवाके अनोखे प्रभावसे ही इतनी महत्त्वपूर्ण हैं।

उपपत्ति विवरणसे स्पष्ट है कि हमारे हिंदू-धर्म, संस्कृति और सम्प्रदायों गुरुका स्थान सर्वोच्च है। प्रायः विद्यामन्त्रों केन्द्र सभी प्रमुख संस्कार गुरुद्वारा ही सम्पन्न होते हैं। गुरुके बिना कोई भी काम और ज्ञान नहीं होता। विद्यामें तो गुरुकी सहायता है ही, उपनयन आदि संस्कारकरण और उपासना की जा-सेवे गुरु ज्ञान देनेका अधिकारी भी गुरु ही होता है। यहाँ तक कि मन्त्र सिद्ध करनेका अधिकार भी गुरुको ही है। इस जीवनको सफल बनानेके लिये पण-पात्र गुरुका होना जरूरी है। ब्यापकसे देखा जाय तो गुरुके सभी मनुष्य उदात्त हो नहीं सकते। अतः गुरुका दर्जा सर्वोपरि है। जीलसकरासनी भी 'गुरु त्वं मे देहि त्वं कुरु कुरु मे' कहकर उनका महत्त्व बताया है।

लेखक इस बातका है कि आजका विद्यार्थी-जन्म गुरु-भक्तिके बहुत दूर हो रहा है। गुरु-भक्ति-सेही बहुत अनर्थ रह ही नहीं गयी है। वे अपने-आपको बहुत कुछ समझने लगते हैं। गुरुजनोंके साथ प्रायः ठीक यथा भी नहीं करते। यह बहुत ही खराब ज्ञान है। इसके हमारे प्राचीन हिंदू-धर्म, सम्प्रदाय तथा संस्कृतिके गहरी डेट मनी है और हमारे देशका भी महाका नष्ट हुआ है। क्या ही अच्छा हो कि हमसारा गुरु-भक्तिकी अनुपम शक्तिके एक बार फिर भारतको उन्नतिके उच्चतम शिखर पर पहुँचा दें।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

हरिमक्ति और हरिजन

(केवट—१० जीलीटीसकरमी दिनेरी)

संस्कृत व्याकरणमें 'विष्णु' शब्दसे 'विष्णु' शब्दकी निष्पत्ति होती है। यह शब्द व्याप्त होनेके अर्थमें आती है। अतएव यह है कि जो सर्वत्र व्याप्त है, वही विष्णु है। अतएव व्याप्त होनेके कारण पृथिवी भी वही है, स्फ्यरिष भी वही है और बुधोक्त भी वही है। जीववही है, अमृत भी है, ईश्वर वही है। वह अनन्त है, असीम है, अपरिमित है—उत्तको जेयकर्ममें जानना सम्भव नहीं। वह स्वयम्भू है, प्रकृतिय है—मनुष्य अन्तरिकाके उत्तकी श्रोत्रमें है। उची कोत्र परित्याग आत्र भवक्य भावनाओंके द्वारा अवलम्ब उपस्थितके रूपमें अभिव्यक्त हो रहा है। मनुष्य जमात पत्रकर, सम्प्रदायोंमें गठित होकर निश्चयपूर्वक 'पराध्वर' कहकर एक-एक विशिष्टरूपमें अपनी-अपनी विशिष्ट कल्पनाओं और भावनाओंके द्वारा उत्तको पूज रहा है। मानव अर्जुन है, अमृत है, अत्यधिक-सम्पन्न है। वही कारण है कि वह सर्वत्र और सर्वव्यक्तिमान्त्रके आगे खिर झुकता है। इसकी वह उपायना अष्टोत्तरी नहीं करी आ सकती।

उत्तक्य आने लगे। जिस रूपमें भी हो, उत्तका कोई-न कोई होय अवश्य होता है। बिना हेतुके मनुष्यकी किसी क्रियामें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। विष्णु-भक्तिजन भी हेतु है—जो और उन्हींसे प्राप्त पन्ना। पाप और पुण्य—ये दोनों जीवके दोषों को दूर हैं। वह इनसे बच पानेके लिये व्याकुल है, इनके लक्षण उत्तके प्राप्तको चैन नहीं है। पाप ही उत्तको अन्य-मरणके अन्तमें डालता है, भवसागरके महाभारतमें से आकर गोले निकलता है। जीव उत्तपदने लगता है, गादि-भादि कर उठता है। स-उत्तका मरणावदन सुने कीन। भारी और दृष्टि दोहाने-पर उत्तको द्वांसकलक विष्णुके सिंहा और कोई नहीं दीक्षता। वह विष्णु उठता है—'व्यसामो'। और उत्तक्य अपनेको भयकरणी अमृतमयी गोदमें सुरक्षित पाता है। वह पाप-उत्तके दूख हो जाता है। इसके पश्चात् वह हरि-भक्तिका प्रतिक्रिया करता है।

हरिप पापानि सुप्रसवि न जीवत्येति हरिः।

''जो जीवोंके पाप और पुण्यको दूर लेता है, उसे 'हरि' कहते हैं।'' जब पाप और पुण्य दूर हो जाते हैं, तब जीवको हरिसे परिचय प्राप्त होता है, उत्तका हरिसे नाश दूख जाता है। वह अपने स्वकी सरण करता है और अपने लिये

भगवान्त्रके गुणोंको, उनकी महिमाको देख-देखकर इच्छामें होता है। जब हरि-स्मरण और हरि-गुण-गान उत्तके जीवनका आधार बन जाते हैं। वह इनके बिना रह नहीं सकता, पाप-स्मरण दूर रहकर हरि-भक्तिमें खीन रहना ही उत्तके जीवनका एकमात्र उपाय हो जाता है।

अतएव यह स्पष्ट हो गया कि भगवान्त्रकी पूजा—हरिभक्ति वही कर सकता है, जो भगवान्त्रके शरणार्थन है, जिसकी भगवान्त्रका परिचय प्राप्त है। गीताप्रसङ्गका भी वही रहस्य है। जब कुक्षेत्रमें दोनों केन्द्रोंके बीचमें भगवान्त्रके अर्जुनके रूपको लक्षा किया, तब अर्जुनको पाप और लपने आ पिर। वे मोहके बाध होकर असम्पत् लपते संस्त हो उठे और विरग्नचित्त हो प्रभुसे कह बैठे—'योनिव'। मैं मुझ नहीं कहूँगा।' परंतु जब भगवान्त्रने उनको फटकारा और कहा कि 'मृत्युको अवध होकर मुझ करना ही पड़ेगा'—तब अर्जुन बचप उठे और किर्त्तव्यविमूढ़ होकर भगवान्त्रके शरणार्थन हुए। आत्म-सम्पन्नके बाद ही अर्जुनको गीता-खनकी प्राप्ति हुई। कलुषा महाभारतका मुझ से आत्म भी अनेक रूपोंसे बच ही रहा है। इस महाभारतका आदि नहीं, अन्त नहीं। ऐसी हृदियों काण्डक-वन्ध है, आसुरी हृदियों कीक-वन्ध है; जिस जीवने भगवान्त्रको अपना जीवन-रथ हॉकनेके लिये बरण कर किया है, वह अर्जुन है। महाभारतके मुझसे उत्तको मोह होता है, आसुरी हृदियोंके प्रति ममत्त्व उत्तको आ पिरता है, उनको आत्म-समर्पण करनेके लिये वह वैपत्त हो जाता है। परंतु भगवान्त्र जब उनके लारवि है, तब वह धर्मभ्युत्त केते हो सकता है। उत्तको गीताखनकी प्राप्ति होगी और वह अर्द्धाकारके बधीमूत होकर नहीं, बल्कि त्रिभिक्तमान बनकर आसुरी हृदियोंका संशार फेरेगा। उत्तको इस महाभारत-क्षी, जीवन-मुझमें विजय प्राप्त होगी और लप ही संसारमें पाण्डवों अर्थात् देवी हृदियोंकी बचप उद्योग रोग्या भगवान्त्रकी महिमाका, शरणार्थनकी अपूर्व शक्तिका गुण-गान होगा। जीव-जगात् भय हो जायगा।

इत जीव-मुझमें विजयी होनेके लिये भगवान्त्रकी शरणार्थन एकमात्र उपाय है। अपनी सारी देवी श्रुतिवीदे साध भगवान्त्र के चरनोंका आश्रय लेकर ही जीव आसुरी हृदियोंपर विजय प्राप्त कर सकता है। जीवनकी नरकमार्गका पही पथ उपाय

है। शास्त्रागत होनेके बाद ही हरि-भक्तिका अधिकार प्राप्त होता है। तभी जीव भगवान्‌के निर्देशके अनुसार जीवन-युद्धमें अभ्यसर होता है। भगवान्‌की चारुधि बनाकर उनके हाथमें पागबोर देकर जीवन-युद्धमें आसुरी वृत्तियोंका सर्वनाश करके इष्टार्थ होता है। गीता-शास्त्रका यही उद्देश्य है।

हरि-भक्तिका अधिकारी हो जानेपर जीव हरिजनके रूपमें ही भीहरिकी उपपत्ति कर सकता है। कहावत भी है—'वैचो भूत्वा पद्मेद् देवम्'। जो हरिजन हैं, वे हरिरूप ही हैं। इसी कारण वैष्णवसंगे रात्रि-चक्र आदि चिह्न धारण करते हैं। बपा-कदगा, धमा-संतोष आदि देवी गुणोंका आभय देते हैं। भगवन्‌गुणोंके प्रति अतिशय अनुराग हरिजनका स्वभाव है। निरभिमान होकर दीनोंके प्रति दया और परितोषके प्रति प्रेम—यह हरिजनके लिये स्वभावविकट होता है। आत्मकल को तद्रिप्सुता, उदारता, सहायनृति, दान-व्यतिष्य आदि—नागरिकताके प्रमुख गुण मिले जाते हैं—हरिजनमें सर्वत्र ही दम्पितोचर होते हैं। अतएव हरिजन एक आदर्श नागरिक होता है। हरिजनके जीवनका एकमात्र आधार हरि होते हैं और अपने प्रत्येक कर्मके द्वारा हरिकी भक्ति (सेवा) करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य होता है। उनके हरिकी ही नामा सम्प्रदायवाले नामा नाम-कर्मोत्ति भजते हैं, अतएव उन सबके प्रति उसका स्वाभाविक प्रेम होता है। उसके हरि ही नामा रूपमें, नामा प्रकरके देवी-देवताओंके रूपमें पूजे जाते हैं। अतएव उन सबमें वह हरिभाव ही रहता है। हरिजन धर्मव्यतिष्यता, प्रादेशिकता आदि संकीर्ण भावोंका शिकार नहीं होता। अपने प्रभुके माते वह सबसे प्रेमका ही भाव रखता है और प्रेमका ही वर्तन करता है। वह जीवमात्रकी प्रभुमय समस्त जन-कल्याणार्थ सेवाधर्मका अनुसरण करता है। यही हरिजनकी पहचान है।

परंतु आत्मकल 'हरिजन' शब्द एक विशेष अर्थ लेकर भारतमें फिछड़ी हुई अस्तित्व खूबक बन रहा है। विश्वकथ भगवत्पा गोपीनि हत कार्यमें हत शब्दका प्रयोग और प्रचार किया। फलतः 'हरिजन' शब्द इसी विशिष्ट अर्थका योतक बन गया। गांधीजी हरिभक्त थे, उनकी दृष्टिमें मानव-क्यासी सेवा हरिभक्तिका ही एक विशिष्ट रूप था। ये फिछड़ी अस्तिमेंसे लोग—जो अशान, शरित्रण तथा नाना प्रकारकी सामाजिक कुल्लियोंके शिकार बन रहे हैं—भगवान्‌के ही रूप हैं। उनकी उपेक्षा, उनका निरंतर सामाजिक पाप है, भगवान्‌का निरंतरार है। उनकी सेवा, उनकी महायत्ना

भगवान्‌की ही सेवा है। भगवान्‌ परितोष होते। पापियोंको धारते हैं। अतः इन सम्पत्तिक दृष्टिमें निरु कुल्लियोंके दसदसमें देते हुए हरिजनको उपेक्षा के कल्याणके मार्गमें अपनी भद्राशक्ति, अपनी कसैर भी करना भी हरिभेदा है। यदि धर्म होनेपर भी मनुष्य के सेवामें योग नहीं देता तो वह हरिभक्त कैसे होगा।

परंतु 'हरिजन' के उद्धारके लिये 'हरिभाव' ही सगम और सबसे श्रेष्ठ उपाय है। भगवान्‌-सम्पत्ति प्र करनेपर तथाकथित 'हरिजन' बर्ण्य हरिजन बनार प्र कल्याण तो करवा ही है, समाजको भी पवित्र कर देता। भीम-शास्त्रवर्तमें कहा गया है—

विप्राः शिष्यगुरुमुत्तमविन्दमान-
पादारविन्दविमुक्तान्मूर्ध्नि हरिम्।
मन्ये तद्वर्षितमनोवचनद्विहारा-
प्राणं पुनाति स कुर्वन् न तु क्षीरमात्रम्।

(धर्म-ब्रह्मसि) बाद प्रकरके गुणोंके कुछ शब्द जो भगवान्‌के पादारविन्दमें विमुक्त है, वह संपत्ति जो भगवान्‌में अपने मन और वाणीको अर्पित कर पुरा देखा भक्त अपने मुसको पवित्र कर देता है, कुछ अत्यन्त मान-सर्वादात्मका शास्त्र नहीं। 'भीहरि-भक्ति' में लिखा है कि मुसको (अभक्त) पापों वैदिकी अत्यन्त शास्त्र प्रिय नहीं है, मुझे तो अपना भक्त शरण भी प्यारा उसको देना चाहिये, उसके प्रदत्त करना चाहिये; वह क्या ही पूज्य है—

न मे प्रियश्चतुर्वेदी मन्त्राश्च यथा विना।

तस्मै देयं ततो ब्रह्म स च पूज्यो यथा शङ्करः।

(चतुर्वेद)

भगवान्‌की दृष्टिमें सारे जीव एक-ही हैं, बहो न तो वे छोटा है न बड़ा। सबके साथ एक-जा न्याय है। मनु अपने-अपने कर्मोंके अनुसार कर्म—अग्नि और अवसावियों को प्राप्त करता है। शास्त्र अपने दुष्कर्मोंके कारण प्राप्त होता है और शास्त्रात्म अपने सत्कर्मोंके कारण प्राप्त होता है। शास्त्र-कुरातमें बन्म सेनेनलेनने अनेका कार्ये मुक्तमें बन्म सेनेनलेनने भगवान्‌ हीम मिल सकते हैं, वह भगवान्‌-कार्योंमें अपनेको निवेशित कर देता है। शक्ति मिले मुक्तोंको उधारते हैं, उपेक्षितोंको आदर देते हैं। भगवान्‌ अत्यन्त और हीन जीवोंके प्रति विशेष दृष्टान्त हैं। वे हीन

पतिपावन और आर्द्र-जल-परायण हैं। अतएव हरिभक्तिके द्वारा ही वास्तविक हरिजनोद्धार हो सकता है।

स्वामी रामानन्दने पहले-पहल इन सिखड़ी जातिकोंको कल्याणक मार्ग दिखलया। उन्होंने रैदासको शिष्य बनाया। रैदास तमारा ज्योतिषे बालक होनेपर भी हरिभक्तिके बन्धसे समाजमें पवित्र हुए। सच्चा हरिभक्त चाहे छोटी जातिका हो या बड़ी जातिका—बचपि वह समाजसे आदर पानेका भूसा नहीं होता; सदापि समाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी उसका गुणगान करत रहता है; समाज-सत्ता उसको मर्यादात्मिक अर्पित करता रहता है। समाज कृतज्ञ नहीं है जिस व्यक्तिने हरिभक्तिमें जीवन-यापन किया, समाजको भगवद्वातिका मार्ग दिखलया, उसने समाजकी सर्वाधिक सेवा की। इस अमूल्य सेवाको भक्त समाज कर्माकर भूख सकता है। अतएव हरिभक्त 'हरिकन' ही सच्चा हरिकन है। वह अपने कुछ और जातिकों से क्या; सारे संस्कारों पुनीत कर देता है। जीवन कर्म-प्रधान है, जाति-प्रधान नहीं। क्योंकि जाति स्वयं पुरुषज कर्मपर अवलम्बित है। अतएव जीवनको पुनीत करनेवाली, सम-पात्रतासे मुक्त करनेवाली हरिभक्तिका आज्ञाचर्य केना जीवनमात्रका परम कर्तव्य है। हरिभक्तिकी महिमाका वर्णन करते हुए पद्मपुराण कहता है—

ब्रह्मकोटिपि मुनेः श्रेष्ठे विष्णुमक्तिप्रदायकः ।
विष्णुमक्तिविहीनस्तु द्विकोटिपि क्षयश्चकामा ॥
'हरिभक्तिमें तीन रहनेवाले पाण्डाक भी मुनिसे श्रेष्ठ

है और विष्णुभक्ति-विहीन ब्राह्मण क्षयमे भी अभय है।'।

मध्ययुगमें दक्षिण देशके आन्ध्रवार जोग भक्तियोगके परम उपदेशा हुए हैं। उनमें विद्यपति नामक आन्ध्रवार, ज्योतिषे पाण्डाक होनेपर भी वास्तविके द्वारा पवित्र हुए और हो रहे हैं। हरिभक्ति पारसमयिके समान है। कोई कितना ही पवित्र, कितना ही सिखड़ा हुआ 'क्यों न हो, हरिभक्तिके प्रतापसे उसका जीवन देदीप्यमान हो जाता है। 'हरिकन'के उद्धारका भी यही एक सरल और निश्चित मार्ग है। हरिभक्तिके द्वारा 'हरिकन' केवल अपनी जातिकों ही नहीं; समस्त मानव-समाजको उठाता है; भक्तिके कालोत्कर्ष रहकर सारे लोकको आलोकित करता है।

भगवान्ने गीतमे कहा है—

बाहुर्द्वयं मया सृष्टं गुणकर्मबिनामयाः ।

वर्षाभिभाग मनुष्यसृष्ट नहीं है; अनात्म है और स्वयं-भगवान्-के द्वारा सृष्ट है। अतएव भगवद्भिधानमें अङ्गीकार स्मरणकर यदि कोई जैवा होना चाहे और 'वस्त्राभ्याजं प्रमाणं ते'—इस भगवद्वाक्यकी अवहेलना करके आगे बढ़ना चाहे तो उसे ठीक रास्ता कैसे मिलेगा। अतएव पर्वदारमें न पड़कर अपने-अपने जातिगत धर्मोक्त पावन करते हुए हरिभक्तिका आज्ञाचर्य ही भवस्करो है। हरिभक्ति जीवनको पवित्र कर देती है। सब जगोंके कल्याणक मार्ग है—एकमात्र हरिभक्ति। अतएव हरिकन होना मनुष्यके लिये परम सौभाग्यकी बात है और वह हरिभक्तिके बिना सम्भव नहीं।

ब्रजगोपियोंकी महत्ता

मथुरापुरवासीनी महिलाएँ कहती हैं—

या दोहनेऽयहजने मथनोपलेपेद्वेष्टुनार्मरुदितोक्षणमार्जनार्दी ।
गायन्ति सैनमनुरक्तधियोऽभुक्कण्ठयो धन्या प्रअक्षिय लरुजमखितयाना ॥

(भीमप्र० १०।१४।१५)

'सखी! ब्रजकी गोपियों धन्य हैं। निरन्तर श्रीकृष्णमें ही निश्चल समा रहनेके कारण प्रेममये हृदयसे तथा औसुओंके भरण भक्षण कष्टसे वे इन्हींकी लीलाओंका गान करती रहती हैं। वे दूध दुहते, दही मको, भान कूटते, पर पीतते, धान्यको हूसा छुसते, रोते हुए बालकोंको चुप कराते, उन्हें नहलाते-मुकते, पतोंको झाड़ते-मुहारते—बहुतेक कष्ट, सारे काम-काज करते समय श्रीकृष्णके गुणोंके गानमें ही मस्त रहती हैं।'।

भक्ति भी विदेशियोंकी देन ?

(केचक—१० श्रीगङ्गाधरजी मिस, बन्. १०)

धार्मिक तथा सामाजिक कारणोंसे अधिकांश पाश्चात्य विद्वानोंने यह सिद्ध करनेका शिर-सोढ़ प्रयत्न किया है कि 'भक्ति' के द्विती भी क्षेत्रमें, जो भी भेद है, वह भारतीय अपना नहीं। भारतने उसे विदेशियोंसे ही सीखा है। इसमें पाश्चात्योंके अनुयायी पाश्चात्य-विशेषज्ञात भारतीय विद्वान् अपने उन ज्ञानरत्नाओंसे भी चार करम आगे हैं। पाश्चात्य विद्वानोंकी उच्छिष्ट सामग्रीपर उन्होंने कमीन-आसमानके मुझरे भिन्न हैं। भक्तिके सम्बन्धमें भी यही बात है। कहा जाता है कि भारतने भक्ति भी यूरोपसे ही सीखी। 'इत सम्बन्धमें मुख्यतः तीन मत हैं। पहला मत यह है कि भारतमें भक्ति आर्य-सभ्य है।' दूसरा मत यह है कि भक्ति भारतको ईसाई सभ्यता से है। और तीसरा यह कि भारत इसके सिधे इस्लामका श्रावण है।' यहाँ क्रमशः हम इन तीनों मतोंपर संक्षेपमें विचार करेंगे।

बेदाँति सेक्टर आमतक अपने यहाँ भक्तिकी अविच्छिन्न परम्परा मिळती है। इसी अग्रुके क्षेत्रमें वेदाँ, उपनिषदों, इतिहास-पुराणोंमें भक्ति-सिद्धान्त विलम्बना गया है। पर यह सब इन विद्वानोंके विभागमें नहीं पड़ता। वे कहते हैं कि वेद बनादि-अवोचयेन नहीं हैं, बाहरसे आये आखीने उनकी रचना की। रामायण, महाभारत आदि इतिहास तो अपने वर्तमान रूपमें बहुत समय बाद बने। पुराणोंकी रचना तो इसी स्रुकी ८वीं, ९वीं शताब्दीमें हुई। अतः ऐसे क्षेत्रोंके सिधे अपने पराँके शास्त्रिकोंके प्रमाण कोई मुख्य नहीं रखते। उनके सर्वाँक उत्तर तो उनकी विचार-शैलीको स्थानमें रखते हुए ही देना होगा।

(१) भक्ति आर्य-सभ्य

अपने द्विती भी इहदेषके प्रति भक्ति हो सकती है। पर अपने यहाँ भक्तिकी मुख्यतः सम्बन्ध है अज्ञान् विष्णु तथा उनके अन्तरी—और उनमें भी विशेषतः भगवान् श्रीकृष्णसे। परसे पाश्चात्य विद्वानोंकी दिसा-देसी कहा जाने लग या कि वेदाँमें भक्तिकी पर्या नहीं। किंतु जब मोरेन-जो-स्टोमें शिव-सूक्तके कुछ शिष्ट मिले, तबसे यह कहा जाने लग कि भक्ति आर्य-सभ्य है; क्योंकि शिव या वरु अनाय-देव हैं।' यही बात विष्णुभक्तिके सम्बन्धमें भी कही जाने लगी। कारण यह बतलाया गया कि 'आर्य' गोरे से

और विष्णु काले; तब फिर वे आर्योंके देवता कैसे हो सकते हैं।' पर विष्णुका नाम आर्योंके शृमेदमें आता है। इन कहा जाने लगा कि 'विष्णु' शब्द 'सूर्य'के अर्थमें प्रयुक्त हुए है।' तब इस उक्त कि 'जो देवता सूर्यके समान उत्पन्न हो चमकीला था, वह काका कैसे बन गया।' इसके इत्त, डा० सुनीतिबुमार वटर्नका कहना है कि 'आर्योंके ही वाचक देवता विष्णु भारतमें आकर आदिदे देवता-देवे मिल गये; तिनका रंग आदिदेके अनुसार आकाशसे लाल नीला अपना स्वाम था। तमिल भाषामें अकाशको 'सिन्' भी कहते हैं; तिनका 'विष्णु' शब्दसे निम्न सम्बन्ध हो सकता है।'

बैष्णव सभ्यको 'अवेदिक' मानते हुए आचार्य सिधिनोयने सेनने लिखा है कि 'शिव सूर्यने विष्णुभाटी सिधकी छा दिया था। उसीने विष्णुके बन्ध-सम्बर भी परायाव किया।' इन पदार्थ है कि 'सूर्यगण बड़े निराशान् वैदिक थे। बैष्णव धर्म प्राचीनतर वैदिक धर्मके उत परायावसे आश्रित होकर हमारे देशमें प्रतिष्ठित हुआ।'

काले-गोरे रंगोंके आधारपर ऐसी कर्तिका निर्णय करने वाले विद्वानोंसे पूछा जा सकता है कि 'शिव तो बहुत ही गोरे हैं, उनके सिधे 'कूर्पूरगौरम्' कहा गया है। तब वे 'अनाय' देवता कैसे हो गये? आदि तो काले हैं; बरि वरु आदि देवता हैं; तो उन्हें भी काला हीना चाहिए। यदि रंगके आधारपर देवताओंका भी आश्रित किया जा सकता है तो फिर काल होनेके कारण काल भवेदिकाके पूरा निवासी 'काल भारतीय' (काल इतिवत्)। और पीले होनेके कारण हरसति भगोष हुए।' 'सिन्' शब्दका सम्बन्ध 'विष्णु' के जोड़ देना किसी निरर्थक लीलावती है।

इन्हीं तब आधारपर श्रीरामभाटी सिध 'दिनम्' 'संस्कृतिके चार अन्धकार' नामक अन्ती पुस्तकमें लिखते हैं, 'जब बात कहास्तित् यह है कि अपने मुख्यतः भक्ति आर्य-सभ्य ही और यह आर्य एवं आदिदेके भारत आगमनके पहले ही भारतीय अन्तर्धमें विद्यमान थी। यदि आदिदे भारतमें आर्यसे पराँ आये, इतिवे भक्ति-सभ्य (१) आदिदे धर्ममें समाविष्ट हुआ। वैदिक शास्त्रोंमें भक्तिकी प्रत्यक्ष रूप नहीं मिलता। क्योंकि उनका धर्म इत और

यत्कृत् ही सीमित था। अवलोकन बलवाद् लोकप्रिय रहा। आर्य जनताका ध्यान भक्तिकी ओर नहीं गया, जो उस समय द्राविड जन-धर्मका अङ्ग समझी जाती थी। पीछे ब्राह्मणोंके कार्योंमें अब बलवाद् निर्भीकता प्रारम्भ करने लगा और द्रविडजन उपनिषद्में एक नये धर्मकी खोज करने लगे, तभी आर्य-जनतामें भक्तिको अपनाया होगा। क्योंकि बलवाद् ही ब्रह्मसे उत्पन्न मान करने लगा था।

अपने इस सतके समर्थनमें वे भक्तिके मुसल कहलाया हुआ यह बलन उद्धृत करते हैं कि मैं द्रविड देशमें जन्मी, कर्णाटकमें मैंने विकास पाया, महाउपनिषद् कुछ दिन उठरी और गुजरातमें लौकर बूढ़ी हो गयी।

बलवाद् द्रविड साहं हृदि कर्णाटके गता।

अस्मि कर्णाम्भाराट्टे शुनैरे लौर्गता गता ॥

उनका कहना है कि वह ब्लोक भागवत तथा पञ्चपुराणमें आया है।

पहले पाश्चात्य विद्वानोंकी यह मान्यता थी कि द्राविड भारतके मूल निवासी थे, बाह्यमें आयेने आकर यहाँ एक नवीन संस्कृतिका प्रचार किया। अब कहा जाता है कि द्राविड भी वहाँ बाहरसे आये। श्रीनिधिराजी भी अपनी उस पुस्तकमें लिखते हैं कि भारतमें बाहरी आसियोंका आरम्भसे ही ताँका लगा रहा है। अनेक प्रत्योके अभ्ययने उगई पता लगा है कि निमो (हयली) आदि के बाद आनेवा, आनेवाँके बाद द्राविड और द्राविडोंके बाद आर्यवासिके लोग यहाँ आये। क्या विद्वान् मेलाकते यह पूछा जा सकता है कि निमो आदि के पहले इस देशमें कौन रहते थे, वे किस आदि के थे, क्या वे सर्वथा बंगाली ही थे या समस्त भारत मानव-आदि के रूप ही था ? अपने यहाँ आर्य नामकी किसी आसिका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। यदि कोई ऐसी आसि रही होती और वह कहीं बाहरसे भारत आयी होती तो प्राचीन पौराणिक कर्त्तव्य-कहीं उत्पन्न कुछ उल्लेख अवश्य मिलता। पर अब भी पाश्चात्य विद्वानोंकी बातको पकड़कर हमारे यहाँके विद्वान् भी तोतेकी तरह यह रट छगाये रहते हैं कि भारतमें आरम्भसे ही बाहरी आसियोंका ताँका लगा रहा है। बलवाद् बात यह है कि भारतमें ही सर्वप्रथम मानव-रूपि हुई और वसि विष्णुके विभिन्न भूस्वरूपोंमें आकर वही पाश्चात्य विद्वान् पिछले आठ-दस हजार वर्षोंमें ही रूपमें इतिहासकी रूढ़ देना चाहते हैं। अपने यहाँके महापुरुष वर्तमान सृष्टि का भाग तो बल धर्म पुरानी है। सृष्टि-मूलकका पद बलवा

पकड़ा रहता है। यदि यह बात विद्वानोंकी समझमें आ जाय तो इतिहासकी किन्तनी ही पहेलियों सुलझ जाँ और यह स्पष्ट हो जाय कि किसी समय समस्त संसारमें एक ही धर्म तथा एक ही संस्कृति थी और वह है वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति। विधानान्तर्गत भयसे इस सम्बन्धमें अधिक न लिखकर संक्षेपमात्र कर दिया गया है। यदि इसे मान लिया जाता है, तो भक्तिको आर्य-तत्त्व कहनेका कोई कारण ही नहीं रह जाता।

श्रीनिधिराजीने जो अनेक उद्धृत किया है, वह भागवतमें नहीं, पञ्चपुराणान्तर्गत भागवत-माहात्म्यमें है। उस ब्लोकके आधारपर भक्तिको 'आर्य-तत्त्व' बतलाना केवल सुझाव है। ऐसी बात है ही कह सकते हैं, औपचार्य-के कथनानुसार द्राविडों, आर्यों आदिका भारतमें बाहरसे आना मानते हैं। पर अपने यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, द्राविडोंमें भी आर्यधर्म-व्यवस्था आदि सब कुछ वैदिक तत्व ही है। द्राविडों आदिको किसी प्रकार भी 'विदेशी' या 'अनार्य' नहीं कहा जा सकता। द्रविड, कर्णाटक, महाउपनिषद् तथा गुजरातमें आज भी भक्तिके प्रति आकर्षण दिखलगी पड़ता है। भागवत-माहात्म्यमें जहाँ उपरका ब्लोक आया है, वहाँ यह भी कहा गया है—

कृष्णार्चनं पुनः प्राप्य लवीनेव सुकपिण्ये।

आताहं पुनरी सम्पश्येत्तस्मात् सांमग्नम् ॥

इसके समस्त भारतमें भक्तिकी व्यापकता ही स्पष्ट होती है। भक्ति-शास्त्र विष्णु तथा उनके अवतारों की सम्बन्ध रखता है और विष्णु वैदिक देवता माने जाते हैं। इन तरह श्रीनिधिराजीकी बात समझी नहीं।

(२) भक्ति ईसाई मतकी देन

जर्मनीके विख्यात मनीसी प्रोफेसर फेरने अपनी रचनाओंमें यह सिद्ध किया है कि 'कृष्णका जन्म ईसाके पञ्चाब्द हुआ।' उन्होंने यह बताया है कि 'क्रिस्ट' धर्म, जिसका आज भी प्रचल भाषा में 'क्रिस्ट' उच्चारण होता है, 'कृष्ण' का उत्पन्न-स्थान है। यही 'क्रिस्ट' धर्म काष्ठ-विचारोंके भ्रम होकर 'क्रिस्ट' के कर्मों परिणत हुआ और अन्ततः 'कृष्ण' बन गया। समस्त भाषाओंमें अब भी कृष्णको 'क्रिस्ट' और देवधर्मों 'क्रिस्ट' या 'क्रिस्टो' कहा जाता है। इनके भी यह सिद्ध किया

१. सत्य रूप विवेचन देखिये 'कृष्ण' वि-मर्याद-मन्त्र-
'संस्कृतिकी समस्या' शीर्षक लेखमें।

गया है कि 'भक्ति' ईसाई मतकी देन है। क्योंकि भारतमें भक्तिके आधार कृष्ण ही हैं।

पर पायी-भागके बौद्ध ग्रन्थ 'निहोस' में बासुदेव, यमदेवकी सजा आयी है। यह ग्रन्थ ईसाके चार सौ वर्ष पूर्वका माना जाता है। पाणिनिके भी एक सूत्रमें बासुदेव और अर्जुनके नाम आये हैं। पाणिनिका समय भी उसी शाताब्दीके लगभग माना जाता है। महापद्म चन्द्रगुप्त मौर्य (ईसा-पूर्व ३२५) के दरबारमें मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था। उसने लिखा है कि उस समय 'हरक्यूक' की पूजा छोरलेनी करते थे, जिनके अधिकारमें मयुर-जेरी विषाख नगरी थी, जहाँ यमुना नदीका प्रवाह था। इस 'हरक्यूक' शब्दने अनेक विद्वानोंका ध्यान आकृष्ट किया। किन्तु प्रोफेसर किस्लर, गोब्रजे, प्रिंगोन्, सैन्सन, अरियन तथा स्त्रेबो प्रधान थे। यद्यपि इन विद्वानोंकी भाषणार्थमें मतभेद रहा, तथापि इतना अभय निर्णय हो गया कि 'हर' शब्दका प्रयोग श्रीकृष्ण अथवा कलदेवके हेतु किया गया है। 'ईसा पूर्व तीसरी या दूसरी शताब्दीमें हेरियोडोरेने बासुदेवकी पूजाके स्थले वेध नगरमें गुरुद्वय स्थापित किया था। उसके स्थलमें बासुदेवको 'देवाधिदेव' कहा गया है। हेरियोडोर यूनानी था। जो वैष्णवधर्ममें दीक्षित होकर 'भागवत' उपाधि ने विभूषित किया गया था। ईसा-पूर्व काळके वीसुडी, नानापाटा, भीतरीगोव आदि अनेक स्थानोंके शिलालेखों द्वारा बासुदेवका ईसा-पूर्व होना सिद्ध होता है।

भारतके बौद्ध-सुत्रमें 'प्राज्ञ-मोक्ष' तथा भागवतके अन्य कई स्थल अंकित हैं। यह रूप भी ईसा-पूर्व दूसरी शताब्दीके लगभग माना जाता है। कई बौद्ध व्याख्यान एवं अश्वमेधके 'सुद्धचरित' काव्योंमें, किष्की रचन ईसावी तककी प्रथम शताब्दीमें हुई थी, भागवत तथा अन्य पुराणोंके कई आख्यान मिलते हैं। ये बहुत परतेमें प्रचलित रहे होंगे, तभी उनका ठाढ़ काव्योंमें समावेश हो सका। प्रोफेसर गोकुलदास ने ने इन्हीं आधारोंपर अपनी पुस्तक 'Significance and Importance of Jatakas' (आवर्तोंका गूढ़ अभिप्राय और महत्त्व) में लिखा है कि 'इस अवैदिक बौद्ध-प्रणालीमें भी स्पष्ट होता है कि भागवत आदि पुराण ईसापूर्व हैं।'।

स्वर्गीय सर रामकृष्ण गोखले भंडारकरने भी स्वीकार किया है कि 'बासुदेवका पूजन ईसाके पहलेसे चलता था।' उनके अनुसार प्राचीन काव्योंमें वैष्णवधर्म मुख्यतः तीन तत्वों

योगसे प्रादुर्भूत हुआ। पहला तत्व 'विष्णु' नाम है, जिसे उत्सवेष पदमें लिखता है। दूसरा तत्व 'नारायण' है, जिसका विवरण महाभारतके नारायणीय उत्सवमें है। तीसरा तत्व 'व्यासदेव मत' है, जिसका सम्बन्ध 'मयुरे' नाम किसी ऐतिहासिक व्यक्तिसे है जो ईसाके लगभग छः सौ वर्ष पूर्व प्रकट हुआ था। पर बासुदेवमें गोखले कृष्णकी चरित्रमें विदेशी आन पड़ती है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Sairya Valsnavism' (शिव और वैष्णवमत) में लिखते हैं कि 'बासुदेवमें गोखले कृष्णका भाव वादमें आया। क्योंकि अति कहीं बाहरसे आकर भारतमें आया है। क्योंकि उसीके साथ 'काइस' नाम आया। गोविन्दके साथ 'कर्म' केरु-छाद, राव खीज आदि 'कार्य मर्मादा' के विरह हैं। इसके भी गोखले कृष्णका भाव बाहरी सिद्ध होता है। उनके उन्हीं भी बासुदेवमें आरोपित कर दिया गया।' इसी अर्थ पर बौद्ध विद्वान् कोवामोने लिखा है कि 'यहाँके इस-कर्म में जिस प्रकार महादेवका रूपान्तर लिखमें हुआ। उसके प्रथम गुणोंके अन्वति-कासमें बासुदेवका रूपान्तर बहुतकर के समझमें हुआ।' इसे उद्धृत करते हुए अपनी पुस्तकमें श्रीधरनारायण लिखते हैं कि 'प्राचीन ग्रन्थोंमें कृष्णकी प्रेय-कर्मों की मिश्रता। इसके प्रमाणित होता है कि वे कोरे प्रेमी और उनके शीव नहीं। बल्कि देश और धर्मके बंधों में थे। अथवा ही गोखले-जीवन, यह और चौरहरणकी कथाएँ तथा उनका रक्षिकरूप वादके प्रान्त कमिनी एवं आचार्यपुत्र जनोंकी कल्पनाएँ हैं, किन्हीं इन स्थानोंमें कृष्ण-नारतमें अपरिशील होत दिया।'।

अतः, इस 'स्वरंली' का भी क्या कोई उचितन है। बासुदेवके पुत्र होनेसे ही कृष्ण 'बासुदेव' कहल्ये। बासुदेवका कम 'वृष्णि' बंधमें हुआ था। इस तरह कृष्ण शक्ति के आधार नहीं। अपने वाच्य-काव्यों में नन्द गोरके वहाँ से अवश्य थे। फिर आधार कहीं बाहरसे आये, इसी का प्रमाण ! कृष्ण-दीक्षाधर्मों, जिसका साम्प्रदायिक महत्त्व है, अस्वीकृता हैलना सिद्ध दिमागकी ही कल्पना हो सकती है। इस सम्बन्धमें उस ऐतिहासिक प्रमाणोंके अविरल पुत्र नाम्य बातें भी विचारणीय हैं। सब प्रसिद्ध कर्मिनीपरी औरत सावरकर बहमिस्तेर-आदोक्तके नाम्य काव्यधर्मों (अ-मन होय) में थे, तब उन्होंने 'शिलापरिवार' नामक एक पुस्तक मराठीमें लिखी। उसमें उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 'ईसाका जन्म या तो भारतमें हुआ या

क्रिश्चियानोंमें बचनेवाले किसी हिंदूके परमों ।" डाक्टर बुकानिन, मेजर मिस्टर, फिजिसिय आदिने शिक्षा है कि क्रिश्चियान, धर्म, मित्र, अजीबीनियाँ आदिमें हिंदू देव-देवियोंके पूजनके विषय में भी पाये जाते हैं । ऐसी दशामें ही सचता है कि ईसाका जन्म क्रिश्चियानोंमें बचनेवाले किसी हिंदू घरानेमें हुआ हो । बाइबलमें आये हुए शब्द 'गीजा' का अभिप्राय 'मीठा' से है । फ्रांसीसी यात्री केम्पोनियरका कहना है कि 'मिस्त्रिना'के हिंदुओं और क्रिश्चियानोंके यहूदियोंकीरिति रिवाज बहुत कुछ एक-से हैं ।

पहरी गोपब्रजचारिका भी ऐसा ही मठ है । उसके आचार्यजनक समता से ईसाकी मूर्तियों तथा चित्रोंमें मिश्रित हैं । फॉरेस्के एक चित्रमें ईसाकी माता हिंदू रानीके रूपमें चित्रित करी है । वह हिंदू आभूषण तथा छाड़ी पहने हुए है और उसके मस्तकपर कुङ्कुम लगा है । यह चित्र ईसाकी कन्या पौनबी शताब्दीका बतलाना जाता है । मिश्रणके एक निरूपणमें भी एक ऐसा ही चित्र है, जो उही समयका कल्पना जाता है । मूलिकके एक चित्रमें ईसा संन्यासी-वेषमें है और उनके मस्तकपर चिह्न भी है । फॉरेस्केकी एक मूर्तिमें वे बहोमयीत धारण किये हुए हैं ।

अपने जीवनमें १८ वर्षतक ईसा कहाँ रहे, इसका ईसाई धर्ममें कोई उत्प्रेक्ष नहीं । कही विद्वान् डाक्टर नोटो-विच इस सम्बन्धमें ४५ वर्षतक अनुसंधान करते रहे । अन्तमें वे इस निर्णयपर पहुँचे कि इन बर्षोंमें ईसा भारतमें रहकर हिंदू धर्मके अन्वयन तथा योगदान करते रहे । इसका प्रमाण उन्होंने विभिन्न एक बौद्ध विहारके कुछ प्राचीन चित्रोंमें पाया । इससे उन्होंने तीन फोटो किये, जिनसे एक उन्होंने पोपके पास भेजा । पोपने उसे दूरत अलग देनेकी आज्ञा दी और डाक्टर नोटोविचको अपनी पुस्तक प्रकाशित न करनेके लिये लिखा । पर उन्होंने उसे छपा ही दिया । उसका नाम है 'The Unknown Life of Jesus' (ईसाका अज्ञात जीवन) । कहा जाता है कि सिंक्रियरियाके एक भाकिने ईसाके सूखी दिपे अनेका आँखों देखा कर्णन अपने एक पत्रमें लिखा था । सिंक्रियरियाकी भूवाहिमें वह प्राप्त हुआ है । एक फ्रांसीसी पुस्तकालय इसे कर्मनी के गया, जहाँ अतिन

भाषासे इसका अंग्रेजीमें अनुवाद कराया गया । सर्वप्रथम यह १८७३ में अमेरिकामें प्रकाशित हुआ, पर बादमें अंत कर दिया गया । उसकी एक प्रति कश्चि जात्रा रखके हाथ पड़ गयी । उस पत्रमें बतलाना गया है कि ईसाका शरीर मृत समासकर पाइस्टने उसे उनके शिष्योंको दे दिया । बादमें वे मरे नहीं थे । वे किसी अज्ञात स्थानको चले गये । 'पंगास-के नाथ-सम्प्रदायमें यह पदं बहुत प्रचलित है—(आगे) आराम आगे ईशोद गेस फिरको मरि ।' अर्थात् ईशनाथ मृत्यु-के बाद जीवित होकर अराम गये । स्वामी अभेयानन्दका कहना है कि 'प्रायः-समावर्षमें यह बतलाना गया है कि स्वर्गीय चरुनेके बाद ईसा भारत गये ।' श्रीविजयकृष्ण गोस्वामीने यह पद देला था । अरबीके 'स्यारिस्त आकम' में लिखा है कि 'ईसा कस्मीरकी धीमापर उदरे थे ।' स्व. मौलाना मुहम्मद अलीका, कुरानके अपने अंग्रेजी अनुवादमें कहना है कि ईसा स्वर्गीय मरे नहीं थे । बादमें उनकी मृत्यु कस्मीरमें हुई । यहाँ वे योगा धीसते रहे और समाधि-अवस्थामें उनका शरीर धूया ।

पर इस सराही कावोंके लिये ऐतिहासिक प्रमाण हैं, उनमें सदा कठिनाइयों पड़ेंगी और बज्जर संदेह बना रहेगा । सभी प्राचीन बर्षों, संस्कृतियों एवं पवित्र ग्रन्थोंमें एक ही प्राचीन परम्परा किसी-न-किसी रूपमें मिलती है । फ्रांसीसी विद्वान् रेने गेनोने अपनी पुस्तकमें इसपर अपना प्रकाश डाला है । वह परम्परा वैदिक ही हो सकती है, जैसा कि पहले संकेत किया जा चुका है । विभिन्न परिस्थितियोंके कारण अन्य देशोंमें उसका रूप बदल गया, पर उसकी सत्ता लक्ष्में मिलती है । यदि यह मान लिया जाय तो ऐतिहासिक प्रमाण हैं, उनमें के लिये साम्य-पक्षी करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । ईसा चाहे भारतमें पैदा हुए ही या अन्यत्र, वे चाहे कभी भारत आये हों या न आये हों, उनके धर्म किसी हिंदू संतका समक होता हो अथवा न हुआ हो, वह स्पष्ट है कि उनके विचारों-पर हिंदू विद्वान्ताओंकी छाप है ।

इस सम्बन्धमें एक बात और है—कहा जाता है कि ईसाजी मृत्युके ५२ वर्ष बाद उनके मित्र संत तामस दक्षिण-भारत आये थे । पर अब ईसाई पादरी ही इसे केवल कथोक्त-कल्पना मानने लगे हैं । वस्तुतः भारतमें ईसाई धर्मका प्रचार पुर्तगालियोंद्वारा पंद्रहवीं शताब्दीके आरम्भ हुआ, उस समय भारतमें भक्ति-भावनाका प्रचार जोरमें चल रहा था ।

१. पहरी हेरासने अपनी पुस्तक "Proto-Indo-Mahatmas Online" में समग्र सिद्ध किया है कि अपने भारतीय ही बाहर एक देवोमें बसे थे ।

1. Father Hupert: "A South Indian Mission"

इस तरह यह कमजोर सिद्ध नहीं होता कि 'भक्ति भारतको ईसाई-मतवादी देन है।'

(३) भक्ति इस्लामकी देन

ऐतिहासिक प्रमाणोंद्वारा विलम्बमान्य सुझाव है कि 'ईसाके सेकड़ों वर्ष पूर्व भी भारतमें भक्ति-भावना थी।' तब भी कुछ विद्वानोंने यह सिद्ध करनेका साहस किया है कि 'भक्ति भारतको इस्लामकी देन है।' सर्वप्रथम सर चार्ल्स इम्बिगटने १९२१ में प्रकाशित 'Hinduism and Buddhism' (हिन्दूधर्म और बौद्धधर्म) नामक अपनी पुस्तकमें किया कि रामानुज, मध्व, कृष्णायत और बीरय्येय सिद्धान्तोंपर कुछ इस्लामी प्रभाव हो सकता है।' इसे लेकर कुछ भारतीय विद्वान् उक्त पक्ष और 'हिन्दू-मुस्लिम एकता' की धुनमें उन्होंने यह सिद्ध करना आरम्भ कर दिया कि 'भक्ति भी भारतको इस्लामकी ही देन है।' इनमें सबसे प्रमुख हैं—प्रयागके बास्कर तानुबंद, जो भारतके मध्यकालीन इतिहासके प्रकाण्ड पण्डित माने जाते हैं। पहले वे प्रयाग विश्वविद्यालयमें अध्यापक थे, फिर वहाँके उप-कुञ्चर (Vice-Chancellor) हुए और बादमें भारत-सरकारके शिक्षा-सचिव तथा ईरानमें राजदूत। उन्होंने अपनी पुस्तक 'Influence of Islam on Indian Culture' (भारतीय संस्कृतिपर इस्लामका प्रभाव) में यह दिरालानेका प्रयास किया है कि 'निम्बार्क, रामानुज, रामानन्द, बल्लभाचार्य और इक्ष्वाक के आख्यात संत तथा बीरय्येय सम्प्रदाय—ये सब-के-सब इस्लामके प्रभावके कारण आचिन्त हुए।' वे कहते हैं कि 'विष्णुध्यायी, निम्बार्क और मध्वका चिन्तन न्याय, अध्यायी और गजाद्रीके चिन्तनके समान लगता है।' वे यह भी कहते हैं कि 'उन आचार्योंमें जो मार्ग चषाचा, उनमें अग्नि प्रयागी, फडोरख नहीं थी, भद्रके सादरी उपचार अग्रमुख थे तथा एकेश्वरवाद, आहुत भक्तिभावना, प्रसन्न और मुक्त-भक्तिपर उनमें बहुत जोर दिया गया था। वे सब इस्लामकी ही विशेषताएँ हैं।'

यह दिरालाना अब सुझाव है कि राम और कृष्णकी उपासनाके साथ भक्तिको उदय भारतमें बहुत पहले हो चुका था। उक्त भारतीय आचार्य एवं संतोंके विचारों तथा कथनोंमें सूची संतोंके विस्तारों जो समग्र उपलब्ध होनी है, उसके बाद सिद्ध नहीं होता कि भारतीय आचार्य सूची संतोंके प्रभावित थे। आधुनिक इतिहासकार भी अब यह मानने लग गये हैं कि इस्लामके आदिमार्गके पूर्व केषण अरबोंमें ही नहीं, उन समस्त अरबीकी तथा पश्चिम देशोंमें, जो आज मुस्लिम हैं, वैदिक

तथा बौद्धधर्म विकसितमें बहुत से थे। इस्लाम होनेसे उनकी भक्तिके कुछ तत्वोंमें परिवर्तन की प्रेरणा मिली। भारतमें भारतीय संतोंके सम्प्रदायोंमें आनेपर ऐसे संतोंके विचारोंमें भी बहुत प्रभावित हुए। सूची विस्तार केवलानकी छाया है। इसे भी आधुनिक विद्वान् स्वीकार करते हैं। तब फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि आचार्य वैष्णव आचार्य सूची विचारोंमें प्रभावित थे।' इस साधुचर्चाका यह भी कहना है कि 'इक्ष्वाक के आख्यात भी मुस्लिमानी प्रभाव है।' बास्कर श्रीकृष्णलाली अंग्रेज 'Early History of Vaishnavism in South India' (इक्ष्वाक-भारतमें वैष्णवमतका प्रारम्भ इतिहास) नामक अपनी पुस्तकमें यह सिद्ध किया है। व्यापार आख्यातका समय ईसवी सन्वी ईसवी १२०० है। इसी प्रकार उन्होंने, एक दूसरे आख्यातका समय १२०० ईसवी बताया है। प्रमुख आख्यातोंका समय लगभग १२०० ईसवी तक है। यदि उनपर मुस्लिमानी प्रभाव मानें। है तो यह भी मानना पड़ेगा कि यह प्रभाव मध्यकाल के होगा। किन्तु उक्त समयतक यहाँ इस्लामका इतना प्रभाव नहीं हुआ था कि उसके प्रभावसे नये धर्मिक आदि उठते। फिर आख्यात संत व्याकृतिक नहीं माने जा सका। भारतमें उनकी परम्परा उक्त समय आरम्भ हुई थी। अरबोंमें इस्लामका कल्पित नहीं हुआ था। इन कल्पितोंके समस्त पदोंमें उपलब्ध, पहले-पहल रूप में किया, जो नहीं साधुचर्चाके उत्तरमें विकसित पाठ औरंगम्में रहते थे। यह संग्रह 'प्रत्यक्ष' के प्रसिद्ध है। इनमें संग्रहीत पदोंमें प्रसन्न, धरणात्मिक, समर्थ और एकात्मिकताके भाव भरे पद हैं। प्रत्यक्ष अर्थ है—यह कुछ छोड़कर भारतीयकी उत्तरमें आ रही भावना। श्रीरामानुजाचार्यने उत्तर बहुत और प्रसन्न भक्तिके वर्णनका 'समस्त-प्रत्यक्ष' में बहुत अच्छा विवरण दिया है।

बास्कर चर्चते हैं, जो भारतके प्रसिद्ध ईसाई-प्रभाव माने जाते हैं, अपनी पुस्तक 'A Primer of Hinduism' में किया है कि 'उत्तर-भारत भक्ति प्रकाशके विषय औरंगम्में बढ़ा आणी है। उनका समय पंद्रहवीं शताब्दी तक सब भी उनके मत तथा भाष्यमें विविध भी ५ प्रभाव नहीं देख सकता।'।

• इतिहास के विद्वानोंके वर्णन के अनुसार कल्पित विचारों की रानी प्रत्यक्ष के प्रभाव में है।

हमतर धारणदका यह भी कहना है कि श्रीरघु-
सम्प्रदाय अथवा उस समय उत्पन्न हुआ होगा; जब
मुसलमान व्यापारीके रूपमें भारत आने तथा कामसे लेकर
किस्सेनवक बनने लगे ।^१ इस सम्प्रदायका पर्याप्त साहित्य
उपलब्ध और देख्य भाषाओंमें उपलब्ध है । इस साहित्यमें
कभी उद्धरण वेदाँ अथवा आगमसे किये हुए हैं । हिंदूधर्मके
भक्तिरूप उन्हीं किसी धर्मका उत्प्रेषण नहीं है । 'अस्मत्प्र-
मदा' इस सम्प्रदायके बड़े संत हुए, जो श्रीरघु-संतके
प्रकारके वास्तविक समसामयिक थे । 'अस्मत्' और 'अस्मत्प्र-
मदा' बीच अन्तरोंकी समानता देखकर कुछ विद्वानोंने श्रीरघु-संतपर
इस्लामके प्रभावका अनुमान लगाया है । इसकी पुष्टि वे
इसमें भी करते हैं कि श्रीरघु-संतोंके शब्दोंका गूढ़ार्थकी प्रथा है ।
पर किट्टेके 'कमल-कोष' के अनुसार 'अस्मत्प्रमदा' का अर्थ
'निष्ठावान् भक्त' है, न कि 'अस्मत्प्रमदा अनुचर' । रही शब्द
गूढ़े अर्थकी प्रथा, तो इसका प्रचार भारतकी कई जातियों
और सम्प्रदायोंमें पहले भी था और अब भी है। इस तरह
जिस इस्लामी प्रभाव सिद्ध नहीं होता । सब बात तो यह
है कि जब दक्षिणमें पहले रघु-संत और बादमें श्रीरघु-संत
देखे, तबतक वहाँ इस्लामका प्रचार ही नहीं हुआ था ।

हमतर धारणद-जैसे विद्वानोंने तो यहाँतक कहनेका
छात्र किना है कि यदि भारतमें इस्लाम न आता तो
संस्कृतधर्मका आविर्भाव होता या नहीं इसीमें संदेह है ।
हमतर धारणद-जैसे ही विचार रखनेवाले धूर्ते विद्वान्
श्रीरघु-संतोंके कथन, जो भारत-सरकारके शिक्षा-विभागके
एक ठाँव अधिकारी हैं, अपनी पुस्तक 'Our Heritage
(हमारी विरासत)' में यह दिसलानेका प्रयत्न किया है कि
'आदर्श' संतोंने अद्वैतका पाठ इस्लामसे सीखा है।^२ वे भक्ति-
पर भी इस्लामका प्रभाव मानते हैं । उनका कहना है कि
'भारतकी विचार-धारामें आठवीं शताब्दीके आरम्भके लगभग
अथवा क्रान्तिकारी परिवर्तन होता है । भारतीय विचार-धारा
का नेतृत्व उत्तरसे दक्षिणकी प्रथा आता है । संत
और रामानुज, निम्बार्क और कल्याणार्ज्य—सब दक्षिण
प्रदेश हैं । वहाँ देव्य-संता रघु-संतोंका उत्थान एवं
विकास हुआ ।^३ उत्तर-भारतके राजनीतिक एवं सामयिक
परिस्थिति यह सबका क्रान्तिकारी परिवर्तन समझते नहीं

आता और इतिहासकार इससे बड़े चमकते पाते हैं । इस
रहस्यकी कुंजी हमें सब मिलती है, जब हम इसका समग्र
दक्षिणमें सार्वभौम शताब्दीके मध्यके लगभग इस्लामके प्रादुर्भा-
व से जोड़ देते हैं ।^४ परंतु जो वर्ग दिये जा चुके हैं, उनसे
इस मतमें कुछ दम नहीं रह जाता । दक्षिणमें उस समय-
तक इस्लामका प्रभाव नाममात्र था । उससे भक्तिके आचार्यों
की विचार-धारा प्रभावित नहीं मानी जा सकती । इस तरह
भक्ति भारतको इस्लामकी देन है, यह वैदिक-वैदिकी
कल्पना है ।^५

निष्कर्ष

सब बात तो यह है कि इस प्रकारका विवाद ही
निरर्थक है । भक्ति कोई सैन-देनकी वस्तु नहीं । उसकी
भाषना विषय-व्यापिनी है । उसका आधार है प्रेम, जो प्राणि-
मात्रमें पाया जाता है । जिसका पशु-पक्षीमें नर-मादा
परस्पर और अपने बच्चोंसे प्रेम करते हैं । भेड़ियोंकी माँ-
में मनुष्योंके बच्चे पढ़े पाये गये हैं । पशु-पक्षी भी स्वामिभक्त
होते हैं । उनमें बुद्धि, विवेक, विचार अधिक नहीं होता। इन्होंने
उनमें भक्ति भी इससे आगे नहीं बढ़ पायी, यद्यपि कुछ
विशिष्ट पशु-पक्षियोंमें किसी सीमातक भगवद्भक्ति भी देखी
गयी है । भगवत्संपर्त प्रेम ही भक्ति है । इसका ठेका किसी
धर्म, देश, जाति, मत, सम्प्रदाय या धर्मके पास नहीं ।
विवेकके अधिकांश लोग ईश्वरमें विश्वास रखते और किसी-
न किसी रूपमें उसकी भक्ति करते हैं । सभी रेंगों, सभी
जातियों और सभी धर्मोंमें समय-समयपर भक्तिके पाठों
पाये जाते हैं । इस दृष्टिसे हमें कोई देश, जाति या धर्म
किसी धूर्तेका श्रेणी नहीं कहा जा सकता । पर भक्तिके
प्रकार और शास्त्रोंमें भिन्नता अवश्य है, जो होनी भी
चाहिये। क्योंकि सबके संस्कार, स्वभाव और बुद्धि एक-
जैसे नहीं होते । पर इसमें संदेह नहीं कि भक्तिपर भिन्न
रूप, गम्भीर और विस्तृत विचार अपने-पहले प्रणयोंमें
मिलता है, उसका अन्य किसी देश या जातिके प्रणयोंमें नहीं ।
इस अङ्कके ही लेखोंमें भक्ति-विद्यार्थके गहन विवेचनका
कुछ आभास मिलता है, जिससे उसकी गम्भीरता एवं
विशालताका अनुमान लगाया जा सकता है । यदि इन

• इस पदका पूरा अर्थ 'सिद्धान्त' नहीं है, बल्कि 'सिद्धांत' है ।
• इस विषयपर विद्वान्कीही पुस्तक 'अस्मत्प्रमदा' का
संदर्भ 'अस्मत्प्रमदा' और 'अस्मत्प्रमदा' दोनों के अर्थों में देखिये ।

• इस विषयपर विद्वान्कीही पुस्तक 'अस्मत्प्रमदा' का
संदर्भ 'अस्मत्प्रमदा' और 'अस्मत्प्रमदा' दोनों के अर्थों में देखिये ।

विवेचनमें अन्य जति एवं भगोंके विचारोंमें समता खन विभिन्न सम्प्रदायोंके भक्तोंमें परस्पर भयं एवं निक
पढ़ती है तो अधिकतर सम्भावना यही है कि स्वयंका आवागमन होता रहा वे एक दूसरेमें प्रभक्ति में
मूलस्रोत एक ही है, जैसा कि देखके आरम्भमें लगे रहें। पर यह कहना कि 'भारतने' भक्तिका एक निरं
क्रिया या पुष्पा है। यह बात दूसरी है कि समय-समयपर से सीखा' सर्वथा निष्पन्न और प्रामाण्य है।

निहारे श्रीराधा जू सौं

(रचयिता—श्रीरामानुजपण्डी चतुर्वेदी 'निधिनंद')

सरल सनेह चित वित के हज्जदारो, खरज तिहारो पावे भजन बरज है।
पिय मद छानके, अभिलाखे व्यस पूरन की, हग भरबिंद सुख करज करन है।
हिय कयना के छम अभिपम सुखपाय, धनदाम धनसाम जीवन मज है।
अभिमत हैन धारे कंजन सैं न्यारे कर बितरत मोद, पावे। यवरी सज है।

चरन—मक दुति खरज भरति भावना अनेक, मूले से भ्रमे से दास दासन के चित बीच।
मृदु गदकारे उन पंजनि निरंजनि पै सीस पारिबे की होइ, कैसी परी सीखा सीख है।
बननामा गुलफ महाउर पै पाएल की, भक्त डर देति महा कौनव सौं सखि सीखि।
पवतल धूरि भूरि सिद्धि वसाए, संत छहल अपार सुख हिय धारि हग मखि है।

हग—सन कीटिवारे हग पिय नय नीति धारे, भारे कसमा के भार बरना किनारे से।
गोबिंद के भर्नव के कौतुक की नटसार, बटसार भक्ति, अनुपमि छबि धारे से।
शक्ति पणमाळा, डोरे खरिज तमाळ पुहे बरसी दुखाला बीच, कोरज पै धारे से।
पावे। तेरे हग मृग येंधि कहना की धीम, इति यदि जात संत संत सहारे से।

हृदय—त्रिगुन सनेह सिंधु उमगि एहो है हिय, पियपाये, सुतपाये, सखापाये न्यारी है।
हसित महीतल है सुखल मनोरथ की, तीरथ है पुण्य की सुधन्य पुनियाये है।
विबित अनेक भाउ मुकुट मनोरथ में, बयिखम्य एक बुंद मय्य नैन तारी है।
सारी जगती की अकृता की विधुरी है वन, ईति खूँडि डारो हिय तेरी गज करी है।

छर—मंजु गोरे गोरे भोरे बिह्वम की नीका कर, सहरी रही हैं रेखा दुरनि मुनि की।
मृगमद घोरे घोरे, किज बियोरे मय, देत हलकारे वाय नाद के मुनि की।
हसत चसत हैं न, पनत तक हैं जग, गुनत कया हैं दास जीयनि मनि की।
खले बिनु तारी, यिन पोले किलकारै, बहा। न्यारी है कदानी पावे पाये करि की।

संदर्बसी खरिज कदार्द की जुगदार् पावे। भावे हग मोलि हिय आसन विपत्रि जा।
कंस पुत्रभायना की पूतमा-ग्रधान ब्राह्म, छीर बिनु करि, हरि संग कृकि भाति जा।
स्रष्टिता विसाया गोपी करि कैं बखोपी, मंथि बमयापी हग अनुपग पग सात्रि जा।
जाति पाये बनेक माहि तेरी करतुति पावे। सय की समोय धोय सब बीच सात्रि जा।

'भूदान' भक्तिका ही काम है

(लेखक—१० श्रीहनुमन्तराजी भट्ट)

'भूदान एक बहुत ही अच्छा कार्य है।' जहाँ तक उसे सारा है, जहाँ तक व्यावहारिक ऐसा और किसी कामके बारे में नहीं कहा। यह है भी ठीक। भूदान, सम्पत्तिदान तथा उसकी कोई भी प्रक्रिया अस्तर है तो बही भीज, जिसका प्रत्यक्षतः श्रीमद्विष्णु करते हैं।"

अरविन्द-विश्वविद्यालयके प्राध्यापक डा० इन्द्रदेव एम्० ए०, पी० एच्० डी० से उस दिन सायंकाल पाँचबजेमें जब भूदानकी चर्चा किसी दो उन्हीं अरविन्द-आश्रममें संत मित्रोंके पचारनेका विचारते व 'न' करते हुए ये बातें कही।

बात है सन् १०-१२ की। अरविन्दकी और मेरा कुछ बचपन हुआ। एक दो उत्कट वैद्य-भक्ति, वृद्धे योगी-योगिनी ही हम मेरे लिये आकर्षक थे। सेवा या, कैलसे कूटकर कुछ दिन उनके आश्रममें रहूँगा, साधना करूँगा और फिर आगे कैलसे होगा, ऐसा समझा। पर—

श्री मन बहुत खेद है, कर्तव्य के बहुत खेद।

अरविन्द-आश्रममें पहुँचनेमें ही पचीस लाख बना गये। पर तो कहिये निम्नकी मईमें काठमांडी उद्योग समेकनमें कनेक्ट हुएवाला बना गया, इसलिये जोरते समय इतने दिनों तक भी वहाँ पहुँच सका। अन्यथा कौन जाने क्या वहाँ पहुँच पाता।

और आज वह महान् विपुलि, जिसके घरलोकें लानिष्काम मैंने स्वप्न देखा था, अनन्तमें विहीन हो चुकी है। कमलके पुष्पों तथा अन्य अवस्थित पुष्पोंके आकाशविष उड़की वह दृक्कल्प दिव्य समाधि, उसकी वह साधना-स्वप्न, उसका यत्न और जीवोंकी सौकी देकर ही मैंने संतोष माना।

अरविन्दके योगका मूल सिद्धान्त है—आत्म-समर्पण। पञ्च मनको और इन्द्रियोंकी सारी इच्छियोंको चारों ओरले लीपकर परमात्मा परमेश्वरके चरणोंमें समर्पण करना। अपनी इच्छाओं, माने भावोंको, लीप बहना।

चरी आकाशों, आकाशवातों, अमिलवातों, वायुवातों, प्रसन्नता, इच्छाओंको समस्तकर प्रभु-चरणोंमें एकान्त-भाव के आत्मसमर्पण करना ही अरविन्दकी साधनाका स्वप्न था। स्वप्न-स्वप्न-स्वप्न अंग कर देनेके बाद ही यह भक्ति कही है। ठीक ही कहा है किसीने—

बहुली का नाम ऐसा, दिखते मिट जाए लुपी।
उन्से भिन्नने का तरीका अपने हो जाने में है।

भूदानमें इस आत्मसमर्पण-योगकी ही साधना तो हो रही है। मेरे पास जमीन है तो मैं उसमेंसे कम-से-कम छत्ता हिस्सा उसे दे दूँ जिसके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है। भूमि-हीनके कर्मों को दूरिदनायक भूलों पर रहे हैं, विपक्षे लगने वृत्त रहे हैं, भौतिक-भौतिके का भोग रहे हैं, उन्हें हम अपनी भूमिका कुछ अंश दे और उनके बहते आँसुओंको पीने, भूलते विस्मयते उनके बच्चोंके लिये हम अपनी रोटीमेंसे एक टुकड़ा निकाल दें, अपने कपड़ोंमेंसे एक कपड़ा उनकी लम्बाई करनेके लिये उन्हें दे दें। अपनी सम्पत्तिमेंसे कुछ हिस्सा उन्हें दे दें। अपनी इच्छामेंसे कुछ इच्छा उन्हें दान करें, अपने साधनोंमेंसे कुछ साधन उन्हें दे दें। यही तो है—भूदान, यही तो है—सम्पत्तिदान, यही तो है—इच्छादान, यही तो है—वाचनदान।

अपने लो जानेमें और होता क्या है।

भगवान्ने हमें जो कुछ दिया है—बपका-पैसा, बन-दौलत, कर-जमीन, विद्या-बुद्धि—बह सारी सम्पत्ति 'मेरी' नहीं, भगवान्की है, समाजकी है। 'समाजम इदं न मम'। इतने में अपनी मिलकियत बनाऊँ, वह गलत है।

देख तुझकी लीपों क्या करी दे मोर।

तेरी बीज इसे लीप दी—यही तो भूदान है। मेरे पास जो है, उसमें मेरे वृद्धे भाइयोंका भी हिस्सा है, उसमें मेरा कुछ नहीं है। समाजने मुझे दिया है, समाजकी बीज, भगवान्की बीज, भगवान्को अर्पित करना ही तो भूदान है।

और इसीका नाम तो है भक्ति।

भक्तका अपना कुछ नहीं होता। उद्यम भेदा 'मिटकर गमना' बन जाता है। दूसरोंकी, पाद-पङ्क्तिमेंकी, समाजकी, देशकी, संघर्षकी, प्राणिप्रायकी सेवा करना ही उद्यम धर्म बन जाता है। दुष्टताकी भाँति बद करदा है—

संघ राम मन सार जग जनी। कर्त प्रत्यक्ष अग्नि गुण कर्त है।
बद-चर्यों वह प्रभुके दर्शन करदा है। उद्यम रोम-रोम पुकारदा है—

मरुत इत्यादी एक नृ. नृ ही राम रह्यो ।
 नृ ही मन्त्रिक मोहना, कैसो नाम करिय ॥
 सब पर स्वायत्त राम है, देखी नाना भेद ।
 रत्न रत्न बहाल पर 'सहज' होकर एक ॥

और वह यह इस प्रकार बट-बटमें प्रभुके धर्शन करता है, प्राणिमात्रमें नाना पणकी झाँकी करता है, तब यह स्वाभाविक है कि वह 'जो कछु करे सो पूजा' । फिर वह जो भी काम करता है, यही तोचकर करता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, उस रूपमें परमेश्वरकी भक्ति ही कर रहा हूँ । लेकिन कुत्सक चकवा हैं तो इसीलिए कि तेरहमें जो उपज होगी, वह नागपणकी ही पूजामें छोगी । कुत्सकाहीमें गुलब और चम्पा, बेल्ग और चमेडी, तुलसी और बूढ़ीके चौबोंको नीचता हैं तो इसीलिये कि वे मुष्क, वे तुलसीवल प्रमुख-वर्णोंमें ही अर्पित होगी । मैं खाना खाता हूँ तो इसीलिये कि वह शरीर प्रभुका मन्दिर है; इसे स्वच्छ रखना, इसे स्वस्थ रखना मेरा धर्म है । कारण, इस शरीरके द्वारा प्रभुकी ही सेवा होनेवाली है । पर हो या लेव हो, दफ्तर हो या कारखाना हो—जहाँ भी, जो भी काम मैं करता हूँ, वह प्रभुकी सेवा ही है ।'

इसीका नाम है—'आत्मसमर्पण-योग', इसीका नाम है—'भगवद्भक्ति', इसीका नाम है—'भूदान' ।

बाबा (विनोबा) कहते हैं—'भूदान-यत् ईश्वरकी भक्ति का ही मार्ग है । हमारे पास जमीन है, हमारे पड़ोसीके पास नहीं है । उठे थोड़ा हिस्सा देंगे, तो वह भी लायेगा और उसके बच्चे भी लायेंगे । वह भक्तिका मार्ग हो गया ।

'पड़ोसीकी अपनी सम्पत्ति और भक्तिका थोड़ा हिस्सा देना भक्तिका मार्ग है । पड़ोसीकी सेवा करना भक्तिका ही मार्ग है । हम सब ईश्वरकी संगत हैं । सब मिलकर काम करेंगे, बँटकर लायेंगे, मिलकर भगवान्का नाम लेंगे, सभी पूरी भक्ति होगी ।

'मुबद उठे । कुछ हरि-नाम से बिना, राम-भजन कर लिया । फिर दिनभर काममें रखे हैं तो भगवान्का सरलमर्ग रहता । दिनभर काम तो करना ही चाहिये । लेकिन काम करते हुए भी भगवान्की स्मृति रहनी चाहिये, धर्मकी भाषना रहनी चाहिये ।

'छिदान सेठमें काम तो करता है, लेकिन सेठ बोलते-बोलते पड़ोसीकी जमीनमें भी कुछ हाथ बढ़ा देता है । कहता है कि 'भूषीके सेठमें तो पाव है, क्या मुझसे होगा' तो वह कथम हो गया । इससे भगवान् कैसे प्रसन्न होगा ?'

'मासिक दिनभर मजदूरके काम देना है, तब उसे 'मजदूरी नहीं' देता । मजदूर कहता है—'मुझे तो रुपया चाहिये' । मासिक बारह माने देता है । ऐसे अभर्ष हो गया, अब भगवान् कैसे प्रसन्न होगा ।

'मजदूर मासिकके तेरहमें काम करता है । रत्न नाम तो लेता है, लेकिन बीच-बीचमें आराम खाता है । मैं की तरह बेल-रेरा रही तो काम करता है । मैं तो तेरा जगता है । आठ बेटोंमें मुझसेबड़े पाँच बेटे काम करते हैं । कहता है—'मह तो मासिकका काम है, मन्त्र तो सिगड़ता है !' तो वह अभर्ष हो गया । सब अभर्ष कैसे प्रसन्न होगा ।

'भगवान्ने सुन्दर-से-सुन्दर मनुष्योंके रूप दिखे, सब चाखत दिखे, उसका भाव बनाकर मनुष्योंके रूप लने चाहिये, वह तो मेधा है । लेकिन चाखत और मनुष्य धारण पनाते हैं और धारण पति हैं, तो वह अभर्ष हो गया । जब भगवान् कैसे प्रसन्न होगा ।

'जमीनके मासिक बनकर बैठते हैं । बोलते हैं कि मैं १५ एकड़ जमीनके मासिक हूँ । पड़ोसीमें दूरीके लगे जमीन नहीं है, गांव-बच्चे हैं, खानेको प्यु नहीं मिलता । और वह मासिक बना देता है, तो वह अभर्ष है । अब भगवान् कैसे प्रसन्न होगा ।

'धर्म भगवान्का नाम तो लेते हैं, हममें बड़ा भी है, लेकिन वह मजदूरी है । लेते समय और उठनेपर मजदूर का नाम लेते हैं और दिनभर उठे घूमे रहते हैं । दिनभर काम करना चाहिये । तेरहमें काम करते हैं तो वह भी भगवान्का काम है । उससे हम लारे गोमडी लेना कर सकते हैं । अपने कुटुम्बके लिये किन्तु चाहिये, उतना रखकर बाकी का गोपबान्नीको दे दें तो वह काम भगवान्की भक्ति ही काम है ।'

X

X

X

आज भूदानके द्वारा देशके कोने-कोनेमें सत्य प्रसार हो रहा है । भूदानको लेकर देशमें भक्तिहीनता, अदभुत हवा बहने लगी है—'देमडी हवा, स्वामी हवा, उदारताकी हवा । ऐसे अदभुत वातावरण प्रसन्न होनेमें आते हैं कि हृदय गद्गार हो उठता है ।

यह लीजिये, एक गाँवमें भूदानमें मिली जमीन भूमिहीनतामें निवास हो रहा है ।

भगवान्‌को शीघ्र द्रवित करनेवाली भक्ति *

कमा झुक है। 'स्वै मूर्ति गोपात्री, नहीं किसीकी मूर्ति-
 गीत गाया बारहा है।
 जमीन बाँटनी तो है, पर एक देदा क्याल है।
 जमीन है कम, भूमिहीन है क्या। अथ किपा क्या आय।
 एक-एक भूमिहीनको इतनी जमीन हो आय, मिलते उसका
 पूरा काम चक आय। अथवा मिलने भूमिहीन है, उनमें
 कोई-कोई जमीन बाँट दी आय।
 प्रत्य देदा था। भूमिहीन तो पैवार थे—जैसे चाहे
 निदरुन कर दिया आय—चाहे वह कम खेतोंको दी आय,
 चाहे खेतों बाँट दी आय। पर बाँटनेवालोंने यह प्रत्य
 भूमिहीनोंपर ही छोड़ दिया—प्रत्य जैसे कहो, वैसे करें।
 भूमिहीनोंने पौन-मिचारकर कहा—'विद्वन्मयाय हमारी
 माँ है। उनकी कृपासे हम लोग जी रहे हैं। किन्तु बाँटी
 हमारी माँ ही है।' उन्होंने चले जमीन मिल रही है। परमें
 जैसे बार पच्चे हैं। इन्हें आठ रोटियों चारिये। पर तो
 ही रोटियों हो तो क्या यह एकको देकर हीनोंको भूखा
 रखती है। नहीं, किन्तु होगा, उतनेमेंसे ही डुक्का-डुक्का
 एकको बाँट देती है। इसलिये दानकी खारी जमीन खकको
 बाँट दी आय।'

जमीन और परिपारके दिखलसे दो-दो एक-एकके डुक्के
 भूमिहीनों बाँट दिये गये। पर अन्तमें फिर एक समझा
 या लड़ी हुई। भानकी खेतीका बहुत अच्छा आधी एक-
 क एक डुक्का क्या। दो भूमिहीनोंमें उसे बाँटना था।
 उसे आप-आप करके चौपाई-चौपाई एक-एक देना अच्छा
 नहीं लग्ग। पानेवालेको भी उससे क्या होता। तब यह
 लैवा गया कि इन दो भूमिहीनोंमें कोई एक ही रहे
 के लै, और ये ही दोनों इपका वैमख करें।
 उनमें एक था जवान, जिसपर पौन आदमी आभित थे।
 वे। दूसरा था बूढ़ा, उसपर तो आदमी आभित न थे।
 दोनों दोपने छोड़ कि अच्छा हो, बूढ़ेको ही यह जमीन मिले।
 पर जिनके कुछ कहनेके पहले ही बूढ़ा बोल उठा—'दोपिने

उसीको। जवान झोकर है, मन झगाकर लेती करेगा।'
 आकाश-जैसे विशाल मनवाले इस उदार बूढ़ेकी बात
 सुनकर खोग चौक पड़े।
 तभी वह सुबक बोझ—'क्यों राधा, क्या यही म्याप
 है। छे भरलें नी आदमी, मेरे भरलें पाँच। और मैं उठाय
 जवान, पत्थर भी तोड़ देंगा। पर तू तो बूढ़ा है, इसे सुपचाय
 यह जमीन ले डेनी चारिये।'
 बूढ़ेने उसे बोटा—'देख। मैं कहाँ करवा हूँ कि मैं
 जमीन नहीं देंगा। फिर जब मिलेगी, तब ले देंगा। पर तब-
 तक तू मेरे बच्चे-बेला लेय बाप और मैं दोनों साथ-साथ
 कुछी लेखनेवाले। बेचारा लर्ग पर्वत गया। मैं अपने बच्चेमें
 और इसमें मेहमाच कहूँ तो वह बरिधि न मेरे मुँहपर चूकेगा।'
 बूढ़ा किसी तरह न माना। खचार, उस नौबतनको
 ही आधी एक-एक यह डुक्का देना पड़ा।
 ×
 बूढ़े भूमिहीन अपने-अपने दिलेमेंसे अब बूढ़ेको
 देने लगे, तब उस बूढ़ेने उन्हें भी बाँट दिया—'तुम्हें ही
 कौन क्याय जमीन मिली है। जिसनी मिली है, उसमें
 अपने बच्चोंका, पानी मेरे नातिनोका पेट भरो। अब
 बच्चे, सब भूते देने आना। भगवान्‌ इसे भी कभी दैने ही।'
 निमख लार्का कहना है कि 'बूढ़ेकी यह उदारता
 देखकर मेरा हृदय भर आया। क्या आकाशसे निपल
 मनवाले इस बूढ़ेको भूमिसे बधित ही रह जाना पड़ेगा।'
 सभीमें फिर जमीन माँगी गयी।
 खकाल एक आदमी उठा, उतने भानी भनकी
 थलुलन एक एक जमीन देनेकी चोरमा कर दी।
 उगी समप दान पत्र भरा गया और उतां सभीमें उस
 बूढ़ेको जमीन दी गयी।
 ×
 प्रभु यह उदारता, यह निपाड्य, यह भक्ति-भावन
 हम सबमें भरें—यही उनके बरलेंमें प्रार्थना है।

भगवान्‌को शीघ्र द्रवित करनेवाली भक्ति

भगवान्‌ राम कहते हैं—
 धर्म से विरति लोग में ग्याना। ग्यान मोक्षद्वय वेद दायना ॥
 जातें योगि द्रवत में भार। सो मम भगति भगत सुगदार् ॥
 (गमकविठ्ठल आत्मा.)

भक्तिमें समर्पण, स्वामित्व-विसर्जन

(लेखक—राधा जीराधरदासजी)

भक्तिमें समर्पण-भावनाका प्राधान्य है। जबतक भक्त अपने इष्टदेवमें अपनेको अर्पण नहीं कर देता, जबतक उसकी भक्ति अधूरी है। प्रश्न उठता है कि इस समर्पणमें बाधक कौन है और यह बात सर्वत्र समझमें आती है कि स्वामित्वमें 'मे-ए-मेरा' भावका अभिमान मनुष्यको ईश्वरसे दूर दकेल देता है और समर्पण पूर्ण नहीं होता।

जीवनमें स्वामित्वका होना वैसा ही है, जैसे पानीसे बरफ बन जाता। ठंडा पानी फिंजीका सिर नहीं थोकेता। पर थूक बरफ बन जानेसे वह ठोस होनेके कारण पीट पहुँचानेका साधन बन जाता है।

समस्तकी भावना जब बहुत मोटी हो जाती है, तब बड़ा भव उत्पन्न होता है। इस स्वामित्वकी भावनाको मिटानेके लिये साधनाही जरूरत है। आत्म संसारमें स्वामित्व बड़े पैमानेपर है, जिसके परिणामस्वरूप हमने बड़े बड़े मरायुद्ध देखे और सर्वनाशी अणुबम हमारे सामने गगनचूमे नायाबी बिखर स्वीकृत दिखानेके लिये वैचार है।

ऐसे समयमें, जिस भारतीय राष्ट्रमें मानव-समाजकी समस्त समस्त सर्व-समर्पण करनेवाले अनेक मरायुद्धोंकी पैदा-कर सक्रिय आध्यात्मिक संदेष्टा दिया है, वह भारत इस भौतिक विधानसे उत्पन्न राजाओंको देशकर चुप रहे—यह परम्परा के निश्चय होगा। आजका यह भौतिक विचार छरी मानव-समाजके लिये एक चुनौती बन रहा है।

पर क्या, हम भी स्वामित्वकी अधिक-से-अधिक अन्तर्गत प्रयत्नमें लगे रहें। इसके क्या यह प्रश्न हल होगा। या कोई मार्ग भारतीय परम्पराके अनुकूल अपनाता उभित होगा। भगवन्तमें भीगीनामें स्पष्ट कहा है—

सर्वपापप्रदायिनी नो मुदन्ते स्तेष्व एव सा ॥

(१ । १२)

जिनके सर्वपापों का काम किया, उनकी उनका अंत दिये निरा भी भोग करता है, वह पोर है। यह सो न देनेकी बात है, बड़ी संसार-वृत्ति है और उससे स्वामित्व स्पष्ट होता है। और जो देनेकी बात है, बड़ी अग्रिम है, बड़ी भक्ति है। उससे स्वामित्व विधिल होगा, निष्कल।

जीभगदन् संकष्टमर्त्तुं दानाद्वाप्यना 'दातुं संविधानम्'

की है। दान भिक्षा नहीं, पर समस्त विधान है। संविधानमें संघट्ट करनेकी व्यवस्था बाँटके लिये नहीं है।

हमारे समाजमें धनका व्यवहार करनेवालेको लोभ माना गया है, मासिक नहीं। धनम-व्यवस्था दूर ले आइ हम जीवनपर्यन्त एक ही आश्रम—एकसाधनमें रहें जिससे हमारी स्वामित्व-निर्वाहकी बुद्धि बुद्धि हो पावे उसमें कांछा लगा गया है। जिस देशमें जीवनके लोभ हैं। सर्व स्वामित्व-निर्वाहके ये, वह राष्ट्र समस्त करने लया और सर्वत्र भावसे कह सकता था कि एक देश जो मने सोना जानता है, बड़ी अमर होता है। आज हमें जीव-राजकी-ऐसे मरायुद्धोंके लोभके लोभमें कम-से-कम अन्त मिच्छती है। यह उनके अन्तर्गतकी मिश्रणका प्रभाव है। उहाँ मानव-इष्टपर उनका अधिकार है। सो देखें, जने मुक्त देती है, बड़ी उत्तम बहन्त है। भौतिक वैभ अभिमान की राग, विरम्यकप्रिय अति उत्तम विचार है। मानकी प्रेरक संदेष्टा नहीं दे पावे। सर्वप्रथम लोभ न भिदे-मछीदेकी तरह नगण्य समझते हैं। इच्छिते, लोभ संकष्टमें उनका नाश करनेमें उनकी ब्रत भी संकेत होता। यह है स्वामित्वकी भावना और उत्तम भाँडर पर्य

इच्छिते आज कायपुनरकी भारतीय राष्ट्रमें सर्व है स्वामित्व विसर्जन कैसे किया जाय। इनका सक्रिय प्रयत्न दितावे। आज जीवन में निपाटी प्रामाण्यमें भूमि नदी जेला कठिन स्वामित्व बुद्धिनेका साधन प्रयोग कर गो इस प्रयोगमें करीब २५७५ गीयोंके कोमल प्रसारित किया है। कर ५०० स्वामित्व-निर्वाहकी प्रक्रियामें सक्रिय योग देनेका आह्वान भीषण निपाटी आद्य संकष्टाचारोंकी अन्तर्भूमि काजरीमें दूर लोभ लोभान् के अक्षरपर किया था। अन्तर्भूमि भारी अन्तर्भूमि कोर दूर कायकर्म यह दिखते करना उभित। यह तो वह भी किया जाय। मुक्त प्रम स्वामित्व निर्वाह और उत्तम संकष्ट संकष्टों काव्यता देना है।

भक्ति तथा भक्त—पूतोंके लोभ नहीं रहते। ये रहते हैं जीभगदन्ते लोभ। और जब हमने भक्त

अमन के किया; तब फिर हमारे किये स्वामित्व क्यों और संग्रह भी क्यों? क्या इतने भगवान्‌में हमारे विश्वासकी कमी प्रकट नहीं होती? अतः नास्तिकवादी तो यही दलील देते हैं कि जो श्रीभगवान्‌को मानते हैं, वे ही आत्म अभिमान-अधिक संग्रह करते हैं; स्वामित्वका अभिमान करते हैं और फिर करते हैं कि 'हम भगवान्‌को मानते हैं।' हमें शोचना चाहिये कि हमारे ही मित्रोंकी यह धिकापट क्या खो नहीं है! भगवान्‌के माननेका यही प्रमाण है।' यह हम अपने हृदयमें स्थित ईश्वरको समझ रखकर अपनेसे पूछें।

भगवान्‌के दर्शन तो गरीबोंमें होते हैं। भगवान्‌का नाम है रत्नकुण्ड, अक्षर-धारण, पवित्र-पावन। इसलिये हमारा भर्त्स तो यहाँ होना चाहिये, यहाँ भगवान् हैं। सभी तो स्त्रीभारदारियोंको भी हम अपनी ओर आकृष्ट कर सकेंगे। भौतिक उन्नतिसे कामगाते, इस संसारमें हमें अपना मार्ग

हैंद निकालना है और उसे खोजोपर प्रकट करना है। हमारे संस्कार, परम्पराएँ, इसमें सहायक होंगी—इसका पूरा भरोसा है।

हमारी परम्परा श्रीभगवान्‌को भोग लगाकर प्रसाद पाने की है। नैवेद्यके पहले वह चापारण भोजन रहता है, पर भोग लगानेपर वह मङ्गलमय 'प्रसाद' हो जाता है। उल्टे मानसिक प्रसन्नताका अनुभव हम कर सकते हैं। समर्पणकी यह निरोपता है। वह भगवान्‌का प्रसाद बन जाता है। केवल भौतिक गुण या वैभवाकी अपेक्षा ईश्वरका प्रसाद हमारे किये श्रेष्ठ है; भोक्तर है। यह प्रसाद हमको वही संकटसे भी बचा सकता है। श्रीभगवान्‌की अनुत्तरीयता कहना हो तो कहेंगे—

स्वस्वाम्यत्वं सर्वत्र प्रपते महतो भयम् ॥

इस चर्मका थोड़ा खनन भी हमको भयंकर संकटसे बचा सकता है।

भक्तोंके भावपूर्ण अनूठे उद्गार

(केवल—श्रीवैष्णवात्म्यी मोक्षानुष्ठानम्)

वस्तुतः न विदुः सुखसुखगता वैराग्य तस्मै नमः ॥

वस्ति सभी भगवद्भक्तोंका दृष्टिबिन्दु एक है; उनकी प्रवृत्ति-प्रवृत्ति-प्रवृत्ति, शब्दयोग्यता सर्वथा भिन्न होती है—
हृदयमय इति निम्नाहृत पदोंका मनोयोगपूर्वक अभ्यसन करनेपर यह बात पूर्वोक्तसे स्पष्ट हो जायगी।

(१)

अकर्मण्यं कृपणस्य कृपावशात्

कर्मयोगिनां नाव द्युतिः किञ्च कर्मसमिः।

यद्यपि यदि ह्या कृत्ये न मे त्वं

कर्म पर कर्म के कारण प्रकाशित ॥

यद्यपि चौदशी बाल योनिमें भटकनेके बाद अत्यन्त दुर्लभ भगवद्देह उपलब्ध हुई है। यही आपके दर्शन प्राप्त होनेका सुन्दर मोक्ष है। हमया अब तो प्रसन्न शीतकी बर्दभरी प्रसन्न—प्रसन्नभी क्या सुनो; मुझे अपनाओ। प्रभो! मैं इस कर्म माप मेरे समस्त अनुकम्पा नहीं करोगे तो भरोसे छोड़कर किसे धारण करूँ। कोई रास्ता बताइये।

(२)

यद्यपि यद्यपि मन्त्रकविपारं हि समित्वा-
मन्त्रकर्मणि कामिनि किमिति समयेऽपि मन्त्रकर्मणि ॥

न हेतुं त्वं कुर्वीतस्त्वयि मिहितमर्थे मयि विनो

महि त्वां दिव्याहं कसपि धारणं कर्ममगमम् ॥

स्वामिन्। आपके कृपा-सेवाको पाकर कुछ; दैत्य, कानर प्रभृति कई अन्य जीव भी भक्त-स्वगते पार हो गये परंतु अब मुझे पार करनेका समय आया; तब आप कृपा तानकर लो गये। प्रभो! मैं तो अपना सर्वस्व आपपर स्वीकार कर चुका हूँ; अतः इस समय आपको उपेक्षाभाष प्रदर्शित नहीं करना चाहिये। आपको छोड़कर अन्यत्र किसीके धारण नहीं गया हूँ।

(३)

अनन्ताया विज्ञा न गुणमयस्तेऽन्तमगमन्

अतः पारं धारयत् तब गुणगगना कथमपम्।

गुणम् यावद्वि त्वां कतिपयतिहरं पाति परमां

महि योगिप्राप्त्यामिति मन्त्रसि बुद्ध्यामनमम् ॥

भुक्तेधर। जब शेष, मरेण, गमेण; धारया एवं नारदादि भी आपके गुण-स्वगता पार नहीं पा सके; तब मेरे-जैसा अधमाधम जीव आरंभे अगुण गुण-गगनी गगना से कर सकता है। अतः भगवन् यह समझकर कि आरंभ गुणगन करनेसे ही मनुष्यको अन्य-भारसे मुक्तनेवाणी तथा योगिप्राप्ति

रही काक प्रातः मनहि दिने ।

मेर शननाय भीस्याम, तपय करी दिन डिने ॥
मे भरकर करै मयत है, बरि दद मयत मु दिने ।
तेक अरुमि दयत मयतम, बन विहर मयत दिने ॥
आये रतन मयत मे घर मर, कोन काज इमि दिने ।
हित हरिबंस अमृत सनु नाहीं, निन या राखि दिने ॥

—रिगवी

तुम मत कोटि अदाह विरही राखे ।

(श्री) सामा बरनि म मय अगवे,
(बहुतक) कम निजात ही मय सखे सखे ॥
भीहरिदास कहत ही प्यारी,
वे दिन मे कम करि करि अगवे ॥

—रागी हरिदास

लोकद्वी शताब्दीमें हल हरिदासी—अर्थात् हरिदासी,
हरिदासी एवं हरिदासीका ही हल औराभागी उपासना
और उत्तमगुणी काव्यकी उत्तम रचना अत्यन्त प्रोढ़ हुई है ।
औरभागी अमोक्षकी बर्णना गाते हुए व्यासजीको देखिये—

अनु बर्णन दे वरसने ।

जुनरि किशोरी मनमयी सब होइ बने सहजाने ॥
कहत मंद बुरावतु राम ली, जोर मयत को गाने ।
अनु मेष । हम सब प्रकृतली होइ हाथ निकले ॥
वा अमृत के अगवे कोटि केन को कम गाने ।
तेरे मन मयो मयत की अमृत कोन बराने ॥
हैत कबलि मयत रंजित, हाव बही लपटने ।
मून कम विमिय करैत लन, मयत म रम्य राने ॥
नाचत मयत प्रमुदित है, मर नम्रिनु को बरिबाने ।
अमृत उपास मयत लन मयत लन, मयत लन सिलने ॥

औरभागीभीष अदि अमृतदासीमें दक्षिण अनेक शक
अगवे कवि हुए हैं । उन्होंने तो भीष्मकी मुगल-प्रम-
ल-स्यमोंके लय पर्वत प्रस्तुत करनेके अधिकार अपनी
अमृत ही अमृत विरचन महीं पाया । अतः आपुन-
वादित्यका अनेक बहुत विराम दे और उरमें औरभागी
अमृत और लय विरचन अमृतकार एवं अनुभूतिप्रधान
रंगमें गुप्त है । एहीके कवि अत्यन्त लय हैं—

पदिक सिंगत के मयत मयतानी है,

मून की रानी मुनि बरि मयत मयतानी ।

श्रीर मयतानी, मयतानी, श्रीर मयतानी है,

श्रीर मयतानी है मयतानी मयतानी है

कोक जोर हारि मयत मयतानी है,

हैरी मयत मयतानी मयतानी है

मयतानी है, मयतानी है, मयतानी है

मयतानी है, मयतानी है, मयतानी है

कस्यनाके पंत अमृतकार मयतानी है
को भी पयतानीकी पयतानी मयतानी है—

कोमला कम है मयतानी है मयतानी है,

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

किंतु गिरधरादासीने तो लक्ष्मणे कोटि
दिया है—

अमृत की अमृत को अमृत की पद, मयत

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

—महाकवि अमृतदासीने उपासना अमृत विरचन
के अमृतकार औरभागीके अमृतकारमें लक्ष्मणी, लक्ष्मणी
गभीरदासी मुदर लक्ष्मणी दिया है—

कस्यनाके अमृत मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

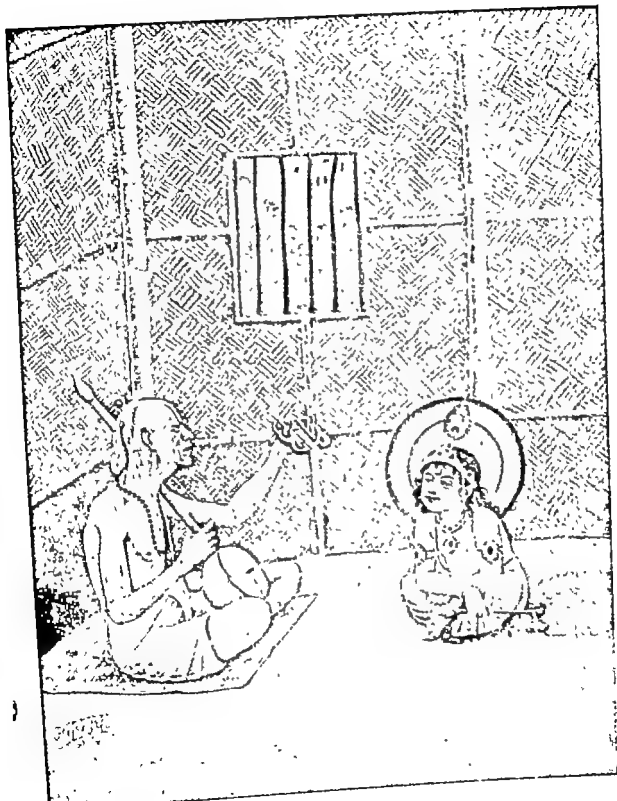
मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

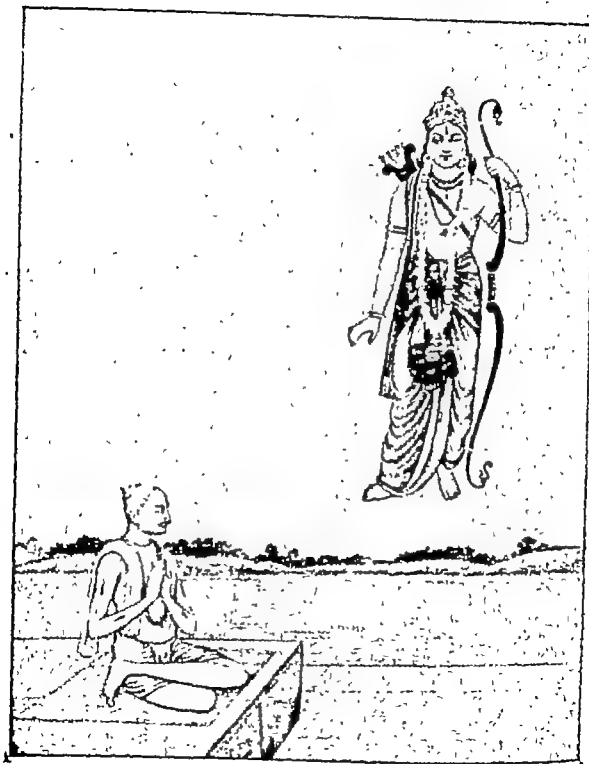
मयतानी है मयतानी है मयतानी है

मयतानी है मयतानी है मयतानी है

माहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न स । मङ्गला यत्र गायन्ति सत्रं सिद्धामि नारद ॥

(पद्य० उच्छर० १४ । २१)

है। फिर भी प्रेमका ओ रूप राधिकामें विभित पल आता है। वह अमय दुर्मय है। श्रीकृष्णकी विलक्षणताके अनुरूप ही श्रीराधाका चान-चरित है। यही कारण है कि कवियोंको किसी प्रेमा राधिकाले वर्णन करनेके लिये प्राप्त हुई। उतनी कल्प शक्तिसे प्रति नहीं।

श्रीकृष्णकी सन्यासमीकी भाँति भावों का अहमीकी प्रतिकर श्रीराधिकामें भक्त उनके जन्म-मृतिपर आनन्दो-त्पन्न मन्ते हैं। संगीत और नृत्यका अनुपम आनन्द तो इन्द्रजल और बरतानमें दर्शनीय है। यहाँ राखेतककी शोकाहर्ष दिन-रात विभिन्न समयोंपर अलग-अलग मन्दिरोंमें होती रही है।

इन्द्रजलमें श्रीराधावल्लभकी मन्दिर, स्वामी हरिदासकी-

का टट्टी-स्थान आदि मुख्य स्थान है। जहाँ उत्सवकी विशेषता रही है। बरतानमें श्रीराधिकामें मन्दिर उत्सवका प्रमुख केन्द्र है।

बरतान राधाके पिता जामातुजीकी राजधानी रही है। राधिकामें भक्त उनके ननिहाल राखेतमें हुआ था। जो मधुरले यमुना-पार पार मीठकी बुरीम है।

मगधापाके सरस काममें राधासम्बन्धी वर्णन अमन्य मधुर हैं। इन्द्रको उल्लाखले परिपूरित करनेके लिये उनमें विभिन्न प्रकारसे मगध बालनेकी शक्ति रही है। सभी महा-कवि विशाखने उत्सवके मगधबालमें लिखा है—

मरी मय बाधा हरी राधा मग्नी लीन ।
मा हन की शीर्ष परे स्वाम हरित हृदि होन ॥

भक्तकी भावना

[केन्द्र—श्री श्रीकृष्णदेवकी शायी, पद ० ५०, वी० कि०० (वास्तव)]

कवि ! विवभावन विवभुत्
कलाप्रवेशन बसोइलु ते ।
महिमा महात् मम मानसे
महनीय देव ! विभाति ते ॥ १ ॥
गिरिभूमि विभक्तमने
रमणीयतेकमिहैतेने ।
वडिवा मयैरतिशोभने
परिभाति ते महिमा चने ॥ २ ॥
तपकातपव विभासिते
प्रानाङ्गले विभुमसिते ।
वडुवन्दुविसिधिविधिते
तव शोचिरेव शिरोचते ॥ ३ ॥

अथवा काउ-स्मृदकी दक्षिणे विविधित
गगनके आकाशमें आपकी ही छवि चमकती है ।
विजयवन्दुविसिधिविधिते
कुसुमावलीपरिशोभिते ।
मकलानिधेय सुगन्धिते
वृक्षसंघवेव निवेधिते ॥ ४ ॥
शुभमङ्गीरसिर्हरकविज
धरणीचदे परिधिते ।
सुनिधोगिगुन्धसमर्धिते
महिमा बिनो ! तव मासते ॥ ५ ॥

४. पक्षि-स्मृदोंके शब्दोंसे शान्तावमान।

पुष्पीकी पक्षिधर्मोंसे शोभायमान।

महामानिसे सुगन्धित।

मृगोंके समूहोंसे निवेधित।

५. शरनोंके स्पष्ट लीन बडोंसे

परिधित शीर्षोंके उत्पल।

जहाँ सुनियों और बरगियोंके दर्शन होने हैं।

है प्रभो ! आपकी महिमा दक्षिणेपर दोनी है।

विजितान्तरारिबमूचका।

शुभशान्तपुगीतदाया।

विदितविधेयसमाधका।

प्रगलबजजकिमिधका

१. भाषे विवभावन ! विवभर !

कलानिधान ! आपकी सेवा नमस्कृत है।

है पूजनीय देव ! आपकी यही महिमा

मेरे मनमें भासित हो रही है।

२. पर्वतके शिखरपर। अथवा रमणीयताके

एकमात्र निवेधित 'न' न जाननेसे।

अथवा बचर दमकती हुई वामनी-

से घोषित बादलोंमें आपकी महिमा भासित हो रही है।

३. दर्पके प्रकाशसे प्रकाशित।

अथवा चन्द्रमाकी चोदनीसे शोभायमान।

परदुष्कृतपदार्थना

मधितुं

समाहितभाषणाः ।

नव

सम्पन्नम्

विशेषना

सुतिरुति

वेदना

तपोधना ॥ ७ ॥

६. किन्हीं आपत्तयस्तुओंकी सेवाओंकी भीत विपदा है।
किन्हीं विरहदियों पवित्र और शान्त हैं और
ओ मदात्म हैं।

किन्हीं एकमात्र भगवान्का सहारा है।

किन्हीं विरहकी एकमात्रसे क्षणिक मनको पा
लिया है।

७. वृत्तोंके वृत्तके लक्षोंकी पीड़ाओंकी दूर करनेके
लिये किन्हीं अपनी भावनाओंको पवित्र बनाया है।
उन लक्ष्योंके हृदयोंमें आपकी शोभायमान सुति
विपन्नमान है।

सुतिभिर्भवादि

किन्चित्

सुतिभिर्भवाव

परिधीयते ।

विगमना

जगदीश

। ते

सुपवर्णनेरसीयते ॥ ८ ॥

विगमनीरसंभितपविमि-

स्वसीद

साधु

सविमिः ।

गुणकीर्तनं

तत्र

योगिनिः

क्रियते

समाहितपुदिभिः ॥ ९ ॥

८. मुनिज्ज आपका विस्मय करते हैं।

अतीवोग आका परिवार प्राप्त करते हैं।

हे जगदीश ! वेद भी निश्चय ही

आपके गुणोंका वर्णन करते हैं।

९. अपने वीर्यमें वेदकर प्राप्ता

और लक्ष्य शब्द करनेके पधिविज्ञा

तथा स्मार्ति बुद्धिमान् वेधितोऽपि

आपके गुणोंका वर्णन किया जाता है।

सगुणो

महाविदुः

कर्म-

एषि निर्गुना दधितः ॥ १० ॥

तत्र

विश्रमस्य

परिधना-

व्यवहारेष्वप्यमसंगी

॥ ११ ॥

विधिनिष्क

निगिद्धो

परितो

होऽपि

मयोः ।

समुपह्वे

रयि

सुन्दरे

मुखो ह्ये । विरक्तो यो ॥ १२ ॥

१०. आन कर्मकाण्डोद्धार सगुण

और उपनिषदोद्धार निर्गुन करे गये हैं।

आपके विविध परिधको

संघटने रहित आनन्दत होना ही देख सकते हैं।

११. हे भगवन् !

क्यों और

भनके होनेर भी

मो

विनिर्गुः, अथवा

परधकी

गुणके

एकान्तस्थानमें मुनिज्ज हीनवर्ते सुख तथा

शान्तरूप आरके लक्ष्यमें ही निरत रहते हैं।

वदन्

प्रजं

परितस्तान्

विगमनामौरि संलुप्तम् ।

तत्र

लक्षकवमहं

मये

विधः । शान्तिधाम निरन्तरम् ॥ १३ ॥

१२. हे विधः !

हे शान्तिधाम !

भगवन् !

मैं आपके उक्त स्वरूपको निरन्तर भगवन् !

ओ भगवन् ! कृदस्यः सर्वत्र व्यपन्न

और निगम तथा आनन्दका संलुप्त है।

भगवान् निष्काम प्रेमभक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं

प्रसन्न रहते हैं—

मार्तं हिज्जं देय्यमृत्तियं पासुत्तमज्ञाः । प्रीणमाय मुकुन्धम् न क्षुत्तं बहुज्ञाः ।

न क्षानं न तपो मेज्या न दीर्थं न प्रतानि च । प्रीयतेऽममया भक्त्या हरिरम्यदिहम्बनम् ॥

(श्रीमद्भा० ७ । १ । १२)

श्रीपराशर्यो ! भगवान्की प्रसन्न करनेके लिये आदर, देय्य या श्रुति होना, सदाचार और निरिह बने
सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, शारीरिक और मानसिक शौच और बड़े-बड़े श्रेष्ठोंका अनुष्ठान पर्यन्त नहीं है
भगवान् केवल निष्काम प्रेमभक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं । और सब तो विद्वन्मनसा है ।

मानवता-धर्म

(लेखक—जी.प्रतिभारण राव)

भगवान् गीतामें कहते हैं—परम पुत्रको अनन्य भक्तिके द्वारा प्राप्त करना चाहिये। और ये चोड़े-से शक्तिशाली शब्द मानव-जीवनका सम्पूर्ण अर्थ एवं प्रयोजन व्यक्त कर देते हैं। यह प्रयोजन वही है कि मनुष्यको इसी जीवनमें भगवत्प्राप्ति कर लेनी चाहिये, इस कार्यको अभिप्रायके लिये नहीं रखना चाहिये। प्राचीन भारतमें प्रत्येक बालक-बालिकाके हृदयमें ही उनके जीवनके भीतर इस दिव्य प्रयोजनका संस्कार बोधित होता था। इसीको 'ब्रह्मदीक्षा' या 'परम सत्यमें प्रवेश' करते थे। जो कोई भी इस दीक्षासे वंचित रहता था, ब्राह्मण नहीं माना जाता था। आजकल कोई इस प्रकारकी दीक्षाकी चर्चा नहीं करता। हमारा बाल्य, हमारी शिक्षा—सबका धर्मिकीय धर्मनिरपेक्ष (Secular) बन गया है। इस-लिये सन्ने ब्राह्मण हमारे सम्मुखमें दुर्लभ हो गये हैं। किंतु प्राचीन परम्परा अब भी मरी नहीं है। हम आधुनिक भारतीयों-का यह कर्तव्य है कि उस दीक्षाको पुनरुत्थान करें और यह बहुत अधिक विषयों में जो इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और इस प्रकार 'कृष्णस्यो विद्वन्म आर्यम्', उसे जगत्के योग आर्य बन लें—श्रुतिगीतों की यह अभिलाषा पूर्ण करें।

किंतु वृत्तोंको आर्य बनानेके पहले हमें अपनेको ही थिये कार्य बनना चाहिये। हमको ज्ञान-वैयक्तिकी प्राप्ति एवं तत्पर-सत्य सम्बन्ध से बैठे हैं और केवल ब्रह्म रूपों तथा मूर्तियोंको पकड़े हुए हैं। आध्यात्मिकताका यह तत्पर-सत्य भी भगवान्के इन शब्दोंमें आ गया है कि 'भगवान्को अनन्य भक्तिद्वारा प्राप्त करना चाहिये।' यह कहा कि ब्रह्म है कि यह कोई नयी बात नहीं है। सभी लोग भक्तिकी चर्चा करते हैं और उससे परिचित भी हैं। किंतु क्या वे सचमुच ब्रह्म और अनुभव करते हैं कि भक्ति क्या है, आपका अधिकार क्षेत्रोंके सिरे यह एक शब्दमात्र है। सभी देशों और युगोंमें आत्यधिक शारीरिक पुनरुत्थितके कारण देश-प्रतीत क्षेत्र है कि 'भक्ति' और 'प्रेम' ये दोनों शब्द बना आध्यात्मिक भाव एवं शक्ति से बैठे हैं। इनकी 'पुनरुत्थित' नष्ट हो गयी है। अतः उन्हें पुनः शक्तिमान् बनाना है। ब्रह्म इदं मान्दोन्मि होकर सारे शरीरको अनिर्वचनीय पवित्र और मानसदे भर न दे, तबतक भक्ति अथवा प्रेम अविनाश नहीं मानना चाहिये। इदंयको इस भावके

लिये प्रस्तुत और विकसित करनेवाले उपाय—जैसे मन्दिरोंमें जाकर प्रतिमा-पूजन, नाम-कीर्तन, दीर्घयात्रा आदि—आजकल अत्यधिक भावविहीन और एक स्नेहप्रपाके रूपमें आ गये हैं। उनका शास्त्रिक प्रयोजन आज उनसे छिद्र नहीं हो रहा है। भारतीय पूजा-प्रणालीको सत्य करने सिद्धांत के अनुसार पुनः एक सारणीय दोहरा रहा है—

तत्पर ब्रह्म ब्रह्म दान करि मन में बरि दुखन ।

नानक निहाइत ब्रह्म भिंनि ज्यो कुंजर हलान ॥

पूजाकी भावशक्ति प्रयानियों मनको केवल इस अभिमानसे भर देती है कि हमने एक आध्यात्मिक और पवित्र कर्मका सम्पादन किया है, पर उनसे वास्तवमें कार्यसिद्धि नहीं होती।

पिछ प्रश्न होता है कि 'भगवान्को चर्चमें करनेवाले इस महान् प्रेम तथा भक्तिको इदंयमें कैसे जगाया एवं बढ़ाया जाय।' मनुष्य मनुष्यसे प्रेम कर सकता है। किंतु उस परम पुत्रसे कैसे प्रेम किया जाय, जिसमें—गीताके शब्दोंमें—'सम्पूर्ण भूत अवस्थित हैं और जिससे यह तारा जगत् व्याप्त है।' (८।११)। साधारण जनताके हृदयमें प्रेम जगत्के सिरे भगवान्की यह परिभाषा क्या सामान्य गहन और अत्यन्त शारीरिक नहीं है? ठीक इसी कठिनाईका सामना करनेके लिये प्रसिद्ध-पूजनको भारतमें प्रथम दिया गया था और इधने अत्यन्त सौम्योकी उस दिव्य पुत्रको प्राप्त करनेमें नष्टपरा की, मन्दिरमें विराजमान मूर्ति जिसकी प्रतीकमात्र है। किंतु प्रतीक भावना अब जाती रही और अधिकतर मनुष्य ठीकी या सूक्ष्म प्रतीकाकी ही भगवान् मान बैठे और वेकनेको कि उसे नमस्कार करने तथा उसकी पूजामें कुछ पैसा दान कर देनेमें ही धार्मिक कर्तव्यकी इति भी हो जाती है। बलुगः क्षेत्रोंके हृदयमें यह विधान जीवित नहीं रहा कि भगवान्का नाताकार हो सकता है। इतिभिये ये-हम दिशामें प्रगच्छित नहीं होने। भन्ती अधिकतर शक्तिको ये शारीरिक व्यापारोंमें लगाते हैं और धार्मिक कृत्योंमें केवल व्यापार। मन्दिरोंमें भी लोग छोटी-छोटी कामनाओं से लेकर आते हैं और उनकी पूर्तिके लिये प्रार्थना करते हैं; पुत्रप्राप्ति, भोग भी पूजाओं में मानाती भेदा उनके उपयोग ही अधिक रहती है। इस प्रकार इन पुष्प-

स्वलोभ सम्पूर्ण वातावरण गीतोक्त काम, मोह और मोह-
रूप नरकके विविध द्वारोंसे व्याप्त हो गया है।

इसीको 'धर्मस्य गन्तिः' या धर्मका ह्रास कहते हैं। इस
धर्मकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌की स्वयं पुनःपुनर्गम अवतीर्ण
होना पड़ता है। जब वैदिक यज्ञ-यागविक्रम अपकर्ष होकर
उनका निष्प्राप होनामात्र होय रह गया, तब गीताने
'श्रियाविरोधबहुनाम्' कहकर उनको भर्माना की और एक
जीवी-आत्मी जीवन प्रस्तुत की, जिसका पाठन करते मनुष्य
भगवान्‌की प्राप्त कर सकता है। श्रीअरविन्द कहते हैं, 'जिसे भी
पूजा-पद्धतिमें प्रतीक, अर्थपूर्ण विधि अथवा भावभरी प्रतीका
केवल उद्दीप्त करनेपछा, भाववृद्धि करनेवाला तथा रस-
संचार करनेवाला हो तब नहीं है, बरं एक ऐसा भौतिक
साधन है, जिससे प्राप्त करते मनुष्य अपने हृदयकी भावना
तथा आकाङ्क्षाको वास्तवमें एक निमित्त आकर प्रयत्न
करना एवं उन्हें हृद और शक्तिसम्पन्न बनाना आरम्भ कर
देता है। क्योंकि आध्यात्मिक आकाङ्क्षाके बिना यदि पूजा
पर्यन्त तथा निष्परोक्ष है, तो आकाङ्क्षा भी श्रिया एवं
आकारके बिना एक शरीररहित तथा जीवनके लिये पूर्णतया
प्रभावशून्य शक्ति है। पर कुन्तकी बात है कि मानव-
जीवनमें सभी आधार रुद्ध बन जाते हैं, केवल आधारमात्र
रह जाते हैं और पलका निष्प्राप हो जाते हैं। वर्यपि आधार
और पूजा-पद्धति उस मनुष्यके लिये अपनी शक्तिको
सदा बना। रहते हैं, जो उनके धर्मकी प्रशय कर सकता है,
तयस्मि बहुमूल्यक ज्ञान तो कर्मदायक वस्तुतः विधिके
रूपमें व्यवहार करती है और प्रतीकको एक प्रापशून्य (वितना-
शक्ति) विह्वले रूपमें देनाही है। शक्ति ऐसी पूजा-पद्धति
तथा आधारके धर्मके आधारों इन्हीं द्वारा है, इन्हींसे
अन्तमें इनको या तो पूर्णरूपमें परिपूर्ण कर देना चाहिये
या सर्वथा त्याग देना ही उचित है।' *

योरपमें जब ईश्वर धर्मका ह्रास हुआ, तब १८वीं
शताब्दीमें मुस्लिम विचारकोंने मानवशास्त्र (Religion
of Humanity) के रूपमें एक आधारन सौदा। मूल निदान
यह है कि मानव जन्म ही यह देना है, जिसकी पूजा और सेवा हमें
करनी चाहिये। मानव एवं मानव-जीवनका आधार, उसकी
सेवा और उन्नति ही मानव आत्माका प्रयत्न करने और प्रयत्न
उद्देश्य है। अतः धर्म, ईश, देव, स्थिति तथा गुरुत्वीय
विश्व आध्यात्मिक उन्नतिजनित भौतिक विचार लिये देना

मनुष्य मनुष्यके लिये पूज्य होना चाहिये। स्वतन्त्र
हमें आदर देना चाहिये, देना और बनाने में
मुद्दाना चाहिये एवं सेवा और सम्मान एवं
भी इसकी रक्षा करनी चाहिये। मानव जीवन ही
सुरक्षित, सफल, उदात्त तथा उन्नत मान्य होने
मनुष्यके हृदयकी पवित्र, उन्मुख रहने, यही है
कर्मवत् बननेसे सुरक्षित और ईश्वर वस्तुतः अपने
सुख रचना चाहिये। मानव-जीवनको भी स्व स्वकी
सुख करके, उसकी स्वतन्त्रता तथा विचारों के देना
अवसर देना चाहिये तथा स्वपिछन और परिवर्तन।
संगठनके सभी रक्षण उसके लिये प्रयत्न कर।
चाहिये, जिससे मानवताकी सेवामें वा तब प्रदाने में
शक्तियोंका उपयोग कर सके।

एक-ही शताब्दी पूर्वके मानवीय विचारों में
आध्यात्मिक प्रयत्न महासुन्दर परम्परे मानवीय विचारों में
भावनासे तुल्य करनेपर यह स्पष्ट हो जाय कि मानव
धर्मोंके विचार बड़ा प्रभाव डाला है और जिसका उद्देश्य
काम इसके द्वारा हुआ है। इन्हीं मानविक मूल्यों
कर्म कर सकते हैं, जिससे पूरा करनेमें पुण्य धर्म बन
रहा। इसका मुख्य कारण यह है कि वह निराला
एवं सर्वकी धारण करिष्योकी कारण रहा। धर्म
निरालासे प्राप्त करता रहा और धर्मिकों के ही।
निश्चयान् रहा है। जब कि पुण्य धर्म धर्मिक
धर्म-धर्म भूतकालकी शक्तियोंसे भी मनुष्य सम्पन्न
रहा, उसके उन दोनोंके निश्चयधर्म धर्मिकों को धर्म रहा।
अधिक-से-अधिक एक मर्णाधिक धर्मिक मानवीय धर्म
रूपमें बल दिया। संस्कारक धर्मिकों रूपमें नहीं। इ
अतिरिक्त इस धर्मकी मानवता तथा जगत्के आध्यात्मिक जगत्
अधिष्ठाते प्रति अन्त है और इसी कारण वह उन्नतीरत
उन्नतिमें तरतक बन सकता है। इसके विरुद्ध पुण्य धर्म
मनुष्यके आध्यात्मिक मनुष्यकी आध्यात्मिक धर्म धर्म
विचारोंके आगे आकर देना और वे उन्नत वही उन्नत धर्म
मनुष्य प्रयत्न रहे कि वह इसके मूल्यों, मूल्यों
आध्यात्मिक तथा पुण्यकी धर्मिक एवं धर्मिकों के धर्म
मही रहे। वा उनका स्थान भी बना रहे, जिसमें
आध्यात्मिक धर्मिकोंके धर्मिक धर्मिक धर्मिक धर्मिक
धर्मिकोंके और उन्नत धर्मिकोंके धर्मिकों के धर्मिकों के
The Ideal of Humanity)

बह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है कि प्रत्येक देशमें प्रत्येक कला पुरातन धर्मके प्रति भया जो बैठी है, और वह मानवता-धर्म अथवा मानवतावाद (Religion of Humanity or Humanism) के प्रति अधिक आकर्षित हो रही है। चूँकि यही आत्मका युगधर्म प्रतीय हो रहा है, इसलिये इसे स्वीकार करनेमें हमें हिचकना नहीं चाहिये; किन्तु साव-ही साव हमें इसकी अपेक्षर नुतियोंकी भी ध्यानमें रखना चाहिये; जिसके कारण अभीतक यह अपनी मरुत प्रविभुतिको पूरा नहीं कर सका है। पश्चिमकी प्रविभुतिक कलक बड़े उत्पत्तरसे जिसकी घोषणा कर रही है, उस मानवतावादकी अस्वच्छाके अभाव प्रमाण है— विमल दोनों महापुरुष, जिन्होंने मानव-आविपर कर्मानाटीत पुःको-की कर्मा की और अब तीखे महापुरुषकी भी छाया दिखायी रखने लगी है; जिते यदि समय रहते रोका नहीं गया तो उन्में निमित्तकसे सामूहिक संसारके भयंकर अज्ञोका प्रयोग होगा। मानवता-धर्मकी सत्ये वही नुति यही है कि यह अपने क्षेत्रसे ईश्वरको एकदम बाहर रकता है। किन्तु मानवताकी ओर मुझे दिना मानव-स्वभावेमें आनूख परिवर्तन नहीं हो सकत; और कबतक इस प्रकारका परिवर्तन नहीं होता। मानव-जीवनकी कोई समस्या इस नहीं हो सकती और मानव-आदि के लिये भयंकर तथा अधिक दुःखपूर्ण जीवनकी सम्भावना नहीं की जा सकती। इस प्रकार कर्मान समझमें मनुष्य-जीवनका केन्द्र है—उत्का (अहम्) और इस (आहम्) में स्थित होकर हम अपनेकी कल हमस प्राणियोंसे भिन्न तथा पृथक् समझते हैं और इसलिये दूसरोंकी हानि पहुँचाकर अपना उत्कर्ष-साधन करना स्वास्तगत मानते हैं। संसारमें व्यक्तियोंके अथवा जनोंके बीच होनेवाले सभी संबंधोंके मूलमें यही (अहम्) है। धातु, समस्त धर्मोंका धातु है मानवका अहम्; बौद्धका अहम्, ख्रिश्चनका अहम् तथा यहूदीका अहम्। मानव मानवता-धर्म इसकी कुछ कसके लिये भले ही नरम प्रकृत; संशुभ कर सका; इसके अधिक बुरा; अनुकूल एवं संतुलनको बलपूर्वक दबाकर रख सका; उसके अधिक सुन्दर रूप प्राप्त करनेकी बाध्य कर सका; किन्तु मानव-आदिके यह प्रेमको स्थान देने तथा मनुष्य एवं मनुष्यके बीच पञ्चक एकताको स्वीकार करनेके लिये प्रेरित नहीं कर सका। मानवता-धर्मका ही नहीं, अपितु सभी मानवीय धर्मोंका लक्ष्यमें उरोस होना चाहिये प्रेम; मानवीय परस्पर प्रेमकी भावना विचार; भाव एवं जीवनमें मानव-आदिके

एकत्वकी पञ्चक धारणा। यही वह आदर्श है; जिते सर्वप्रथम सहस्रो वर्ष पूर्व प्राचीन वैदिक मन्त्रोंमें व्यक्त किया गया था तथा भरतीपर मानव-जीवनके प्रति हमारे अन्तःस्थित आत्माका सदा यही सर्वोत्तम आदेश होना चाहिये। (The Ideal of Humanity)

मानवता-धर्मकी इस रूपमें पूर्ण बनानेके लिये हमें अपने भीतर उस आत्माकी उपलब्धि करनी होगी, जिसका स्वकम (अहम्) नहीं है, अपितु जिसके रूपमें हमको समस्त प्राणि-जन्तुके साथ तथा स्वयं भगवान्के साथ एक हैं। यही और उपनिषदोंकी शिक्षाका सार यही है; जिते गीताके निम्न-लिखित शब्दोंमें स्पष्टता प्रिये दुहराया गया है—

सर्वभूतस्य मातृमामं सर्वभूतानि आत्मनि ।

इच्छते योगयुक्त्या सर्वत्र समवस्थः ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं स मयि पश्यति ।

तस्माद् न प्रणश्यति स च मे न प्रणश्यति ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भक्त्येवमभ्यसिष्यतः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥

(२। १५-१६)

सर्वभूतानी अनन्त क्षेत्रमें एकीभावे स्थित रूप योगसे युक्त हुए आत्माका योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है। उसके दृष्टि सर्वत्र सम होती है। और जो पुरुष सम्पूर्ण भूतोंमें सबके आत्मरूप युक्त वास्तुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण भूतोंको युक्त वास्तुदेवके अन्तर्गत देखता है; उसके स्थित में अहम् नहीं होता और वह मेरे लिये अहम् नहीं होता; क्योंकि वह मुझमें एकीभावे स्थित है। जो योगी अन्तर्गते स्थित हुआ समस्त प्राणियोंमें मेरी पृथक् करता है; मुझसे प्रेम करता है; वह चाहे जिस प्रकार रहता और व्यवहार करता हुआ भी मुझमें रहता है और मुझमें व्यवहार करता है।

पुरातन धर्मोंमें लोगोंमें भगवान्के प्रति सामान्यतया एक विश्वासकी भावना पैदा की तथा मानव-मस्तिष्कको आध्यात्मिक कृपा प्रदान किया। किन्तु केवल इतनेसे भगवत्वादाकार नहीं प्राप्त हो सकत; जिसकी आधुनिक युगमें परमाण्वकता है। इसके लिये तो हमको योगकी धरत छेनी पड़ेगी; जिसकी कला भारतवर्षमें श्रान्दियोंके अन्त्यासे पूर्णताकी पहुँच गयी है। संसारमें अन्यत्र कहीं भी ऐसा नहीं हो सका है। योगकी प्राचीन सभी पद्धतियों की जटिल समन्वय गीता उपलब्ध करती है और मानवता-धर्मके आधार एवं आधारके रूपमें इसी प्रणयको प्रदान करना पड़ेगा। केवल मानवतावाद (Humanism) पर्याप्त

मही है। उसके आकाश भाषनासे मनुष्यकी सेवा केवल हमारे अर्थकार तथा अभिमानकी वृद्धि करती है। जो हमको भगवान्से दूर ले जाती है। विवेकानन्दजी कहते हैं, 'युग कर्मोंका केन्द्र हवींछिने महत्त्व है कि ये मुक्तिके साधन बनते हैं; वे कर्माका ही कल्याण करते हैं, किसी दूसरेका नहीं।' हमें मनुष्यकी सेवा करनी चाहिये उसे उन भगवान्की क्रियात्मक पूजाका रूप मानकर, जो सभी प्राणियोंके हृदयमें आसीन हैं। हमें मनुष्यको ही भगवान्का मन्दिर मानना चाहिये। हमें किसी दूसरे मन्दिर अथवा पवित्र स्थानमें जानेकी आवश्यकता नहीं है। मानवत्व-अर्थका आचरण इसको योगका अग्र मन्त्र है। कर्मोंके द्वारा भगवान्से मिलना अर्थात् कर्मयोग मानकर करना है। गीता कर्मयोगका सर्वोत्तम ज्ञान है और निष्कामित्व स्थापक एवं उपस्थित करती है—

यश्चोति यदभसि यगृहमेधि यदासि यत् ।

यत् उपस्थसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्शनम् ॥

(१ । २०)

परम श्रद्धा

(केचन—वीरभारतम् अथ वी० वल्मी०, एतृभाषातम्)

मैं नहीं जानता कि आजका दिन मेरे लिये आनन्ददायक होगा या शोचनीय। मैं तो इसका ही जानता हूँ कि हे मङ्गल-मय प्रभो! तूने इससे क्या ही मित्रता है। कारणके अनिश्चित रूप कुछ भी तूने यहोंसे नहीं माया।

संगरके अनेकविध क्रोध और संतापसे मेरा हृदय अन्न रहा है। मेरा विश्व अन्न, विचारण ही गया है। गहरी निद्रा और तीव्र विषादसे हठेका और व्यस हुआ मैं एकमात्र तेरी महाशक्ति के लिये ऊपर आकाशकी ओर देता रहा हूँ।

अरे! मैं यह क्या देता रहा हूँ। मेरी अन्धकारमयी निगाहोंने मेरे-मेरे फले बादलोंमें ये सुन्दर चन्द्रकी शैलें देखी कदाचि नहीं हैं।

हम, प्रभो! मेरा हृदय तिर अनन्तसे अन्न उठा

ए जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ करता है, वह सब करता है, जो कुछ दान देता है, जो कुछ करता है, वह सब मुझको अन्न कर दे।

भीभवित् कहते हैं, एक भगवान्का धर्म ही भविष्यकी आशा है। इसी कारणसे पद-पदस्वामी विवेकानन्दजीने इन श्लोकों को किया था—यहोंने अपनी मुक्तिकी मारी इसका अर्थ है। मेरा धार-धार अन्न हो गया मैं तबसे तुम्हारे अन्न रहूँ—इसलिये कि मैं पूरा कर लूँ उन दानों का भगवान्की, जिन्हें मैं मानता हूँ। मेरे वे भगवान्के व्यक्ति, समस्त कविताओं की वगैरे अति प्रतीति। मेरी पूजाके विशेष धर्म हैं। जो उच्च और नीच, धर्म धर्म, देश और कौटुम्बिक दान हुए हैं, जो विपरीत हैं, जिनमें आते हैं, बाह्यविषय हैं और अन्तर्गत हैं, भगवान्की पूजा करो। जिनमें न तो का अन्न दे न अन्न, न मनुष्य है न गन्मागमन, जिनमें हमसे कुछ एक बने हुए हैं और तब एक रहेंगे उन्हीं भगवान् पूजा करो।

है। मेरी आजका कुछ दौड़ तिर उठने अन्न हो गया है। अन्धकारके अन्तर्गत अन्नने अन्न तिर दे रहा है। मेरा मार्ग तब दृष्टिगोचर होय है। मेरी इच्छा हुई अन्न तिरसे दान बन रही है।

आज मैं अपनी निद्रासे अन्न उठा हूँ। हे मेरा परमात्मा! हे कर्मात्मने! जोहो धर्मोंके लिये दाने धर्मों का कर्तव्यके मार्गपर मैं तिरसे पूर्ण निद्रा एतन्निद्रा और अन्न निद्रासे देर लम्बा हूँ।

हे दयालु! मेरी यह अन्न अन्न, मेरी अन्न और मेरी पुण्यार्थकी अन्न अन्न अन्न ही न धर्मोंके लिये अन्न अन्न—हमारी आज अन्न अन्न अन्न ही रही है।

वौद्धधर्ममें भक्ति

(लेखक—पं० श्रीगोरीशंकरजी शिवेरी)

मुक्ता वौद्धधर्म आपार-प्रधान है। भगवान् बुद्धने 'अप्यथा परतो धर्मा' की पुन्युक्ति प्रशसी। * ऐतिहासिकों का मत है कि त्रित समय बुद्धका अवतार हुआ; उस समय तीन मूर्तोंकी विशेष प्रशंसा थी। वैदिक मतमें यहाँमें पशु-पक्षिकी प्रथा बढ़ गयी थी। ऐनी लोग केवलमान * यदि कर्मके द्वारा धरतीको कष्ट पहुँचाने आदि उपस्थानें रखे। और नास्तिकलोग इन दोनों मूर्तोंकी सिद्धी उद्धार करनेके अस्तित्वका अपसन्न करने तथा इहलोकके धर्मोंकी ही जीवनका आदर्श माननेका प्रचार कर रहे थे। इसी प्रकारकी स्थितिमें भगवान् बुद्ध अवतरित हुए। महा-कवि जयदेवने गीत-गोविन्दमें लिखा है—

विभ्रन्ति पञ्चविदेहह भुतिम्वतम्,
सद्यद्बुद्धवर्द्धावितपशुधातवम्,
केवल घटबुद्धसरीर, जय जय देव हरे।

हे देव, हे हरि ! आपकी सब हो। जय हो। अहा ! पञ्चविधान करनेवाली भुतिवर्गोंका आप निन्दा करते हैं। क्योंकि इहलोकके अवतार आपने धर्मके नामपर होनेवाले पशुपक्षकी कल्पना दिखायी। इलीजिये हे केवल ! आपने बुद्ध-धरतीर प्रण किया है।†

बच-विभिकी निन्दा करनेपर भी भगवान् बुद्धके द्वारा प्रकृत मार्ग छोड़-कल्याणके लिये था। उन्होंने लोगोंको मध्यम-

* सम्प्रसारक अकरण कुलकृत अवर्षदा।

सर्वपरिचर्येण यत् बुद्धं सातनम् ॥ (बम्मपर)

मध्य प्रकारके पापोंसे बचना, पुण्योद्यम संभव करना तथा लगे किए निवृत्त रखना—यही बुद्धकी शिक्षा है।

† इससे यह सिद्ध होता है कि विष्णुमयान्ने ही बुद्धके कर्णों पर प्रण किया था। भगवान् बुद्ध पूर्ण आश्रित थे, इनसे आश्रित कल्याण प्रकट दिखाकर प्रण है। वे सातन आर्ज-धर्मों ही प्रकार कर रहे। भगवान् बुद्ध पशुपक्षीर प्रण करते थे। धर्मकी प्रशिक्षणमें केवल निवृत्त रख करिष्ठ होता है। नीचधर्म भी कोई अलग नहीं थी वह समस्त धर्मोंका निवृत्त बट-बटती ही विषये ही है। यह छाया है। बुद्धभगवान् सिद्धमंकी मीने ही प्रकट पुनर्जन्म मानते थे। बुद्धका जन्म बरार जनर जय प दी है। यह उनके सम्बन्धे अतीथीति प्रमाणित है।

पपर चरनेकी शिक्षा थी, सांसारिक जीवनको दुःखमय बतलाया। उनके चार आर्ष सत्य थे—दुःख, दुःखका हेतु, दुःखका उपशम और उसका उपाय। जन्म, वरा, व्याधि और मृत्यु आदि सब दुःखमय हैं। इस दुःखका हेतु है भव-चक्र, जो पुण्यमूलक है। इस दुःखका उपशम है निर्वाण-प्राप्ति—तुष्णाका पूर्ण जय। और इसका उपाय है अष्टाङ्ग-मार्ग—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्य, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, और सम्यक् समाधि। यहाँ सम्यक् शब्दका अर्थ विग्रह मान लें, तो अष्टाङ्ग-मार्गका अर्थ होता है आठ प्रकारकी विग्रहिका मार्ग। परंतु बुद्धने अपने उपदेशोंमें इसकी विशिष्ट व्याख्या की है। यह अष्टाङ्ग-मार्ग नीचका शील-प्रधान मार्ग है। इसने दोनों धीमाओंका त्याग करनेका उपदेश दिया है—अर्थात् यह कि नास्तिक पय, जो काम-भोग-प्रधान है, सर्वथा त्याग्य है तथा चित्तके दोषोंके लिये धरतीको याचना पहुँचाना भी ठीक नहीं। इसलिये दुर्वाका चाहे दृष्टि- (विचार) मत हो; धार्मीमें हो; संकल्प, कर्म अपना आजीविकामें हो, उसका ध्यान करके चित्तको विग्रह बनाना होगा। संक्षेपमें कहें तो यों कह सकते हैं कि बुद्धका मतकाया हुआ मार्ग निर्दोष सांख्य सिद्धान्तके समान है। अन्तर केवल इतना है कि सांख्यका योगमार्ग व्यक्तिप्रधान है; कैवल्यके लिये है। उसमें प्रकृतिसे विपुक्त होनेकी वाचनाका उपदेश है। बुद्धके मध्यम मार्गमें कल्याणकी वाचना ही प्रमुख है। समस्त जीवोंके प्रति कल्याण-भावनाकी दृष्टिके द्वारा अवतक महाकल्याणकी प्राप्ति नहीं होती। स्वतक मनुष्य वाचनाकी उपचकोटिमें नहीं पहुँचता। बुद्ध प्रकृति और उसके कार्यको व्यापक कहते हैं, निस्तार पतकट है और जीवन उनके यत्ने केवल पञ्च स्कन्ध—संज्ञा, संस्कार, रूप, रवेन्द्र और विमल—के सिद्ध तात्पर्य और कुछ नहीं है। ये इन्हींके समूहको व्याप्य करते हैं, आत्माको कोई प्रपञ्च छल नहीं मानते। पञ्च स्कन्धोंका समावेश भी भ्रमकर्म होता है, ये सभी तुष्णा-मूलक हैं। तुष्णाका जय होनेपर निर्वाणकी प्राप्ति होती है। इस निर्वाणके स्वरूपको महाकवि जयदेवोंने इस प्रकार प्रकट किया है—

दीपो यथा निर्निमग्मुनेतो
नेतापि तच्छति ज्ञानरितम्।

दिशं न कांश्चिद् विदिशं न कांश्चिद्
स्नेहकषायं केवलमेति स्मरितम् ॥
तथा कृती निर्दोषमभ्युपेयो
मैत्र्यामि गच्छति शान्तरिक्षम् ।
दिशं न कांश्चिद् विदिशं न कांश्चिद्
कर्मकषायं केवलमेति स्मरितम् ॥

‘देवे दीन रूप निर्वाणकी प्राप्त होना है। तब उसकी श्रुति न तो पूर्णमें जाती है न अन्तरिक्षमें, न दिशाओंमें जाती है और न अपान्तर दिशाओंमें । वह स्नेह (स्नेह) के समाप्त हो जानेके कारण ही धान्य हो जाती है । इसी प्रकार जब कृती (शायी) निर्वाणकी प्राप्त होना है, तब उसकी चेतना न तो पूर्णमें जाती है न अन्तरिक्षमें, न दिशाओंमें जाती है न किसी अपान्तर दिशाओंमें । कर्म (वृत्ता) का क्षय हो जानेपर ही वह शान्तिकी प्राप्त होता है ।’

भागवत बुद्धने धर्म-वृत्त-प्रवर्तनके समय अपने प्रथम शिष्यों (भिक्षुओं) को उपदेश देते हुए कहा था—
‘स्वयम् भिक्षुर्यो बहुजनहितान् यदुन्नतमुग्रम्’ अर्थात् है भिक्षुओ ! यदुत्तमोगोष्ठि कल्याणके लिये मुझके लिये निष्पन्न करो । अतएव भिक्षुसंप्रदाय जीवन लोक-कल्याणके लिये ही गया । लोक-कल्याणके लिये भिक्षुसंग विघटने आगे बढ़ते गये । भयलक्ष्मणों, पर्याप्त और समुद्रोंकी पारम्परिक उद्देशोंने भारतीय सत्तारक्षक उद्देश्य दिया । बुद्धके निर्वाणके बाद हजार वर्षके संसार विश्वके बहुत बड़े भागमें बौद्धधर्म प्रचलित हो गया ।

परन्तु बुद्धने किसी प्रवचनमें ईश्वरकी उपासनाका उद्देश्य नहीं दिया और अपनेकी कोई भवकरी पुण्य नहीं बताया। तबसे उनको जीवनकायमें ही भोग देव-तुल्य आदर-गणना प्रदान करते थे । साधारण प्रकृतिकर बड़े-बड़े धर्म-सहायक भिक्षुसंप्रदाय काय भागवत बुद्धका गणना करते और उनके प्रवचनोंकी सुनकर अपनेकी कृतार्थ समझते थे । बुद्धके परिनिर्वाणके बाद भी लौकिक पक्षी पूजा प्रारम्भ हुई, वह भी विरह-वन्दना—

बुद्धं स्तारते गच्छति,
धर्मं स्तारते गच्छति,
संघं स्तारते गच्छति ।

‘यौ बुद्धके स्तारत गच्छत हैं, धर्मके स्तारत गच्छत हैं, संघके स्तारत गच्छत हैं ।’ इस विरह-वन्दनमें एतने राग हमें भविष्य दर्शन होता है । वह देखी भविष्य उल्लाप उदात्त है, एतच्छ्रुति गिह्यत एव है । ‘धर्मो प्रत्येक—
मिथि कर्ममिदमेव बौद्धधर्मो एव दिन विश्वमें

सिरमौर बना दिया । विरह-वन्दना स्तारत गच्छत उठी—धर्ममें, पवनमें, नारमें, उपरमें, इन्द्र-भरतमें, सूर्यमें, विश्वमें, निरिगुणमें, लक्ष्मीमें, समुद्रमें । यह शरणागतिकी मर्यादा थी, इतने ईश्वर और शरणागतीकी गम्भीर किया। दान की दशा किया। संपन्न और नियमके मर्यादों प्रत्यक्ष (निर्दिष्ट) किया। धर्मानुष्ठाती सब पदे भारतकी गुरु शक्ति भूमिकी ओर । धरियान और दुष्कृत्यको, लोभनेके प्रान्तके पथिककी ओर कई हजार दीन दीन शोधनकर सबकुछ इस लीन्युक्तिमें पढ़ते थे, जो भारतके बीचमें अपनात्त मकर पण्डित (अनुनिष्ठ लक्ष्मी-जीनी बुद्धिमान) तथा शरणागतिमान लक्ष्मी-वैदिक स्तार एवं भिक्षुओंके मठ मिले थे । मन्त्रप्रीति-वैदिक प्रथा—सभी बौद्ध थे। तबसे उनको बौद्ध संगम और पार करने पड़े । पर अद्भुत शक्ति उनको कवि प्रत्येक—
‘विरह-वन्दना, शरणागतिकी ही उनको अद्भुत शक्ति बनना था—इसमें वीर्य नहीं । धर्मके लक्ष्य-संग निष्ठा अनुपेक्ष आदि लोकाहितकारी शरणागति भी इनमें देखीं किया । भगवान् बुद्धने नीति धर्मका उद्देश्य था और धार्मिक जीवनकी पारम्परिककार और दिव्य उद्देशोंने देखी गुणोंके कुछ पुण्यको प्राप्त और गुणोंके कुछ पुण्यकी प्राप्ति करत । गज्जत । प्राप्ति न होनेपर भी कोई भी प्राप्तिनकी प्रवृत्ति कर सकत था तथा अद्भुत गुणोंके शरीर नने लक्ष्य-वन्दनकी देख सकत । बौद्धधर्मके निराली शरण प्राप्त देखी गुणोंकी प्राप्ति और मनुष्योंके प्रेति करने का शरीर उद्वेग किया । इसी कारण महाशक्ति मन्त्र अपने बुद्धशक्तिमें भगवान् बुद्धकी वन्दना करते हुए भिक्षु

विष्णु बहदुरा विरह-वन्दना

ततो विराजन्तभिक्षुसमुदाय ।

पुनरितरि विरह-वन्दना

त बन्धनेर्द्धमिह दाम मोक्षक

‘किन्तिनि गर्भमेव दीप्ति शक्ति करते हुए विरह-वन्दना, लोभके अन्त-वन्दनके उद्देश्यको पूरा करने की प्रवृत्ति कर दिया, भगवान्को दाने हुए लक्ष्य-वन्दनकी प्राप्तिको प्राप्त किया, उन शरीर (मन्त्र) भगवान् बुद्धकी ही वन्दना करत । किन्तिनि शरीरके उद्देश्य नहीं है ।’

हमारे पुराणमें बुद्धको साक्षात् विष्णुका अवतार माना है। पुराणमें नहीं यह अवतारका वर्णन आता है। वहाँ बुद्धकी भी नभम अवतारके रूपमें यात्रा गयी है। भाषा भीतरानी धर्मचार्वाकके गुरु गोष्ठापादाचार्यने भी समझसोपनिषद्की व्याख्यारूप अपनी एक कारिकामें बुद्धकी वन्दना की है। अवश्य बौद्धधर्म स्नातनधर्मका ही एक अङ्ग है। भगवान् बुद्धने गो-आज्ञापकी रक्षाके विषयमें कहा है—

यथा माता पिता आता अन्ये वापि च आतदा ।
गन्तो नो परमा मित्रा यानु वाचसि ओतथा ॥
अध्वा वज्रा केता वज्रावा सुखवा तथा ।
पुत्र वप्य बर्ष जत्वा मास्तु गच्छी हर्षि सुते ॥

(सूत्र-मित्राव)

मया, पिता, आता तथा अन्य वाचके समान नौ भी हमारा परम मित्र है। इससे जोषधि उत्पन्न होती है। यह वज्र, वज्र, वज्र और सुख प्रदान करती है। इसलिये इसको उत्तरी समसकर कभी कदा नहीं देना चाहिये।

न ब्राह्मणस्त पश्येय नास्व सुखेय ब्राह्मणे ।
धि ब्राह्मणस्त हन्तारं ततोधि वस्य सुखेति ॥

ब्राह्मणको न मारे और मारनेवालेपर ब्राह्मण भी पाप न उठाने। ब्राह्मणपर प्रहार करनेवालेकी पिछार है और उत्तर यदि ब्राह्मण हाथ उठाता है तो उसको भी पिछार है।

इस प्रकार बौद्धधर्मके आदि पुराणमें केवल धरणागति के द्वारा ही और आचारके प्रचारकी ही प्रधानता थी। परंतु भगवान् बुद्धके परिनिर्वाणके पश्चात् उनके श्वर्णका संरक्षण करनेके लिये राजपूजके पाठ क्षत्रपणी गुप्तमें ५०० भिक्षुओंकी एक छात्रा हुई। उन्होंने बुद्धचरितों का संरक्षण करके उनका एक स्वयं गान किया। वहाँ सूत्र-पिटक और विनय-पिटक की रचना हुई। सूत्र-पिटकमें बौद्धधर्मके मुख्य सिद्धान्तोंके सिद्धमें तथा नाना प्रकारके उपकरणके सिद्धान्तोंके विषयमें स्पष्टतः बोध प्रदान किये गये और उन्होंने जो उत्तर दिये, उनका संरक्षण है और विनय-पिटकमें भिक्षुओंके आचारणके लिये बताये गये नियमोंका संरक्षण है। इस संगीतके बाद एक वर्ष निरवधन्ता और सूत्रपाठ करनेकी प्रथाका प्रचार हुआ। बुद्धचरितके पाठसे पुण्य-संचय होता है। यह अज्ञात स्थिति हुई।

बुद्धके निर्वाणके बाद उनकी अस्थियोंको डेढ़र आठ रूप विभिन्न स्थानोंमें बनाये गये थे। अशोकने उन स्तूपोंके

अस्थियोंको निकालकर अस्ती इबार विभागोंमें विभाजित किया और उनमेंसे प्रत्येक भागके ऊपर भारत तथा अन्यत्र वृक्ष देशोंमें स्तूपोंका निर्माण किया गया। और उन स्तूपोंकी धूप, दीप आदिके द्वारा पूजा होने लगी। ओग इस पूजाके द्वारा पुण्य-संचय करने और अपनी मनोवांछा पूरी करने लगे। इस प्रकार सम्राट् अशोकके पश्चात् ईसाकी प्रथम शताब्दीमें सम्राट् कनिष्कके राज्यकालमें बौद्धधर्ममें भक्तिके ये ही दो मूल तत्व—अज्ञा और धरणागति प्रमुखरूपमें बौद्ध धर्मको प्रेरणा और शक्ति प्रदान करते रहे। कनिष्कके कालमें पहले पहल बुद्धकी प्रतिमा बनायी गयी और उसके प्रतिमा-पूजाका प्रचार शुरू हुआ।

ऐतिहासिकोंका मत है कि इसी कालमें बौद्धधर्ममें एक नये प्रखलनका उत्पन्न हुआ, जिसे 'महायान' के नामसे पुकारते हैं। उद्गम-पुण्यरीक, सुखावतीम्यूह आदि ग्रन्थ महायानके मूलग्रन्थ ग्रन्थ हैं। और नागार्जुन, अश्वघोष, अचर्य आदि इसके प्रवर्धक आचार्य हैं। उद्गम-पुण्यरीकमें पहले-पहल बोधिसत्व अश्वमेधकेवलकी पूजा और स्तुति का वर्णन प्राप्त है। सुखावतीम्यूहमें दो बोधिसत्व अश्वमेधकेवल और अविद्या-की उपासनाका वर्णन है। ये दोनों सुखावती नामक दिव्य लोकके अधिपति देवता हैं। महायानके ग्रन्थ पार्श्वमें न मिले आठ संस्कृतमें मिले गये। सम्भवतः महायान-सिद्धान्तका प्राचुर्य कनिष्कके बाद ही हुआ। कनिष्कके पहले ग्रीक सम्राट् मीनंडर बौद्धधर्ममें दीक्षित हुआ था। अवश्य उसके शासनमें बौद्धधर्मका प्रचार हो चुका था। परंतु वह हिनयानमत था। उसमें तिरल-वन्दना, पञ्चरीलकी प्रतिष्ठा तथा स्तूपकी पूजा प्रचलित थी। कनिष्कके बाद जब बुद्धकी मूर्तियों बनने लगीं, तब उनकी भी पूजाका प्रचार हुआ। महायानका उत्पन्न मुख्यतः ब्राह्मणोंके द्वारा हुआ और उत्तर-पश्चिमकी दिशासे यह मत चीन, कोरिया और जापानमें पहुँचा। कर्तव्य शताब्दीमें जब अधिविधानने भारतकी यात्रा की, तब उसे मार्गके सभी देशोंमें दीनयान और महायान दोनों मतोंके बुद्धमन्दिर और स्तूपों-स्तूपों भिक्षु मिले थे। उन दिनों मूर्तियोंको रूपपर समझकर यात्रा-उत्सव बढ़े धूमधामसे

• पञ्चशत—

१. मैं प्राणी-हित न करनेय नन केय हूँ। २. मैं विना ही हूँ सिद्धी-वस्तु न करनेय नन केय हूँ। ३. मैं मित्र-भाजन न करनेय नन केय हूँ। ४. मैं शत्रु-व्यति न करनेय वस्तु-मोक्ष सेवयन करनेय नन केय हूँ। ५. मैं नाश-यान करि विना-हेतु विरत रहनेय नन केय हूँ।

भक्ति हीनपानकी अपेक्षा जेष्ठ है। उसका लक्ष्य अर्थात् नहीं। बुद्धत्वकी प्राप्ति है। यदि बोधिसत्त्व सहायक हैं तो वह लक्ष्यकी प्राप्तिमें उनका अनुग्रह क्यों न प्राप्त किया जाय। महायान साधक इसी अनुग्रहके उद्देश्यसे अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्वकी आराधना करता है। कारणबद्ध्यह नामक ग्रन्थमें लिखा है—

एवमप्राणियोंको सब दुःखोंसे मुक्त करनेकी बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वरकी हृदय प्रविष्टि अवतक पूर्ण नहीं होती। तबतक वह सम्यक् समुदात्तको प्राप्त नहीं करते।

तिम्बत, चीन और जपानमें जो बोधिसत्त्व अवलोकितेश्वरकी पूजा प्रचलित है, उसका यही ध्येय है। अतएव स्पष्ट है कि महायान-साधक अर्थात् ही है, वह अनुग्रह प्राप्त करके अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है। परंतु उसका प्रयोजन लौकिक और पारमार्थिक दोनों हो सकता है। भक्त, अवलोकितेश्वर बोधिसत्त्वकी प्रतिश्रुतिसे कौन लाभ नहीं उठायेगा। परंतु इसके बिना उपसन्नाकी आवश्यकता है, पुण्यभूषण-नैवेद्य-साधनके उपकरणोंको लेकर ही उपसन्ना अपने उपसन्न-रूपके सम्मुख पहुँचता है। उपसन्नके सम्मुख पहुँचनेपर अनुग्रहकी प्राप्ति अवश्यम्भावी है। महायानमें भक्तिके एक प्रमुख तत्त्व 'अनुग्रह' की उपसन्नि होती है। इसलिये इसका महायान नाम अव्यर्थक ही है। भारतीय वैष्णवोंमें जो स्थान भक्तवत्सला है, महायानमें उद्धर्मपुण्डरीकका भी वही स्थान है। भजन-सम्प्रदाय, जिनके चीनमें स्थान और जापानमें केनके नामसे पुकारते हैं, और जो बहाँका बड़ा प्रभावशाली सम्प्रदाय है, भक्तिको गौण स्थान प्रदान करता है। केन्दार् एवं निषिरेन सम्प्रदाय उद्धर्मपुण्डरीकके अनुयायी हैं। तथापि उन देशोंमें अवलोकितेश्वरकी उपसन्ना सर्वम्भावी है। इसके सिवा बोधिसत्त्व कर्मकाण्डी भी उपसन्ना प्रचलित है।

ऊपर उल्लाह कनिष्कका उल्लेख हो चुका है। कनिष्कके कालमें भी बौद्ध भिक्षुओंकी एक संगति हुई थी; जिनमें केन ताकजान, अभिषम्म-सूत्रीका संकल्पन हुआ था। यह अभिषम्म पिटक सीकर पिटक था। त्रिपिटककी रचनाके पक्ष योगमार्गकी ओर कुछ साधकोंका ध्यान गया। योगकी कल्पबोझार पक्ष ही श्रुति-सिद्धि प्राप्त होती थी, एवं प्रयोजनसे बौद्ध साधक इस मार्गमें प्रवृत्त हुए। और सम्प्रदायके उनके इस प्रभावसे बौद्धधर्मके प्रचारमें व्याप्तता मिली। स्त्रीके साधारण जनता हिन्दुओं की ओर समकालीन धर्म प्रवर्तित होती है। अगभाग तीन-चार सौ वर्षोतक

इस योगमार्गकी पद्धति युक्त रीतिले प्रचलित रही। परंतु अन्तमें शुद्ध-धर्म-परम्पराके द्वारा विकसित होकर इस योगमार्गके भीतरसे बौद्धधर्मका तीव्र प्रस्थान ब्रह्मचान (या तन्त्रयान) प्राबुध्त्वं हुआ। यह प्रस्थान बौद्धदर्शनके योगाचार या विज्ञानवादके सिद्धान्तपर अवलम्बित है। विज्ञानवाद बोधिसत्त्वको विज्ञान-संतानरूप मानता है। वह ध्येयके साध-साधन विज्ञानकी (चैतन्यताकी) भी स्वीकार करता है। बोधि-सत्त्वापत्त्यामें वह विज्ञान-संतान निर्वाणके लिये नहीं, बल्कि लोकोद्धारके लिये चेष्टा करता है। इस विज्ञानवादसे उत्पन्न हुआ ब्रह्मचान (तन्त्रयान) एक और नये तत्त्वकी स्वीकार करता है; वह है 'महासुख'।

ब्रह्मचानका अर्थ है ध्येय-यान। इस मतके अनुग्रही भी नागार्जुनकी दो कीटियोंकी स्वीकार करते हैं—

निर्वाणस्य च वा कोटि कोटि संसारजस्य च।

न तद्योरन्तरं किंचित् सुसूक्ष्ममपि विद्यते ॥

एक सीमा परनिर्वाण है, और दूसरी सीमा परसंसार—

इन दोनोंके बीचमें कोई भी तत्त्व नहीं है। परंतु ब्रह्मचान-सिद्धान्तके अनुसार ये दोनों चित्तकी दो अवस्थाएँ मात्र हैं—

अनन्तरसंक्रम्यतौऽभिभूतं

प्रमत्तवृत्तौऽप्यसत्तद्विचक्षणम् ॥

तत्प्राप्तिद्वयार्थमन्तरावस्थितं

चित्तं हि संसारदुःखस्य बन्धी ॥

प्रभाकरं कल्पयत्या विमुक्तं

प्रहीनरागप्रदिसकम्पकेपम् ॥

प्राज्ञं न च प्राज्ञकमप्रसत्तं

तदेव निर्वाणपरं जगत् ॥

(प्रबोधापविनिश्चयसिद्धिः ४। ११-२३)

जब ही अर्थात् ध्येयवादी कहते हैं कि अत्यन्त संक्रम्यतौ अनन्तरसे अभिभूत, ध्येयनमें समक उठनेवाली तद्विषये समान चक्षुष्य तथा बहुत कठिनाईसे निवृत्त होनेवाले रागादि मनोसे अवलित चित्त ही संसार है। और जो चित्त पवित्रतासे दीप्यमान है, संक्रम्य विकल्पसे विमुक्त है तथा रागादि मनो-से स्थित नहीं है, शांता या शेष नहीं है, धारण है—यही निर्वाण है।

ब्रह्मचानकी साधना भी बहुत प्राचीन है। तिम्बत और चीनमें जनप्रति पायी जाती है कि अठारहने द्रष्टा नन्दक देवजोर्कमें सेनेयसे तन्त्रकी प्रिया प्राप्त की। तन्त्रयानमें भक्तिके दो और नये तत्त्वोंका समावेश हुआ—गुरु और

सिद्धि । अत्रत्य तन्त्रयान-प्रधान वेदाङ्ग और तिथ्यवहे बोद्धीमें
 विरलाने छाप गुदकी भी यन्त्रना प्रचलित है । वज्रयानका
 प्रथम भागानेके द्वारा अंजने चित्तकी बोधिविधमें परिणत
 करता है । बोधिविध करणा और शून्यरूप है । वेद
 जगत्का कोई अस्तित्व नहीं है । साधकके भावे जो उपास्य
 मूर्ति है, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है । साधक जब
 बोधिविधतरी भयनाने अभिभूत होता है, तब ही तन्त्रके द्वारा
 शून्यसे ही उपास्य मूर्तिमें शक्ति का भाषान करता है ।
 वे सभी तत्त्वतः शून्यरूप हैं । तब साधकको अद्वैत
 बोद्धी है—

या भगवती प्रत्यक्षामिता सोऽहम्, योऽहं या भगवती
प्रत्यक्षामिता ।

‘जो देवी है, वह मैं हूँ और जो मैं हूँ वह देवी है।’
 इस एकात्मते द्वारा एकत्र माना शक्तिशाली प्राप्त करता है।
 नेतावरी पर्वत-चन्द्राभा तथा विष्णुयमे मन्त्रयान-सम्प्रदायके
 विश्व अप भी प्राप्त होते हैं। परंतु अन्तर्गत इस मन्त्रयानने
 जो मार्ग पड़ता, उसके यहाँ बौद्धधर्मका ही उल्लेख हो गया।
 बुद्धधर्मयानने कहा था—

मर्त्तं मांसं पक्ष्याणां च न मर्ह्यं महागुणे ।

(संशोधन-पत्र ८ । १)

भाग्यजने कहा है कि मरण, मांस और प्यास नहीं राख
 चाहिये । ज्ञानो वरकर उसी महाबल-रूपमें कहा गया है—

सोमनिष्ठस्य पुनरेतत्तयं गीतं भवति दुर्मतिः ।

लोकप्रविशसाधं हीहिता साधनमभ्यसे ॥

॥ इति शतं घोरं ब्रह्म पापघर्मिणः ।

श्रीरत्नसिद्ध श्रीश्रेष्ठ वन्द्याने श्रीमन्महाशयः ॥

(4 : 12-12)

श्रीर धर्मो दीक्षित ओ दुर्मि भगवन् मुदके ह
कसकस दाहने करके हग मोह भीत पाछोका निनय

करनेके लिये मान-अग्रण करा है, वह जो कोण
परम और नरकमें जाता है, शीघ्र मारि भयानक
तहपता है ।'

इन पोर तान्त्रिकोंने बौद्धधर्मके लक्षणरूपके
साकल्य रसकल्य सुखमयसुख विमोह कर दिख। उन
प्रकार कि—

शुद्ध और तीव्र आकारके निमोक्ष पत्र ।
 चिह्न न होगी । सब कामनाओंका उन्मोक्षण होने
 जल्दी चिह्न हो जायगी ।' (शुद्धपत्र १०) बड़ी
 हल सोलोंने पञ्चशीलका भी त्याग कर दिए
 करने लगे—

‘मुझे प्राणीकी हत्या करनी चाहिये: दुष्ट दोन्ना’
 बिना ही हुई बल से मेरी चाहिये: परकीयेत
 चाहिये।’ (गुलामाव १०)

—इन कायाधर्मविरोधी विद्वानोंने भगवान् के इससे बचाने के साथ-साथ पीछेपछी ही निर्यात दिया। फिर भी सामाजिक भावना बचानी। विप्लव और नेहरू के पहाड़ों में इनको बचाव रहा। लम्बाने दूर हो गये। कोल, उहाँने रोडवेज खरेदपछी ही पीछे दिया था। बचाने हुए और बनेपछे भविष्य स्वयं बरित हो गया।

शीतलपत्रके लीने घरपालोमें महानजमें भक्ति।
 मल्ल मिथ्या है। ठकरी कापना भी ललित है।।
 पीन और बज्जमें रह भक्ति प्रकृतके हाथ नि
 मारापुत्र बराम हो चुके हैं। इस हेतुमें उनकी
 लक्ष्मणर मिथ्या प्रकाश बालेका अन्तर नहीं है।

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

भगवन्नामकी महिमा

भगवद्देवता खूले है—

त्रिपमाणो हरेर्भाम सूनर पुत्रोऽपन्नलिम् । अग्रमितोऽप्यगत्याम पिः पुमः अतया सुषर
(अम्या १ । २ ।)

स्त्रीसिद्ध ! देखो—अकस्मिक-पैरो बर्ताने मृत्युके समय पुत्रों के बदले भगवान्‌के कर्मका अभाव
को भी देखिए—जानि हो गयी । कि जे लोग बरकरे सुख भोगनमाय वधाएल वधते हैं, उनकी ही
बुराई है ।"

जैन-शासनमें भक्ति

[लेखक—श्रीचरणचरणभी लखनौवासी (बीबीबी)]

‘जैनं वयसि सप्तमम् ।’

किन्हींके प्रति राग होगा तो उसके दोष नहीं देखेंगे और होप होया तो गुण नहीं देखेंगे । गुण-दोषका ठीक-ठीक विवेक करना हो तो राग-दोषविह—वीतराग होना आवश्यक है । इसी वीतरागको ही ‘गिन’ कहा जाता है । किन्हीं राग-दोषको निर्मूल कर दिया है, उन्हींका शासन निष्पक्ष, अनर्प हो सकता है । इसलिये उन्हींकी विजय हो—उन्हींके शासनका व्यवस्थापन करवाया जाय । ऐसे वीतराग महात्माओंके लिये ही गीतोंके बचन हैं—

वीतरागभयश्रेया मन्मथा मामुपाश्रिताः ।

यद्यो ज्ञानतपसा पूता मय्नाभममाताः ॥

(४ । १०)

‘महात्मे भी, जिनके राग, भय और श्रेय समया नष्ट हो जायेंगे और जो मुझमें अनन्यमेवमूलक स्थित रहते हैं, ऐसे आश्रित रहनेवाले बहुतेरे भक्त शनिक्रम तपसे पवित्र होकर मेरे स्वकर्मको प्राप्त हो चुके हैं ।’

जैनधर्ममें ऐसे ही वीतराग, जिन या कैवल्यप्राप्त सम्प्रदायोंकी भक्ति प्रधानतः की जाती है । इस भक्तिका गुण और लक्ष है—सम्यग्दर्शन या सन्धिके ।

जैन धर्ममें निश्चय-वृत्ति या पारमार्थिक विचारसे भक्तिका वर्ण होला है—वेदा दर्शन, जिनसे हम समझ जायें कि परमात्मा और हम विभक्त नहीं हैं—स्ववशुद्धिसे हमारे आत्मानर परमात्मा का विलय हो गया है, जिसे ज्ञानावरणीय कर्म कहा गया है और जिसे हटाते ही हम स्वयं कैवल्य परमात्मा हो जाते हैं ।

वीतराग बननेके लिये ‘मोहनीय कर्म’ को हटाना आवश्यक है और संसारका मोह वीतरागकी भक्तिके बिना नहीं हट सकता ।

कैसे दर्पणमें मुँह देखनेसे हम अपने चेहरेकी विकृति को दूर कर सकते हैं, उसी प्रकार वीतराग-दर्शनसे हम अपने मन-वचन-क्रियाकी विकृति दूर करके अपने वास्तविक स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो सकते हैं । यही भक्ति है ।

‘जैन-शासनमें गुरु-भक्तिका भी यही अर्थ है कि गुरु जो भी उपदेश करें, उनका लेकन—पालन किया जाय । लेकन ही सेवा है । जैन-शासनमें गुरुके पाँच कोई अवगोप्यक या आवक नहीं दबा सकता, उनके लिये कोई भोजन नहीं बनना सकता, उनका सामान नहीं उठा सकता ।

इसे भक्ति या सेवाका दोष माना जाता है—गुरुकी भक्ति या सेवा यही है कि जित प्रकरका वे आचरण करें, उसका अंशमात्र भी अपने जीवनमें लायें ।

भक्ति-मार्ग, ज्ञान-मार्ग और कर्म-मार्गको जैनशासनमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्यके नामसे सम्बोधित किया गया है । मोक्षके मार्गमें भक्तिको या सम्यग्दर्शनको प्रथम साधन माना गया है । यह सम्यग्दर्शन देव, गुरु और धर्मकी भक्तिके कहते हैं । देवकी भक्ति—प्रभुसे हम विभक्त न रहें, इसका प्रयत्न है । गुरुकी भक्ति—गुरुके उपदेशोंका लेकन है और धर्मकी भक्ति ‘गिन’ के बचनोंको पालन करके चरम सिद्धि प्राप्त करना कहलती है ।

भगवान्‌के चरण-कमलोंकी स्मृतिका महत्त्व

श्रीसूतजी कहते हैं—

अविस्मृतिः कृष्णपदारविन्दयोः क्षिणोत्थभद्राणि श्रामं तमोति च ।

सत्यस्य धृतिर्य परमात्मभक्तिं ज्ञानं च विद्यानविद्यायुक्तम् ॥

(भीमप्रज्ञा १२ । १२ । ५४)

भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी अविच्छिन्न स्मृति सारे पाप-तापहारी कमललोकमें नष्ट कर देती और परम धनित्व प्रसार करती है । उसीके द्वारा अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, भगवान्‌की भक्ति प्राप्त होती है एवं अन्तःकरणसे युक्त भगवान्‌के स्वरूपका ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त होता है ।

जैनधर्ममें भक्तिका प्रयोजन

(टिप्पण—जीनैयपुनाती येन, विप्रसर)

श्रेष्ठमार्गस्य मेतारं भेत्तारं कर्ममृशुताम् ।

ज्ञातारं विप्रसरतामर्कां कम्पे तत्पुण्यसम्पद्ये त

अर्थात् श्रेष्ठमार्गके नेता (दिगोरदेवी), कर्मरुची पर्वतोका भेदन करनेवाले (वीतराग) और विषयके तन्त्रोको ज्ञाननेवाले (मार्ग) भाग (अर्हत) की भक्ति, उनकी गुणों (दिगोरदेविता, वीतरागता, सर्वज्ञता) को पानेके लिये करता है ।

विशिष्ट गुणवालों (अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और ऋषियों) के गुणोंमें अनुगम करते उनका रक्षण प्राप्त करनेकी निगाहों ही भक्ति करते हैं । अतः भक्तिका प्रयोजन उन गुणोंकी प्राप्ति है, जिनमें भक्तका अनुगम हो ।

भक्ति का प्रकारकी होती है—

(१) नाम भक्ति—नामोंका उच्चारण करती हुए, गुण-स्वात्प करना नाम भक्ति है ।

(२) स्वात्म-भक्ति—मूर्तिस्वात्महाय भय, चन्दन, अमृत, पुष्प, नैवेद्य, दीप पूर और पञ्चदिशे पूजन करना तथा दर्शन करना ।

(३) दास भक्ति—अरिहंतके तथा सिद्धके शरणपत्रा विचार करना ।

(४) भ्रातृ भक्ति—अरिहंत एवं सिद्धके भ्रातृका विचार करना ।

(५) शेष भक्ति—जिन व्यक्तियों में महान् पुण्योंने ज्ञान, तप, शन और निर्वाण प्राप्त किया, उनके लिये उन महान् पुण्योंके गुणोंका स्वात्प करना । भेष—

(६) कन भक्ति—जिन कानों (जमनों) में महान् पुण्योंने ज्ञान, तप, शन एवं निर्वाण प्राप्त किया, उनके स्वात्पहाय भक्ति ।

उत्पुण्य भक्ति की दशाकी होती है—(१) भ्रातृ भक्ति और (२) दास भक्ति । भक्ति करनेके समय भक्तके गुणोंमें

अनुगम प्रधान होता है, निदाना प्रधान नहीं । अतः पिना भक्ति भाव एवं स्वप्न-वृत्तादि नहीं करनी । निदाना पद है कि मुनि साधकका हाथ लगे काम-क्रोध, लोभ-मोह, ममता और भयान्तरी मिले नष्टकर आत्माको पूर्ण शुद्ध, स्वविभूतकरना, अ-जिनेन्द्र-प्रभु (वीतराग भगवान्) बन जाने हैं । भिक्षु यीतरागी होनेसे किसी भी भक्त का सम्बन्ध नष्ट हो प्रकट नहीं करते । फिर भी जैनधर्ममें भक्ति की दृष्टि दृष्टा कारण यह है कि जैनधर्मकी भक्ति केवल गुणोंके अनुगम ही नहीं है अरिष्ट गुणोंका लक्षणकर कर अतः भक्तिका स्वभाव की निर विषय गता है ।

लंघारमें जीवको गुण-गुण देनेकाय कोई गुण है, बरिष्ठ जीवके पूर्वनिष्ठ गुण-अनुगम करने उस उभे गुण-गुण देता है और गुण-अनुगम करने और निमित्त पत्तर करता है ।

आतः प्राची पारि शिषी कावी, कोपी, लोपी, लोपी परितरी पुण्यकी प्रशिक्षाया वर्तने करते उनकी करण है, उनके गुणोंका लक्षण करना है ममता । मूर्तिशा पान करण है तो उनके मनमें क्रोध, लोभ, ममताकी भावना स्वप्न होती, जिसे कारण उनके गुण वर्तने, जो गुणदाताय होते हैं । उनके निर्वाण की वीतरागी भगवान् की भावना, निर्मम, प्रसन्न होने निर्वाण का दर्शन करने भक्ति करना है, उनके दृष्ट गुणोंके करण है अथवा उनकी मूर्तिशा पान करण है तो यन्त्रों का निर्वाण, संतप, धन एवं वीतराग की भावना होती है और काम-मोह-लोभ-ममता लक्ष्य होती है । होनेसे उनके दृष्टा गुण-अनुगम ही करने हैं, जो गुणदाता होते हैं ।

अथे प्राचीकी अनुगमकी लोभे तोता लोभे जिसे ही भक्ति की करण है ।

जैन-धर्ममें भक्ति और प्रार्थना

(टिप्पण—जीवाजीभाऊजी पाहर)

महन्नपति महाराज भोजका समय भारतके गौरवका स्मरणसम समझा जाता था। उस समय बड़े-बड़े नामी विद्वान्—राजभट्ट, मयूरभट्ट, धनंजय आदि विद्यमान थे, किन्तु अपनी विद्वत्तासे भारत-भूमिका गौरव बढ़ाया था तथा कवित्वशक्ति भी उनकी शारीरिक थी। संस्कृत-भाषका उस समय साम्राज्य था।

जैन-समाजमें भी उस समय बड़े-बड़े विद्वान् और कवि हुए। जिनकी प्रतिभा आज भी संसारमें सुप्रसिद्ध है। जब महाराज भोज पण्डित मयूरभट्टके हाथ रहे हुए 'न्यूनपत्रक' और पण्डित बाणभट्टके हाथ बनाये हुए 'चण्डीशतक' के चमत्कारकी देखकर आश्चर्यमग्न हो रहे थे और यह जाननेकी उत्सुकता थी कि 'जैसी चामत्कारिक शक्ति इन विद्वानोंमें है, वैसी शक्ति क्या अन्य विद्वानोंमें भी होगी?' उस समय राजा भोजकी सभामें मल्लिकार्जुन नामक मन्त्री, जो जैनधर्मी आत्मक थे, राजाको श्रीमान् मानद्वारा चर्चका परिचय दिया। फलस्वरूप महाराज भोजकी आज्ञासे आचार्यजीको सम्मानपूर्वक आमन्त्रित करके राजसभामें बुलाया गया और निवेदन किया गया कि 'आपके जैन-दर्शनमें भी कोई चामत्कारिक शक्ति मौजूद हो तो बतलाइये।' आचार्यजीने परमज्ञा कि 'गाम्'। क्या चमत्कार देखना चाहते हो? चमत्कार तो आत्मामें है, केवल शब्दोंमें नहीं है। आत्माका चमत्कार स्थायी है और शब्दोंका चलता।

शब्दोंमें रहा हुआ चमत्कार भी आत्माकी भावनापर निर्भर है। जिनका आत्मा मोह, मसर एवं विषय-मिश्रणसे मैलसे मुक्त होकर किन्ना ही पवित्र, निर्मल और स्वतन्त्र-भक्तिमें उत्थान होगा, उनका ही उनके शब्दोंमें चमत्कार स्वयं आ बसेगा। इसके विपरीत जिनका आत्मा काम-वासनादि विकारोंसे वृषित तथा अलक्ष्यतासे मलिन होगा, वे पाहे किन्ते ही बीमाशरीरका रदन एवं लेपन करें, उनको सुनिश्चित कभी नशीब नहीं होगी, जो पवित्र आत्माको सहज होती है। फिर भी आपको चमत्कार देखना ही अभीष्ट हो तो ऐसे बंदी बनाकर गुप्त परीमें बैठकर बंद कर दो।' आचार्यजी इसप्रकार राजा भोजने उन्हें बंदी बनाकर गुप्त परीमें रखा दिया और छिपाछिप छाते लगावा दिये।

आचार्यजीने उस समय पवित्र हृदयसे परमात्माकी ध्यान 'महामन्त्रसूत्र' की रचना की, जो आज भी

समस्त जैन-संसार (स्वेताम्बर, दिगम्बर इत्यादि सभी सम्प्रदायों) में आदर और भक्तिपूर्वक पढ़ा जाता है।

आचार्यजी जैसे-जैसे एक-एक काम्यकी रचना करते गये, जैसे-जैसे ही एक-एक छात्र स्वयं टूटकर मिरता गया। अन्तिम काम्यमें जहाँ—

आपात्कण्डमुपपन्नकण्डोपेतिताज्ञ

जहाँ बृहन्निगण्डोपेतिनिपुष्टजज्ञा।

लब्धवाममन्त्रमणिर्गन्धर्भुसाः परमन्त्रः।

सत्ता सर्वं विगतकण्डमया मन्त्रमि ॥

ये दयालो! जिनका धीर पौंससे लेकर गतेरक बड़ी-बड़ी शौकसे जगहा हुआ है तथा बड़ी-बड़ी बेड़ियोंकी नेकसे जिनकी जगहों अत्यन्त छिन्न गयी हैं, ऐसे मनुष्य भी आपके नामकी मन्त्रका स्मरण करके उत्काश ही बन्धनके भयसे छूट जाते हैं अर्थात् बन्धनमुक्त हो जाते हैं।

—उक्त पदकी रचना हुई। उसी समय उनकी हयकड़ी और बेड़ियों भी टूट गयीं और वे बन्धनमुक्त हो गये।

आचार्य श्रीमन्मन्त्रद्वारा जव बन्धनमुक्त होकर राज-सभामें पधारे, तब महाराज भोजने आश्चर्य यह छाया देखकर जैन-शास्त्रको फिर छान्ना और आचार्यजीके भक्त बन गये।

जैन-समाजमें अनेकों व्यक्ति इस लोभमें बीमाधर और मन्त्राधारके भ्रमसे 'महामन्त्रसूत्र' को महान् प्रभावशाली एवं चामत्कारिक मानकर आस्थापूर्वक इसका पठन-पाठन करते हैं। परंतु उनका हृदय शुद्ध न होनेसे जब उनकी हयकड़ी पूर्ण नहीं होती, तब वे आत्मापरिव होकर इसे छोड़ बैठते हैं। किंतु इस लोभमें बीमाधर और मन्त्राधारकी अपेक्षा आत्माकी पवित्रताके छाव-छाव भावोंकी विद्युत् तथा परमात्माकी भक्तिका ही प्रभावपिण्डरूपसे दृष्टिगोचर होवा है।

जिनकी आत्मा जितने अंशमें पवित्र होगी और जो जितने अंशमें परमात्माकी भक्तिमें ओतप्रोत होकर इस लोभका पठन-पाठन करेंगे, वे उतने ही अंशोंमें अधिकशक्ति प्राप्त करेंगे।

चमत्कारको कहीं लोभनेकी आवश्यकता नहीं है। चित्तकी चमत्कृत भिन्नतर उल्लेख बनानेना प्रयत्न कीजने तथा परमात्माकी भक्तिमें ओतप्रोत बन जाइये। यही उपसे बड़ा चमत्कार है।

भगवान्‌के प्रति ऐकान्तिक भक्ति तथा भगवद्भक्तिके
अतिरिक्त मनमें किसी अन्य विचारको न आने देनेके
विमपर पुनरापन्न इत्यन्त्यादि की कमी एक छोटी-सी
पट्टनके अन्धका प्रकाश पड़ता है—

एक दिन वे अपनी गोदमें एक पार बर्षके बच्चेको
लिये हुए थे और उसी पिताजी आसत होती है, उन्होंने
उसे घूम दिया। बच्चेने पूछा: पिताजी! क्या आप मुझे
प्यार करते हैं? पुत्रात्मके कहा: हाँ! पितासे बच्चेने
पिछ पूछा: क्या आप भगवान्‌से प्रेम करते हैं? और
सिन्धने पुनः स्वीकारप्रमक उत्तर दिया। तब बच्चेने फिर
पूछा कि आपके पास कितने हृदय हैं? और उन्होंने कहा—
केवल एक! बच्चेने कहा—तो फिर एक हृदयसे आप
दोनों कैसे प्यार कर सकते हैं? पुत्रात्मके समझ लिया कि
बातके शब्दोंमें देवी मेरा बोझ रही है। तबपुनः उन्होंने
केवल भगवान्‌से ही प्रेम किया, किसी अन्य व्यक्ति नहीं।
अधुना हीन कमीद्वारा निरूपित ठाक कोटिका सृष्टि रहस्यवार इस
बातकी शिक्षा देता है कि प्रापक्षिक सत्ता बाह्यविक सत्ताक
व्युत्पत्तिके लिये सेतुके समान है। इसीलिये सुखस्मान सृष्टि
महात्मा स्वकीय यह आदेश देते हैं कि वे 'इसके मन्त्र'।
(मानके प्रति प्रेम) को 'इसके हृदय' (भगवान्‌के प्रति
प्रेम) में परिवर्तित कर दें।

बापकी वृत्तात्मिकता है कि जब भगवान्‌ मनुष्यके
पार करते हैं, तब वे इस प्रेमके चिह्नस्वरूपमें उसे
कन गुप्तसे मुक्त कर देते हैं—आमकी भाँति उदात्तता।
दुर्लभ-सी सहायनृषि और चरतीके समान नम्रता। सच्चे
प्रेमकी पैनी अन्तर्दृष्टि तथा स्वल्प अन्धके आगे कोई भी
बड़ बड़ बड़ा और कोई भी भक्ति बहुत ऊँची नहीं हो
सकती। इत्यन्त-अरबीका दाना है कि इत्थम विशेष
स्नेह प्रेमका मन्त्र है। क्योंकि हमारे वैगन्धर मुहम्मद साहबकी
भक्तिकका व्याप (हृदय) कहा गया है।

जो भगवान्‌से प्रेम करते हैं, उन्हें ही भगवान्‌ प्रेम करते
हैं। भगवत्प्रेम अनिर्वचनीय है। फिर भी इसके लक्षण अप्रकट
नहीं रहते। किन्हींने इसके मर्मको जाना है, उनकी निम्नादि
अभिप्रेत हमारी व्याख्याकी अपेक्षा अधिक प्रकाश मिलेगा।

वे प्रभो! इस संसारका कितना अंध आपने मेरे
लिये नियत कर रखा है, उसे अपने किरणियोंको दे दीजिये,
और पल्लेका जो कुछ अंध मेरे नाम स्थिर रखा हो, उसे
मने अनुसूच व्यक्तियोंको दे दीजिये। मेरे लिये तो केवल
मन ही पर्याप्त है। (रविश)

वे प्रभो! यदि मैं आपको नरकमें भयसे पुरती होऊँ
तो मुझे नरकमें ही बचाते रहिये और यदि मैं आपको ही लिये
आपकी पूजा करती होऊँ तो मुझसे अपने सनाउन सौन्दर्यको
भूल न रहिये। (रविश)

उत्स (प्रेम) की परिभाषा करते हुए मुनायद पठावारी
कहते हैं कि पूर्ण प्रेमका लक्षण है हर्ष और आह्लादपूर्वक
हृदयमें भगवान्‌का निरन्तर स्मरण, उनके लिये अदम्य
आस्था एवं उनके साथ समिपता। प्रेम-इन सब लक्षणोंसे
मुक्त भी है और उन सबसे ऊपर भी। सृष्टि रहस्यवादीकी
दृष्टिमें भक्त प्रेमी है और भगवान्‌ प्रेमात्मा। क्योंकि
सभी क्रियाओंके मूल भगवान्‌ हैं; अतः प्रेमके भी
प्रदाता वे ही हैं। और अब लखि लिखते हैं कि अपने
संतोंके प्रति भगवान्‌का प्रेम उनमें भगवत्प्रेम अंगनेके
पक्षे ही उमड़ पड़ता है। संप्रतिमके एक बहुत प्राचीन
लेखक लक्ष्मणवारी कहते हैं कि 'सकरीद अर्थात् अपनेको
अन्य भावसे भगवान्‌में नियोजित कर देनेका अर्थ है—
साधकका प्रापक्षिक जगत्‌से सम्बन्ध हटा देना, एकाकीरूपसे
तन्मयताकी भूमिकाओंमें स्थित रहना तथा अपने चारे व्यवहारों-
का सम्बन्ध केवल भगवान्‌के साथ जोड़े रखना।'

सुखस्मान संतोंकी उपर्युक्त कुछ उक्तियाँ यह प्रकट
करती हैं कि संसारके अन्य धर्मोंकी भाँति इत्थम भी भक्ति
(भगवत्प्रेम) की शिक्षा देता है। यह धर्म है कि इत्थम
अपने अनुयायियोंको भगवान्‌से इतनेकी भी आशा देता है;
किंतु इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि जो भगवान्‌में इतने हैं,
वे उनसे प्रेम नहीं करते। इस बातको सिद्ध करनेके लिये
अप और अधिक व्याख्याकी आवश्यकता नहीं है कि
इत्थम सर्वोपरि प्रेमका धर्म है। इसीलिये 'इत्थम'
वाक्यका अर्थ है प्रथमतः शान्ति और भगवद्विष्णुके प्रति
पूर्ण निर्मला एवं स्मरणका भाव।

भक्तमें अपनी कोई हृष्ट नहीं रह जाती; वह अपनी
हृष्टको भगवद्विष्णुमें मिखा देता है। वह न पुरा देखा
है, न तुरी बात कहता है; न हुए करता है और महात्मा
गोपीके शब्दोंमें—

भक्त सर्वत्र भगवत्प्रेम सौन्दर्य और महिमाका ही
दर्शन करता है; कितनी ही नहीं करता तथा सभीसे प्रेम
करता है। उसकी एकमात्र इच्छा होती है अपने प्रेमात्मा
भगवान्‌के साथ एकत्र प्राप्त करनेकी। (रविश)

परमात्म-सत्त्वकी उपलब्धि हो जाती है। इस यात्रामें उठे सात विभिन्न स्तरों का दृष्टांशोंको पार करना पड़ता है—जो क्रमशः अनुप्राप्य, आत्म-संयम आदिके रूपमें हुआ करती हैं और उठे उनके कारण आत्म-सक भी सिद्धा है तथा अन्तर्में यह एक ऐसी स्थितिमें आ जाता है, जहाँ उच्छेद-अतीन्द्रिय भावनात्मिक ज्ञान प्राप्त करनेकी योग्यता आ जाती है। इतिरिक्त फिर इस दशाकी भी चार भिन्न-भिन्न कोटियोंकी क्रमशः की है और उन्हें क्रमशः 'व्यारिष्ठ', 'इल्क', 'वख्त' एवं 'वख्त' के चार-चरण नाम दिये हैं। इनमेंसे 'व्यारिष्ठ' एक प्रथमका हृदयप्रसूत ज्ञान है, जिसमें गहरी अनुभूतिका अंग बहुत अधिक मात्रामें रहा करता है और 'इल्क' उसीका वह भाववेगमय रूप है, जिसमें सुधियोंने सदा अधिक प्रयत्न प्रदान किया है तथा जिसकी स्थितिमें 'आफ़र व्वालिह' का अनेक-आपको क्रमशः विस्मृत करते जाना भी बतलाना गया है। इस दशाके अन्तर्गत ही 'वख्त' या उम्मादनाकी स्थिति आती है, जो साधकोंकी इस यात्राका उच्चतम चोपान है और जहाँ उन्हीं उनके अन्तिम ज्येष्ठ 'वख्त' ('इश्वर-मिशन') की स्थिति हो जाती है।

इस प्रकार सूफ़ी साधकोंकी उपर्युक्त साधना-पद्धतिके प्रथम सात चोपान यदि हमें बहुत-बहुत नैतिक-से समते हैं तो उनके वृत्ते ब्यारका काल्पनिक रूप भी केवल मानकी। मनोदशाकी चार विभिन्न अवस्थाओं-जैसा ही प्रतीत होता है और इनमेंसे किसीके भी प्रसङ्गमें भक्ति-साधनाकी वैधी पद्धतिका वैसा प्रसंग ही नहीं उठता। सूफ़ी अपने इसवेक-के अभिमुख प्रयाण अवस्य करता है और वह उठे कोई-न-कोई व्यक्ति भी प्रदान करता है। किंतु वह उठे कभी कोई बोधगम्य रूप भी नहीं दे पाता। इस कारण सगुण-जरी समझे जानेवाले सूफ़ी साधकोंकी ही उपासना अधिक-से-अधिक निर्गुण-भक्तिके ही रूपमें परिणत होती जान पड़ती है। इसके लिये न तो किसी उपकरणकी आवश्यकता है और न इसमें किसी बाह्योपचारका ही उपक्रम करना पड़ता है। इत्यम-धर्मार्थ चरम उद्देश्य ही यह है कि अपनेको अपने-के सम्मुख उपस्थित रखा जाय, उसकी प्रार्थना की जाय तथा उसके प्रति अपनेको समर्पित कर दिया जाय। यह पर शरीर-वन्द्य 'वस्त्रम' के भी मूल्यविमूलक अर्थमें निहित समझा जाता है और इसी रूपमें उसकी विस्तृत व्याख्या की जाती है। अन्तर केवल इतना ही है कि एक मुस्लिम जो एक मनोवृत्तिको अन्तर्गत भवभीत होकर स्वीकार

करता है, वहाँ एक सूफ़ीको इसके लिये उसके प्रति सच्चे अनुप्राप्य या प्रेम-भावके द्वारा प्रेरणा मिलती है। एक सूफ़ी परमेस्वरको अपना परम आत्मीय समझता है और वह अपनेको उसके विमुख या विमुख हुआ भी अनुभव करता है। वह उसके विरहमें लक्ष्मण करता है, उसकी उपलब्धिके लिये आतुर बन जाता है और इसी भावनाके साथ वह अपनी उपर्युक्त साधनामें प्रवृत्त भी होता है। उठे इसकी परवा नहीं होती कि मेरा प्रियतम या इष्ट-देव मुझे किसी स्वरूपरीतिमें आकर दर्शन दे और वह न यही चाहता कि मुझे उसके समक्ष सदा उपस्थित रहनेका ही अवसर मिले। वह उसके 'वूर' या दिव्य प्रकाशमात्रसे ही अपनेको अभिभूत मानता है और उसके आलोकसे सम्पूर्ण विश्वको आलोकित समझता है। परंतु फिर भी उसे स्वतः पूरी ध्यान्य नहीं मिलती और न वह उसके साथ अपने मिश्रणका अनुभव ही करता है, अन्ततः उसके अपने भीतर परब्रह्म आत्मविस्तृति की भी दृष्टा नहीं उत्पन्न हो जाती।

अतएव सूफ़ी साधकोंकी भक्ति-भावनाको यदि हम चाहें तो 'गुगामुगा'की श्रेणीमें स्थान दे सकते हैं तथा इसके भक्ति-भावको परमेस्वरके प्रति 'परानुरक्ति' की संज्ञा देकर इसके अन्तर्गत प्रेमाभक्तिके प्रमुख लक्षणोंको भी सूँढ़ सकते हैं। 'गुगामुगा' भक्तिके ही दो रूप देखनेमें आते हैं, जिनमेंसे प्रथम का प्रारम्भिकको व्याख्या तथा वृत्ते या अधिक मौद्गल्य 'अन्तर' की साधनाओंके साथ सम्बन्धित माननेका नियम है। बाह्य साधनाओंमें प्रधानतः 'आकन' एवं 'कीर्तन' की गणना की जाती है और इनके अम्यासद्वारा भक्तिभाव प्रकट करनेवालेको प्रायः 'व्यपक' माना भी कहा दिया जाता है। किंतु अन्ततः साधनाके अम्यासद्वारा स्वयं हमारी मनोवृत्तिमें ही पूरा परिवर्तन आ जाता है और हम अपने इसवेकको अपने स्वामी, मित्र, विप्र अथवा पतिके रूपमें देखने लग जाते हैं। कहना न होगा कि सूफ़ियोंकी भक्ति-साधनामें भी हमें इन दोनों प्रकारोंके उदाहरण दीख पड़ते हैं। परंतु वैधी भक्तिकी वे वृत्तरी सभी विशिष्ट साधनाएँ, जिनकी गणना बहुधा ग्लान-भक्तिका परिवर्त देवे समय की आती है, इतनी स्वभावतः स्थान नहीं पाती। इतमें न तो उमर का 'प्राय-वेरन' आता है, न उसके 'अर्चन', 'दयन', 'दास' अथवा 'मदन' का ही प्रयोजन रहता है तथा इसमें 'भजन'का भी टीका पड़ी रूप नहीं रह जाता, जिसकी पक्षा 'गुगामुगा' भक्ति का 'वैधी' में की जाती है। इसके सिवा सूफ़ी भक्ति-साधनाके

भक्ती रचना 'प्रदमासत' के एक खण्डपर कहा है—

सम्यक् स्नेहप्रकार कहु ब्रह्मा । गुणु ब्रह्म मन आते राता ॥

एक अन्य सुप्री कवि नूरुद्दुल्लाह भी अपनी रचना 'मनुजु बाँसुरी' के अन्तर्गत इस प्रकारकी साधनाको 'मनकी माथा फेने'का नाम दिया है और यह प्रमाण है कि हृदयवादा अपने प्रियतमके लिये विन्यस्त या उसके स्मरणसे 'योग' की साधना पूरी हो जाती है। ये प्रेमी भक्त हैं, जो ऐसी साधना किया करते हैं। जैसे—

मन के माँ की सुमिरै नही खेम ।

ध्यान और सुमिरल सौ पूज जोग ॥

तथा—

बनि सनेह के रंभे, जेहि दिन रात ।

सुमिरल मिला न दूसर कहु सुहाव ॥

सुप्रियोंकी 'रिक्त' नामक साधना उनकी 'मुण्डान्त' (पान) से भिन्न हुआ करती है, जिसके लिये उनकी 'धर्म' 'सिद्धि' (एकात्म-संकेत) भी नितान्त आवश्यक है।

इस प्रकार सुप्री साधकोंकी उक्त चारी क्रियाएँ बस्तुतः सन्तःसाधनाके ही विविध रूप हैं, जिनसे उनकी अन्तर्मुखिके एकमण्डित मनमें उदात्तता सिद्धी है। जैसे-जैसे इतमें हृदय आती जाती है, साधक एवं साध्य अथवा हृदयकर्म परस्परके बीचम व्यवधान क्रमशः खींचकर होता चला जाता है और उनके हृदयकर्म उनके हृदयकर्म वर्णनके मध्य भी बुर होते चले जाते हैं, जिनके कारण वह अपने प्रियतमके अछोड़िके पुरा की भलीभाँति प्रतिबिम्बित नहीं कर पाता था। हृदयके मध्य का विकार संस्कारिक बन्धनोंके कारण उत्पन्न व्यक्तियोंके रूपमें रहा करते हैं और वे उत्तर मोरचेकी संवेद विपन्नकर उसे सर्वथा मस्तिन बना दिया करते हैं। परंतु जो उक्त सन्तःसाधनाके कारण साधकोंकी अन्तर्मुखिके केवल ही और केन्द्रित हो जाती है, चारी आसक्तियोंवाले बन्धन सन्तःसाधन एकत्र होकर उस ओर ही लगा जाते हैं, जिसका अन्तर्मुख प्रमाण करना रहता है, और इस प्रकार उसका सम्पूर्ण हृदय-वृत्त आच्छेदित हो उठता है। 'सिद्धि', 'समा', 'रिक्त', 'रिक्त', अथवा अन्य भी ऐसी विविध साधनाएँ सुप्रियोंकी उस सन्तःसाधनमें केवल उपयोग प्रदान करती हैं—जो स्वाभाविकता प्रमाणों एक समूह पानेपर ही आरम्भ हो जाती हैं तथा जिसका रहस्य जानकर हमें उनकी भक्तिके स्वरूपका भी पूरा ही हो सकता है। प्रेम-साधना ही उनकी प्रमुख और

वास्तविक साधना है और अन्य भिन्नी भी साधनाएँ उसका अङ्ग बनी ध्यान पड़ती हैं, वे उसकी मानो प्रारम्भिक हदामें काम आती हैं या उसे न्यूनाधिक पुष्टि प्रदान करती हैं। वेसे सुप्रियोंकी यह प्रेम-साधना कोई साधारण साधना भी नहीं है; क्योंकि इतमें किसी प्रक्रियाका प्रयोग नहीं किया गया। यह खरे जीवनमें ही सहजस्वसे चला करती है।

सुप्री साधकोंका प्रेम अपने प्रेमपात्र इष्टदेवके प्रति एक प्रेमीके दर्जेका हुआ करता है और वह उसे किसी प्रेयसीके रूपमें देखा करता है। यह उसके लिये एक किन्हीं-बैसा व्याकुल रहता है। उसकी प्राप्तिके लिये आर्तवत् व्यवहार करता है और उस उद्देश्यसे कठोर-से-कठोर प्रयत्न करनेके लिये भी सदा प्रस्तुत रहा करता है। सुप्री कवियोंने इस प्रकारकी प्रेम-साधनाको प्रायः प्रेमप्रधानोंके आधारपर उदाहरित किया है और उनके नायकों एवं नायिकाओंके मत्तन्त मनोरम चित्र अंकित किये हैं। उन्होंने धौकिक प्रेमप्रधानोंके माध्यमसे दिलखवा है कि किस प्रकार ऐसा प्रेमी किसी अनुपम सौन्दर्य-वाली नारीको अपनी आँखों देखकर अपना केवल उसके गुणधर्मा, चित्रदर्शन या स्वप्नदर्शनके ही माध्यमसे उसकी ओर आकृष्ट होता है, तथा उसके प्रति विह्वल बनकर उसकी उपलक्ष्यके लिये की-तौह परिभ्रम करने लगा जाता है। उसके आगे किसी यह-से-बड़े त्यागको भी वह परकर दृढ़वत् समझा करता है और अन्तमें किसी प्रकार उसे अपनाकर ही संतोषकी शॉस लेता है। इस प्रेमप्रधानीके ही प्रसङ्गमें प्रेम-नायिकोंका वर्णन ऐसे संतसे दिया जाता है, उनके अछोड़िके प्रभावका ऐसा विवरण किया जाता है तथा बीच-बीचमें अनेक ऐसे व्यापक विधात्योंका वर्णन भी कर दिया जाता है, जिनसे यह स्पष्ट होते देर नहीं लगाती कि इसकी नायिका किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, इसका नायक कोई साधारण प्रेमी न होकर किसी मार्ग-विशेषका पथिक है तथा हमकी बहनाओंके क्रमशः किसी आध्यात्मिक साधनाका रूपक उपस्थित किया गया है। करते हैं कि ऐसे प्रेमप्रधानोंके ही माध्यमसे सुप्री कवियोंने प्रेमवत्त्वके गूढ़ रहस्योंका उद्घाटन किया है तथा इनके द्वारा अपने मतका प्रचार भी किया है।

समाशुद्ध भक्तिके लिये कहा जाता है कि उनके ध्यान, वास्तव, सत्य, वास्तव एवं श्रुत (अथवा साधु) नामके पाँच भेद होते हैं तथा इनके सम्बन्धमें विशेषज्ञोंका यह भी कहना है कि भक्तिभाषमें जैसे-जैसे प्रगाढ़ता आती जाती है, उसी क्रमसे धान्त वास्तव, वास्तव सत्यमें,

सत्य वास्तव्यमें तथा वास्तव्य शब्दार्थमें परिणत होता बला
ज्या है और इस प्रकार शब्दार्थ या माधुर्यका भाव ही
भक्तिका सर्वोत्कृष्ट रूप समझा जा सकता है। इस भावके
साथ उपासना करनेवाला अपनेको किसी प्रेमिकाके रूपमें
स्वीकार कर देता है और अपने हृदयमें भगवान्‌को अपने
प्रियत्वका स्थान प्रदान करता है। तदनुसार यह उच्छ्वी
अनुभूतिविका अनुभव होनेपर या तो किसी प्रोपित-पतिविका
कर्मन्त्रीकी भाँति उसके किरहमें बसेन बना रहता है अथवा
किसी प्रेयिका परकीयविके ही रूपमें उसके किये नित्यता। ब्रह्म
करता है। यह उसके किये अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है,
उसके दुःखमें दुःखी और उसके सुखमें सुखी-सैवा भाव
हृदयमें कला रहता है और इस बातके किये सदा सचेष्ट
रहता है कि कहीं देखा न हो कि एक बार उसका मिथन हो
जाने पर कोई एक क्षणके किये भी उसका वियोग हो
सके। अपने प्रियत्वकी स्मृतिमें सदा विभोर रहना, उसकी
प्रत्येक कर्ममें सदा देखते रहनेकी चेष्टा करना तथा केवल
उसके कर्ममें विलीन होकर प्रत्येक क्षण निरत रहना आदि उसकी
अनेक प्रमुख विशेषताएँ हैं। इस मधुर उपासनाकी प्राया
सकल शक्ति ही की बात ही कही है क्योंकि इसे अपना
सर्व भुवनके उद्धारके ही ब्रह्मकी गोपियेति बद्ध कर कोई
अन्य उद्देश्य नहीं करता। प्रेमिका परमात्माके भीहृण्य-
भावमें प्रियत्व ही जिस प्रकार इतरके मर्छामें उसके
प्रियत्वके उपासना योज (बाँटल) हुई तथा
उपासना की है प्रेयिका की कहानी।

गया है। मैंने तो उसे परमेस्वरके प्रति पूर्ण उत्तर
है। अब तो वह उच्छ्वी अपनी है और प्रत्येक
कर्मोंमें सदा व्यस्त ही रहा करता है।" इस प्रकार
कि एक बार स्वयंमें, स्वयं हृदयमें प्रत्येक क्षण
जानेपर कि क्या वह उनके प्रति किसी प्रकार
रखती थी।" उसने उन्हें स्पष्ट उत्तर दिया था।
रखता। ऐसा कौन होगा जो आपसे प्रेम न करता हो।
परमात्माके प्रेममें मुक्तपर इस प्रकार अधिकार है
कि उसके अतिरिक्त किसी अन्यसे प्रेम का दृष्टिक
किये मेरे हृदयमें स्थान नहीं है।" यमिका प्रेम-भूत
अनन्यताका भाव था और वह पूर्ण आत्म-समर्पण की
थी, जिस कारण उसे रामप्रियका नाम देना कभी न
नहीं कहा जा सकता। धृष्टी मर्छके ऐसे पुरुष भक्तों
जहाँ की आप जो हम करती। आपकी, मर्छ
साथकी नाम इस प्रसङ्गमें निस्संकोच भावसे ले सकते

परंतु इन पुरुष भक्तोंने अपने हृदयको
मिथमाके रूपमें ही देखनेका प्रयास किया है—मि
रूपमें नहीं, ब्रह्म भारतीय परमात्माके अनुसार ही प्रत्येक
उसे किसी अलौकिक 'दिवा' का परेके कारण मान
कर साधना आरम्भ करते हैं और उसके केवल एक क्षण
संकेत का लक्ष्यमात्र ही वस ग्रहण करते हैं। इसी
इनकी भक्तिका प्रधानतः 'क्यावक्ति' पर अभिमत रहता
ज्या है। उसमें आरम्भते ही निरहकी एक मीठी सी
निहित रहती है, जो उन्हें सदा उद्दिष्ट बनाये रख

बनत काष्ठक बना रह गया; इसका समाधान ये भी नहीं कर पाते और फसता उनके हृदयमें अनेक भाव निरन्तर उठा करते हैं। जैसे—

हुता जो पड़ि संग, हो तुम्ह कहि मीठुता ।

अब मिट नै तरंग, मुझपर कहा न अब फसु ॥

अतएव सप्रति वाचककी भक्तिका स्वयम् रमागुणा मयका प्रेम-भक्तिका जैसा है, जिसके प्रेमभावको भी

विरहमूलक समझा जा सकता है। इस विरहके कारण वे अपनी वाचनामें अधिकतर अपने प्रेम-वाचकी सुव मात्रमें ही ब्रिज रहा करते हैं और उधे कोई स्पष्ट भाकार प्रदान न कर एकनेके कारण उन्मादनकी दशातक पहुँच जाते हैं। परंतु वास्तवमें उनका यह उन्मादन ही उन्हें उस आत्म-विस्मयिकी भी अवसातक पहुँचा देता है, अर्थात् वे अन्तमें फिर एक बार 'वस' या परमके साथ पुनर्मिलनका भी अनुभव कर पाते हैं।

कबीरकी भक्ति-भावना

(देखो—मीराबेवचाम संघ, पृ० ५०, पृ० टी.)

महर्षि शाण्डिल्यके अनुसार 'ईश्वरसे परम अनुरक्ति' को भक्ति कहते हैं। देवर्षि नारदने अपने भक्तिग्रन्थमें भक्तिके स्वर्णको बतलाते हुए कहा है कि 'स्वर्ण आचरणको भाग्यवान् के प्रति अर्पित कर देना तथा उसके बिसरपमें परम व्यकुलताका होना' ही भक्तका प्रधान गुण है। वास्तवमें सच्चा भक्त बही है, जिसके सम्पूर्ण कर्मों और चेष्टाओंके अंदर, मध्य और अन्तमें उसका आराध्य होता है। और यही बात कबीरके प्रेम-राममें व्याप्त है। (ओ भी कोई बलु कबीर-को अपनी भक्तिमें सदासक (बलु हुई है) उनको ये ही जानते सीकार करते हैं; जो कण्ठसे उसके गीत गाते हैं और ली-ली पर उसके चरणोंपर सिर झुकाते हैं। इसके विपरीत जो भी बलु इनकी भक्तिमें बाधक है, उसका ली-ली हाथोंमें ली-ली बंधे सिने हुए विरहकार और बहिष्कार करनेमें ये बलते नहीं। एतद्वत् बलु उन्हें ब्रह्म जी, हरी कारण गुरुदेवा, नामकरण, प्रदोष, अहिंसा, संत-देवा, संतोषित सगुणोंका सम्पादन, एकनिष्ठ प्रेम आदिका वे भरपूर कथन करते हैं और जो-जो बलु उन्हें उनकी इष्टिमें बाधक होनेके कारण त्याग्य जी, उनका वे हीन शब्दोंमें विरोध करते हैं। उन्हें यदि कोई भी बलु या विचार, विधि या विधान, व्यवस्था या व्यापार सैव या लो बह अपने रामके नाते। उनके सम्बन्धका परमेश माधर या उनका नाम'।

उनका नाम' भी बलुमुत है। तीनों लोक दासरायि एका बलान करते हैं परंतु उनके मन रामका मर्म कुछ और ही है, जिसको किरते ही जानते हैं। कबीरने अपनी कल्याणके सिने ऐसे आराध्यको चुना जो किसी भी प्रकारके सामाजिक और साम्राज्यिक विरोधको उठ उठे सिने स्वर ही न दे। राम-भक्त और कृष्ण-भक्त, शिव-

भक्त और शक्ति-भक्त परस्पर लड़ सकते हैं। परंतु कबीरने अपने आराध्यके स्वरूपका सगदेको ही निर्मूल कर दिया। कबीरके रामके मूल नहीं है, माया नहीं है, रूप नहीं है। वह एक ऐसा अनुपम तत्त्व है, जो पुण्यवास्ते भी वृत्त है—

आके मुँह माया नहीं, नहीं कपक कप ।

पुहुप बस यै पछळा, पैसा तत जन्प ॥

यह परमेश्वर अद्वैतिक ज्योतिषगुण है, उसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। यह शब्दसे परे है। पर उसकी ज्योतिष ऐसी है, मानो सृष्टीका एक पॉव छगी हो—

परायण के तेजका कैसे दे अनान ।

कहिसे नूँ हांसा नहीं देख्यो दे परल ॥

कबीर तेज अन्त का मनो अने सूरज सेनि ।

पति सेनि अथि सुंदरी, कंठिग दीख तेनि ॥

कबीरके राम निर्गुण हैं, निराकार हैं। पर निर्गुण-निराकार होकर भी वे अद्वैतवादियोंके निर्गुण-निराकारसे भिन्न हैं। अद्वैतवादियोंका ब्रह्म केवल चिन्तनका विषय है; परंतु कबीरका ब्रह्म भावनाका विषय भी है। ब्रह्मवादियोंके ब्रह्ममें कोई उपाधि या गुण नहीं, इसी कारण वह केवल मस्तिष्ककी वस्तु है। परंतु कबीरका ब्रह्म उपाधि और गुणोंसे—जैसे हो ये वस्तु ही—युक्त है; अतः वह हृदयकी वस्तु है। कबीरका ब्रह्म अद्वैतवादियोंके ब्रह्मकी तरह अमन्त है, जिसकी हेतु-हेतुके कबीरस्वयं 'दिया' जाते हैं। परंतु गाय ही वह सर्वमर्म है; दयालु है, दीनप्रलुप्त है। स्वयं इतना कि शरीर परत और परवर्तसे राई कर दे और दयालु ऐश्वर्य कि प्रसन्नके सम्पूर्ण दोषोंका हराण कर स। दीनोंकी पुकार सुनना उग्रम स्वभाव है।

मई तू खर होल है, बरि ये कुछ नहीं।

खर ये परल करे परल खर मरि ॥

इस प्रकार कबीरका ब्रह्म बोधाभि निर्गुण ब्रह्म है।
शक्त्यपेक्षे कबीरके राम निर्गुण और सगुणके संघिसाल है।

इस अरूप रामका कोई नाम भी नहीं है। नाम देना
माने उस अनीमको स्वीकृत करना है। परंतु उस अरूप-
अनामकी ओर संकेत करना भी आवश्यक है। यद्यः शिवश
होकर कबीर उससे उची नामसे पुकारते हैं, जिससे पण्डितों
और कर्मकाण्डियोंने, मुख्य और मौल्यवियोंने पुकारा था।
कबीर निराला होकर अपने विविध व्यंग्य को ख्याय, कृप्य,
केशव, गुरारि, करीम, अस्वय आदि नामोंसे पुकारते हैं।
किंतु ये नाम बाल्यमें संकेत करते हैं उची अरूप-अनाम
सत्त्वकी ओर।

ऐसा है कबीरका राम। अपने इसी आराध्य
रामके पीछे-पीछे कबीर लगे पिरते हैं। उसके छिये
तड़पते हैं, मरते हैं। पर इस आराध्यका परिचय कौन दे।
बिना परिचय पाये उसके साथ प्रेम-स्वीत कैसे हो। सभी को
वे गुहकी बलिहारी जाते हैं, जिन्हने गोविन्दको बला दिया।
सगुहकी महिमा अनन्त है। गुहके द्वारा किये गये उपकारों-
की ख्याती अतमभव है। गुहकेने कृपा की। अनन्त बस्तुओं-
को खोद दिया। अनन्त बस्तुओंके लुछते ही उस अनन्त
और असीमके दर्पण हो गये—

सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार।

होचन अनंत अवधिवा, अनंत रिकारणधार ॥

कबीरके मनमें बड़ी कमक है कि गुहके इन उपकारोंको
केते लुकाऊँ। कबीरकी गुह-भक्ति इतनी अधिक बढ़ गयी
है, वे गुह-भक्तिमें इतने विद्वत् हो जाते हैं कि गोविन्दसे
पारसे गुहकी ही कदना करते हैं, उनकी पीय लगते हैं।
कबीरका राम-राम गुहवर निष्ठानर है—

बलिहारी गुह ब्याली, यो हाई कं कर।

झिनि मन्निष तं देठा, फल न लखे पर ॥

—कबीरका सभी कुछ अपने गुरवर बलिहार है। परंतु
गुहने ऐसी कौनसी वस्तु की, जिसके कारण कबीरकी गुह-
भक्तिम उन्मत्त-सा हो आया। यह वस्तु थी राम-नाम।
इसी नामके आधारपर कबीर रहते हैं। नामरा ही एक-
मात्र उपाय है। नामके द्वारा ही उस अरूप-अनाम रामकी
उन्हें प्राप्ति हुई है। नाम-स्मरणसे कबीरकी हरिमें आध्यात्मिक

महात्म्य है। नाम-स्मरणकी नीकसे ही भक्त-सत्ता का
मिथेगा, मायासे मुक्ति मिथेगी और मिथ रहते वे गुह-
भरतार। धिन्की रखनासे पुनि-पुनि रामका स्मरण
होया, वे नर इस संसारमें धर्म ही उपाय रहते हैं।
बिना काम ही नष्ट हो जाते हैं—

कबीर कहता जात है, सुकटा है खर बने।

राम नहै मर होयम, नहिं तर मर न होय ॥

झिनि पट द्विनि न प्रेम रह, पुनि रहन नहिं रन।

हं पर इस संसार में, कपि सर बरन ॥

जो एक बार भी अपने हृदयसे रामका नाम लेता है, म
आराध्यको पुकारता है, वह उदाके छिये रामका हो जाय।
रामकी धरणमें ही उसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है।
अपने रामके चरण ही पादर स्नानकर लेता है। निमित्त
पर राज्य करता है। रामके द्वारपर पड़े, राम ही उस
कार्य है, भले कुछा बनकर रहना पड़े। कबीरकी
गर्ब है कि वे एक कुत्तेके रूपमें, जिसका नाम मोरिण
जिसके गलेमें रामकी बैगड़ी (रस्ती) पड़ी है, रामके
पर पड़े हैं। अपना बच कुछ नहीं। जहाँ राम लीने
वही चले जाते हैं—

कबीर कृता राम का मोरिणा, मेरा मात।

राम नाम की बैगड़ी जिह लैके, जिह जई ॥

जो इतना प्रसन्न है, इतना राममयी है, वह भया-

जीवीकी हत्या केते करेगा, जिसमें, वही राम बच पाए
अपने। जिसने भी कृपाशाली और नामपारी है, वह
अरूप-अनामके परिवर्तित रूप और नाम है। इतना बल
भी जो जीवहत्या करते हैं, उनके इस जीवहत्या अभिप्राय
जीवनके उस पातका अभिप्राय पूर्वतः सम्यकारामें है। जो क
केवल पात्र-पात ही राती है, उसको तो लक्ष उधेरी लट
और जो लोग बकरीको ही ला करते हैं, उनका भविष्य
क्या हाल होग—खयं लौच लें। अतः भक्त हिन्दीकी भी
नहीं करता और ऐसा भक्त ही रामरा प्रेम का लक्ष्य है
उस भक्तका राम-प्रेम दिन-दुना, रात्र-दुगुना बढ़ता रहता
है। अब पापमरो पापछ मिटे। कबीर उनके कौन कौन
ऐसे पापमको दूँदते फिरते हैं—

मात मात धु मिने पातन निदि न कोय।

पातन ही पातन निदि, तब तब मति रिह देय ॥

ये यम-राज—जब-जब मेरीमें दूँदते फिरते हैं। पातन
मिछत नहीं। मेरी मिछ जल को जीवना सम्युत विना

परममें परिणत हो जाय । कबीरदास ऐसे प्रेमियोंके, ऐसे भक्तोंके तथा सच्चे संतोंके हाथोंके दास हैं । ये महात्माओं-परमपुरुषोंके दास हैं—

कबीर येरा संत का दासनि का परदास ।

कबीर ऐसे हैं राख भूँ जौँ तकि दास ॥

कबीर संतकी सेवा और उनके सङ्गकी जीवनका महान् रूप मानते हैं । संतोंके सहायस्व ही साधकमें संतोचित भाव संजय होता है। सत्यब्रह्म ही सम्भाव है कि साधक अनर्क मनको मारि पम्पेन्द्रियका नियन्त्रण करे। शीघ्र-सत्य-सम का सम्पादन करे । करनी-कपनीमें एकता हो। अन्तर्मुख हो । लज्जामुक्त कान्त तथा नाथपन्थ धर्मकी प्रशस्ति पद-पदपर अत्यधिक विस्तारसे वर्णन करते हुए और भक्तिदासों विमुक्त तथा 'राम' की ओर अभियुक्त हो। उपदेश देते हैं । वैराग्यकी भूमिपर ही 'राम-प्रेम' के फल निर्माण होगा । सभी प्रभुमें आत्मिक होगा ।

जिस साधकमें संतोचित गुणोंके साथ-साथ वैराग्यकी भाव नहीं, वह कदापि रामप्रेमका भाजन नहीं हो सकता । न गुणोंकी प्राप्तिके बाद ही उस प्रेमका प्रादुर्भाव होता है, अन्तर्मुखी अमूल्य निधि है । जो प्रेमका हाथ अन्तर पद लेता है। परम पण्डित है । प्रेम वह, जो लज्जा-सम्पत्ति समा जाय, लज्जा नया आठों पहर बढ़ा रहे । ओछिममें चढ़े और छिनमें चढ़े वह प्रेम नहीं कहलाता । सच्चा प्रेम अक्षय्यसे विभक्त है । परंतु जैसे एक स्थानमें दो सख्तार एक साथ हो पा सकते हैं, ठीकी प्रकार प्रेम-रस और निरस-रस साथ-साथ हो सकते हैं । दोनोंमें कोई एक मिश्र सकता है । और प्रेम-रस चाहिये तो उसका मूल्य है जीवन । प्रेमके प्रभावसे राख और प्रबुद्धा कोई अन्तर नहीं । जो शीघ्र हो, वही प्रेम पायेगा ।

ऐसे प्रेमियोंके छिने ही प्रेमका पथ प्रशस्त है और प्रेम-पथके प्रवेशद्वार खुले पड़े हैं, जहाँ प्रियके साथ होगी प्रीति । ऐसा भक्त ही—जिन्हें शुद्धी सेवा की है, नाम-प्रशस्त किया है, जो रामके धारणागत है, जिससे बुरा है, जिससे बेटी एवं पदवाली है, जिसमें संतोचित सद्गुणोंका रूप है, जो वैराग्यकी मूर्ति है और है जिसमें अतिशय प्रशस्त प्रेम, वही उस अक्षय-अनामकी बरण कर सकता है । ऐसे जीवमात्र ही उस परम पुरुषके साथ हाथ-मिश्रण होगा ।

सद्गुरुने ऐसी सद्गुणसम्पन्ना जीवमात्रका परम पुरुषसे परिचय तो करा दिया, किंतु फल उभरा हुआ । छेने-छेने पड़ गये । भुलकी जगह बुझ भिन्न । प्रियका पथ देखते-देखते आँखोंमें साँझें पड़ गयी । अर्हतिधि रामको पुकारते-पुकारते जीभमें छाले पड़ गये । प्रियके वियोगमें रोते-रोते नेत्र आरक्त हो उठे । खेग तो यही धमसते हैं कि आँखें खुलने-को आ गयी है। पर कौन भाँप सकेगा कि प्रेमकी भागमें आँखें लप रही हैं । वियोगिनी नित्य ही अपने भजनके द्वारपर खड़ी रहती है । प्रियतमका कोई संदेश मिल न्यव, यही सतत व्याह है । मार्गमें किसी भी पथिकको देखकर दौड़ पड़ती है । उसकी एक ही विन्यास है—'क्या मेरे प्रियतमका संदेश लाये हो । तब-तब कहो, मेरे प्रियतम मुझे क्या मिलेगा ?' वियोगने धर्मको कुछ बना दिया । दुर्बलता इतनी हो गयी कि खड़े रहना भी कठिन है । बर्धनकी उत्कण्ठा छिने वह ज्यों ही खड़ी होती है, गिर पड़ती है । तब यही कहती है—'मृत्युके उपरान्त यदि दर्शन दिया, वह मेरे किस कामका ?' प्रियकी राह देखते-देखते दिन निकल जाता है और रात भी खली जाती है । किंतु प्रियतमको न पाकर विरहिणी अंदर-ही-अंदर विह्वल कटती है, भीतर-ही-भीतर निरस तड़कड़ता रहस्य है । साथ संकर सुल्लस्युक्त साथ और साथ है, परंतु रामके चरणोंकी राखी रामके चरणोंमें लपट्टी हुई रोयी और व्यग्री है । विरहिणीसे आठों पहरका 'राखसा' (कठना) नहीं उड़ा जाता । अतः वह या तो दर्शन माँगती है या मौत ही । वह समझ नहीं पाती कि प्रकर अपने संदेशको प्रियके पास भेजे । कभी-कभी तो वह ऐसा भी सोच जाती है कि उनको जख्म कर ही मति तैयार कर दूँ और अपनी अस्थिकी खेतनीसे पत्र लिखकर रामके पास पठा दूँ । और लिखना भी क्या है—'न तो मैं तुमवत आ पाती हूँ और न तुम ही मुसवत आते हो । तो क्या विरहिणी तथा-तथाकर ही मेरे प्राण जोगे !' • छिन्नी

• कबीरजी की दाँवें वही एक निशारी निशारी ।

जीवियों का एक पण्डित, राम बुद्धि बुद्धि ॥

जीवियों में प्रेम प्रशस्त, खेग मैं दुर्बल ।

सर्व अपने बालों, रोह रोह रसिकों ॥

निरहनि कभी ब्रह्म सिद्धि, बनी बनी धार ।

रक्त सार कहि दीव बर, करे निम्ने धार ॥

निरहनि कभी भी पड़े, बरसत बाल राम ।

भूरी पीछे देखे, सो बरसत धिरे धन ॥

कबीर देवन निव गण, निधि भी देवन धार ।

निरहनि निव बनी यही, निवत लकी मार ॥

विषयता है। परंतु पतिरसपञ्चाशोपित-पतिकाकी पागल पुकार कब तक अनसुनी रहती? प्रिय भी तो पापाप नहीं है। अन्तमें राम 'भरदार' के आनेपर महाकाचार गाये करते हैं और जीवात्मा पुकार उठती है—

हरि मंत्रा पीर मैं राम की धुरिया ।
राम बड़े मैं छुटक रहुरिया ॥

भक्तिके आचार्योंने आराध्यते स्थापित पाँच प्रकारके सम्बन्धोंकी चर्चा अधिकतर की है—दास्य-भाव, शल्य-भाव, सख्य-भाव, दास्य-भाव और शान्त-भाव। कबीरकी बानीमें अन्य सम्बन्ध भी दृष्टिगत होते हैं, परंतु प्रबल स्वर दाम्पत्य-भावका ही है। इसके अतिरिक्त कबीर दो-तीन स्थानपर कहते हैं कि मैंने उक्त 'भक्त' को अपना 'दोस्त' (दोस्त) बनाया है।

देखी कर्म कबीर का, कतु पूर मन का डेस ।
मन्ना महन म मुनि हँसै, सो दोस्त किना ब्येस ॥

यह भक्त दोस्त (मित्र) भी है, साथ ही माया-विता भी है। दूर और तुम्हारी चाहित्यमें ब्रह्म पुत्रके रूपमें और साथ-साथ और पिताके रूपमें हमारे समझ आते हैं, परंतु कबीरका भाव इसके विपरीत है। यहाँ कबीर ही पुत्र है और अराध्य माया-विताके रूपमें वर्तित है। वास्तव्य और शल्य-भाषते अधिक किंतु दाम्पत्य-भावसे मूल महत्त्व है दाम्पत्य-भावका। अनेक स्थानोंपर कबीर अराध्यको 'साई' या 'मन्ना' और अपनेको 'सेना' और 'दास' कहते हैं और 'स्वरन कैवल' में पड़े रहनेकी चाहना करते हैं। उन्हींमें पड़े रहनेमें इनको मौज मिलती है। तुम्हारी समान कबीरमें भी मर्पादा-भाव है। यह मर्पादा-भाव कबीरके दाम्पत्य-भावमें भी संलक्ष्य है। तुम्हारी समान ही कबीर भी अपने रामकी महत्ता और अपनी दीक्षा प्रकट करते हैं। परंतु कबीरके राम निर्गुण हैं। इस कारण कबीर निर्गुण रामकी महत्ता उक्त गुण-गान न कर सके बिना तुम्हारी। तुम्हारी समान अपने राम-

दुखिय सार संसार है, पाये जब मोरी ।
दुखिया राम कबीर है, कभी जब रोरी ॥
दे रिखनि हूँ मीच है, के भाव रिखल ।
बाद वरर का बाहनी, यो है एका म बार ॥
पु तुन जन्मी ममि करी, निरी राम का जई ।
देखि कइ करि की, किछि भिछि राम पदाई ॥
नार-न ली तुल दे, कूँ म गुन गुन ।
भिया थी हूँ केउने, रिह लज लज ॥

का सम्पूर्ण जीवन और उक्त जीवनमें पड़े रहने परणके अनेक दृष्टान्त प्रस्तुत हैं, जिन्हें हम सामने आभास पा। इतना होनेपर भी, कबीर रामके गुण गाते पकते नहीं और उन्हें 'पूरा' कि 'राम' के अनिष्टते उनका सम्पूर्ण देव रहते हैं हो आया। दास्य भावके अतिरिक्त कबीरको दाम्पत्य-भावकी संलक्ष्य उन स्थानोंपर प्राप्त होती है, जहाँ अराध्य और शल्य-भावकी ओर दृष्टि निर्देश 'राम' की अनसख तथा असीमता का वर्णन करते हैं।

कबीरको इस बातसे कोई विरोध नहीं कि उपासना कोई पति या पिताके भावसे करे अथवा स्वामीके भावसे करे। अत्यंत ही भक्ति निष्कम हो। दूर ही भक्तिके अध्ये जिज्ञा भी बाधक बहुरी है—कबीरजीवनमें और क्या सामाजिक जीवनमें—कबीरों का सम्बन्ध किता है और समीचे है व्यवधान भी रहे। जीवनमें काजान-कामिनी-कीर्ति का त्याग आवश्यक इतने दूर नहीं रहते, उनका नाथ उन्हीं प्रकार है जैसे कहीं कभी आगसे रुई न हो जाती है। काम में मोह-मद-मस्तरका हमन करत ही पड़ेगा। इन्हीं अंगणमें साथ-साथ सख्यत्व निम्नी अंगणमें आचारी और आह्वयोंके बंधन रहे दूर रहकर साथ-साथ मिली हो सकती है।

सामाजिक क्षेत्रमें कबीर उन सभी दोषोंको करते हैं, जिनके कारण भक्तिके वास्तविक उत्तर पड़ गया है। वहीं हमें कबीरकी भक्ति का स्वरूप दिखायी पड़ता है। उमावती गंदगीको दूर करने अपनी भक्तिका एक आवश्यक अंग समझा था। मुनस्मान अपने राम और मुदाको लेकर लड़े इसके अध्ये दोनों जाति-धर्मोंको कबीरकी पदकर तु थी। उन्होंने ब्राह्मणोंके अक्ष-संज्ञक पूछा—

पद कूर पई मर मूर पद जव पद नू
पद ब्येनि पै सब ब्येनका को मदन से नू
कबीरकी पदकर तीली और सारी होती थी सभी प्रकारके सामाजिकता दुरी तरह मदन (मन) की मूल भावनाको भूलकर पादा रूपको ही मूल आ रहे थे और अक्षररूप भक्तिका तब तक रहा था।

कबीरकी भक्ति भावना गहन पवरी थी। बाहरी मदान तथा दीन दिन म ये।

छान छान सब कोर कहे सखन बनिहै कोर ।

मिद सबै इन्द्री मिलै, सखन कही सख ॥

बीजन और अगम्य एक परम तत्त्व व्याप्त है । उसीकी

आपत्ता यह दर्श करनी चाहिये । किसी बहुत बड़ी

शक्ति या शक्तिकी सूरत नहीं । अपनेमें सृष्टियोंका

कमलन करते हुए पीछे-सदाचारपूर्वक भक्ति करनी चाहिये ।

कबीर उच्च भावकी भक्तिमें इष्टयोगका भी ध्यान मिथ्या

है । कबीर इष्टयोगकी कठिनतासे परिचित थे, अतः इष्टयोग-

का उपदेश उन्होंने नहीं किया । कबीर उनको अभ्यस्त

कलनेके लिये तथा मनको अपने 'व्यम' में खानेके लिये

इष्ट रूपक इष्टयोगकी साधनाको स्वीकार करते हैं; परंतु

अपत्ता क्या ही भक्तिको देते हैं, जो सभीके लिये सदा

व्यम है ।

कबीरकी भक्तिके आदर्श हैं 'कटी' और 'धूर' । इसकी

प्रतिष्ठा ज्ञात है । उस ज्ञात-कैसे भक्तकी एकमात्र

अभिज्ञ और बड़, आशा और विश्वास अपने मेघमय स्वप्न

में है । परंतु कबीरकी स्मृति और प्रेरणा 'कटी' और

'धूर' (धूर) ही देते हैं—

खे सुत तन सखि करि तन मन कौन बौन ।

दिना म्बोला पंत हूँ तब मगड करि कौन ॥

कटी और धूरवीने धुरीको समाधि तन-मनकी धनी

निज ही, अपना अहं मिथकी अर्पित कर दिया । तब कहीं

निरास उनकी प्रशंसा करता है ।

अमल-स्वाग ही महत्त्वपूर्ण है । जैसे कटी—जो

निरास पतित है, एकनिष्ठ है, मूलकर भी अन्य

पुरुषका विचार नहीं लाती, और धूर—जो समरमूमिमें

चोट-पर-चोट खानेपर भी रण-क्षेत्रसे मुक्त नहीं मोड़ता, पीठ नहीं

विक्षाता, इसी प्रकार कबीरकी दृष्टिमें भक्त अनेक बाधाओं

और विषयोंसे मुक्त करते हुए धूरके समान प्रेमक्षेत्रमें

बागे ही बहते जाते हैं तथा प्रियके प्रति उनकी निष्ठा, उनका

प्रेम वैसा ही होता है जैसा कि कटीका ।

कबीरनरूपसे विश्वातक भक्त हैं । उनकी भाषामें इष्टयोगकी

पुष्ट अभिव्यक्ति है, किंतु फिर भी प्रेम ही उनकी जीवन-साधनाका मूल

स्वर है । शान्त और दास्य, सख्य तथा वात्सल्य भावोंकी

अनुभूति उन्होंने अवश्य की है । परंतु उनके हृदयके

आनन्दकी शृंग और गहरी अनुभूति दास्य-मास्यमें मिलती

है । अगम्य और अक्षय्य तत्त्वकी स्वरूपतः अगम्य और

अक्षय्य स्वीकार करते भी प्रियसे मिलनही उनकी उत्कट

अभिलाषाने अगम्य तथा अक्षय्यको भी प्रेम्से किये गम्य

तथा प्रेमका लक्ष्य बना दिया है । कटी और धूर तब अवश्य-

पर मर मिटनेका पथ पढ़ाते हैं । अगम्यकी नगरवा उनकी

भक्ति-आत्मनाको अधिष्ठात्रिक प्रगाढ़ बनाती है, परंतु भक्त

कबीर भक्तिके सागरमें आसित डूबकर भी बाहर देर रहे

हैं । व्यक्तिगत जीवनकी अनीतियों तथा समाजकी दुरीतियोंपर

भी उनकी एक बक दृष्टि है । जीवनकी दुर्गच्छाओं तथा

समाजके दोषोंसे व्यक्ति और समाज दोनोंको वाचबान करते

हुए तथा धूरके कौंटोंको दखते हुए मंत्रिकपर पहुँचाकर

कभीको प्रेमकी बही, बैरी ही आनन्दानुभूति करना चाहते

हैं, जिसमें वे स्वयं निमग्न हैं । यही कबीरके भक्त-हृदयकी

विशेषता है ।

इन्द्रियोंका सचा लाभ

महाराज परीक्षित कहते हैं—

सा धाम् सचा तस्य गुणान् शृणोते कतौ च तत्कर्मकरौ मतम् ।

सरेद् वसन्तं स्थितजहमेपु शृणोति तत्पुण्यकथाः स कर्णः ॥

(श्रीमद्भा. १०।८०।१)

जिस वाणीसे मनुष्य भगवान्‌के गुणोंका श्रवण करता है, वही सच्ची वाणी है । वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं, जो

भगवान्‌की सेवाका काम करते हैं । वही मन सच्चा मन है, जो चराचर प्राणियोंमें निवास करनेवाले भगवान्‌पर स्मरण

करता है । और वे ही कान सच्चे कान कहने योग्य हैं, जो भगवान्‌की पुण्यमयी कथाओंका श्रवण करते हैं ।

विधि होती है—ऐसा सर्वोक्त अनुभव है। मन, क्रम और ध्यानको निर्मल करके जो प्राणी भगवान् पर भजन करते हैं, वे धन्य हैं। संत भीला खरबने इस विषयमें कड़ी चेतावनी दी है—
प्रेमी की यह रीति कमजोरी।

मित्रता दुःख सुख परे देख पर, बरन कमल कर ध्यानी।
हो शून्य निरुद्धि तजो भ्रम, खोज पुरि गनि सानो॥
मेरे जगजि सदाई पुंद भिन, प्रान समरफन ठानो।
‘मैसा’ भेदि तन राम भजन भेदि, कारक्य भेदि जानो॥

सर्वोक्त यही सर्वसम्मत निर्मल रीति पर १। नि-
र्गुण, सगुण, निर्गुण-सगुण, निर्गुण-सगुण-
नित्य भी रूपमें गुरुत्वसकल परमात्मदे, एते से
सर्वोक्त सम्पत्तिमें स्वयं होकर निष्कर्ममार्गे भगवान्
भजन करना ही जीवनका परम सुख कम है। भक्त
और भक्त—दोनोंकी ही प्रशंसासे अधिकतर सम्पत्ति
सहज-मुक्त है।

निर्वलके बल भगवान्

(रचयिता—भीमन्दिगोरवी सा, कम्पटीय)

सारी शुभाशामोंसे ही होनेको निरुपद्रु बाधु
दुर्घासा-शपथ सकल दिशमें बिप्यात है,
छायाकी कपलताको रोके कौन धीर व्यक्ति?
निगलनेको खोजी दियाती तीक्ष्ण दौत है।
भक्ति-मौकी गोदीमें सुपक्षित श्रीमन्मयीप
देवते तमाशा, कोई भयकी न बात है,
निर्वलके बल हैं भगवान्,—भक्तप्रोदीपर
होता अघिलम्प यहाँ चमि-चक्रप्रपात है॥ १॥

धन पैदा घातक पिता ही प्रह्लादजीका
घक्षित हुए थे हाथ। सहज पितृ-स्नेहसे,
गिरिसे गिरते गये, आगमें जलाये गये
शत्रु-विष-हस्तीसे गये न प्राण देहसे।
भक्ति-सुधा-सागरमें डूबे कुमार कमर
जीते-जी ही जगमें ये हो गये पित्रेह-से,
प्रयत्न प्रताप दुःख-ताप भद्र दृष्टा कैसे?
रस घरसाते धनदयाम स्वयं मेह-से॥ २॥

धुप है बनाया जाया अनुप रूपमें ही
पिता भी विमाता-गुरुप देते हैं दुतकल
जानता न कुछ भी अज्ञान धान-शून्य शिनु,
तो भी असह्य होता अपनोंका असह्य
‘निर्वलके बल हैं भगवान्’—ध्यान पेसा सिने
धीर चला जाता है सुकुमार, सो कुम्हार,
भक्तिसे ही मुक्ति-मुक्ति पाता है अमीह सब।
बोल उठता है ‘धन्य!’ ‘धन्य!’ साध संसार॥

धन्यकी न धनमना थी, धननष्टि करनेसे
भई सहोदरने राज्यते दिया निराल,
धनु-शिरिषमें तो प्रवेश प्राय-संशय था,
यहाँके लिये थे पिभीषण-विप्रेता व्याला
भक्तिकी बसीम शक्तिसे ही यहाँ होते प्रात,
पाते तुरंत धनवशुकी दया पिताल।
पक्षसफुल-सम्भय भी पणके भजता थे
भक्तिकी एपासे तत्काल होते हैं निराल॥

जुपुंदि जुए-जुएपाती ‘जुनासन’ अधम
नारीपर सारी शक्ति सदसा निगाने लगा।
धीर पत्नी स्वामिपोंका बनाया बल कमर मर्दी,
धर्मप्रत-पाल भी न जाने बर्तौ जाने लगा।
आज्ञा स्थाप गयी यहाँ। कौन हो सदाय? हाथ।
गुरुओंका समाज धोमनेमें सफुयाने लगा।
निर्वलके बल हैं भगवान्, प्रीतिरीके लिये
भक्ति-मौका भद्रक प्रत्यक्ष फटगमे लगा॥ ५॥

विदुर-पत्नीका अलौकिक योग

उर्दू-काव्यमें भक्ति-दर्शन

(केसक—पं० श्रीरामदासजी दुबै साहित्यरत्न)

भारतमें धर्माभिरुचिोंका मुस्लिम शासन रहनेके कारण उर्दू-भाषाका प्रचार-प्रसार अधिक हुआ। उर्दू-भाषाकी भाषा गम होने लगा और फलतः अनेक वायर उत्पन्न हुए। किंतु उनकी वायरी इतक आधिक और माधुर्यकी चरमि हो गयी। इसलिये उर्दूकी कवितामें समाजमें इतना मजकूर बिर फैलाया, जिससे सर्वसामान्यकी तो बात ही कम कही गयी, मुस्लिम बादशाहोंतककी महान् छवि हुई। कमल ही उर्दू भाषा निकली, वनी, फैली और भाववि-प्रेमकी उसमें अपूर्व समता आ गयी। उर्दू-कवियोंका एक-एक गुना हुआ ध्वज हृदयमें तीरकी भाँति चुभता और प्रभावित करता है। उनकी इतनी शैलीमें कुछ वायरीके धर्मिक विचार भी दृष्टिगत होते हैं। वे संसारकी नजरवा, भयभङ्गा एवं भगवत्प्रेममें हृदय विभक्त रहते हैं। वे भगवत्-प्रेममें जीवनकी सख्ख्या एवं उसके आभावमें जीवनकी कष्टकाल ही नहीं मानते, अपितु जिन्दगीको चिक्कारते भी हैं। वे भगवान्की भक्तिके लिये सब कुछ त्याग करनेके लिये प्रसुत रहते हैं और सम्पूर्ण छविमें भगवान्का निवास मानते हैं। उन्हें नीच-ऊँच, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र एवं अग्नि, वायु, जल—सबसे कुछका दूर सरवा दीखता है। और इतनी कारण इतने प्रत्येक प्राणीके प्रति वे दया, प्रेम एवं प्रार्थनाकी चक्र रहते हैं। यह सब है कि इस्लामका प्रचार लखारके इतर हुआ है, इसके लिये अनेक अकचनीय कुसम एवं कल्पना दिये गये हैं। किंतु वे विचारवान् उर्दू वायर इस सन्निह बुरावके सर्वथा विपरीत विचार व्यक्त करते हैं। वे ईश्वर, भक्तिभयवा मिराजमें ही नहीं, पुष्पीके कण-कणमें कल्पना की सुकनोहिनी मूर्तिके दर्शन करते हैं। यद्यपि इस प्रकारके धारणाकी संख्या बहुत कम है, फिर भी उन चोजे-जे शरणागत धारणाके इन विचारोंने अत्यन्त व्यापक प्रभाव डाला है। उनके इन विचारोंसे भगवान्की सर्वव्यापकता का मरकज प्रत्यक्ष सामने आता है तथा भगवान्का समुदाय-प्रेम एवं अमर्य्य कुप्रवृत्तिपरी तथा कदाचरजगर केवल होना है। वे विचार समाजमें व्याप्त मजहबी विचारों से दूर करते हैं। विधर्म प्रेम एवं कल्याणकी हृदय-प्रेमियता स्थापित करते हुए विद्वान्निष्ठताकी उपासना-एक सर्व-दर्शन करते हैं।

किन्तुकिन्तु प्रमुखी छवि कम मोहक नहीं है।

यह भी अत्यन्त सुन्दर एवं चित्ताकर्षक प्रतीत होती है। यहाँ ऐसा भी लगता है कि यद्यपि जानेका मन नहीं करता, पर निम्न अस्वाह्वी लक्ष्य है, या जो अस्वाह्वी मार्गपर चल चुके हैं, उन्हें यह संसार असार प्रतीत होने लगा है। देखिये, 'श्रीक' स्पष्ट करते हैं—

कह रहा है आसनों यह सब समी कुछ भी नहीं।

पीठ हूय पर गर्वियों की कुछ भी नहीं।

आसमान कहता है कि दुनियाकी ये वहाँ और लू-सुरत नज़ारे कुछ भी नहीं हैं। मैं तो हूँ एक ही चक्रमें पीठ हूँगा।

और 'श्रीक' का कहना है कि संसार सर्वथा नजर है। यहाँ कोई ऐसा पर नहीं रहा, जो वसा हो और शीतल न बन गया हो। यहाँ कोई ऐसा पुष्प नहीं, जो खिलकर धुरता न गया हो, मिट्टीमें न मिस्र गया हो—

हर कोन-सा बता कि ओ शीतल न हो गया।

गुरु कोन-सा हँस कि पंखों न हो गया।

यही घोषणा 'श्रीक' भी करते हैं—

जिनके हाथमेंसे ये अस्वाह्वी बराने कमी।

शहर उनके मिट गये, आरखियों बन हो गई।

जिनके शीतल संगल भी बोझाहमय बना था, आज उनके शहर च्वंन हो चुके हैं और अस्वाह्वी मिट गयी हैं।

इसी कारण नाकिब' दुनियाको वाकफान करते हुए करते हैं—

हैं, काफ़ी सब छोड़े इसी,

इसबंद की है, नहीं है।

यही वाक बता देता है, इस जीवनके भोलेमें मत आना। कोई किस्म भी कहे कि है, पर विश्वास रखो, यह नहीं है।

'श्रीक' तो विस्मय-विस्मय कर रहे हैं कि दुर्गें तनिक भी होय है तो इस संसारसे जिन्दगी अच्छी माग सको, दूर भाग जाओ। इस मदिदलधर्म होयिदारका काम नहीं है—

ये शीतल। गर है होय तो हुनिये दूर मान।

इस मन-हरेमें काम नहीं होयिदारका।

'श्रीक' साहब तो मनुष्यको विचार करनेके लिये करते—

है। ये कहते हैं 'यद्यपि अग्नि योऽपि उच धन्यतर
तो इति शब्दो, अपि तुम्हें यह पता चलेगा कि यह धुनिया
भी स्वप्न थी। फिर तुम्हें कितना रोद एवं पश्चात्ताप होगा।'

तुम देख और सोचो इस दमकी हस्तते।

मित्र हम व सूर्यमि कि य आत्म भी स्वप्न था ॥

'ओह' तो कहते हैं कि धुनियाकी उपरान्त वू बैठा हुआ
मुकानिर दे और यह भी मानता है कि अन्ततः तुमो यहासे
जाना ही होगा, (ऐसी स्थितिमें लग्न कमी नहीं हो जाता)।—

धुनिया है सदा इसमें वू बैठा मुसफिर है।

ओ जानता है बी से जाना तुमो कबिर है ॥

'धेयार' की पीला एवं उपदेश उन्हाकि मुँहसे धुनिये—

हम हस्तिने मीर्यं व तत्कालमें न को उम।

चिरार !' हो आच्छा मरोसा नहीं दमका ॥

इस धार्मिक जीवनकी बुद्धि आसु ग्राह्यत्वमें मत लो।
वेत जा। इस दमका भरोख नहीं।'

'हाम्य' वारं अत्यन्त व्यथित माने मृत्युके आश्रमगते
सम्पन्नमें करते हैं, यहाँ मृत्यु-माते मुक्ति का कोई मार्ग
नहीं। मुक्त अवस्था पचीके छिने कही गिरा मुँह बाये हैं तो
कहीं यदा पाव छाकमें है। फिर प्राण-रक्षा कैसे हो।

है कल्पमें उपाय तो शहराई घटने।

हमने मा अमर के नहीं पकरम फलाने ॥

क्या कहा जाय, संसारमें एक से एक शरीर, पराक्रमी एवं
वैभक्त्यन्तर प्रकाश उत्पन्न हुए। जिसने दक्षि, अन्तर्ध एवं
अन्तर्ध भी यहाँ हुए। दोनोंकी ही कल्पके कल्प गायमें
जाना पड़ा और छाकमें मित्तर खेती बराबर हो गये।
मृत्युने किसीका विहास नहीं किया—

जितने मुकानि हो गये, जितने उल्लेख हो गये।

छाकमें अब मित गये, दोनों बराबर हो गये ॥

—बी०

आज सौकेन समिति संग्रह करते अर्धे, गम्मान प्रसिद्ध-
के सिद्ध अर्धरिण वनगीत रहे, मुकानकी चोटीर जानिय
प्रणव करते रहे, पर इनकी टीमाका संसार आन नहीं कर
पाये। और सोचमें मृत्यु आच्छा आच्छा हथोके लगी—

१. धर्मिक जीवन। २. मित। ३. वरा वरा। ४. मृत्यु।

५. वेत। ६. वरा।

शरीरको फिर भी यह मरने दत्त हम रोते।

मैत आ धुँसी कि इराद हम कति छीने।

—म०

संसार-व्यतिक्रममें वस्तुतः आमान था। (है तो
या यहाँ कहीं नीद बनाया जाय और कहीं नहीं फिर
निकल गया। छाकमें यह कि देवते हो देवते बना ही
भौति निकल जाता है और मनुष्य भगवन्तो पनेतीर
वच करनेका विचार ही करता रह जाता है।) कल्पमें
पश्चात्ताप हाथ छाक है। इससे सर्वथा निस्सीर तिरार
चपुत प्रकृष्ट लक्षण भगवत्त्वके सिद्ध छेव हो को है—

यह सोचते ही रहे और फिर हम हुँ।

कहीं वपनमें मरनेमें रहे, कहीं न रहे।

—म०

संसार नश्वर है, समस्त नदीनी हीन भोजी में
आमता है जितने समय रहना होगा है, उन्हीं भी हम
अपेक्षा इच्छुता हुआ रहता है। अन्त, ऐसे दुःखान्तर
मन छाकना कौन बुद्धिमत्ता पावेगा—

छाक में हमने नहीं करते दमका है कहीं।

है के दिन हमने तो दत्त दिन मेहरान देव ॥

यह देखकर 'दर्द' का मन पीथित हो दत्त है और
कहते हैं, हम संसारमें बहुत दिनतर है छेव रहे (हमने मरने
के पानेका कोई काम नहीं किया)। इसविषे अब होव
भी चाहता है कि एकत्वमें कहीं बैठकर ओ भर गे—

मुदर वरक अन्त में दत्त मित मित।

ओ मे दे वू छेव अब वरक कहीं ॥

'ओह' तो वारे जीवनमें ही परवत्तका अनुभव
करते हैं। उनका कल्प है मेरा कहीं वरा था। मेरी इच्छा
क्या हुआ। मिरगी मुने छे भायी। वचे अरे। मृत्यु।
पनी, वचे गये। मैं तो न माली छाकमें आन मैत
मन्नी मुनीये जा ही रहा हूँ—

मैं इतने मर कहीं है कहीं कहीं।

अन्ती धुनी व मर व मन्नी मुने कहीं ॥

नश्वर संसारमें मृत्युकी प्रतीतिन तिरार मरने देव
हम अमृत हो गया है। हम करार हम हम कर तिरार
विदगीकी कुछ समयमें ही नहीं और मृत्यु हो को

१. वपन। २. मित। ३. मिरगी। ४. मित।

नियत तथा भय नहीं रह गया है। जीवित रहनेमें कोई मानन्द नहीं। मुखसे धीरे धरे, जो ऐसे मिटनेवाले जीवनको अपना मानते हैं—

मरत से वे हरे जीवनको भी अच्छा समझते हैं।

यहाँ हम बार दिनकी सिंदूरी को क्या समझते हैं ॥

—अन्तर

इस 'आविश' तो खुदको उलझना भी देते हैं। वे कहते हैं कि दुम्हारी इस महफिल (दुनिया) में कितने व्यक्ति जाते, बैठे और चले भी गये। पर (मिटनेवाली दुनिया-का रंग-रंग और मोतकी भयानक छाया देखकर) मैं अपने एतेके लिये स्थान ही ढूँढ़ता रह गया। मुझे कोई भी ऐसी मण्डी जगह नहीं मिली, वहाँ मैं हामीनानते बैठ खूँ अपना मुख-पान्तिकी अनुभूति कर खूँ—

मरत तो लगे, बैठ तो ठठ भी बड़े हुए।

मैं जा ही दूँदा तेरे महफिलमें रह गया ॥

'कबी' साहब भी पत्रमाते हैं कि माना कि सिंदूरी मुक्तके प्यालेके दुस्व है; पर यह खामी नहीं। फिर क्या बरम—

सिंदूरी बने पेशा है रेडिन। फावदा क्या अगर मुद्राँ नहीं ॥

'हरत मोहानी' तो सबको मिष्टीमें मिळते, सबको मनु-मुलमें प्रवेश करते देखकर खुदासे पूछते हैं कि क्या दुम्हारे बर बनेका यही रास्ता है ?

इसे भिसे है राखे फनाकी तरफ खीं।

तेरी मकूर सरफा यही रास्ता है क्या।

इस मरणशील काममें मनुष्य-जीवन बड़े भाग्यसे मिश्र है; पर मनुष्यकी भी मनुष्यता प्राप्त नहीं होती। मनुष्यता प्राप्त होनी अत्यन्त कठिन है—

मदमको भी दुमस्त नही हस्तों बना।

—शक्ति

'कबी' का कहना है कि सनबल आबसी, प्ररिस्ता और कु-वे मनुष्यके अनेकों मेह हैं।

अगर, आरमी, परिस्ता, कुदा।

मदमी की भी है संकरी मिले ॥

मनुष्य अपने कर्मयोगी मनुष्य बनता है। मुद्रिख एवं दु-परी व्यक्तियोंको नर-पशु, नर-खलख, नर-धम आदिबी संज्ञा दी

जाती है। अपने पावन कर्मभसे बड़ी देयपुरुष कह्यता है। 'हाजी साहब' कहते हैं कि मनुष्यके हृदयमें बुरे जीवके प्रति क्या एवं प्रेम होना चाहिये। यदि मोहा-बहुत दूर दूसरेके लिये मनमें न हो तो प्ररिस्ता प्ररिस्ता तो है; पर उसे 'हम्मान' नहीं कह सकते—

हो प्ररिस्ता भी तो नहीं हस्तों।

दूर मोहा बहुत न हो मिष्टमें ॥

बुरे महानुभावका कवन है कि दूसरीकी पीड़ाकी अनु-भूति एवं उसपर अपने प्राण अर्पित करनेके लिये ही भागवान-ने हमें मनुष्ययोगिमें उलझ किया है; अन्यथा उसकी इबादत (उपासना) करनेके लिये आसमानपर प्ररिस्ता कम नहीं थे—

बद दिलके बाले पैदा किया हस्तानको।

बना कामके लिये करेकी कुछ कम न थे ॥

—बीर

'हाजी'ने तो पहलक कह दिया कि प्ररिस्ताके हम्मान बनना अधिक अच्छा है; किंतु हमने अधिक मिहन्तकी सरत पकती है—

प्ररिस्ता से बहरा है हस्तान बनना।

अगर हमने पकती है मिहन्त दिया ॥

'नवीम' ने इसका कारण बताया है। वे कहते हैं कि मनुष्य प्रेमपानी है। प्रेमके सामने आसमान भी छूक जाता है; पगमर स्वीकार करता है। इसी प्रेमके कारण प्ररिस्ताने अनेक बार मनुष्यके बरबोमें अपना गिर झका दिया है—

इक के खदे के आगे आसमों में पछ है।

सर मुफ्तना है प्ररिस्ताने बरबके सामने ॥

पर बादामीमें दुर्बलताएँ भी होती हैं और इनकी दुर्बलताओं-के कारण वह मनुष्यकी शिवायमें अननरकी तरफ घूमता है। पशुको कोप आया तो उन्हे पुरंत नींग भड़ा दी। सीधन मनुष्यकी कोप आया तो वह गुप हो गया। अत्यन्त दम्भने वह आपसे प्रेमपूर्वक मिलेगा और एकान्तमें से आकर आपके कलेजेमें घुसा भीज देगा; आरका लय काट छेपा। पर यह मनुष्यका धर्म नहीं। 'हम्मा' कहते हैं, मुझे इसका हम्मानपर हँसी आती है। वे बुरे कर्म मयं करते हैं और शैतानपर स्थान्त भेजते हैं—

बया हँसी अट्टी है मुक्तो हस्तो वनानपर ।

केन वद तो छुद करे, वनन करे वनानपर ॥

ऐसे मनुष्य भला, भगवान् की ओर किस प्रकार वक्तु करे। इदयको स्वच्छकर प्रत्येक चीजके सिधे मनमें करणा एवं स्नेहकी माचना रखनी चाहिये। मनुष्यको मनुष्यके प्रति प्यार होना चाहिये। 'मीरा' कहते हैं कि मनुष्य भी आपको अपने पाप बहुत दूर रखे से गया है, अर्थात् मनुष्यके स्नेहमें भी आप रन पन गये हैं, किन्तु जय सोचिये तो सही। कहीं इस परमें भगवान् न ठिया हो?—

मीना है आरमीने बहुत दूर आपको ।

इस परमें क्या तो कर कुछ छुदा न हो ॥

उन ही तो है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, पवन—सबमें उन करणमय भगवान् की ही तो शान्ती मिलती है। जन-जनमें वही सर्वत्र प्रभु तो विद्यमान हैं। सर्वत्र उनकी ही दर्शन होते हैं। उनके सिवा मिलिय सृष्टिमें और दे क्या !

ममों ओके इधर उधर देखा ।

वृ हो भया नगर त्रिपर देखा ॥

—दर्द

हुनियाके बाणिकका प्रत्येक पुत्र तो भगवान् का ही स्वस्व है। उन रिशे पृथ्वीमें वही तो देखा है। नहीं तो कौन उसका मामो है ? पर्याया ही किमत्र है !—

बसे आत्मका होक गुद दे सुदको सुद ।

बाणों कौन है शक, वद वनन है किमत्र ॥

—बाणिक

कुलपटीमें इधर-उधर भरकती हुई हवा उभे हो ईव रही है, कुलपुत्र उगीके सरने गानी है। प्रत्येक रंगमें उगीकी सिल्ब किरने हैं और जिन फूलको भी सुंघिये, उगीकी सन्ध मिलेगी—

गुजामने ममों को गुजाम् होती है ।

गुजाम् की वनों पर गुजाम् होती है ॥

हर रंगमें ममों है वरी गुजाम् ॥

जिना फूलकी सुंघता है वृ वृ होता है ॥

—वरी

१. वनन करे वनानपर विना वनन करे ।

२. पृथ्वी का वन वन है, सन्धे मिलिये वन ।

मा आर्य विन देव में, आराम विनि आर्य ॥

३. बाणिक वनन है, वनन वनन है ।

‘मैदा’ भी खुदाकी सन्धमयन है ।

ये कहते हैं, इधर-उधर वृक्ष नहीं तो हो ।

(‘खुदा’) तो प्रत्यक्ष है, वृ ही वृ ।

अथवापन है—

कुछ म. पपर. दे म. पपर. ॥

जिस तरफ बंदिम. वर. ॥

वह तो ‘मैदा’ वर. ॥

उसके जगनेसे मैदा ॥

‘मैदा’ तो खुदाकी सन्धमें लपक है ।

सिवा कहीं कुछ नहीं दीखता । दोहक (नर) की

(स्वर्ग)—वोनों उनके सिधे वनन है । वनन वनन

अगहोंमें उनका आकाश ही तो रह रहा है—

जिस सिल्ब नगर कर देके हैं, मम दिनासे गुन

कहि सन्धकी इमिया है, कहि वृक्षों

दिन-रात मगन वृक्ष बैठे हैं, और मम ममों

वस, आप दि वह दसरी है और मम वृक्ष वृक्ष

अब सब अगह वही है, वृ निर सिल्ब वृक्ष

वात ही क्या है ? अब वद स्वर्ग वृक्ष है तो वृक्षों

ममों ! हुनिया तो स्वर्ग दखि है—

कौन हुनिया से क्या मम, मम । वह वृक्ष वृक्ष वृक्ष

सब तो यह है कि वननमें कौन कौन वृक्ष

सिधे किरने ही इह-मिम होते हैं, वर वनन

भगवान् के अतिरिक्त और कौन लायी नहीं दखि ।

जि इह वृक्ष वृक्षों को डोकर मरकर ममवृक्ष वृक्ष

किया आप !—

कहने की वृ वृक्षों में वृक्षों है वनन

मुमिकत के वृ वृक्ष है वनन वृक्ष

—वृक्ष

इसी कारण ‘मीरा’ कहते हैं—

‘मीरा’ बंदिम वनन वनन वनन । वनन वृक्ष वृक्ष

वद वनन वनन है, वृक्ष वृक्ष वृक्ष है, वृक्ष

वाहना है, विना ममों विना वृक्ष है । वृक्ष वृक्ष

और कौन वनन वनन वनन वनन वनन वनन

वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष

१. इधर । २. वनन ।

३. वनन वृक्ष वनन वृक्ष वृक्ष वृक्ष वृक्ष

य क्या पसरे ? वह तो अज्ञात ही कुछ नहीं मोंगा।
अब बतला है कि मेरा मासिक तो हमें हर वक्त देना ही
पड़े है। हमारी झरझरे कागाह भी है। वह प्रमुखा कभी
नहीं करता। उसे उपलब्ध नहीं देता। वह उसे
मग भी नहीं समझता। अपनेको ही अपराधी समझकर
ह संतोष कर लेता है और अपने स्वामीका आधार मानता
जा है—

पीत्र उसे लौटा दी। सभी बात तो यह है, तुने अपना एक
अधा नहीं किया—

बान दी, दो हुई उसी की मो।

हक ता यह है कि हक म्दा न हुआ है

—मुक्ति

हसीमिये बही दिन दिन है और बही रात रात है, जो
अज्ञातकी याहमें पीसती है—

दिन बही दिन है, कम बही रात है।

आ ठेरा यन्में दुख जाय प्र०

—हस्त मोहनी

'अज्ञान' का तो कहना है कि मनुष्य कितना भी सम्मानित
एवं प्रतिष्ठित हो; उसे यदि पैसमें खुदाकी वाद और
ऐसमें खराका भय न हो तो उसे मनुष्य मत समझना।
आदमी बही, जिसे सुनमें प्रमुखा विचारण एवं आनेमें
भगवान्ते निर्मपता न रहे। मनुष्य बही है। जो प्रत्येक
परिस्थितिमें भगवान्की वाद रखता है—

'जुन' ज्यमो हस्तम मज्जिण, नैह सार्क हां सद्बेकमममका।

जिसे पैसमें वादे पुत्रा न रही, संगने सोते पुत्रा न रहा प्र०

बहुका अदप, पुत्राका रीक और औसमें धर्म—

मनुष्यकी ये उत्तम विशेषताएँ हैं और समस्त धर्मों इन्हींकी
और लकट किया है—

मुझमें अदप, अज्ञातका हर, धर्म औरोंने।

इन्हीं ओसार्कने निरुद मज्जकने हसाय है प्र०

—अज्ञान

'मीर' साहब कहते हैं कि अज्ञात स्वका है और सभी
अज्ञातके हैं। उसे पानेका, उसके प्रेम करनेका एपको समान
अधिहार है। हममें छोटे-बड़ेका कोई प्रभ नहीं। धर्म बही
है कि उसके प्रेम हो। तथा प्रेम—

सैबर हो या जमार ही इस आ बका टे ह्यं।

क्या अग्निप्रेमें पुते हैं जुधने तर्क प्र०

—मीर

मगलामें और हममें कोई धेर नहीं पाा किनु क्या

● यह मनुष्यनिति मनुष्योरे। यह सब दुनिया मकर म तोरे प्र०

(कमल)

तरेन बही दुदैन बदेन सापण मकर म तोरे।

विचारन देवत तरेन मकीतेन वैमज्जिनुं मकर प्र०

१. विवेकमो।

हरे कर्म में कमी कुछ नहीं, करण है वू।
कुस मरा है, मूस अविदप है मैं प्र०
'कमी' को भी खुदाकी कृपाश्रुतापर विश्वास है। ये
कहे हैं, मैं दुम्हरी कृपासे निराश नहीं हूँ। मुझे पूर्ण
विश्वास है कि एक-एक दिन दुम्हरी कृपा होगी ही,
जब होगी कि दुम्हरी कृपामें जो विषय हो रहा है,
सोका कारण जानना चाहता हूँ।' ये कहते हैं, इस विषयमें
तु हममें (कृपामयके दिन) क्या होगा।

या रव। ठेरी रहममें मार्यत नहीं 'कमी'।

देकिन ठेरी रहमकी तर्पणको क्या कल्प प्र०

पर 'नासिब' कहते हैं कि कितनी भी आपत्तियाँ आयें,
तुने कितनी ही असाधित एवं ब्यथा क्यों न हो; किसी
कर प्रकट न करे। वह सर्वत है। सब जानता ही है।
तुकी कृपामें विषय होनेका कोई सम्भव है। हमारी अज्ञातके
जि ही वह देर कर रहा है—

जिसे हकर एम हो, कमी पर धिक्क न हो।

'कमी' के विचार और अच्छे हैं। ये कहते हैं कि
मज्जकने तुने यहाँ मिहरबानी करके भेजा, उसकी मिहरबानियों
हकर एत दिन बरकती रही। मगर तुने उसे याद नहीं
किया, उसकी हवातसे बी बुरावा। फिर तो तू कमजोर
है। परिश्रमिक कैसा चाहता है। भगवान्की उपायना छोड़-
कर दुनियामें भटकनेवालोंको ये बहुत फलकार बताते हैं—

जिने हस्त से बुरावा और जल की तल।

कमजोर। इस कमपर जिने मुहसे टपकती तल प्र०

—कमी

'मास्कि' साहब फरमाते हैं—माना कि तुने अज्ञातके
मिने धन्य जान दे दी; पर क्या गदखान किया तुने
बुराव। यह जान तो उसीने तुको ही मी। तुने उसकी

१. विवेक। २. विषय।

बताये, हमारी कामनाओंने हमें तुमसे प्रयत्न कर दिया।
बाचनाओंकी ज़ालिमा हममें नहीं होती तो हम स्वयं भगवान्
ही थे—

सारा भारू होने के बाद कर दिया हमसे।

बनना हम पुनः के मर दिते थेमुझा होंते ॥

गीत—

‘ग्रासि’ करते हैं कि हमारी हज़ारों हज़ारों हैं,
एक-एक हज़ार। देखी, ज़िन्दा की धुँके लिये प्राण दे दें। हमारी
बहुत हज़ारों पूरी हो गयीं, फिर भी बहुत कम पूरी हो
सकतीं। अर्थात् अभिलाषाओंका, बाचनाओंका अन्त नहीं।
उनकी सीमा नहीं—

हज़ारों हज़ारों पेसी कि हर हज़ारों पे दम निच्छे।

बहुत निच्छे मर अस्मान, देखि निर मी कम निच्छे ॥

‘जीन’ का तो कहना है कि ज़िन्दा अन्नी बाचनाओंका
दमन नहीं किया, कामनाओंको भस्म नहीं किया। उन्ने
कुछ भी नहीं किया। यदि ज़िन्दा को मारकर उच्छा
भस्म बना दिया, भयानक मूजीको मार डाल और भयानक
शेर और अजगरको भी मार डाल तो क्या किया, यदि
उन्ने अन्नी ध्वांसिगोपर बिना प्राप्त नहीं की तो उन्नी
वीरताका, उन्नी शक्तिका कोई मूल्य नहीं। धरणी तो
बरी है, ज़िन्दा माने आपको, अपने ‘अहं’ को मिटा
दिया—

न माता आरसे की माता ही अस्सी हो जाता।

अहं धरको के अस्सीर गर मारा हो क्या माता ॥

बड़े मूजीका माता मारी अस्सीरको गर माता।

मरी, मरारा और दर नर माता हो क्या माता ॥

‘ग्रासि’ शब्द हमें स्पष्ट कर देते हैं। अगिला प्रमाण—
मैं कुछ नहीं का तब परमेश्वर था; कुछ नहीं होता तो परमेश्वर
ही रहता। मुझे तो मेरे होनेने (‘अहं’ने) तुमसे
दिया, कहीं नहीं रहने दिया। यदि ‘मैं’ नहीं रहता
तो क्या विवाद जाता। ईश्वरके अस्तित्वपर हद निता एवं
मनुष्यके ‘अहं’ का हस्त प्रत्यक्ष रूप किन्हे मरको
प्रमाणित नहीं करेगा।

म कुछ था तो मुदा था, कुछ न होता तो मुद रहता।

तुमसे मुझसे होनेने, न होता मैं ही क्या होता।

ईश्वरके अस्तित्वका और प्रत्यक्ष प्रमाण ‘अहं’ ही है।
ईश्वरके प्रति अगाध भक्त एवं हृदय भक्ति हमारी कान्ति
कूट रही है। वे कहते हैं—‘भगवान्ने प्रण हो मेरे शरीर
में’ हो गया। यदि मैं उनसे अन्ना नहीं हुआ होता तो
आज ‘मैं’ नहीं रहता। मेरे अस्तित्वका ही शय न करता।
मेरे द्वारा ‘ईश्वर’ का ‘ईश्वरत्व’ सिद्ध होता है, क्योंकि
यदि ईश्वर नहीं रहता तो मैं भी नहीं रहता—

तुमसे मैं, कान्ता मुझसे, तुम न होता तो मैं न होता।
तुमकी इसी है मुझसे अस्तित्व, तुम न होता तो मैं न होता ॥

तुमसे आश्रय करना है कि हम ज़िन्दा जीवनके अन्तमें
रहकर प्राप्त नहीं कर सकते थे, उच्च देखियां आश्रयों
अपनेको तोकर पा लिया—

न पा सकते ज़िन्दा शरीर रहकर ही रहते हैं।

तो हमने देखियां तोकर तुम आ देखियां क्या ॥

‘अस्तर’ करते हैं—हम आश्रयका नाश तुमसे करते हैं,
किन्तु मनुष्यका मूल बहाना तो अज्ञान नहीं है। हमारी तो
बद है, जो अन्नी बाचनाओंको मार काये, जिन्दा का
विपक्षिण धर्मा रहित हो गया—

अगर अज्ञान नहीं करते कि हम मूल अन्नी का।

तो भी कृप अपने मरते, कृप का बड़े लड़ है ॥

और ‘ग्रासि’ का कहना है कि हमने अपने दिव्यो
धर्मों कोसे हटाकर एकमात्र हो हटकर अन्नीके देव ही
जिन्दा तुमकी मुझे कल्प था, वह आदित्य हकिगोवर हमें
साथ—

सब तरफों द्वारा बहिन का जर कर्म किया।

जिन्दा हकिगोवर था, बड़ी हर मू कर्म अपने साथ ॥

अब तो यह है कि अपनेको मिटा देनेका अन्त
अज्ञान प्रसूते अज्ञानमें विद्यमान कर देनेका ही प्रसूति
होता है। अन्नाया आदित्य हकिगोवर भी बर नहीं बिना ॥

• अज्ञान क्या बहिन, मित हकिगोवर था।

तो बर हकिगोवर था, बड़े हकिगोवर था ॥

१. बहिन ॥ २. विपक्ष-अज्ञानको ॥ ३. हकिगोवर अज्ञान

४. बहिन ॥

• ईश्वर अज्ञान ही अज्ञान ॥ अज्ञान अज्ञान अज्ञान अज्ञान ॥

• अज्ञान अज्ञान अज्ञान ॥ अज्ञान अज्ञान अज्ञान ॥
(उपनिषद्भाष्य)

न वह मिलता है। वह अपना अक्षिप्त समाप्त हो जाता है।
तिरौँ या ज्येष्ठ नामकी कोई वस्तु नहीं रह जाती—

मेरे हमने बहुत दृष्टा न पाया।
मर पाया तो सोम अपना न पाया ॥

—शोक

‘शाखिब’ शहर तो कहते हैं कि जीव परमात्माको
पता करके तो वह स्वयं परमात्मा हो जाय। बूंद नदीमें
मिश्रण तो वह नदी बन जाय। काम वही अच्छा होता
है। नितका परिणाम भी अच्छा हो।

बड़ा हरियारों का मिल नाम तो हरिया हो जाय।—
काम अच्छा है बड़े नितका मजाने अच्छा है ॥

—शाखिब

‘बर्द’ हमें सावधान करते हैं—ये शाखिल। खुदाकी माद
मिसे प्रकर मत भुला। अगर भूल सकता हो तो अपने
कानों भूल जा—

शक्ति बुरा को माद पर मत मूक बीनहार।
मने तर्ह मुना दे अमर तु मुग सके ॥

—बर्द

प्रसिद्ध और मुलका अमिन दुस्तोंको आमन्त्रित करवा
। गमल और प्रसिद्ध खानाबिक बन्धन हव करते हैं।
‘फकार गोंडवी’ कहते हैं। मैंने दर्दभर नामा (संगीत)
ए अंधाहते ठेका कि मैयाद (वधिक) की छवि मुसपर
मद पड़ गयी—

नाम पुरबर्द ठेका मैंने इस अंधाहते।
पुर बहुत पढ़ने लगी मुसपर मकर सैयाद की ॥

रुले उर्वया विपरीत, सम्मान-प्रतिष्ठाते पुर रहकर
ऐसा किन्नी मुस-आनितते बीतया है। संतारकी कठिनाहवों
ते कम हो जाती है। ‘शाखिब’ से मुनिये। वे कहते
कि मैं फीरेके एक कोनेमें पड़ा हूँ। यहाँ मुझे पका मुल
। सो न तो सैयाद बात लगाये है और न तीर कमानपर
पा हुआ। किन्नी निमित्तता है। भगवद्भक्तिके पपपर
कमने कापके सिमे यह किन्ना सरल पयं मुगम
रहे है—

• मिद ओ मिद समान, को नजरव कल्लो करे।
रेनार देरान, रमिन क्युवि काव में ॥
१. काव।

न तोर कमिने ? न सैयाद कमिने।
मोरोमे कम्पके मुसे आराम खुत है ॥

—शाखिब

भन-सम्पति तो मनुष्यको पचाह कर जाती है। परमार्य-
पपके पयिकके लिये हथते बड़ी बाधाओंका सामना करना
पड़ता है। ‘अमीर मीनार्द’ कहते हैं कि जमा-मास भादमी
ही नहीं, देवानको भी बर्बाद कर जाता है। देरिये,
मधुमसिखोंने शहर एकत्र किया तो उनके छतेमें आम
लगा दी गयी—

जमा-मास इन्हीं तो क्या, दे बौको करता है तपाह।

शहर विन्नाता है अनिश्च, खलप कन्तुमें ॥

जगत्के इस स्वरूपका हस्तिने राज अनुभव किया था।

वे कहते हैं कि उपदेष्टाके हृदयमें यदि बर्द न हो तो
उलके उपदेष्टा कोई प्रभाव पड़नेवाला रहा। यह बात हमें
उपदेष्टाको बखानी पड़ेगी। हमने अतएव बहुत ठोकरें
खायीं, अप में हुनियाको ही ठुकरा डूँगा—

नदीक केसर है, गर न हो दर्द।

वह पुर नाहर्द का खजाना फेला ॥

खुत की ठोकरें सार्ह हैं हमने।

कत, अब हुनियाकी ठुकराता रहेगा ॥

—शामी

वे यह भी कहते हैं कि अस्त्वहकी खारी हुनिया एक
तरफ और उखकी मिहरपानी एक तरफ। एकाकी प्रभुकी
हुयाके सम्मुख नितिल छवि देव है। इयामय प्रभुकी दयाका
यह उदाहरण मेथिक धापरके हृदयकी योग्या है—

सारी छुदर्थ एक तरफ।

कने इगदी एक तरफ ॥

—शामी

छुदाके इती हद विभाजके कारण ‘अमीर मीनार्द’
कहते हैं कि नाविक। मैं अपनी जर्जर नौकाका हान तुरा
क्या कहूँ पर मेरा अस्वाद मुझे किनारेतक पहुँचा देगा—

मुसे सदिर्ह तक पुरा पुरुषत्पण पे मनुगे।

अपनी किन्तो की बर्बो मुसते तवादी क्या कहें।

—अमीर मीनार्द

• कल्लो कल्लो नव कोर करे, खुदे रिता कोव।

एक कजक की धमिनी, दुगरे मारी रोव ॥

—बर्द

१. काव। २. मधुमसिखोंके छते। ३. बर्बाद। ४. मर।

५. नाविक, मनुष्य।

दूरी महानुभावकी निर्मलता अमृत है। उन्हें भगवान्पर
एक विधाए एवें पूरा भरोसा है। सभी जो वे कहते हैं कि
नामिष्ठा यहलान मेरी पता लें। मैं उसकी कृतज्ञता क्यों
स्वीकार करूं। मैं लोग सोइकर अपनी किसी क्षुद्धारणोद
देता हूँ—

भारतमें नम्रताका ठाण भी बना।

निजली पुरा वी छोक हूँ, जंग को तोंक हूँ॥

पर किन्हें भगवान्पर विधाण नहीं है; वे उन्हें दूंदना
भी चाहें तो भय ही हाथ लगता है। अज्ञा-विधाणहीन
स्वतंत्रता उनका पता नहीं चमका—

मनमें गला, मदीमें गला, कावय गला।

गैला मला या देला हो जग-निर्गम ला गला ॥

—भीर

‘बह’ भी कहते हैं, तुम्हारे प्रेमीने तुम्हें कहाँ-कहाँ
नहीं पुकारा। उनमें कबमें अज्ञान ही, मन्दिरमें धाव
रूँका, पर न कहीं नहीं मिला—

अब ही कबमें नईस देते कूका।

कहाँ-कहाँ तेरा अतीत तुझे पुकार गला ॥

—बद

‘जोदा’ का सब प्रियतमकी यादमें रोते ही रहते हैं।
वे कहते हैं, न मेरी ओलोंमें रहता है। फिर मुनेक्यों समता
दे। भला, तोवो तो मरी—कोई अन्ता भी पर नष्ट करता है।

मेरी ओलोंमें रहता है, मुझमें क्यों रहता है।

ममस्कर देग है, जगना भी कोई पर दुबला है ॥

—सोना

कहते हैं, बदलते न हीन प्रभाति होय है। तेरा
दिन ओलने फिर जाया है। पर पता नहीं यह रोग
केल होता है और उन ओलोंमें क्या विशेषता होती है।
अब हमारे रोनेका गुहार तनिक भी प्रभाव पड़ता तो
हमारे अपु भूतपान् मेरी बन जाते। जिनका छाव प्रसन्नक
पड़ता है, बागा, मैं उनका भी उपहार बन जगा।
(मेरे भक्तता भी भक्त हो जाया, तो तेरी कृपाकी हवि
गुहार पड़ जाती।) —

कनके सिमें पत्र भयर होता।

कन भूक भी दुर्ग होता ॥

जिनके नामे खुशो दे गुहार।

कन मे लज्जा नम्रता हाथ ॥

—कन

‘भावित’ कहते हैं, हमारे-मेरे प्रेमीने-मेरी-
तुम परवा क्यों नहीं है। कस्तूर तो तेरा हार नर भी
सोनेने परिपूर्ण था—

जान क्यों पता नहीं अपने मरीनेको नर।

कन लज्जा तो ही रिक्त मरने ईश्वरा बन का।

परि गुमारा मिटना कठिन होता होइए कन मेरी-
कठिन समझकर निरिमित पैठ जाते। सोने, ही कन
पता नहीं है। पर कठिनही तो यह है कि तेरा मित्र
कठिन नहीं, आगमन है—

मिटना तेरा कन नहीं ज्यों तो स्वयं है।

हृदयार तो यही है कि दुःख ज्यों ॥

—कन

प्रियकी प्रतीक्षामें अनुपम सुख होता है। पर
भगवान्की प्रतीक्षामें भी उनके मित्र ही रहता है। उन्हें
प्रियमें आनुर होकर उनके मित्रकी प्रतीक्षामें पर अनु-
आत्मदया अनुभव करता है। फिर उन्हें प्रिय ही बन ही
भगवान्ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, पर उनकी का पता
ही। अन्त्याहके रवि (हजार मोहनीके भय देखते—

वही वह रवि मित्र है न इन्द्रका नृक।

कन कन न हो जाय हल्ला भी ॥

‘अमीर कीनार’ को अन्नी आनिर नर है। वे नर
कर पाते हैं—परि दुर्गें दगम मरी देता है तो गत न
हो। मुने कर्ण अन्तरि मरिबदमें क्यों दीहते हो।

माक नर ही, नरी दीहते दिग्गता है जग।

कान-जन्ममें रीतने हो क्यों तुम मुकरी ॥

एक भक्त तो सर्वप्रमाणसे हो गये हैं। उनकी मर-
ने ही प्रकट करते हैं। वे कहते हैं, मैं मरता हूँ कि
काम्यमेके दिन भरतपिण्डो उनके दर्शनका लोभन का
होगा; किन्तु क्यों भी बदे-बदे मरगयी कुली नरि।
मेरी पूरा कहाँ होगी, जो उनसे निश्चिन्ता नरि-
देन मरि—

इसे-इसे नुकीले-ही पूरा हरी हरी।

मेरी नृग मुने। वे फिर पुनः-मेरी हैं।

—कन

हमारे भक्तकी का मुने। उन्हें उनके मित्र
मुने खाते मित्र दिता, का वे हममें भी मरते हैं।

मैं तनिक भी नापसी नहीं । वे कहते हैं, तुमने छाकमें मिठा दिया; बढ़ा अच्छा किया । चलो; इस प्रकार तुम्हारे रिक्म गुवार हो निकल गया । हृदय तो चाफ हो गया—

निष्ठा गवार दिखते, सफाई तो हा मई ।

अच्छा हुआ जो भाकमें तुमने मिठा दिया ॥

—बक

मुस्लिम धायरमें कितने ही नाम-मोगी थे । उनके दीनकर साधार प्रमुका नाम ही था । नामकी समुत्त महिमा एवं प्रभावसे सब परिचित थे। सभी सो 'भक्तबर' कहते हैं; बुढ़का नाम स्वयं प्रकाशित है। उसका नाम अत्यन्त प्रिय है । उसके नामसे हृदयको चाकि एवं मिठाको चहाय मिष्टा है—

बुढ़का नाम रोशन है, बुढ़ाका नाम प्यारा है ।

दिलेको इससे दुखत है, बबानोको सहाय है ॥

'बोह' कहते हैं भगवान्‌के सभी नाम महान् हैं । उसके नाममें उसकी चाकि निहित है; किसी विशेष नाममें नहीं—

'बोह' इस्में इस्ती है सन इस्में भावमै ।

सबे हर नाममें इश्क है न एक नाममें कास ॥

'मासिक विस्तानी' कहते हैं कि राम और रसीम एक हैं । भर्म और ईमान दो बस्तुएँ नहीं । मन्दिर और मस्जिद एक ही हैं; दोनों ही परमेश्वरके स्थान हैं । वू दोनोंके नाम ठा । बुनियातमें परवा कोई नहीं; सभी अपने हैं—

एक समस्त, रहमान समस्त है, बर्ग समस्त, ईमान समस्त के ।

मस्जिद कैसी, मंदिर कैसा, ईश्वरका अस्थान समस्त के ॥

ए दोनोही तीर । माता । कोई नहीं दे तीर ॥

कहते हैं इस्लाम मूलने अल्लाहसे अर्ज (प्रार्थना) की कि मेरे मासिक । मिहरबानी करके तू बया कि अपने रों (भक्तों) के सिवा तू किते कबूल करता है ।

क्याने स्वाय दिया—इमारा सच्चा बंधा (भक्त) यह है; मेरी मर्मा दुर्गर्भ बरसम केनेकी ताकत रखते हुए भी नम न से ।

तुमने यही की अर्ज कि बरे बुढ़ा ।

मस्तुर ठेरा कीन मरेके सिवा ॥

इलाय हुआ, मर्या इमारा वह है ।

मे ते सके और न के बरसय बरी का ॥

—बाजी

भक्तकी भक्तिका यह स्वरूप विधमें मजबूत-बिहार करनेमें कितना सहायक हो सकता है; यह समझनेके लिये अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं । उक्त दो यह है कि भगवद्भक्त सर्वत्र अपने प्रभुकी ही सीलाके दर्शन करता है; मासिक धाम-अनुग्रह कर्ममें उसे अपना मजबूतस्व स्थायी ही सुधार दीसता है; फिर यह बदला किसका किसे ले ।

इसी कारण 'मासिक' सबको समझते हुए कहते हैं—

न सुनो मर बुरा कोई कोई । न बहो मर बुरा को कोई ॥

रोक रो मर रूख चले कोई । बबत दी मर कता को कोई ॥

—पाकि

'मासिक' का यह उपदेश आर्यमें मनुष्यत्वके विस्तार एवं कल्याण-भावनाके प्रसारके लिये अमोघ मन्त्र है । उनकी इन पंक्तियोंने सर्व-काव्यको यद्यत्नी तो बनया ही है; अनुग्रहका महान् उपकार किया है । प्रभुके मार्गपर चलने वालेके लिये दो यह आदर्श वाक्य है । अपराधीको क्षमा कर देना किसीने भेष बात है ।

उन्के कवियोंने बहों अल्लाह वाकके प्रेम, भक्तकी चर्चा की है; बहों महारबके नामपर खदनेवालोंकी भर्त्सना भी की है । वे कहते हैं—किन्हीं प्रभुकी उपासना ही अभीष्ट है; वे कितने कहेंगे । उपासना पदवित प्रपू है; तो रहे—

बुढ़ा ही की इबादत मिनको ही मस्जुर ए अन्दर ।

तो बहो महम नहें मे कर्क हो तरबे इबादत में ॥

—मबर

धर्मके कारण परस्पर युद्ध न हो। इस बातको समझते हुए 'नजीर' परमते हैं—

हमारा न को मित्ता मजहबका कोई को ।

मिस राहमें जो जान पड़े, घुम रहे हर को ॥

सबसे गले या कि बरग दीन हो दुर्गो ।

अस्तिर बही अस्तिरका बक नाम रोग ॥

कितने जो मार्ग पड़इ किया है, प्रसन्नप्राप्त उकी यागते भगवान्‌की ओर बढ़े । आप वगैरसीनधारी तो या कुरानके प्रेमी; अन्ततः भगवान्‌का नाम ही शेष रहेगा ।

पारस्परिक द्वेषने कोई लाभ तो होनेसे रहा । यदि यह द्वेष मनुष्यके मनसे निकल जाय, हिन्दू-मुसलमानोंके समस्त लड़ाई-संगर्ष मिट जायें—इसीमें बरकत है । परस्परके शत्रुहृत्ति अवतक कभी शिरीको युद्ध नहीं मिला । इस प्रकार

धार्मिक करतकर भी मनुष्य राग-द्वेषकी भाँति बृत्ति लेकर
मंगलने कृप कर जाता है—

दिल्ले पुनरुत्ते^१ अमर इन्हीं से दूर हो ।
सारे निधन^२ गलैक-मुसम्मासे दूर हो ॥
इसिम हुमा न खाक भी आपससे न बर्जते ।
रिगने सुबारे कसिगो दीवार के बरते ॥

—कालिद

‘गालिद’ साहब को धर्मके नामपर सगद्दनेवालोंकी
आपत्त सुनानी दलिते देखते हैं। ये कहते हैं—ये मेरे मालिक ।
मैं जहाँ तेरे चरण-चिह्न देखता हूँ, वही धार्मिक और धर्मकी
अनुभूति होती है—

जहाँ तेरा नभसे कदम देखते हैं ।
वपनो-धर्मनां भगत देखते हैं ॥

—कालिद

आज विशुद्ध भक्ति तो गौन ही गयी। भारत विभाजन
इसी भर्माभिलाषा परिलास है। निहते दिनों विश्व और
इज्जतका पुन इसी कारण तो हुआ। पर यह बात भगवान्
के मर्जीकी दूरे कटिनी तरह करवती है। ये सब एकर
कर उठते हैं—

शेष कहता है निरदमनको, निरदमन कसता सखा ।
कल ओ बुर्जमनैयें पक्षर है पक्षरका नदम ॥

—कलीर मीरान

ये चाहते हैं भगवान्की भक्ति की जग, भगवान्की
प्राप्त करने जीवन सख्त किया गया। किन्तु जब मनुष्य
भगवान्के नामपर मरने-मारनेपर उद्यत हो जाता है, तब
इन्से गहा नहीं जाता। वे चिदुकर करते हैं, छाड़ीके धिरका
धर उड़ गया है और उपदेरक बचक है। धरपू के
शराही आज अभिन्न पी गये हैं अर्थात् उन्मत्त हो गये हैं।
बुद्धि नामकी बख्त इनके पास नहीं रह गयी है—

कहती बगदना सर दे ला मरणा दे मुलमिष^३ ।
भावर कि पी मर है बहुर बगदने^४ भाव ॥

—कलीर मीरान

‘अकबर’ भी इस राग-द्वेषके कर्षण शिरोही हैं। ये
अनेक धर्मके गुणोपर प्रेम-मात्र हो उठते हैं। ये कहते हैं कि

१. देवदार, २. देव, ३. कर्मा-कर्म, ४. बुर्जमन, ५. देव-
मरते, ६. चरण-चिह्न, ७. बल, ८. बरिदा, ९. बरिदा,
१०. बने सिर, ११. नारायण निरिद्विष बरिदाया, १२. कर्मा।

मन्दिरमें जब शङ्ख-ध्वनि होती है, तो मैं संतुष्ट हो जाता हूँ।
धिरकर नाचने लगता हूँ। मैं घोषा हूँ, मन्दिरमें मेरे

आवाही पूरा हो रही है—

आवा है बर^५ मुसफा हा दोनो आवा ।
परिदमे नाचवा हूँ नारमदी ना^६ वा ॥

—कलीर

‘अकबर’ की इस भावनापर कौन भक्त मर्ति नहीं
आपण। ये इन्से भी आगे बढ़कर करते हैं, मैं पंजाब और
मौलवी दोनोंकी दुरां नमस्कार करता हूँ। मुझे बगदना
करवत नहीं। मैं तो केवल ईमान बगदना हूँ, किन्ने के
धार्मिक मुझे मित्र आप—

पिन्डकी के काज है और मौलाना की ।
मकदम न बहिर मुने ईमान बरिद ॥

—कलीर

दुसरे महाभुक्त कहते हैं कि मन्दिर-बरीद
मिनाके बकलमें पकनेसे क्या लाभ। आज दुसरी बरी
जहसे पुकार है। यह वही मित्र आया—

मसिदमें, मुसमानमें, कजिनामें, रहाने ।
दे इमिद आवाह गहाँ कर रही हो ॥

—कलीर

‘हाली’ ने भी वही बात कही है। ये कहते हैं, इन्से
मुझे इस धर्ममें रहनेसे (युवा) की लगण है। न
महलों और लोभोंसे मुझे कुछ नहीं केना देना है—

हमिना । दे हमनी बारायने कम ।
घरके महाराज-मुह^७ के क्या तरह ॥

—कलीर

ये आगे और स्वयन्तुं करते हैं, संघ १७९१ ई.
आपण दिन मन्दिरमें नहीं मग सखा, तब मरिनामै अम
क्या करेंगे। (अर्थात् दुसरा तो मन्दिरमें भी था) —

देख । जब दिन ही रीते न सग ।
काने मरिदर कर दिया तुने ।

—कलीर

भगवान्के प्रति प्रेम न हो तो बलात्मा दारपी बनें न
प्रापण । अमीर मीरान करते हैं, मन्दिर (भगवत्प्रेम) के

१. देव-मिषक हो काल, २. बर, ३. बर, ४. बर, ५. बर, ६. बर, ७. बर

८. दे रिम नु बगद के बर मे देते बर बुरे ।

९. बने लोनी मकदमे मकदम बर बर ॥ १०

—कलीर

११. महाराज और बरों ।

फिर मुझे मस्जिदमें राख आ गया है । मुझे जस्टी ही
मस्जिदके स्वामी (भगवान्) के समीप के चलो—

इस कव्वा है मुझे मस्जिदमें के सर्व ।

जैसे देखर मुझे पीरे मुताँ तक ॥

—जमीर मोनार्

‘यूना’ भी कहते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों । मुस-
मान क्यों नाफ़र होते हो ! मैं न तो मन्दिरके योग्य हूँ और
न मस्जिदके ही लायक हूँ । (मुझे भगवत्प्रेमकी लक्षणा है) —

मुसलं के यमो मुसलमों किस्मिय इतना तपाक ।

कबिके मस्जिद न इस्लाम लायक कुछधाना हूँ ॥

—राय

‘रासी’ ने कहा, धर्म भगवत्प्राप्तिके विभिन्न रूप-रूप-
रूप हैं । किंतु सभी महात्माओं कांगर एक ही पाट (बंदरगाह)
पर है । अर्थात् किसी धर्मका अनुसरण आप करें । आपकी
सुनना है एक ही परमेश्वरके पास—

मिलते रहोंके हैं सब इस्तेमाल ।

सब बहानोंके हैं ईलाज एक कष्ट ॥

—रही

अतएव भगवान्की भक्तिके अतिरिक्त निसे और कुछ
भीष्ट नहीं, वह तो स्पष्ट कहला है—अभी । मुझे इस लोक और
परलोके कुछ नहीं लेना है, मुझे किसीकी आवश्यकता नहीं ।
इसे आवश्यकता है तो एकमात्र तुम्हारी—

तुम्हारी कबले मरजम है बंनो हुमियामे ।

न कुछ नैति एव है न कुछ नैति तब ॥

—जमीर मोनार्

वह भगवान् सर्वत्र है, अराधनके कण-कणमें है । तुम्हारी
अंके प्रति तन्वी प्रीति हो, हम उसे निश्चय अन्तर्मनसे
पहचं हो तो वह कहीं चहोगे वहीं तुम्हें मिल आयागा । दूर
रहें बने हो, वह तुम्हारे हृदय-मन्दिरमें भी तो है । यदि
हम चारों तो उसकी मनोहर मूर्तिके हृदयमें ही दर्शन हो
गये हैं, तो अल्प कठिन है—

न देखा वह कहीं मरजा, जो देखा खानप दिखते ।

खुद मस्जिदमें सर मारा, बहुत-सा ईसा मुजाना ॥

—जमीर

परमेश्वर तुम्हारे हृदयमें रहला है तो हृदयको स्वच्छ
रखना तुम्हारा पुनीत कर्तव्य है । काम-लोभादि मजोसे
उसे बचना आवश्यक है । उसे भी-भीखकर निरन्तर पवित्र
रखो । तब हम निरन्तर अपने स्वामीको, दुर्गम स्वामीको
सदा देख सकेंगे । तुम्हें कहीं जन्मेकी जन्मत नहीं रह
आयगी । परमेश्वर तुम्हारी आकाङ्क्षाओंकी पूरा तो करता ही है,
वह स्वयं हमसे तुम्हारी इच्छा पूछला रहेगा । यदि स्थिति
बना जी। तो फिर क्या करना । तुम्हारा जीवन सफल हो
गया, तुम धन्य हो गये । अपनी आत्माकी इच्छा कैसे
ठठा जो—

कलमे कर बुद्धे इला कि हर तदर्थके रहते ।

बुद्धा धिरे एद एद, क्या तरी रबो क्या है ।

मुस्लिम शासकोंमें कितने ही भक्त ऐसे हो गये हैं, जो
भीकृष्णके प्रेममें डूबकर हो गये थे । वे उर्दूके प्रसिद्ध शायर
होते हुए भी दिलमें श्रीकृष्ण-गुणगानकी चेष्टा करते रहे हैं ।
जमीर* ऐसे ही शायरोंमें हैं । उनका एक पद है—

सब मिलके यारों कृष्ण मुरलीकी बोरों में ।

गर्जित होत कुंजमिशरीकी बोरों में ॥

द्विजोदर गोपीनाथ निहरीकी बोरों में ।

तुम भी ‘जमीर’ कृष्ण मुरलीकी बोरों में ॥

देता था बँसुरीके बरबादा शायर ।

बसा-बसा कट्टे में कृष्ण जन्मदाता शायर ॥

—जमीर

उर्दूके शायरोंने भगवत्प्रेम, भगवत्प्रेम एवं भगवत्प्राप्तिके
पथका विश्व सरत एवं तरंग बाणीमें वर्णन किया है, वह
उर्दू-साहित्यकी आधिपति कविताओंपर आबरण तो दाकता ही
है, वह सम्पूर्ण धर्म एवं भगवत्प्रेमियोंके हिये विचारणीय ही
नहीं, आदर्श एवं प्रादा भी है ।

प्रणामी-धर्ममें प्रेम-लक्षणा भक्ति

(केवल—सहितप्रदान वं श्रीपिकीनकी काशी 'हिंदी प्रकाश')

परमात्माको मुपमरूपमें प्राप्त करनेके चार साधन—कर्म, उपासना, ज्ञान और विज्ञान भारतीय दर्शनग्रन्थोंने प्रतिपादित किये हैं। प्रणामी-धर्मके प्रवर्तक स्वामी प्राणनाथ (वि० सं० १६७५) ने अपने निबन्धन-संग्रहालयके छिद्रान्तोंका सम्यक् प्रतिपादन करनेके हेतु जिन 'भीमछारतम्य-सागर' नामक ग्रन्थकी रचना की, उसही परम आध्यात्मिक वृद्धभूमि निखन है। ग्रन्थमें 'भगवत्प्राप्त्युक्त्युपायं कैवल्यं परमं पश्य' घोषितकर जिस कैवल्य परम-पदका निर्देश किया था, उसीका प्रणामी-धर्मके प्रवर्तक स्वामीप्राणनाथने अपने 'भीमछारतम्य-सागर' ग्रन्थमें सचिदानन्दस्वरूप, अनन्त, अलम्ब, शुद्ध, साकार, स्वसीत्येतत् सत्त्वका प्रतिपादन करके 'सत्त्वान्तरात् परमं परा' पूर्णरूपं अखरातीत सत्त्वकी प्रतिष्ठा की। सागर-सागरका स्वरूप जान कण्ठे हुए अमयी-तीकी काम, मोक्ष, क्षोभ और मोहादिसे पूर्ण अमर-अमृत रूप करण्ये से बचकर भवसागर पार करनेके लिये आत्मज्ञानके परम मङ्गलमय उपदेशके द्वारा गहन भवसागर भेतरमें उसको हुए जीवोंको अमृत-अमृतमय सदाकर परमस्य परमात्माके सम्यक् रूपका दिव्यदर्शन करवा। आत्मा-परमात्माके विच्छेद और उसके अनन्त मिलनके मूल रहस्यका उद्घाटन करके परमस्यके अमाहृत परम दिव्यतम दिव्य सत्त्वपुर नाम एवं उसकी भक्ति दिव्य काममीत्र वृक्ष-वृक्ष वर्णन किया। आत्मा और परमात्माकी अनन्त-रमणीय निम्न स्त्रीयमोंके वृद्धम रहस्योंसे स्पष्ट करते हुए उन्हें वरक दंगले एवं सुसम्भरूपमें प्राप्त करनेके लिये श्रुति और निर्गुणमें परे पाभक्ति प्रेमसम्बन्धी ही परम लभन वतभवा। क्योंकि प्रेमलक्षणा भक्ति किना

मात्रसे काम्य नहीं होती; उसके लिये उसकी एक विधिके लिये तो आत्मपरमात्मज्ञानी नियत अनुसरण है। प्रेमलक्षणा भक्ति ज्ञान विज्ञानसे पूर्ण हो दे ही, ज्ञान परम प्रेमरूपा भी है। क्योंकि 'मैं कोन हूँ' इस प्रकार की विज्ञानका प्रथमन होते ही परमात्मानकी प्रियता होती है और परमात्मज्ञानके उत्पन्न होते ही हृदयमें प्रेमी देई मुक्त उत्पन्न होती है कि- फिर अपने परम मित्रसे विपुली हुई आत्मा एक क्षण भी छोड़कर तो निकले का होकर नहीं रह सकती। वह तो फिर भीहृदयकी सुन्दरी नाद भक्षण करते ही जिस रूपमें, जिस गूढ़ावै होती है, उसे स्वयं—सर्वोक्त कि अपने इस मन्त्रकी भवको ही प्रेमी दिव्य परमात्मका कारणकर प्रियतमके उत्पन्नपदमें पूर्ण प्रियतमके अनन्त-रश्ममें एकाकार हो जाती है। हमने ज्ञान एवं वृद्धी प्रवचना नहीं रहती। स्वामी प्राणनाथ कहा है—

‘यं ही कोटि करु प्रेम पुनाते मिले वरक।

प्रियतम किन्ती भी दूर क्यों न हो। प्रेम भरी प्रियतम परमात्माके पाप पञ्चांगमें पहुँचा देता है। ज्ञानमें प्रेमका जानने पूर्ण स्वभाव बड़ा ही गहन है, अनन्त है, अनिरंजनीय है। इस प्रकार प्रेमलक्षणा भक्ति की वह दूर भूमि भी बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है। यदि परिपूरणता पूर्ण परिभक्तिके समान अनन्त रूपमें, आत्माके परमरी परमात्माकी भक्ति प्रेमके लक्ष्य लक्ष्यमें समन्वित हो ज्ञान में ज्ञान प्रभुकी प्राप्ति करके सुख ही लक्ष्य है।

भगवान्का परमपवित्र यशगान

‘गीताजी कहते हैं—

तदेव ख्यं दधिरं मयं मयं तदेव शश्वत्प्रसन्नो महोत्सवम्।

तदेव नोत्तराण्यदोषणं मृणां यनुत्तरमस्तोकपयोऽनुगीयते ॥

(श्रीमद्भा० ११।११।११)

‘इति तत्कारणं द्वारा भगवान्के परमावित्र यशस्य नाम होत है, वही परम रमणीय, दधिर, एवं प्रसन्न नयानेय जान पड़ता है। उसमें अनन्तप्रसन्नक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका ज्ञान शोक, चाहे वह स्मृतिसे समान रूप और गहरा क्यों न हो, उस रश्मिके प्रभावमें मरनेके लिये मृत रहता है।’

श्रीस्वामिनारायणकी भक्ति

(कैवल्य—शाली श्रीकृष्णसकम्बी स्वामिनारायण)

भगवान् श्रीस्वामिनारायणका प्राकट्य सं० १८१७: चैत्र
तथा १ को अयोध्याप्रान्तके छपेया नामक ग्राममें हुआ
। उनके द्वारा प्रचारित 'भक्ति' इनके स्वरचित संस्कृत एवं
संस्कृत छन्दोंमें—'ओ शिवायत्री', 'सत्सङ्गी जीवन', 'व्यवसा-
य' आदि नामोंसे प्रचलित हैं—भक्तिभक्ति प्रदर्शित की गयी
। इनमें 'भक्ति' शब्दके अर्थका शाब्दिक (पञ्चराशिकी)
प्रतिवे और भक्ति भक्तिको शाब्दिकमें 'ऐकान्तिकी',
'अभ्यन्तरी', 'निष्काम' और 'अनन्या' आदि कहा गया है;
इसका भी स्पष्टीकरण किया है । फलेच्छाविरहित विमुक्त
के ही भगवान्को भक्ति प्रिय है । श्रीस्वामिनारायणने
सने श्रवणोंमें यह बतलवा है कि भक्तिये भक्तको मुक्ति
प्र देती है और मुक्तिका फल है—भगवद्धाममें भगवान्
से सेवा प्राप्त करना ।

'भक्ति' शब्दका अर्थ

सामान्यतया शब्दोंमें प्रेमपूर्वक किये जानेवाले भगवद्-
भक्तको भी 'भक्ति' कहा गया है । प्रेमपूर्वकमनुष्ठानमें भक्ति-
नैमित्तिकीय—यह श्रुतिका बचन है । अतएव भगवान्ने
कहे—

'वेदां सततपुण्यानां भक्त्या प्रीतिपूर्वकम् ।
रश्मि बुद्धियोगं तं येन सात्त्विकमिति ते ॥'
'मित्रे हि ज्ञानिनोऽन्यथामहं स च मम मित्रा ।'
'भक्त्या (व्यक्त्या) शब्दः', 'भक्त्या अन्यत्वन्यथा'

—आदि वचनसे अनन्यभक्तिकी भेदता प्रतिपादित की है ।
इसमें भी इसी भावनाके श्लोक सुप्रसिद्ध हैं ।

भगवान् स्वामिनारायणने स्वरचित सत्सङ्गी जीवन' ग्रन्थ-
में 'भक्ति' शब्दका अर्थ इस तरह किया है—

यद्यद्योस्तु सेवार्थः प्रेमा 'भक्ति' प्रत्ययस्य च ।
स्नेहेन भागक्षेप्य भक्तिरित्युच्यते दुयैः ॥

मन्त्रे, केले, ठपास्ते—ये शब्दोंमें पर्यायवाचक क्रियापद
को बने हैं । इसी प्रकार 'भक्ति' शब्द भी ठपायनाका पर्याय
है । सामान्यतया स्नेह, ठपायना, ध्यान, स्मृति,
रत्न आदि शब्दोंका भक्तिमें ही पर्यायवाचन है । इसी प्रकार
स्नेह, प्रेम, स्नेह, हेतु, मनुष्य, आशक्ति आदि शब्द भी
इसके ही पर्यायवाचक हैं । जो ज्ञान, ध्यान, ठपायना,

स्मृति, दर्शन, सेवा, भक्ति आदिको मोक्षोपायरूप बतलाने-
वाली विभिन्न श्रुति-स्मृतियोंकी अविरोध एकार्थता हो जाती
है । अतएव भगवान् स्वामिनारायणने 'शिवायत्री'में भक्तिके
विषयभूत भगवत्स्वरूपका निरूपण करके—

तस्यैव सर्वथा भक्तिः कर्तव्या मनुजैर्मुनि ।

विशेषस्वरूपं किंचिद् ततोऽन्यस्मिन्नेति इत्येतान् ॥

—इस प्रकार अन्य साधनोंकी निम्नत्वसम्पत्तिका निवेद
करते हुए भक्तिको ही निम्नत्वसम्पत्तिणी सिद्ध किया है ।

भक्तिके प्रकार

अवगादि नौ प्रकारकी भक्तिका वर्णन शाब्दिकमें मिलता है ।
उनमेंसे एक-एकके अन्तर भेद भी कहे गये हैं । किन्तु मानव-
में 'भक्त्या संजातया भक्त्या'—(११ । १ । ११) इस
वचनके अनुसार साध्य-साधन-भेदसे भक्तिके
दो प्रकार प्रतीत होते हैं । अवगादि नौ प्रकारकी भक्ति
प्रेमरूपा भक्तिकी सिद्ध करनेवाली होनेके कारण 'व्यक्त-
भक्ति' कहलाती है । प्रेमरूपा भक्तिकी 'स्वाम्य-भक्ति' कहते
हैं । यह मुख्यरूपसे गोपीजनमें पायी जाती है । प्रेते पतिप्रता
नारीके लिये पति-सेवा ही एकमात्र परम स्वार्थ है; वेते ही
भगवान् ही मेरे एकमात्र परम स्वार्थ हैं—इस प्रकार
मानकर सेवाान्तरमें वा फलान्तरका सम्मन्ध छोड़े बिना
एक भगवान्में ही अनन्यभावेसे प्रवर्तित भक्तिकी 'ऐकान्तिकी'
भक्ति' कहते हैं; जो प्रेममात्रासे निष्क्रम मर्कोंमें होती है ।
उनकी भगवान्में ओ भक्ति होती है; वह साध्य-साधन-भेदसे
रहित होती है । अतएव भगवान्को ही वे नाभनरूप और
भगवान्को ही परमरूप मानते हैं—प्राप्य-प्रापक भिन्न न
मानकर प्रापक ही प्राप्य है; ऐसा निश्चय करते हैं । प्राप्य
परमापाते भिन्न किसी देवान्तरमें वा फलान्तरमें उनकी भक्ति
नहीं होती । इसीलिये इन भक्तिको 'ऐकान्तिकी' कहते हैं ।

एकमें ही भिन्नका अन्य—निश्चय हो; वह एकान्त
कहा जाता है । इस कारणसे प्रवर्तित भक्ति ही 'ऐकान्तिकी'
है । निष्काम भक्तिको 'अन्यदेच्छा' होती ही नहीं ।
सकामी भक्तिकी परमेश्वरमें ओ भक्ति है; वह मुख्य नहीं है;
क्योंकि वे तो फलेच्छामें ही आसक्त रहते हैं । इस देवने
प्राप्य नरोंकी कनिष्ठता और निष्कामी भक्तिकी भेदता पत्नी
गयी है । उपर्युक्त समुदाय गीता आदिमें स्पष्ट वर्णित

‘तेषां गुणो नियमुक्त एकमभिर्द्विषिष्यते ।’
 ‘मन्त्राणां चान्यथा वाच्यः’
 ‘अपि चान्यथोक्तो मन्त्रिण्यभिचारिणी ।’
 ‘अनन्येनैव धीरोम मां व्यावस्त उपासते ।’
 ‘अनन्यमर्थं साप्तीवर्षं कुमुदेवाभिष्टा हि ते ।’
 ‘वसुभिर्वा मम जना मन्त्र एव हि ते भुक्ता ।’
 ‘तेषामेकमिदमः श्रेष्ठरते चैवानन्यदेवताः ॥’
 ‘भद्रैरुपपन्नयदिता वा मन्त्राः पुनरोत्तमैः ।’
 ‘कुर्वन्त्यदेवदुर्गं मन्त्रिणः’
 ‘मन्त्रैश्चमन्त्रितानामन्यतो वाच्यमिति किंचित् ।’

—इत्यादि उक्तियोंमें नियमुक्त, एकमर्थिक, अनन्य, अभ्यभिचारिणी, ऐकान्तिक, अनन्यदेवता, भद्रैरुक्त, अन्वय-दिता, एकान्तमति इत्यादि शब्द भक्ति की ऐकान्तिकता और आलान्तिताओं की दृष्टि करते हैं। इन भक्तियों ‘मन्त्रिण्यभिचारिणी’ कहते हैं। इस भक्तिमें भगवत्तत्त्वमं वृष्य नहीं है। इसी निष्ठाम भक्तियों कानीन्य माहत्त्वबल, धर्म, वैराग्ये सम्पन्न होकर करते हैं और करनी भी चाहिये। इसी हेतुमें भगवान् सीमासिन्धुगणने गिहाराणी शोध ११४ में कहा है—

गुणिना गुणवत्तया ज्ञेयं शेषत्वं वरं कथम् ।

कृते अभिज्ञा तत्सङ्गोऽन्यथा वासित विदोऽन्यथाः ॥

गिहदि गुणोंति गुण्यं गुणी पुनर्गोः गुणवत्तया वतो नम वा है कि न सीमाभ्यभगवान्की भक्ति और मनुष्यकी वा वृष्ट करते हैं। वरोंकि जो भक्ति और गुण नहीं करते, न तो विद्वन् हेतुनर गीमयोगिकों प्राप्त होते हैं ।

इस प्रकार उक्तोंमें गीतादिमें ब्रह्मनामुत्तर निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ है। इसीकी भगवान् स्वामिनःपुत्र अरवित्र श्रव्य एकवृत्तता में भी स्तब्ध करते हैं। भगवान्के स्वस्वमें स्तब्धता आनन्द इति रचना कटिन तावन है और शिव मनुष्यकी स्तोत्राति भगवान्के श्रवणमें सत्त्व रहती है। उगकी इसमें भक्ति अन्य कुछ प्राप्त होना शक्य नहीं ब्रह्मना गता है । (वं० प्र० १) इस बचनमें भगवत्तत्त्वमिनी बुद्धात्मा ब्रह्मके नाग ही उगकी श्रवः एकवृत्तता बचती गयी है। भद्रव किन्हीं मंगलमें ही धन्य निष्ठा हो गयी हो। उगकी प्रत्यक्ष भगवान्के विन अन्य कोई भी इच्छा नहीं रहनी चाहिये । (प्र० १) इस वचनमें भक्ति की निष्कामता प्रदर्शित हो गयी है किन्हीं भगवान्के विना अन्य कोई ब्रह्मना न हो और जो ब्रह्मके प्रत्यक्ष मन्त्र ही भगवान्की भक्ति वा

रहा हो। उगकी ऐकान्तिक भक्त ब्रह्मा चाहिये । (प्र० ११) स्वयंके विषे भगवान्का भक्त शिव गुण कीनर परंतु जो भगवान्के श्रव्य बन गये हों। उनके विषे कुछ भी करना पड़ा नहीं रहा है । “भगवान्का श्रव्य बन होना बहुत कठिन है ।” “भगवान्का दात बने, जो बने स्वामीके शोभ्य जो कुछ भी पदार्थ है, उनको सर्व भेदोंकी कभी इच्छा ही नहीं करता और मन्त्रमें सन्तुष्टिमें भगवान्का उनको प्रत्यक्षमें विन किन्हीं ब्रह्मके श्रवणमें ही श्रेष्ठ भव्य आचरण ही कभी करता है। जो देता है। उगकी श्रवण कृता चाहिये । (इन बचनोंमें श्रव्य भक्ति उगकी वक्तव्यता है। प्र० १४) भगवान्में स्वयं प्रेम करने की मति ऐमाश्रित-गण होकर तथा मन्त्रबल होना भगवान्की प्रत्यक्ष मन्त्रा माननी पुत्र करते हैं—ने कोई ही भेद है। और जो प्रेमेमें ऐमाश्रित-गण और मन्त्र-बल न होकर वर वृष्ट मन्त्रों भगवान्की प्रत्यक्ष वृष्ट और माननी पुत्र करते हैं। वे मन्त्र हैं । (इसमें प्रेमेमें अत्यारपणता बतानी है) और इस प्रकार भगवान्का भक्त, मनन, निदिध्यासन करनेमें भगवान्का श्रवण होना है । (वं० वं० १) श्रवणमें तथा स्वामी की तरह भगवान्का प्रेममयता भक्ति ही भक्त ब्रह्मा इच्छा निष्ठाना है । (वं० वं० १०) स्वामीनेत्रभक्तों ही भगवान्की श्रव उगाना करे—और भगवान्में मन्त्र भक्तियों श्रव हो । (वं० वं० १) वं० (प्र०) बनी बने और देना ही भगवान्को भक्तोंकी है। देना मन्त्र ही भक्ति करनेको ऐकान्तिकी भक्ति कही है और वं० करनेगाम ही ब्रह्म है और वरोंकी ब्रह्म है, वरों वरों है वर भगवान्के गीतमें ब्रह्मा ही है । (वं० १) इस वर जो वर भगवान्के ही श्रव गीतमें वृष्ट है, उगके धर्म, मन, वर और भक्ति की वर भगवान् सर्व करते हैं । (प्र० ११)

इस प्रकार ब्रह्मनाममें मन्त्रके श्रवणमन्त्र भी श्रेष्ठ वचन है।

उक्तोंमें श्रवण ब्रह्मनाममें मन्त्रके श्रवणमन्त्रों की भक्ति प्रत्यक्ष वक्तव्यता है। अत्यक्ष भक्तिमन्त्रों में भी श्रेष्ठ वक्तव्य है—

मन्त्राणां श्रवणमन्त्रं श्रवणमन्त्रं भक्ति मन्त्रं ।

और श्रवणमन्त्र श्रवणमन्त्र—

श्रवणमन्त्रमन्त्रमन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं मन्त्रं ।

इस वर भक्तिमें श्रवण, मन, श्रवण और मन्त्रमन्त्र की वक्तव्य निष्ठ होती है । अत्यक्ष मन्त्रमन्त्र वक्तव्य

देख्युक्त जो भगवान्में ही प्रेम है, उसीको ऐकान्तिकी और निष्काम भक्ति कहा जाता है।

भक्तिका फल

भगवद्भक्त इस तरह भगवान्की ही भक्ति करते हैं और भगवान्की ही प्राप्ति-प्राप्त्यन्तर्गत मानते हैं। वे भक्त भगवान्को छोड़कर अन्य किसी भी अर्थको या मोक्षको भी नहीं चाहते; भगवद्भक्ति—भगवत्सेवाको ही परमा

मुक्ति (फल) मानते हैं। अतएव भगवान् स्वामिनामपण (शि० स्तो० १२१ में) 'कृष्णसेवा मुक्तिश्च गम्यताम्' मुक्तिका यह लक्षण बतलाते हुए भगवत्सेवाको ही परम मुक्ति मानते हैं। यही सर्वथा उचित है।

इस प्रकार 'मुखानां परमा गतिः' इस वचनके अनुसार निष्काम भक्तोंकी भक्तिका फल (प्राप्ति) एक जीभगवान् ही है।

सिख-धर्ममें भक्ति

(केवट—बीणुपतिचारी कृपा)

सिख-धर्म है ही भक्तिप्रधान। इसमें परमात्माको 'बाहिरु' या 'महाकपुरल' कहते हैं। यह बाहिरु वा महाकपुरल दो स्वरूपोंमें कल्पन किया गया है। एक तो बने सम्बन्धमें आप, जो मन और बाणीसे परे है और जिसे निर्गुण भी कहा गया है, और दूसरा सृष्टिके सम्बन्धमें, जिसे सगुण वा नामरूप करके पुकारा गया है। जब सृष्टि नहीं बनी थी, तब परमात्माका निर्गुणरूप था और जब उसने रचना करके अपना प्रकाश किया, तब वह सगुणरूप होकर रहने लगा। इन दो स्वरूपोंका वृत्त 'आल दी वार' पौड़ी पीछेमें है।

अपनीय आपु सखिभे आपनीयै रचिओ लख।

जब क्योंकि निर्गुण स्वरूपका कोई भाव हम मनमें नहीं कर सकते और इस स्वरूपमें हम परमात्माके साथ कोई सम्बन्ध भी स्थापित नहीं कर सकते; इसलिये धर्ममें वास्तविक और सगुण स्वरूपसे ही काम पड़ता है।

यह निर्गुणरूप और सगुणात्मक परमात्मा सदा सर्वथा नैव एक है। यह वास्तवमें केसा है, इस सम्बन्धमें 'गुरि गुरुमय साहिब' के आदिमें ही आदिगुरु नानक-देने लिखा है—

भोकार, सज्जानु करता पुरत।

निरभ, निरदु, अकार, मुक्ति,

अनी सैम गुर परसादि अपु।

अदि सगु जुगति सगु।

हे मी सगु 'नानक' होतो भी सगु ॥ १ ॥

अर्थात् परमात्मा एक है। उसका नाम सत्य है, अपने पर सगु शिर और एकरस है। सृष्टिका कर्ता है,

निर्मय और निर्प्रेर है। उसका स्वरूप कल्पसे परे है, हमके चक्षुमें कमी नहीं आता—मृत्यु, रोग और दुःखाय उसके लिये नहीं है। वह अजन्मा है, स्वयम्भू है, पद-प्रदण्ड है और कृपाकी मूर्ति है। हे मनुष्य! तु उसे जप।

जपका भाव ऐसी याद लगाना है कि जिस गुणको स्मर करके जप किया जाय, उस गुणमें अपनेबाना आप रंग जाय।

प्रभु का सिमरित हरिगुल बाधी।

अर्थात् प्रभुका स्मरण क्या है, जप क्या है!—भगवान्-का गुणानुवाद। उसके नाम-स्मरणमें सत्कीर्न हो जाना।

जपका आदेश देनेके बाद उस सत्यके गुणको बत करके लिये पुनः बोधयते हैं कि यह परमात्मा। यह बाहिरु केसा है जो आदिमें भी था, युग-युगान्तरमें था, अब भी है और भविष्यमें भी रहेगा।

इसके आगे इस सम्बन्धमें और भी बहुत कुछ आदि-गुरुने और उनके बाद हुए शेष गुरुबाहिरुमें कहा है और उसके सगुण स्वरूपकी सीखानेको याद कराया है। इसमें गुरु साहिबने तो बड़े विस्तारसे पौरोष अवतारोंकी सीखका वर्णन विविध छन्दोंमें बड़े ही प्रभावोत्पादक ढंगसे किया और अपने दरबारी कवियोंसे कराया है। वह एक सूत्र ही बड़ा ग्रन्थ है, जिसे कहते हैं—'दरमग्रन्थ'। इस दरमग्रन्थमें महामाया दुर्गाके महिमाशुभके साथ किये गये मुद्रका वर्णन तो सरि हिंदी-साहित्य-मंडारमें सीरद्वयमन्त्र एक ही सुन्दर, सरस और प्रभावशालक प्रबन्ध-काव्य है।

वेसे तो सारा ही 'आदि गुरुग्रन्थ

पदोंगे भय पड़ा है। पर यहाँ नमूने के तौर पर—उदाहरण के रूप—
में दो-तीन पद नये गुण लेगबहादुरजी के दिये जाते हैं—
गुरुमुखा-निधि-अनुसार ।

(१)

गौड़ी महात्मा

सगरी १७५१ राम कर्मा ।

हृदि निजमें हृद-अभ्यसि, माझे भयानु हृमिओ न जाई ।

कनु छोपु मंद बसि प्रानी हरि मूर्ति निहाई ॥

सुख ठनु माया करि मनिओ बिड गुप्ता ईन्द ।

ओ होमि सो सगल निजमें बिड बाहर को छाई ॥

नन नमक अनु हृमिओ निविजा, रहिओ राम सखनई ॥

(२)

मन रे कदा मरुओ तै बजा ।

बहिनिनि मरुप बई महीजाई, अरुओ होम सति हृदया ॥

ओ तनु है अग्रा हरि मनिओ कर मुदा नु भन ।
इनमें कपू सेवा नहिनि, देखे मंग निजमें ।
राम कनु अग्रा है हरिओ, देखे गी गी गी ।
निमल नरैन मरुप बचन मि, माया गी गी गी ।
कहु नमक छाई ननु मुनीप राम मरु नु न ।
अरु सगल अनु मरुमा नहिजा निजमें नु गी गी ।

(३)

गौड़ी महात्मा

कदा कदा कदा अग्रा ।

असिओ कदा कसिनी के लख गी गी गी गी ।

अन हृदि कदा साव नमक बिडि कदा कदा ।

दीनकर निमिओ मरु कदा, होन नु होन गी ।

मन छिओ मरुमा नै निमिनि सुदी मरु को कदा ।

कदि मरुप अवि नदि अरु गी गी गी गी गी ।

सिख-धर्म और भक्ति

(केवल—संन जीवकमिहरी 'बहादुर')

संगरके प्रायः सभी धर्मों और मत-मताचार्यों में भक्ति-
को अग्रतम स्थान दिया गया है। यह बात और है कि कहीं
रत्नप्रपन्ना भक्तिको स्वीकार किया गया है। तो कहीं कर्म-
प्रधाना भक्तिको; परंतु एक बात कभीने संगर की है कि
निज साधनके उस परम पुरुषको प्राप्त नहीं किया ज्य सदा
और उन साधनों में 'भक्ति' का स्थान प्रमुख है। निज परम
विशेषतया भक्ति प्रधान धर्म है। जिस मत ही एक ऐसा
मत है, जहाँ गुण भक्ति और गुणकारी के रूपमें सागर और
निवासकी उलझना एक सम्मिश्रणमय हाल और कर्मकी
प्रधानताके रूपमें उलझन होती है। गुणका तो निराहार
उलझना ही हो गयी है, परंतु इनके साथ ही नाम भवन
और नाम केवलमय महार भी चला गया है। मरुमा भक्तिके
कुछ सिद्धांतोंको आसानीसे हुए उन परम पुरुषकी मूर्तिका
प्रपन ही निज मरुमा सदा है।

हिन्दुधर्मकी एक विद्वत् ब्रह्मजी मरुमा होनेके कारण
जिन्मार्गमें 'नाम' का महार स्वीकार किया है और कभीने
उमके रूपमें ठीकी एवम् आचार्यब्रह्मजी मरुमा स्वीकार
बलेश्वर भद्र विद्वत् है। पर नाम मरुमा उलझन है, सिद्ध
है। जिस मत का मरुमा है कि भीतको मरुमा केवलमें
काम देखे और पर मरुमा मरुमा उलझन होता है। एक

अनमो न जगको बाहर भी यदि गुण नामरत्न हमें दर्शन न
किया तो जग सेना ही कर्म है। ऐसा मरुमा धर्म मरुमा
आपा और पैसा न आया। पर जोर है कि हम जग
कर्मके निचे किसी बलमें जनेको आसपास नहीं। निज
विशेष प्रकारके वेद भूतकी आसपास नहीं और जोर
कदकर संगर-संगर करनेकी भी आसपास नहीं। अरु
उन अचार्यब्रह्मजी मरुमा बलकर प्रसन्न रहकर ही जोर
प्राप्त किया जा सगा है। यदि जगके न होनेका ही गुण सा न
सदा है तो पर मो कहीं भी रहा ज्य मरुमा है। परंतु मरुमा
रहने की कमतराव न मरुमाके निज ही मरुमा—कहीं तो
योग है। परी तो कभीने है उन अचार्यब्रह्मजी मरुमा ।
'गुरु-मिह' पर ही यदि मरुमा, हमी कसती मरुमा मरुमा
प्रत्येक विषय (निज) का धर्म बलमय सदा है। हमी
मरुमा करनेके निचे उलझा दिया गया है—

कदे है न मरुमा मरुमा ।

मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा, मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा ।

गुरु मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा, मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा ।

मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा, मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा ।

मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा, मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा ।

मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा, मरुमा मरुमा मरुमा मरुमा ।

ऊपर हमने रामनामकी महत्ताके विषयमें लिखा है कि रामनामके अपको सबसे उत्तम और जैसा कार्य स्वीकार किया गया है। पर पाठ नहीं है कि इसका केवल महत्त्व ही स्वीकार किया गया हो। अतः इस कार्यके लिये स्पष्टतया गुरुबाणी स्पष्ट करती है—

संज कता निद्रि बोलहु राम ।
सम ते निरमल कृतम काम ॥

गुरुबाणी ऐसे व्यक्तिको बड़ी हीनदृष्टि देता है, जो राम अमृत्यु जन्म पाकर भी उस परम पुरुष 'राम' की मूर्तिसे, उसके नामसे, उसके आचरे विमुक्त रहता है। निश्चय ही वह एक अल्पजीवी है और उसे जीनेका अधिकार नहीं। कथन होता, यदि ऐसा व्यक्ति जन्म ही न पाया क्योंकि उसे केवल माताको कह ही दिया है। गुरुबाणी ऐसे व्यक्तिसे जन्म देनेको बहिर्दृष्टि भिन्नकरती है कि जिस कुलमें कोई जन्म रामनामक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। उस परिवारकी मर यदि बाह्य-विधवा हो जाती तो अधिक अच्छा था। क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल भार है दुष्णीके लिये। अच्छा था कि ऐसा व्यक्ति जन्म लेते ही मर जाता—

जहि कुन पू न जान निवारी ।
निवारा कस न गई महारानी ॥
जहि मर राम मरति गहि सावी ।
जन्मति कस न मुरखो अपराधी ॥

भक्तिके लिये किसी कुल, जाति या वर्ण-विशेषकी आवश्यकता नहीं। अतः 'हरि का मई सो हरि का हृद' का किन्तु ही इस विषयमें खोजपरि माना गया है। बड़ी प्रश्न है कि किन्हें हिंदी-साहित्य-संसार निरे कवियोंकी भेषीमें लिख है और जिनकी रचनाओंकी केवल साहित्यिक दृष्टिसे लेख-परलक्ष्य है। उन नामदेव, कबीर, भक्ता, रघुदास आदिको जन्म मात्र आदर-भक्ताकी दृष्टिसे देखता हुआ उनकी बाणीको धीरे धीरे संसारके लिये परम पुरुष यादगुरुके अगम्य प्रकाश दर्शक स्वीकार करता है। गुरुबाणीमें इन उपर्युक्त प्रयोगों सभी भावनाओंको समाविष्ट किया गया है। नामदेव-पंथ, कबीरकी गुरुभक्ति और हिंदू-मुस्लिम-शैव-भावनाका प्रकाश भक्तकी उत्पत्ति और रघुदासका लेखक-भाव—इन्हें गुरुबाणीमें अपना लिये गये हैं। इसी लिये गुरुबाणी सदा प्रचार करती है—

नमो लीप किर उरुमा पूरे गुरि ते गति पाई ।
पूरा ना केवले बालक मारि, कोह न गी मारि ॥

साधारणतया भीरुको गिरिधरगोपाथकी परमश्रेष्ठिका मानकर साकार उपासकोंमें गिना जाता है; परंतु उसके मनमें ठठनेवाली भावना तो सभीके लिये स्वीकार्य है। इसीलिये भीरुकी प्रेम-भक्ति-भावनाकी शक्ति भी सिल-धर्ममें मिल जाती है। भीरुका विश्वास है कि 'पावन की गति साम्य अनै और न जाने कोय' और वह अपने बेषसे कह देती है कि वह उसका उपचार नहीं कर सकता क्योंकि उसे जो रोग है उसकी औषध उसके पास नहीं है। ठीक इसी प्रकार गुरुसिल भी विश्वास रखता है और पुकारता है—

बैर कुलधर बैरजी पकरि ठंडके बँड ।
भोग्य बैर न जानई करक कोमे मॉह ॥
हम रतै सहु आपने तू किस दाक देहि ।
'नलक' प्रीतम ते मिरि तौ हस जनि पछि ॥

गुरुसिल भी निजको 'व्यहुरिया' अथवा प्रेमिका मानकर अपने मित्रके समागमकी कामना करता है और उसके विरुद्धमें सङ्घर्षका अनुभव करता है—

जन्म न सुखी कहे लो अंग मुर मुर गाय ।
अह पुरी बिकसनी तुम क्यों रैन निहाय ॥

इस प्रकार सिल-मत उन सभी भावनाओंका समादर करता है और उन्हें लुके रूपमें स्वीकार करता है। जो उस अज्ञान-पुरुषवत् पहुँचाने, उन्हें प्रसन्न करनेके साधन हैं। यदि सिल-मतको हम एक समन्वयपूर्ण मत कहें तो अत्युक्ति न होगी। क्योंकि भक्तिके लिये जिन भी रूप वैराग्य, चिन्तन-कीर्तन और आप आदिकी आवश्यकता होती है, वे सभी इस मतमें उपलब्ध होते हैं।

जो सिल-मतमें शनको अत्यंत महत्त्व दिया गया है, परंतु इसके साथ ही अनन्य भक्तिका साथ होना आवश्यक स्वीकार किया गया है। भक्तिरहित शनको नीरस और पीसा माना गया है। इसके लिये एक उदाहरण प्रिये महत्त्व रखता है। मार्ग मनीसिद्धिजीने—जो दुर्गत-मुक्तारहित, वैष्णवी, निरंज और प्रसन्नता ये—अनती 'भक्तनान्दानी' नामक पुस्तकमें सिल-मतके व्याकरण भाई गुरदासजी की 'पार' नामक बाणीकी सीमा करते हुए भक्तिकी विशेषता प्रस्तुत की है और लिखा है कि भाई जेठागंठ नामके एक मित्र ने, जो गुरुके बारे में खबर उनकी पर्याप्त सेवा करते थे। एक दिन उन्होंने छठी पातगाही (छठे गुरु) भीगुद हरिगोविन्दजीने पूजा—

५. 'कईदे देन तु गिआन इस (दीर) नू'

भगति का किम्मा है ! गिमान ही हुन्दा उधार करदा है ।
 हुन्दा गुन मरतामरु बनन (उधार) मित्र—“गिमान
 भगति यी बिना घोभा नहीं पोंबदा, सिंगल है । जैसे पुन
 बायन मूँ भी वे छरीर मूँ भी लनिगध करदा है। पर ये निग
 यी पीने सों जियमे सों भुन निगदा हो जोंदा है ते चट्टो छरीर
 सिन पिती हुंदी है ते पेट चट्टा है सों सोंगी उठवन करदा
 है। मार भीमन होरे देन ।

जै मिनरी नाउ मित्यके राईदा है तों मुँह भी मिह
 हुंदा है ते रांगी भी नहीं हुंदी ते पेट भी नहीं चट्टा ते
 छाती बोन भी नहीं हुंदा । तेसे कने गिमान कर कहेंदा है
 “मैं ही ब्रह्म हों ।” जियमे हह वचन घोभा नहीं पोंबेदा,
 ते दुगग अनीदा है कि मुगग नाक खड देन । जै रिग
 होदा है तों गिरातों बिच गिराये होठे पाप करम करन
 लगदा है । ते कण्ठ गिमान होदा है तों होमनों सभनों करमा
 मूँ हउमै रूपी गौरी करदा देवा है । ते छाती का बोस हउ
 है जे आपने समान किते मूँ नहीं जानदा । पर भगतिरूपी
 मिनरी नाउ मित्रेभों मने निगन नाघ करदा है ते निवटरी
 पधरा जोंदा है ते चारिगुन मूँ मार प्राप होदा है ।” ●

हमतिवे मित्र-मयमे शनप्रधाना भकिंके साथ भक्तिप्रधान

● नली लपने चारुहार । कने कने है कि चरि बान हन
 (नीर) यो हो तो मरिचि वच प्रबोधन है । बान ही बान (नीर)
 का बहार बरन है । हुन्दा गुन मरतामरु बना—“बान भकिंके
 रिना खेला मरी चपरा, बंगल है । जैसे हउ चपरी की और छरीर-
 की भी निगन करन है। बट्टु बरि केनन की निवे ते बचन ते दुप
 पीदा हो बाय है और मित्र छरीरमे निगन भुजि हो बरन है,
 ते चट्टे लगदा है हउ बह छरीर की कलन चपरा है । चार मरगुन
 (निगन यो चट्टे) होत है । कनेको बरि मिनरीके लप गिमान
 कपरा बाय है ते मुँह भी नीर होन है, कनेकी भी मरी होनी, कने
 की मरी बचन मरा छाती की मरी कनेकी । जैसे ही कने (भकिंके)
 बरनला करदा है “मैं ही ब्रह्म हूँ (पर मरगुन) ।” बचन मरी बर
 बचन होन मरी चपरा, हुन्दा बह बायने लगदा है कि तब मरगुन
 हउ है । बरि मिनरी होन है तो रिगने जिय होकर चर-कने
 बरने लगदा है और कण्ठ बान होन है तो कण्ठ मरी कनेकी
 बर-बायने छरीरमे बर (कपरा) होन है । नीर छरीरमे बह बह
 है कि बर बने मरगुन भकिंके मरी मरगुन । पर भकिंके
 मिनरीके लप निगन जेमे बह बचनकी की मरी रिगने
 बह कपरा है हउ निवटरी बचन बरन है और कनेहारमे
 बह होन है ।

रानकोही कानावागवा है। कनेके मनेय हउ ते मरगुनकी
 कोरिचन पट्टुका देता है । छरीरमे बरी भकिंके हउने
 मरदा स्वीकार की मरी है और हउ भकिंके हउने मरी
 लपन, नामकन, मरगुन और कनेकने रिगने हउने
 मरी है । निवट-छुगि और मान माननको मरगुनने देन
 और निवार कनेकाय भकिंके मरी मरी हउने ही
 बरनन कहलगा है । ऐसे कनेको ही निगनने रिगने
 मरगुन दिया गया है । हउ चर बचनकन भकिंके हउने
 प्रधाना भकिंके निगन नहीं माना गया । कनेको हउने
 मरगुनकन हउ मरगुनकर भकिंके कानावा मरगुन है ।

गिरा मर (गिमान) की मरगुन देता है तों कि हउने हउने
 मे मरगुन की एक प्रबोधन लपना कर है और मान ही मर
 भी कानावा है कि भागने निगे बरी मरी है । हउ हउने
 कर रतनेकी आगवकन है—“ नन मरगुन बाय चर, हउ
 मरगुन की हउ ।” परंतु जेन कि बाय कर गया है । हउ
 लपनेके बचनने निगे बरी बाहर कनेकी आगवकन मरी
 भकिंके परमै हउने ही हउने लपना दिया जा बरन है कि
 कानावाकन है तो कानावा, जो मरी ही मरगुनने ही मर
 हो मरगुन है । बरने रिगने, उठने बरने हउ मरगुन का
 कानावा की भकिंके हउ मरगुन कन देता है कि बर मरगुन
 बचनने मरगुन हो मरगुन—

हउ नाम उर है मरी मरगुन मरगुन मरी मरी

मरी गिरा मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन

हउ चर नाम मरगुनको उर मरगुन मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन मरगुन है ।

नाम मरगुन मरगुन ही मरगुनको मरगुन मरगुन मरगुन
 है कि मरी उनी मरगुन मरगुन मरगुन और मरगुन मरगुन
 मरगुन है । मने ही हउ मरगुनने मने मरगुन मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन मरगुन ही मरगुन । मने भकिंके, कानावा
 उनी मरगुन मरगुन । मरी कानावा है कि मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन है—

जै मरगुन मरगुन मरगुन । मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन

जै मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन
 नाम मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन
 मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन मरगुन

सिख-मत अपने भक्ति-भावमें आर्य-समाज आदि मतों-
की भाँति अन्धकारवादका खण्डन नहीं करता, अपितु
उसे स्वीकार करता है। वह गीताके इस सिद्धान्तका—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्मरणनाथाय सम्भवाभि सुमे सुमे ॥

पशुपु पुत्रोंका उद्धार करनेके लिये, पाप-कर्म करनेवालोंका
विनाश करनेके लिये और धर्मकी अन्धकी तरहसे स्थापना करनेके
लिये मैं सुग-सुगमें प्रकट हुआ करता हूँ ।'

—साधर करता है। विशेषतः यह है कि वह सभीमें उस
सम सिद्ध परमात्माकी सत्क मानता है। यही कारण है कि
सिख मतमें अन्नप्राह, राम, कृष्ण, राम आदि सभीका नाम
लिया किसी मोद-भावके सिद्धा गया है।

भक्तान् पुत्रान् के हुक्म ते संतन देव स्वभाव ।
सुगु मंडन के मिष्टि अन्न पत्नी हरियम ॥

—इस प्रकारका विश्वास अनेक गुरुसिखके लिये आवश्यक
है। इसके द्वारा वह सभीमें 'एकमेवब्रह्मत्व' नामका रूप
देकर है—

अनुरा परपद परमेसर अन्तरनामी ।
सुगुसुदन दामोदर सुखमी ॥
विष्णुस देवर्षन घरी सुगुर्षनोदर हरि रंग ।

—आदिमें कृष्णके हवने नामोंद्वारा उसे स्मरण करते हुए भी
सभी परमेस्वरकी होकी देखनेका प्रयत्न किया गया है। गुरुगिर-
म सिखाते हैं कि ऐसे सर्वकी किरणें बिना किसी मोद-भावके
अन्न और मन्दिरमें एक-जैना प्रकाश करती हैं।
यह उसी प्रकार वह प्रसव सर्वज ओतप्रोत है।

सिद्धि फरी सुख चित्त अस्ति ।
सिद्धि बट बट गर्भ अस्त वेदि ॥

अथ—

अन पर अन परक परान ।
परमेसर तर्ह बरहि दिव्यन ॥
सुख अमरुत राकन मारान ।
मानक गुरुमुख ब्रह्म परान ॥

इस तरह सभी अन्न वह अन्नकी स्थापना मानव
है। प्रत्येक हो या कृष्णरूप—सभी उस मन्त्रके हैं, ब्रह्ममय
हैं। इसलिये वे सभी प्राण हैं, स्थाय हैं और पूर्य हैं। इस तरह
सिख-मत केवल नाम स्मरण और नाम-कीर्तनद्वारा

मोद-भावपरिहृति रखकर अपनी भक्ति-भावनाको व्यक्त
करता है और उसे अपनाकर परमपुरुषवत् करनेका मार्ग
प्रस्तुत करता है।

सिख-मतकी 'भूका' शालाकी भक्तिका वर्णन किये पिना
लेख अमरुत रह आयगा, इसलिये उसकी ओर इष्टिपाठ
आवश्यक है। यह इसलिये भी कि भूका-सम्प्रदायने
भारतके उस प्राचीन आदर्शको, जिसे अपनाकर दशमेष्ट
भीगुगुनोपिन्दुशिखी महाप्राज्ञने भगवतीकी प्रसन्नताके लिये
पञ्च-इन्द्र आदि किया था, अपनी भक्तिका एक विशेष
अन्न माना है। यों तो सिख गो-विन्दकी रक्षाके लिये नवम
गुरु महाप्राज्ञको अपना बलिदान देना पड़ा था, उसका
पाछन महाप्राज्ञ रणबीरसिंहजीके समयवत्क होता रहा। परंतु
सिख भी सिख-मतके कुछ भागमें इस ओरसे उद्यत्नीता
आ गयी थी। इसलिये इसके पुनरुद्धारके लिये कर्तुव
भीगुगुनोपिन्दुशिखी महाप्राज्ञको देखमें अवतीर्ण होना पड़ा।
कहनेका अभिप्राय यह है कि 'भूका'पंथमें गो-
विन्द-रक्षा भी भक्तिका एक अन्न माना गया है। भीगुब
नानकदेवजीने बाबरके आक्रमणके समय होनेवाली भारतकी
दुर्घटनाएँ जिन शब्दोंमें औद्य बहादुर राष्ट्र-भक्तिका परिचय
दिया है, निम्न ही वह प्रसंखनीय है। परंतु वह सर्वादा
रणबीरसिंह महाप्राज्ञके बाद अर स्वयंकी बीरपति टकराकर
होती पड़ने लगी। तब उसे गति प्रदान करनेके लिये 'भूका'
सम्प्रदायने 'राष्ट्र-भक्ति' को भी अपने धर्मका एक अन्न बना
लिया और इसके लिये अपने पूर्व-पुरुषोंके पर-विहों—भीगुब
देगबहादुरजीके बलिदान और दशमेष्ट सिखोंके अनन्य स्वाग
और बलिदानोंको अपना आधार माना। इसके लिये 'भूका'
पंथको अनेक यातनाएँ पड़नी पड़ी—जीवन ही लोनोंके
आगे उठना पड़ा। परंतु उनका विश्वास था कि राष्ट्र-भक्ति
भी उसी परमेस्वरकी भक्तिक रूप है। क्योंकि राष्ट्र भी उस
परमात्माका ही स्वरूप है।

कर्तुव भीगुगुनोपिन्दुशिखी भक्तिके अन्तर्गत हुए अन्न—
गो-विन्द-रक्षा, राष्ट्र-भक्ति, समानता, पञ्च-इन्द्र विजान भादि
आज भी भीगुगुन प्रजासिंहजी महाप्राज्ञद्वारा उड़ी प्रकार
रखित हैं और वे सदा ही इनके लिये समस्त भूभागोंको
उपदेष्ट और आदेष्ट देते रहते हैं। श्री-भक्तान् रत्न-मन्त्र-
नाम स्मरण और कीर्तन 'भूका'पंथमें भक्तिके विशेष अन्न
माने गये हैं। जो एक अन्न लेनाकर निरार है।

पञ्च-भक्तान् विजानमें भक्तिके परमार्थ मानों

जायनेके विषयमें ही दिव्यार्जन कराया गया है। अन्तमें एक बात कहकर इस सेवाको समाप्त करें कि किन्मतमें भक्तिके बिना बहुत बड़े बन्धन नहीं। अर्थात् ईश्वर-सेवाके लिये चाहे नीति भी उसे अपनाया जा सकता है और मरणागोचर किया जा सकता है। स्वयं गुणवाणीमें संकेत है—

मनस सखी मुझ भित्तियें पूरी होई मुक्ति ।

इसदिनों कैरिदिनों फेरिदिनों ग्रासिदिनों रिखैं हंसि मुक्ति ॥

इसके साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि मिल-मिल भुक्तमालोंकी तरह केवल खुदावरसोंके बिना मज्जकामना

नहीं करता और न कारखाने तथा फैक्ट्री मुझ में है या उन्हें बण्ड रीता है। अर्थात् उसकी प्रकृति परम तो उस परम रिक्तके प्रत्येक जीवने पार जाता है। अर्थात् भया गोचना है। उसका निगम है कि रक्तमें भक्तिकी तन्मूर्त्तता उसी हृत्पत्रमें समझी जाती है। दी वा लक्ष्मी प्रेम करता है। इस प्रकार किन्हीं अन्तमें मिला जानमथाना भक्ति, कर्मपथाना भक्ति, प्रेमपथाना भक्ति और राक्षसपथाना भक्तिको अन्तमें हुए लक्ष्मी सम्पन्नता है। एकदम करके देखता हुआ प्रतिदिन मोंम करता है—

मनस मन बदरी कप, तैर कने बारत दी मर । ॥

अवूका स्वप्न ।

(मानव-भक्ति ईश्वर-भक्ति)

(लेखक—भीमसाहनन्दजी श्याम)

हेदीप्यमान मुल-मण्डल, येन-येनमें दिव्यता, प्रत्यक्षित प्रभवा!—
देवदूतकी वैगनियों पुलाकने पृष्ठोंपर पता नहीं क्या निगममें
संलग्न थी।

प्रगाढ़ निद्रामें लीन भवू स्वप्नके अविम संसारमें विचरण करते
हुए सहसा इस दरयको देकर स्तम्भित ही रह गया।

‘क्या लिंग रहे हैं भाप !’ चौकते हुए भवूके स्वयं विनयप्र
पूर्ण समाधि था।

‘ईश्वर-भक्तोंके नाम !’—देवदूतका भरल, संशिता, दाम्पित्यपूर्ण
उत्तर था।

‘हरि-भक्तोंके नाम !’—भवूकी जिज्ञासा विगुणित हो गयी
थी—‘क्या हरि-भक्तोंकी श्रेणीमें मेरे नामको भी सम्मिलित होनेका
सीमाप्राप्त हुआ है ?’

‘नहीं !’

‘‘नहीं !—तो मानव-भक्तोंकी श्रेणीमें मेरा नाम अवश्य सहित
कर लक्ष्मिप्राप्त !’’

‘धन्यवाद !’—बदकर देवदूत आनन्दित हो गया।

× × × × × × ×

हमारे दिन देवदूत फिर आया। वही मुल-मण्डल, वही सेगनी,
वही संलग्नता ! अहा ! भवूका नाम मात्र हरि-भक्तोंकी श्रेणीमें
सम्मिलनकी घोषणा क्या रहा था ! यह रहा था मामो गदगद
होकर स्वर पर्याप्त—

‘मानव-भक्ति ही संप्रति ईश्वर-भक्ति है !’

ईसाई-धर्ममें भक्ति

(केसल—जीतमन्मसनी जीवासाय)

परमेश्वर सर्वशक्तिसम्पन्न प्रभु हैं। वे अपनी अपार सत्ता-शिव रखते हुए अपनी सृष्टिसे अलग दीख पड़नेकी क्रीड़ा से ही कर सकते हैं; पर यह निमित्त है कि किसी भी शक्तिमें सृष्टि उत्पत्ति प्रकट नहीं रह सकती। परमात्माका जो अमिष और शाश्वत सम्बन्ध है। समस्त भाग्य-सिद्धि अन्तर्गत सिद्धान्तपर अटल है। ईसाई-धर्म इसका स्वर नहीं है। सृष्टिके साधक भगवान् के सम्बन्धमें उसका अमिष प्रकट है। ईसाई-धर्मकी यह मान्यता है कि समस्त सृष्टि मेरुकी कृपा-श्रीतिसे परम सत्त्विक और कृतार्थ है। अन्तर्गत कृपाका अनुभव उस व्यक्तिमें होता है, जिसका अन्तर निर्मल है। ऐसा ही व्यक्ति दूसरे लोगोंको परमेश्वरकी कृपा-श्रीतिसे सम्पन्न करता है। बाइबलका नर—

कोई भी व्यक्ति अपने घरमें दीप जलाकर उसे बड़े या छोटे नीचे आकर उठ कर नहीं देता; अपितु उसे तल उठा देता है जिससे भीतर आनेवाले प्रकाश प्रकट—दीप्त हो।

(लया विधान, संत लूक ८ । १९)

परमेश्वरकी भक्ति आर्चनिक और अनिवार्य है। जीवका जो ही है कि वह उनकी भक्ति करे, उनकी कृपासे लय और कृतार्थ हो। संत आगस्तिनकी एक स्वस्मर लिख है—हे परमेश्वर, आपने हम लोगोंको अपनी सेवाके जो देता किया है। हमारा हृदय तब तक विकसल रहता है, जब तक आपमें स्वस्थ नहीं हो जाता है। भगवान् भजन करनेमें जो चाहते हैं। बाइबलका संकेत है—

पर वह समय आता है और अब भी है; जिसमें सन्तों के अन्तर्गत और सत्त्विक परमेश्वरका भजन करिये; वे ऐसे हम करनेवाले जो चाहते हैं। (लया विधान, जॉन ४ । २३)

भगवान् ईसाई-धर्मकी सत्त्विकता—ऐतिहासिकताका स्वर है। अपने आपकी भगवान् का पुत्र पोषित करने से अपने भगवान् का उपदेश दिया। उनकी पहली संकेत—

जब हम करे, परमेश्वरका राज्य निकट है।

(लया विधान, मैथ्यू ४ । १०)

ईसाई-धर्ममें भगवान् का स्वस्मर परम कृपामय तथा परम प्रेममय निरूपित किया गया है। सब कुछ परम प्रकाशमय ईश्वरसे उत्पन्न, स्वीकार किया गया है। परमेश्वरने अपने पुत्र ईसाको जगत् के उद्धारके लिये भेजा; ईसाई-धर्ममें यह मान्यता प्रचलित है। ईसाई-धर्मके मूल-प्रवर्तक ईसा स्वीकार किये गये हैं। उनकी महत्वाका बाइबलमें वर्णन है—

सब ईसा ने कहा—मैं जगत्की शक्ति हूँ, जो मेरे पीछे-पीछे चलेंगे, वह अन्धकारमें नहीं चलेंगे, जीवनकी शक्ति पायेंगे।

(लया विधान, जॉन ८ । १२)

निरुद्ध शक्तिमें ईसाके पीछे-पीछे चलकर, उनकी उपासना करते अर्चन्य प्राप्तिमें—बड़े-बड़े संत-महात्माओंने परमेश्वरकी भक्तिके साधनसे जीवन-श्रीति पायी। ईसाई-धर्ममें भक्तिके स्वस्मरक विवेकन बाइबल तथा संत-महात्माओंके चरित्र-निरूपण और वाणीमें परमात्मामें निरुद्ध है। पंद्रहवीं शताब्दीके प्रसिद्ध संत टॉमस ए. केम्पीका एक स्वस्मर कहना है कि मैं प्रभुकी प्राप्ति कर लेता है, वह संतका सर्वोत्कृष्ट धन और वैभव प्राप्त कर लेता है। जो प्रभुको खो देता है, वह सब कुछ खो देता है। प्रभुमें अवस्थित होना ही सच्ची भक्ति है।

ईसाई-धर्ममें भक्तिकी प्राप्ति (Realization) के आधारपर प्रार्थना, शरागत-समर्पण, संत-महात्माओंकी सेवा, पापकी स्वीकृति (confession), तपस्या और परमानन्दमय जीवन स्वीकार किये गये हैं। उपर्युक्त भावोंकी सहायतासे परमेश्वरकी भक्ति सुलभ होती है। इनमेंसे विविध प्रकार की आध्यात्मिक प्रार्थना परमेश्वरकी भक्ति प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं।

ईसाई-धर्मका पवित्र धर्म ग्रन्थ बाइबल परमेश्वरकी भक्तिकी एक सूचक निधि है, इसके पाठसे यन परमेश्वरके प्रेममें निमग्न हो उठता है। यह धर्म-ग्रन्थ परमात्मसे प्रेम करनेकी सीख देता है। ईसाई-धर्ममें भगवान्, भक्त और भक्तिके प्रति महान् सम्मान प्रकट किया गया है।

एकनाथकी ऐकान्तिक भक्ति

(लेखक—कीर्तनाथजी हरिरास श्रीविनायक ज्योतिष भागवत)

एकनाथप्रसिद्धिमें बलसंध धर्माक्षणम् ।

संविरोधमि श्रीएकनाथ महाराजकी भक्ति एवं मुक्ति, तत्त्वभक्ति तथा उनकी संकल्पभक्ति—सभी तत्त्व ऐकान्तिक हैं। 'एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म'—ऐसे ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वेले नपके विचार, वचन और आचार—सभी अनिर्वचनीय । परब्रह्म ब्रह्म है या अचक्षुः, सुखमय है या दुःखमय, तेजोवन्त है या मूक—इसका निर्वचन नहीं हो सकता। स्वयं वह अनिर्वचनीय कहा जाता है। ठीक वैसे ही उसको यदि संन्यासी कहा जाय तो वे पूरे ग्राह्य रहे । वे शरीरहीन होकर भी अद्वितीय थे—'सर्वज्ञीशोऽद्वितीयो है'। उनका संसारमें रचोभर भी चित नहीं था। वे कमल-पत्रे पराध सर्वथा अस्मिन् रहे । वे धीर थे या ध्वस्त—तत्त्व भी पक्ष पाला कठिन है । कारण, अपने गुरुके निकट से उन्होंने श्रेष्ठोंके साथ युद्ध भी किया था और विजयी ए थे, जिसने पुरस्कारस्वरूप उन्हें विषयी छावकसे । हमारी आगीर मिठी थी, यो अमी-अभी—उन्हींके विस्तृत उनके वंशजोंके अधिकांशमें बनी रही ।

उपने कहा है कि भगवान्की प्रासिका मुख्य उपाय सब नीतिमें भगवत्प्राय रसना है, भक्तिका पूर्ण गौरव इसी बातमें है। सर्वभगवान्ने भी श्रीगुरुसे यही बात कही है। ऐसा सर्व-प्रसन्नता कभी किसीके द्वारा किये गये अपकारपर कुछ नहीं है। उसमें उस समय भी अटल धामित बनी रहती है। नाथकी पाने भी श्रेष्ठप्रसिद्ध है । एकवार एक यकने पान त्यकर १८ बार उन्नत हुआ, पर महाराज निर्दिष्टार ही बने रहे । पाने धामितसे उन्होंने उसे भी धान्त ब्रह्म बना दिया । धीरे उनकी धारण मात्र बड़ी यकन करने लगा—

किसमें ब्रह्म ब्रह्म, और अन्न क्या खाये पका ।

निकर इसी उन्नत सुदा

नमस्की हरकर नहीं, बाधा ।

कैस दिन तो रोको

और दिन क्या बोरोके ।

पका अन्नान का ब्रह्म

अनीन ब्रह्मान मरा है युदा ।

यपके ऐसे कई उदाहरण हैं । अब उन्हें क्या कहा जाय ।

एकनाथ महाराज बहुत बड़े पण्डित थे । उन्होंने अनेक

संस्कृत-ग्रन्थोंपर मराठीमें टीकाएँ लिखी हैं और उनमें 'च' 'वा' 'यु' का भी विशेषण करते हुए कई जगह मन्त्रों भाव व्यक्त किये हैं । फिर भी उनका कोई स्वतन्त्र संस्कृत-ग्रन्थ नहीं । उनके अनिर्वचनीय पाणिन्यकी यह एक बहुत बड़ी कड़ी है । सामन-पण्डित-जैसे सर्वशास्त्रज्ञ लिखते हैं—

आचार्यत्वाय बद्धः सेविता भूयसे मया ।

आत्मोपदेशसमये गुह्येन न भविताः ॥

प्राकृतप्रत्यक्षांते ये तु पर्यस्ताद् युत ।

त्यक्तैहाख्यैर्योक्तं न तथा श्रमिनोऽपुन ॥

यहाँ सामन-पण्डितने 'पर्यस्ताद् युत' से नाम महाराजकी ओर ही संकेत किया है । इस श्लोकके अन्तिमे ठीक एक सौ बर्य पूर्व नाथने व्याख्यत पर टीका पूरी की थी ।

विनायका यही विरद था कि 'जो श्री-गुरुओंके अन्वेषण नहीं, उस जन्मसे वे लोग भी बाधित न रहें । वे भी स्वधर्मनिष्ठ बनकर अन्तमें भगवत्पूजक बन जायें ।' इसीलिये प्राकृतमें ही उन्होंने सारी रचनाएँ कीं । उनकी संभूतत्वा अन्त-आनन्दकी प्रायोगिक भक्तिका यह किन्तु बड़ा प्रमाण है । उनके 'गीत-खार' की समाप्तिसे पक्षमें स्पष्ट है कि वे इस कार्यके करनेसे कितनी वृत्तिका अनुभव करते रहे । वे करते हैं—एक (एकनाथ) गुरु आनन्द (के परणी) में निव न्यान लगकर गीत-खार पूर्ण कर रहा है । उन्होंने मराठी बोधीमें पत्रबखान यहाँ उद्देश दिया है । किन्तुइसप्रकार प्रत्येक सौख्यकर आनन्द ही धारे अनौ धीर बनोंमें अब प्रकट हो गया ।

नाथकी छालवा ऐसी थी कि छोटे बच्चेसे बूढ़ेतर, यकने सेकर ब्राह्मणका, सभीको यथायोग्य उनकी बुद्धिके अनुसार ज्ञान प्राप्त हो । इसीलिये उन्होंने गुमारी, बालीगा, कुला, रोमाली आदि विविधोन्नत अनेक प्रकारके पर बनारस सर्व-साधारणको ऐकान्तिक आनन्दका अनुभव कर दिया । मात्र भी कई मुसलमान मराठाका दर्शन देने बिना अन्न प्रदान नहीं करते । उन्होंने उल्लेख 'सर्वविद्या-सीता'के रूपमें मुसलमान और हिन्दूके बीच बालीगापराधर उनमें अन्तमें फोटीके सिद्धान्त रख दिये और उन दोनोंको उन समय निर्भर बना दिया था । यह शिन्नी बड़ी राष्ट्रभक्त है । भान जिन्ने जिने हमारे राष्ट्र-नायकोंको भारी निरदर हो रहा है, उसे माय-

अन्य अनार्य, अमार अनार्य, कम अनार्य, वर्य अनार्य ।
 सुख अनार्य, दुःख अनार्य, ज्येय अनार्य, ध्यान अनार्य
 एका अनार्य, ध्यान केये ॥
 इस तरह ज्येय, ध्याता और ध्यानेसे परे संसारमें

रहकर भी संसारहीन, सुखी होकर भी निर्गुणकी अन्तिम काशा
 भीएकनाथ महाप्राप्तकी यह एकाग्र भक्ति अशक्त विभक्तो
 विघ्नदकर परमात्मते आग्रहित करे—यही उनके घरणोंमें
 प्रार्थना है ।

धामन-पण्डितकी दृष्टिमें भक्ति-तत्त्व

(हेतु—श्रीपण्डितजी की शाली तराह, पृष्ठ ८०, अध्याय)

गीताका महत्व संसारके किसी भी विद्वत् पाठकसे छिपा
 ही है । सम्य-समयपर विभिन्न आचार्यानि उसका विवेचन
 है ही पण्डित्यपूर्ण ढंगसे किया है । मराठी संत भी इसके
 ही चूके । संत छानेखरकी गानेश्वरी 'तो भारतीय अण्णाल-
 द्मबकी आगती बयोति है । मराठीके अण्णाल-परक एवं भक्ति-
 पत्रक बाब्यामें धार्मिक भाषा का अविरल प्रसन्न-नाम्हीरमहा
 जनेबले और 'धामन'में अपना खानो न रखनेवाले शास्त्र
 'धामन-पण्डितने भी 'धामन-पण्डित' नामक इसकी
 खलु ध्यास्या की है, जिसमें उन्होंने भक्तियोगके प्रसङ्गमें
 'इ एवं भक्ति' सुक्तिवैद्यत वगुण भक्ति की अनुपेक्षणीयता
 म्म की है ।

गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे आरंभ, जिससु, अर्थात्, 'मही—
 हन'—इन चार प्रकारके अर्थोंकी चर्चा करते हुए कहा है कि
 'जमें शान्ती ही सर्वोत्तम भक्त है । क्योंकि स्वयं भगवान् ही
 उनके एकमात्र ज्येय तथा उपास्य होते हैं । वीं तो सभी भक्त
 मन्त्रमहाद्विधे भेद हैं, उदार हैं । परंतु शान्ती तो भगवान्की
 मान्ता ही है—

इहारा सर्वं पूर्वैव शान्ति लब्धये मे मतम् ।

गीताका नवम अध्याय राजविद्या और राजगुह्यरूपी भक्ति-
 योगका प्रतिपादक होनेसे सभी हीराधारोंने यहाँ अपनी अपनी
 बुद्धिके जोड़े लुप हो जाने हैं, पर गणुण भक्तिके विवेचनमें
 धामन-पण्डितका ध्यान बहुत बोर प्रवेश न कर सका । गणुण-
 भक्तिके स्वरूपी अग्रिम एक न्ते, 'धामन' ही बक्ति
 बर्णित किया है ।

राजविद्या

एवं प्रासादिक शब्दोंमें व्यक्त करते हुए वे आगे लिखते हैं—

'यन्मन्त्रेन किञ्च शास्त्रका सम्यपन किया पा । कुबर्हि
 काळ भुवने कौन-ही पण्डितारिसे 'गुणवत्' प्राप्त किया ।
 शाली कुबर्हि कौन-ही संस्कृत पदकर भगवान्की पाया ।
 सचमुच यही कहना पड़ेगा कि भक्ति यही है, जिसका
 अक्षरमन्त्र केवल उपर्युक्त भक्तोंमें प्रमुपद प्राप्त किया । अतः
 यह कहना असुविधा न होगा कि भक्ति चन्द्रम्य है, तो भक्त
 उसे पानेवाले बजोर । भक्ति मेघ है, तो भक्त मयूर । इस
 तरह प्रमुपदकी प्राप्तिसे किये सदा भक्त, सभी भक्ति
 आचरण्य है, भाषा कैसी भी हो ।' पुनः उसी पावकी पुहरते
 हुए वे करते हैं—'भगवान् । हमारे घरणोंका लोचन्य पानेके
 किये भाषा नहीं, प्रेमयुक्त अन्तःकरण चाहिये ।'

धामनके शब्दोंमें तो गीताके भक्ति-तत्त्वको बड़ी खन
 लकेगा, जो श्रीकृष्णका तथा भक्त हो । इनके भक्तिके
 विवेचन तथा प्रत्येक अण्णालके आरम्भमें ही कानेराकी
 श्रीकृष्णकी लुतिसे खन पढ़ता है कि वे १५ वीं शालीके
 श्रीमद्भक्तभाष्यश्रीके द्वादशैत-अग्रपत्रके बहुत अंशमें
 अनुपायी थे । इनके मतसे यदि विद्या केवल निर्गुण अद्वैतका
 खान कर देती है तो 'ग्राह्यविद्या' जगत्त वेत्तके भी दर्शन
 करणी है । और भी, वेदमन्त्राका अद्वैतप्रतिपादक होनेसे
 ग्राह्य है, तो नयन तथा जगत्तार्थ भी प्राप्त हैं—इत
 खनको 'ग्राह्यगुहा' करते हैं ।

धामन-पण्डितकी दृष्टिमें गीताका अन्त केवल निर्गुण
 अद्वैतका प्रतिपादन नहीं, अतित्त हनने भी अशक्त कुछ
 और ही खलुता है । बन्नेको जिग प्रकार खीनी भागी है,
 उनी प्रकार निर्गुणोपासकको निर्वर्मेक भक्त । पर उनी हन-
 की यदि प्रतियत्त बना हो खन तो उमकी सिताहने काय ही-
 नाप उत बर्हिही कुप्राप्तकी ओर वैधेरीही भी माह्व हो खन
 है, उनी उनी तरह भक्त भी निर्गुण पत्रकके गणुण खलु-

कम अनर्जन, संपन्न अनर्जन, कम अनर्जन, कम अनर्जन ।
 पुत्र अनर्जन, पुत्र अनर्जन, धन अनर्जन, धन अनर्जन
 एका अनर्जनी, धन के हे ।
 इस तरह धन्य, धन्य और धन्यते परे, संसारमें

रखकर भी संसारतीत, खगुन होकर भी निर्गुनकी अन्तिम काया
 भीषणनाथ महापुरुषकी यह एकमूर्त भक्ति अखिल विश्वको
 निश्चिंदकर परमात्मते आग्रहित करे—यही उनके चरणोंमें
 प्रार्थना है ।

वामन-पण्डितकी दृष्टिमें भक्ति-तत्त्व

(केन्द्र—श्रीवशिष्ठकी साक्षी सराव, पृष्ठ ५०, अध्याय)

गीताका महत्त्व संसारके किसी भी किस्म पाठकसे छिपा नहीं है । समस्त-समयपर विभिन्न आचार्योंने उसका विवेचन करे हैं । पण्डितपूर्ण ढंगसे किया है । मराठी संत भी इससे नहीं चूके । संत ज्ञानेश्वरकी 'ज्ञानेश्वरी' तो भारतीय अष्टात्म-ब्रह्मकी आगती स्पष्टि है । मराठीके अष्टात्म-परक एवं भक्ति-विश्वका ब्रह्मपदमें आदिस्थित भगवत्का अविरत प्रसाद-गम्भीर प्रकाश बहनेवाले और 'वामन'में अपना छानी न रखनेवाले शास्त्र कहि वामन-पण्डितने भी 'वामनवैदिक' नामक इसकी विस्तृत व्याख्या की है, जिसमें उन्होंने भक्तियोगके प्रसङ्गमें श्रौत एवं मार्मिक मुक्तियोंवाला खगुन भक्तिकी अनुपेक्षणीयता सिद्ध की है ।

गीतामें भगवान्ने अर्जुनसे आर्त, निरुद्ध, अवर्षायाँ, कही—इन चार प्रकारके भक्तोंकी स्तुति करते हुए कहा है कि उनमें कौन ही सर्वोत्तम भक्त है; क्योंकि स्वयं भगवान् ही उनके एकमात्र श्रेय तथा उपस्थ होते हैं । वे तो सभी भक्त आत्मरहित श्रेष्ठ हैं, उदार हैं; परंतु कौन तो भगवान्की सेवा ही है—

वराहः सर्वं पुरैते शास्त्री तन्मैत्र मे मत्तम् ।

गीताका नवम अध्याय राजविषा और राजगुह्यकी भक्ति-प्रेम प्रतिपदक होनेसे सभी टीकाकारोंने यहाँ अपनी-अपनी दृष्टिसे छोटे-छोटे टिप्पणियाँ हैं, पर खगुन-भक्तिके विवेचनमें पण्डितका खान बूझ कोई प्रश्न न कर सका । खगुन-भक्तिके लक्ष्यको अग्रिम एक पद्यकी व्याख्यामें ही कविने स्पष्ट किया है ।

राजविषा राजगुह्यं पवित्रमिहसुखमम् ।

प्रवृत्तप्राप्तं धर्मं सुसुखं कर्तुमर्हस्यम् ॥

अर्जुनने कहा है—क्या परमेश्वरकी स्तुतिके लिये विशिष्ट रास प्रेमो हेतु चाहिये ? नहीं, भक्तियुक्त मनका होना ही हेतु है, फिर भाव जो भी हो । यही भाव धर्म कीश्वर

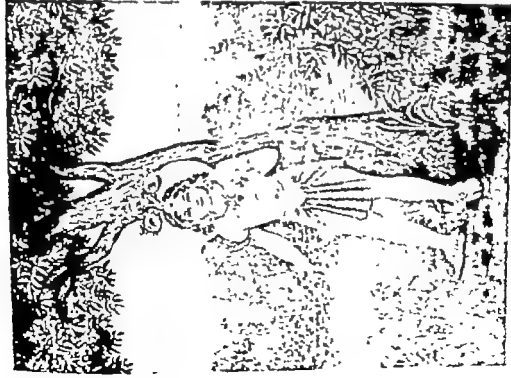
एवं प्राप्तदिक दार्ढ्यमें व्यक्त करते हुए वे आगे लिखते हैं—

गङ्गाधरेने किंतु शास्त्रका अध्ययन किया था । पुत्रपुत्री बाळक भुजने कौन-सी पण्डितारवि 'सुपरद' प्राप्त किया । दारी कुम्हाने कौन-सी संस्कृत पदकर भगवान्को पाया । सचमुच बारी करना पड़ेगा कि भक्ति यही है, जिसका अवलम्ब लेकर उपर्युक्त भक्तोंने प्रसुप्त प्राप्त किया । अतः यह करना असुविधा न होगा कि भक्ति चन्द्रमा है, तो भक्त उसे पानेवाले चकोर । भक्ति मेघ है, तो भक्त मयूर । इस तरह प्रसुप्तकी प्राप्तिके लिये सच्चा भाव, सच्ची भक्ति आवश्यक है, भावा कैसी भी हो । पुनः उठी बाळको पुराते हुए वे कहते हैं—भगवन् ! तुम्हारे चरणोंका सान्निध्य पानेके लिये भावा नहीं, प्रेमयुक्त अन्तःकरण चाहिये ।

वामनके दार्ढ्यमें तो गीताके भक्ति-तत्त्वको बारी जान लेंगे, जो श्रीकृष्णका सच्चा भक्त हो । इनके भक्तिके विवेचन तथा प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें की अनेकवासी श्रीकृष्णकी स्तुतिके जान पड़ता है कि ये १५ वीं शतके श्रीमद्भक्तभाचार्यकीके शुद्धादित-सम्प्रदायके बहुत अंशमें अनुयायी थे । इनके मतसे यदि विद्या केवल निर्गुन अद्वैतका ज्ञान करा देती है तो 'राजविषा' जटवत चैतन्यके भी दर्शन कराती है । और भी, वेदान्तशास्त्र अद्वैतप्रतिपादक होनेसे गुहा है, तो नचर तथा जटवदार्थ भी ब्रह्म हैं—इस ज्ञानको 'राजगुह्य' कहते हैं ।

वामन-पण्डितकी दृष्टिमें गीताका सत्य केवल निर्गुन अद्वैतका प्रतिपादन नहीं, अर्जुन इसके भी अधिक कुछ और ही बतलाना है । बन्नेको भिन्न प्रकार चीनी भाती है, उसी प्रकार निर्गुणोपासकको निरर्थक ब्रह्म । पर उनी शास्त्र-की यदि प्रथमा धना को रूप तो उसकी मिठासके साथ ही-साथ उस कृतिकी मुद्राछायाकी ओर जैसे प्रीत भी माइत हो खड़ा है, ठीक उठी तरह भक्त भी निर्गुन पदमके खगुन स्वरूप-

प्रवाजीके मनमें मोह उत्पन्न करनेवाले मन-मोहन

पल्लवोंकी खोखमें निकले हुए चक-चदन

इत्युभयादिर्दृष्टुकुङ्गद्वारेयात्मवत्सक्तान्
मिथियन् भगवान् कृष्णः सपानिकपटो ययौ ॥
(श्रीमद्भा० १०। १३। १४)

प्रमदानीयात पन्दिन प्रपञ्चामार

[illegible]

गोपुर्गे प्रवेष्टुं कर्तुं इष्टुं विनिर्णयेयं गन्माली

[illegible]

भीमप्रसादमें वर्णित श्रीकृष्ण-स्त्रीका मर्म समझाया ।
सूरासकी भक्तिने भगवद्गीता-ग्रन्थका धारण किया । उन्होंने
आत्मार्थके चरणोंमें अपना जीवन समर्पित कर दिया । सूरास-
की दास्य-भक्ति भगवत्त्वमें परिणत हो गयी । सूरासगरके
पठ स्तब्धमें उनका ध्यान है, गुरुनिष्ठाका बलान है—

गुरु किं ऐसी करि करे ।

मग्न छिन्न मनोहर बनो, मैं सिर छत्र परै ॥

भक्तसागर ते बह्य छरी, दीपक हाथ परै ।

‘सूरास’ गुरु ऐसी छतरक, दिन मैं हैं छरी ॥

महाप्रभुने सूरासकी भगवद्भक्तसे रसमय बना दिया ।

उनके हृदयमें भगवत्कीका स्मरण हुआ । इस स्त्री-
स्वरूपका उनके एक पदमें साष्टोपाध वर्णन मिलता है, जो
उनके दीक्षित होनेके बाद भगवद्बिधासवरूप भक्ति-
ध्यासकी और संकेत करता है । सूरासकी सौभाग्यवती
बाणी साधी है—

सो मुख नंद माख तें पावो ।

सो मुख प्रदयिक को गहरी, सोई अनुमति गेर छिगली ॥

सो मुख सुनि बस्य बुंदान्न, सो मुख मग्ननि डेरि बुज्यो ।

सो मुख अनुना बूझ करैय चकि, सो मुख करी गहरी त्ययो ॥

मुख ही मुख बोलत दुनिय मैं, सब मुख निधि बन तें मज अयो ।

‘सूरास’ प्रभु मुख समर अति, सो मुख छेस सहस मुख गावो ॥

उत्पुंक पदमें सूरासने सात्वत्य, रस्य और मधुर
भाषिका बड़ी चतुराईसे संक्षेपमें निरूपण कर दिया है ।

उनका मन सगुण-स्त्रीय चिन्तनमें लग गया । उन्होंने सू-
राममें भीमद्भागवत-नाम स्त्रीय-धर्मसे भगवान्की विविध
स्त्रीयोंका लक्षित वर्णन किया । उन्होंने भक्ति की ओरसे
भीरापाकृष्णकी छविसे मधुर दर्शन किये । दयामुन्दरका
रूप निरूपण है सूरासद्वारा—

पैते इस देखे नैदनेन ।

सम मुख कु पीछ बसन अनु नीज अद पर ललित मुखेन ॥

मेरे नै मुखी दर गरमि गुया दहि बरखी आनेन ।

निज मुख बनाया हर मनु मुखी प्रभु नर्ष छेन ॥

सुखारी मनु दग बरखी, मुखम अंग परलित छवि चनेन ।

‘सूरास’ प्रभु नीच छतर पर ठके मुख पर दुनि बनेन ॥

सूरासने आद्योक्त मन्त्र-रस-भाषणीय आस्वादन किया ।

महामु बलभाषार्थसे परम दार्शनिक गुरुकी कृपाके प्रत्यक्ष-
में सूरासने भगवान् दयामुन्दरकी स्त्रीयों गयीं ।

सूरासकी मानसी उपासना—भक्ति की पद्धति भगवद्भक्तोग्रन्थ,
भीमायमी और भगवान् नयनीतप्रियमें आत्मिक तथा मन्त्र-
रस-निशेधे प्रभावित और प्राप्तिबल थी । उन्होंने बार-बार
अपने मनको समझाया कि बिना भक्तिके भगवान् वृत्त हैं ।
उन्होंने उसको साधन किया कि भक्ति, स्मृति तथा मुनिपों-
की और मेरी भी मति यही है कि दयामुन्दरभ भक्त
करते ही परम कल्याण होता है । उनकी चेष्टा यही है—

सकन लक्षि, मदि मन ! बल मुछी ।

गुनि मुनिनि मुनिन सन माछ, मैं हूं बल पुछी ॥

सूरासने भगवद्भक्तोग्रन्थके प्रतीकस्वरूप जगद्गो-
भक्तिसगर—सूरास प्रदान किया । उन्होंने भगवद्भक्तोग्रन्थ-
के स्तरपर कहा कि नरोत्तर पाकर भगवान्के चरण-कमलोंमें
विचि छगना चाहिये, विनम्र बाणी बोझी चाहिये, उर्दोंका
सम करना चाहिये और उनका दर्शनकर अपन्न जीवन
बन्य बनाना चाहिये; गिरिभरका पशोयन करके ही
जीना चाहिये ।

महाप्रभु बलभाषार्थ और गुहार्थ श्रीविष्णुनायकी कृपासे
सूरासने अपने आराध्य—उत्तम भीमप्रभु और नन्दीत-
प्रियका छानिष प्राप्त किया । ये गौरबनको वचनमें आकर
चन्द्रखोरके निरुद्ध पाण्डोकी प्राममें रहने लगे । वे निरुद्ध
भीमप्रभुकी प्रत्येक जाँचोका दर्शन करते थे और नरोत्तर
कीर्तनीयपदोंकी रचना करते-उनको समर्पित किया करते थे । ये
नयनीतप्रियके दर्शनके लिये गोकुल ही गया करते थे । महाप्रभुने
निरुद्ध-स्त्रीयमें प्रत्येक करअनेर गुहार्थ विद्वन्नायकीके विधेय-
रूपसे इलापार हो गये । उन्होंने सूरासको ‘महत्तर’ के
महाभागवत करिर्तमें प्रभुस स्थान दिया । सूरास भगवान्के
स्त्रीय-रस-सागरमें सदा निमग्न रहते थे । मुन्दरने उनकी
अद्भुत निश थी । भीरुभाषाने मुन्दरन (दयामुन्दरकी)
चन्द्रखोरके निरुद्ध ही माना है । उन्होंने मनको
साधन किया—

धुं के दिन को है पनलम ।

X X X X X X

छोड़ि न जात सूर सब मर दर बुंदान तो ठम ॥

उनके भक्तिमय जीवनका बड़ी संकेत है कि निमित्त
होकर भक्ति-मार्गपर चला चाहिये । भगवान् मरने चला-
गाते भरण-पोषण सदा ध्यान राखे हैं ।

भक्ति रस को जो अनुमति । गुहार्थ तो ही छरी

है उसी से उन्होंने बन्दना-स्नान-प्रकरणमें बख्श यह कर ही दिया—

सैय राम सय सर राग बानी । कर्त प्रसन्न मोरि जुग पानी ॥

संत गुलसीदासने अपने समस्त ग्रन्थोंमें ज्ञानमार्ग अथवा कर्ममार्गकी अपेक्षा भक्तिमार्गको विशिष्ट स्थान दिया । वे स्वदेव अपने भगवान् श्रीरामसे—

मम हुरमिदस्त कर कोरे । बसहुँ राम सिव मानस मारे ॥
‘कोरे पनि बर ममारे पद । सैय राम पद सहज सनेह ॥’

—यही प्रार्थना करते थे, मोक्षप्राप्तिकी नहीं । भक्तिकी प्रसन्न सुमोहार खोवसिनीमें स्थान करना ही उन्हें अभीष्ट था । उन्हींकी प्रातिके लिखे उनका भगीरथ-अवतार रहा । उनके अविचल एवं शाश्वत भक्तिके प्रति अनन्य निष्ठामय भावोंका वाक्यैकचित् दिग्दर्शन निम्न पंक्तियोंमें सुलभ है—

‘नाम सत्त्व साधन मैं दीना । कोही क्या बलि जन दीना ॥’
‘अब प्रभु क्या करहु एहि मँही । सब स्तमि मजनु करौ दिन राती ॥’
‘राम नाम नर नेह मेह को मन हडि होहि पपीरा ॥’
‘राम कह्युँ प्रिय रसिद्वे, जैसे नीर मीन को ॥’
‘मन मजुजर पन है गुलसी राधुपति पद कपूर बरौरी ॥’
‘राम चरन मजुग नैर सिनु अहि मज नाम न पाइ ॥’
‘राम मँकि सिनु बलिनै जैसे सर समिता सिनु बारी ॥’
‘ममदी हीन गुन सब सुख देखे । रजन बिना बहु विजन मँसे ॥’

इस प्रकार गुलसीके ग्रन्थोंमें उनकी एकाग्र साधना सुगुण-भक्तिपरक है । भक्ति धर्मकी प्रमुख पोषिका है; भक्ति धर्मसाध्य कबचकपिणी है । ज्ञान, कर्म, वैराग्य आदि सभी भव इस भक्तिके अङ्ग हैं ।

गुलसीकी भक्ति सेव्य-सेवक-भाव-सम्पन्ना है । राम उनके सामी और वे उनके अनन्याभय, दीन, हीन, अनाथ सेवक हैं । इसके अतिरिक्त इनकी भक्तिमें एक महान् समन्वयकारिणी भक्त्या है, जो उसके चरतसकल विषय छवि प्रदान कर रही है । मन्मत्तों सेव-वेष्णवोरा, लोह-परलोहका, मान्तर-वाद्या, कान्ते-प्यका, शन-विह्वलका, चिन्तन-वर्षाका, उपायना-रोषका, बह और सेवना महान् मद्दलकारी, अमाङ्गलकारी अन्तः निरुज्ज्वलीन साहित्यमें अपूर्व है । गुलसीकी भक्ति शान्ति और प्रेम तो है ही; साथ ही बड़ कर्म एवं उपायनाये भी सदैव समन्वित है । यही प्रमुख कारण है कि उनकी भक्तिका द्वार कर्मभारके छिपे शुद्ध है । उनकी ज्ञानवयी भक्तिके

पशु-पक्षीतक अधिकारी हैं—तब यह आदिकी तो बात ही क्या । मानसमें बड़ा-मुद्गर तथा काष्ठमुद्गर आदिके अनेक प्रसन्न हैं; जिनमें अनेक पशु-पक्षी भक्तिके पूर्ण अधिकारी सिद्ध होते हैं । गुलसीकी भक्तिमें राम और कृष्णमें व्यावहारिक भेद है; तात्त्विक नहीं; उन्होंने पियुगायमरुको एकगुणात्मक कहकर अपनी सर्वधर्म-समभाव-भावनका परिचय दिया है । यदि राम किसी स्थलपर यह कह रहे हैं—

सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ।

तो भगवान् शंकर यह कह रहे हैं—

सेह मम हृदय खुबेता ।

गुलसीकी भक्ति अपने भक्तको अकर्मस्थ तथा निरुद्ध बना देनेवाली नहीं है, अपितु कर्मयोगी, कृत उद्योगी, कर्म-मन-वचनसे कृता साधन राम-सेवक बननेकी सफल प्रेरणा देती है । उनकी भक्तिमें सांसारिक मगल मर्पादाश्रीका आशय अनुप्राण है । वेद-शास्त्र-पुराण और स्मृतिकी मर्पादाश्रीका योग्य करनेवाली उनकी भक्ति समस्त मिस्रमें सत्य अनर स्रोत प्रवाहित करनेवाली है ।

गुलसीकी भक्तिमें लोक-मद्गल-साधनाका अभाव नहीं है । यही कारण है कि सत्य-विशेषपर उनकी भक्ति स्पष्टनिष्ठ न होकर समष्टिनिष्ठ हो उठी है । उनके अन्तःस्थले स्थोक मद्गल-कामनाकी भावना कभी भी निरोधित नहीं हुई । उनकी भक्ति योग-वैराग्यका पस्य छोड़कर निर्द्वन्द्व विचरनेवाली नहीं है । योगके सम-निष्पत्ति तो उसके रक्षार्थ बनच है । योग और वैराग्यका साधन-अनुष्ठान अपने भक्तों कर्तव्यपुत्र एवं प्रमादी नहीं होने देता ।

गुलसीकी भक्ति भद्रा तथा विषादके भगनकर आधारित है । अपने प्रसन्न अङ्ग धर्मके बिना वह एक धन भी जोषित नहीं रह सकती । भक्ति धर्म-मदकारिणी है, तो धर्म भक्तिका निम्न जनुर है । यदि धर्मों भक्तिका मान ही कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं है । उनकी भक्तिमें धर्म की मर्पादाश्री मर्यादा मरौन्द है । धर्मके रसक प्रमेह अङ्गमें भक्ति एक प्रमुख अङ्ग है । ऐसी भक्तिकी भक्तिगत गुलसी न्योउतर है और उसी भक्तिके से भक्तिगत कर कोरे नोपे है । भक्ति धर्ममें धर्म गुलसीके अग्रगण्य है । ऐसे भक्तिके जय देनेवाली कृती सिनी हो होती है । वे मन्-पुन दोनोरी भद्रो-भगनकर प्रसन्न है—
पुरातः गुलसी जग मँ । गुलसी मनु मनु मनु हो ॥

अधिक महत्त्व भी देती हैं। सुनरी तो सूझकी भाँति सुप्रभात मुख्य प्रतीक मानी गयी है। अधिकतर सुहागिनी स्त्रियों ऐसा कहा भी करती हैं कि 'चूड़े-चूनइमें बल हो तो हमारा कोई क्या दिगाइ सकता है?'।

मीरोंने भी साक्षियोंमें अपने लिये 'चूनइ' कुसुम्भी छरी और केसरिया चौर चुने हैं—

'ओदी चूनइ प्रेम की निरघरजी मखार।'

'सौंभिया के वरस्य पड़ै चार कसौरी सखी।'

'केसरी चौर दरियवँ को लगे ऊपर ओमिया मारी।'

'चूनइ देवी तिसन मुणरी छिप गइ रावा प्यारी।'

इसी प्रकार मीरोंने आभूषणोंमें अपनेको समझकृत किया है—

'मल माली मूला लगे, लीज सँतोह सिंहर।'

और—

'मल सुपद बाँध मोटा नाभी रे।'

बूँचरु तो मीरोंके पैरोंमें बँधे ही रहते हैं, जिनकी चमचमाहट मोहनको भी अपनी मीठी मुरली यामकर सुननी ही पड़ती है।

स्त्रियोंके पदाभूषणोंमें ऐसा कोई आभूषण नहीं है, जो नृत्यके समय अधिकाधिक ध्वनि कर सके। फिर मीरोंको कोई पड़ी-दो-पड़ी शोडियाना धोड़े ही नाचना था। उन्हें तो ऐसे आभूषणकी अपेक्षा यी, जो—चाहे ये नाचते-नाचते थक जाय दूटनेका नामकर न ले। साथ ही ध्वनि भी इतनी खँची हो कि जिसपर चमचमाहटपूर्ण नृत्य भलीभाँति सध सके। अतः प्रेमोन्मत्त मीरोंने अपने अबाध नृत्यके लिये बूँचरुको ही उपयुक्त समझा।

मीरों पति-प्रेम-स्तयना एक आदर्श सुहागिनी हैं। उन्होंने अपने 'निरघरजी भरखार' को रिशानेके लिये निरघरमें अपनेको छोड़के शूद्रावते कैसा आभूषित किया है। इसमें सभी आभूषणोंके नाम आ गये हैं तथा उधटन कल्प भी वे नहीं भूली हैं—

ओढ़ण हन्ना नीर पैरज को चावरो।

छिम्मा कँकण हाथ सुमति को सुँदरो॥

उज्जठ हरि को म्यान, ध्यान को नौअये।

कन अठोटा म्यान, मुग्ध को छटणी॥

भैर हरि को नाम चूको बित उज्जो।

और सज सँतोह निरल को सुँदरो॥

भिरही मज और हार सिज्ज हरि म्यान को।

सब सोझी सिंहर पहरि सोने रण्डो॥

सँभलिया सँ प्रीति मोरी हँ अलही॥

धन्य है मीरोंकी एकान्त अनन्यभक्तिको—

सँभलिया सँ प्रीति ओरी हँ अलही।

जब इसी जीवनमें अनवरत साधनाके परिणामस्वरूप सुचमणा सेजवर सोनेके सिन्धे मीरोंको शुभ पङ्कीकी भी प्राप्ति हो गयी। अपने प्रियतम प्रभुकी उठ दिव्य सेजवा शूद्रावर बननेके लिये मीरोंकी पूरी वैवारी भी देखिये—

'चरही सखर सुम सँभे पूजन पूज करि।'

'शार्दूल कदम सोहै सिंदुर मँस मरी॥'

'सुमिल बाज हाथमें दीन्हो सोमा अवर छरी।'

'केज सुसमण मीरों सोहै सुम रे आज छरी॥'

मीरों अपने सम्पूर्ण शूद्रावतेके लिये 'व्यानकी पाटी' भी 'गारती' हैं और 'मसि' की माँग भी वैवारी है तथा अपने सौँवरेके कारण 'धन-जोयन' सय सार देती हैं। ये अपने प्रियतम प्रभुके लिये 'बहुकुल' पिछाकर 'धेविवा बहुरंग' की कर देती हैं।

मीरों बर्चभरमें पढ़नेवाले सभी पर्व-स्थोत्र भी अपने सौँवरियाके सह मनाती रहती हैं। इस प्रकार मीरों अपने अनित्य मर पति भोजराजकी लोकर और नित्य अमर पति सौँवरियाकी पाकर अमर सुहागिनी हो गयी हैं।

अन्तमें उन निर-सुहागिनी महाभाग्यवती मीरोंके वाक्य चरणोंमें हमारा धन धन बन्दन—सर्व-महत्त्व प्रणाम।

आशुतोषसे

वेद-यन्त्रीय, दक्षयज्ञ के सिमासी प्रभु, महिमा समित सिद्धलोक में तिहारी हैं।

त्रिपुर विधरक अखिल लोक पालक प्रभु, 'धम्मर' सय नाम योग-दोष-अपहारी हैं॥

आयो ही शरण मोहि अभय करहु माध, जगते निरास, पै भरोमो तेरो भारी हैं।

कम के जितैया, भय-आल के मिटैया माध, नैया फरो पार यह अरज हमारी हैं॥

—राग-प्रगाद मित्र 'धम्मर'

भक्तिके पावन क्षेत्रमें इन्हें पालनका प्रवेश भला कैसे
पल हो सकता था। धर्मकी ओटमें ऐसा पैदा करनेवालोंपर
इन्होंने बड़ी कठरी पत्रदियों कही हैं—

मम हस्तु मे मृत कहलत ।

मम रिक्त लोका हरि हरि को नाम बोलि मन रखत ॥

X

X

X

ऐतु को उपेत देख नहि, जैन मंत्र सुनावत ।

ऊर कर देत देत नहि दीननि, अपने जस को गवत ॥

मरि न सुख सुख ममवत, साजु न मन में आवत ।

जिनी कलम 'व्यास' को जस कही सै पर छावत ॥

उपदेश और आधारमें भिन्नता इन्हें कभी नहीं भाती
थी। विद्याका निर्वाह करनेके विचारसे इस प्रकारके कई
कारे ब्रह्म व्यासजीने अपने ऊपर ही ढालकर कहे हैं।

यद्यपि व्यासजीने भक्तिके परम्परागत स्वरूपको ही
अपनाया था और अपना कोई नवीन सम्प्रदाय स्थापित नहीं
किया; तथापि इन्होंने प्रतिपादित सिद्धान्तके साधनिक अर्थका
अनुसरण दिया। ऐश्वर्य वैराग्य, कर्तव्य-मर्यादा एवं
सदाचरण इनकी छाया-छोपानके आधार-सम्भ थे।

बृन्दावन धामके प्रति व्यासजीका इतना प्रगाढ़ प्रेम था
कि बहति सम्प्रथित प्रत्येक वस्तुकी ही ये भेट मानते थे।
काष्ठधर्म भक्तिके धामने विद्या एवं कुञ्जीला आदिको वे
दृष्ट मानते थे। यथा—

म्यस कुञ्जनि कोटि मित्रि, श्रित हस पबिस्त ।

खरब मक की पानही, तुम न दिनके छेस ॥

इन्के मवातुसर अनन्य धर्मकी परिभाषा यह थी कि—

जगही है उपसना ठाही की बासना,

ठाही को नाम रूप गुण गवये ।

बो मन्त्र धर्म परिपाटी,

बृन्दावन बसि मन्त्र न जहने ॥

मैं मिमिचारी मान करे मन करे,

तको मुख देखे दाएल दुर पाये ।...

इन्के समकालीन एवं समझी भक्तपर भुवदासजीने
मैं भक्त-जमावसीमें व्यासजीके सम्बन्धमें यही एल्फा
ट दी है—

हस्ती करने करि ग्यो, एक व्यास इहिं काह ।

गैर कर तब के मने, (बी) राधा कलस हस्त ॥

प्रेम मगन नहिं गयो कहु, बरनासन निषार ।

सन्नि मय पयो प्रगट, है प्रसद रस सर ॥

गुरु-गोविन्दमें ऐक्यभावकी स्थापना; साधुओंका आदर;
बृन्दावनवास एवं मन्त्र-रह, यमुना, पंथीबद आदिसे प्रेम,
बहकि छटा-बुध; पशु-पक्षीमें आत्मीयताका भाव; उनके
आनन्दमें प्रसन्नता और कष्टमें सहानुभूति; गोपी-न्यास-मण्डली-
का आदर्श अनुकरण; बृन्दावन-रसका आस्वादन; भक्तोंमें
आविर्भाविका अमेद; प्रवादकी सर्वोत्कृष्टता; स्वधर्मकी महत्ता
तथा छछ-कपट एवं मिथ्या व्यवहारसे मुक्ति; मन-बाजी और
कर्मोंमें समानता आदिके सम्बन्धमें व्यासजीके विचार पड़े ही
पवित्र एवं प्रभावपूर्ण हैं। व्यास-बाणीके रूपमें इनके पद
और वाकियों संरक्षित हैं। व्यासजीने जो उपदेश दिये,
उनपर पहले स्वयं चलकर भी इन्होंने रिरा दिया।

उपसनाके क्षेत्रमें व्यासजीकी भक्ति भीतृषा-कृष्णमें
मगुरभावकी थी। ये भीतृषाकी कृपा-कामनाके लिये उनकी
छातीके अनुरूप निकुञ्जछेवाद्याय साधना करते थे; क्योंकि
आहुतिदीनी धाकि राधारी कृपाके सिवा कीकृष्णका काशात्कर
सम्भव नहीं। निकुञ्जछेवामें ये सिद्ध करी थे और काष्ठदायिक
मान्यताके अनुसार इन्हें विद्यालयाका अवतार माना गया है।
रक्तवीर्यके प्रति इनकी बलि होना स्वाभाविक ही था। इनके
कारण रातोरातीकी शोकगद्गै बड़ी ही सपथ्यपूर्वक सम्प्र
दुमा करती थीं। बृन्दावनवासियोंका एतद्विषयक मत इन्होंने
अपनी ही बाणीमें व्यक्तकर आनन्दका अनुभव किया था—

जहाँ न म्यस तहाँ न रस रस बृन्दावन को मन ।

इतवादी विचारवादी आध्यात्मिक दृष्टीमें ये
सुरक्षितक्षेत्रकी उपसना करते थे। भरने परमावापकी
कीलभूमि होनेके नाते दृष्टावन धामने इनका प्रगाढ़ प्रेम
था। भगवान्को अरिष्टेय जनकर स्वगुणैव पुत्रभक्त के
आदर्शका इन्होंने अन्ततः निपाद दिया और निर्गुण भावने
उनकी सृष्टिके प्रत्येक जीवधारी एवं जप-पदार्थोंमें स्नेह-विशेष
इन्हें हो पातो केपट पाएटये। ऐतमाद भक्तिये भगवान्को
धर्म कर केना इनके मार्गरी पोला पो। अपने जीमना
उदाहरण उपलब्ध करते हुए भी इन्होंने यही संदेश
दिया है—

नैन न मुदे धन को रिद न भंग निदग ।

नाच मय तसहिं निर दन बृन्दावन म्यस ॥

छन्दों तथा अंगों परित्यक्त किया है। इस प्रकार इस रामायण-
वैदुष मिश्रकर १४१ पद्य हैं। इस रामायणके पद्योंकी रचना
पञ्चमिनीरामों है। शालकावर्धन भाइयों और रेलखा, अयोध्या-
में रहते और छन्दोंकी अरण्यमें सोरठ एवं रेलखा, किंकिन्नामें
रहते तथा सवेया, मुन्वरमें मेरव, मुन्वरमें पहाड़ी, पहाड़ी और
रहाहा तथा उत्तरकाण्डमें परब्र, बंगाला एवं रेलखा रागों अथवा
छन्दोंमें पद्योंका प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा उत्पन्नहुल
करी बोली है। 'दन्तप्रत्यये बोला' इस कविकी उचित ही यह
मत हो रहा है कि विश्वके आसपास बोली खनेवाली बोलीका
इस रामायणमें प्रयोग किया गया है। अन्तके दोहे, कितने
कविने अपना परित्यक्त दिया है, इस प्रकार है—

कर रक्त अन्त नहीं, नहीं अन्त सुख राग ।
छमा कीरे मने खुद नर, बलि खुद अनुगम ॥ ५ ॥
× × ×
कलमसी मित्र हो खल रामरत छल ।
परनुमन प्रसाद सों, माय दिताम्य राम ॥ ७ ॥
..... ।

हृदय मुदयसुख, नाग करि अभिराम ॥ ८ ॥
संस्तुत शक्त होइ करे दन्तप्रत्यये बोल ।
..... ॥ ९ ॥

अन्त ही अन्तना, निरुद्ध एक मन्त्रास ।
हे इन्द्र पञ्चमी ॥ ॥ १० ॥

२-पदावली—रचनाक्रमके अनुसार दूसरी रामायण
पदावली माध्यम पद्यों है। इसकी समाप्ति 'आभास' रामायणके
रक्तप्रत्यये समाप्त हो गई है। १८९ की कवित्व-
का १ को हुरी थी। कैला कि—

अन्त ही अन्तना कीनी। कविर्क इन्द्र पञ्चमी ब्राम ।
रामरत पूज प्रभु कीनी । श्री हनुमानको करि पाण्डव ॥

—इस अन्तिम पद्यप्रत्यये पद्यों विहित होता है। इसमें
१८९ पद्योंका क्रमः १४१, ८१, ११, ४१, ६१, १७
मे ११—इस ७१ पद्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्तमें एक
मिने पद्यों की ओर २ पद्योंमें अभावान् रामचन्द्रकी
छन्द गण्य है। पदावली में कविने १. मेरव,
१. दौः १. आगवाही, ४. दयापी कानका, ५. रामकली,
६. विद्वत्, ७. चारक, ८. सौम्यी, ९. अलेया, १०. अंगदा,
११. दन्त, १२. भगी, १३. पञ्चमी, १४. की,
१५. पञ्चमी, १६. मेरवी, १७. आशा, १८. सोरठ,
१९. कल, २०. मन्त्रा, २१. परब्र, २२. कविता,

२३. सोरठी, २४. विहाग, २५. जेबेन्ती, २६. पूरवी,
२७. ईमान, २८. हमीर, २९. अङ्गना, ३०. कल्याण,
३१. केदार, ३२. मालकौस, ३३. टोपी, ३४. सिध,
३५. नायकी, ३६. विभाव, ३७. पहाड़ी साधन
एवं ३८. छानन्द—इन विभिन्न राग-रागिनियोंमें
पद्य-रचना करके रामचन्द्रका गान किया है। पाठकगण
इसके कथिकी संगीतकलाका अंदाजा लगा सकेंगे। इस
रामायणके अन्तमें कविने अपने उपदेशकर्ता सदानन्दजीका
भी सारण करते हुए लिखा है—

सो अस सदानन्द सों मुनिप्रभ मुकुट मित्र नहि अन्त दाम ।
दन्तदेव मुदयके सुत सुख अन्त लगी है मन्त्रादाम ॥ १ ॥
आशीसा द्विज अन्तवासी, स्वा प्रभुन कहे जीमको नाम ।
कनी मुकट करन के कसन खनो नत पद पर अन्तम ॥ ४ ॥

अन्तमें मन्त्रा-आशीमें भगवान् श्रीरामकी त्रिज अनुपम
मुन्वर छविका वर्णन है, उसका आस्वाद कविकी ही श्रावणिक
पदावलीके द्वारा मातृक भक्त प्राप्त कर सकते हैं, जो इस
प्रकार है—

राम मेरव, शाल अन्त सितला
मंगल करति सिन्ध-पुनरसी कौन्त्य कर रने ।
अन्तमन्त्रन मन्त्र शकुन छत्र-बैर कर सन्ने ॥ ६० ॥
पन्न पन्न अन्न अन्न वैन्य लान कटन रने ।
वन मुदय डक कौन्त्य कौन्त्य देव-दामना बाजे ॥ १ ॥
अन्त कन का अन्न होय विम मुकन रने रने ।
दन्तन अन्तन कर कर अनु-सर पद परसने कने ॥ २ ॥
सुर नर मुनिन अर्थि तुम्ही प्रभुन माल निरने ।
श्री कन कन वनपुष्टि वन रने सक्ति अनुप सम्पने ॥ ३ ॥
हो सने खुदरे सने सने मन्त्र रने हन मन्त्र रने ।
'मन्त्रा' प्रभु करन सन वें अन्न अन्न मुक मन्त्रे ॥ ४ ॥

३-कवितावली—रचनाक्रमके अनुसार 'कवितावली'
रामायणका अन्तमें अन्ती तीसरा गान रहा है। पद्य मन्त्रादाम
है। इसका कारण यह है कि 'पदावली-रामायण' की रचनाके
उपरांत समाप्त होने पाँच वर्षों के बाद 'कवितावली' की
रचनाका समय आता है। 'आशा' सुदी प्रीतिमा पूरा मन्त्रा
मन्त्रे, मन्त्रे शक्त निरुद्धमें पद अन्त ही के ॥—इस
उत्तरकाण्डके ८७वें पद्यके कवितावलीका समाप्तिपद्य वि०
सं० १८६५, भाषण शुक्ल १५ विहित होता है। इस पाँच
शालकी संघी अन्तमें कविने किसी ग्रन्थकी रचना न की हो,
ऐसा सम्भव नहीं मान्य पड़ता। सम्भव है इसी अन्तमें

भक्त-कवि श्रीप्रेमरङ्गजी और उनका साहित्य

(हेतु—१० श्रीगणेशजी विघटी, शाही, सामनेवाला)

'कल्याण' के भक्त-भक्तिप्रेमी पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ एक अप्रतिम भक्त-कवि तथा उनके भक्ति-रस-प्रेम साहित्यका कुछ संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है ।

प्रेमरङ्गजी का वास्तविक नाम पंड्या इन्द्रदेव था । कोन काशको ध्याजी भी कहा करते थे । आपके पिताका नाम मुरदेव था । आप अमरावासी नगर-असीध झासच ये और काशीमें गङ्गातटके पास रामघाट मुरखेमें रहते थे । आपके जन्मकालका अभी पता नहीं लगता । मृत्यु-संस्कृतका भी पता नहीं । पर आपकी मृत्युतिथि बैश्व-कृष्ण नवमी है । आपके विद्यागुरु श्रीकलराजजी (बाबूदा) विघटी थे । श्रीकलराजजी हूँगरपुर गढ़वाल नगर-झासच ये और काशीके रामघाट मुरखेमें ही रहते थे । श्रीकलराजजी सामवेदके म्हाविद्वान् थे । पहले आपके पूर्वज राजातानके हूँगरपुर नगरमें रहते थे । कई पीढ़ी पहले उनके कोई पूर्वज हूँगरपुरका अपना घर किसी झासचको दान देकर काशीमें आकर बस गये थे और हुंदीकी इच्छासीझरा ध्वनि-निर्वाह करते हुए अन्ययनेषु विचारिणीको लामवेद पढ़ाते थे । संगीतके भी बगैरे विद्वान् थे । पंड्या इन्द्रदेवजी की कलराजजीके ही शिष्य थे । कलराजजी ब्रह्मसंन्यासी विधिवत् संन्यास-क्रम ग्रहणकर अपना निवास-गृह छोड़कर रामघाटके पास ही काशजीकी पर्व नामक मुरखेमें प्रतिदिन कथा-ज्ञानमें रहते थे । उसी स्थानमें 'बाबुरविाकबलार' आदि अनेक ग्रन्थोंके प्रत्येक भीतदानदजी ध्यास प्रतिदिन पुराण-रामायणदिकी कथा करते थे ।

पंड्या इन्द्रदेवजी परम गुह्यभक्त थे । प्रतिदिन अपने गुह्य श्रीकलराजजी स्वामीके दर्शन तथा सेवाके लिये वे उनके यहाँ जाया करते थे । प्रतिदिन आने-जानेके कारण श्रीदानराजजी व्याससे भी उनका परिचय हो गया था । इन्द्रदेवजीमें स्वाभाविक कविता-शक्ति विद्यमान थी । एक समय कौतुकवश उन्होंने 'प्रास्तुन मात-मादाय' या 'होष्टिक माहाय' नामक एक आरमिक काव्यकी हिंदी और गुजराती भाषामें रचना की ।

किसी दिन ठक आधील काव्य श्रीमानन्दजी व्यासकी दक्षिणावर हुआ, तब उन्होंने इन्द्रदेवजीमें अपनी कविता-शक्ति देखकर उनसे कहा कि यदि यही परिश्रम श्रीराम-बहोशु-

गनमें किया गया होता तो कितना भेयस्कर होता और उसे देखकर आपके गुह्य श्रीमाजीभी भी प्रमत्त होते ।' वह अनुपदेश इन्द्रदेवजीके हृदयमें बैठ गया और उन्होंने 'श्री-काशीजीय रामायण' के आधारपर हिंदीमें छठ रामायणोंकी रचना करके उनके द्वारा भाग्यन् श्रीरामचन्द्रका गुणगान करके अपनेकी कृतापत्ति कर लिया । इन्द्रदेवजीने अपने गुह्यदेव श्रीकलराजजीके संन्यासभक्तके नाम 'प्रेमरङ्ग' की छाप देकर अपने समस्त काव्यकी रचना की है । इस छापके कारण पीछे जाकर इन्द्रदेवजी 'प्रेमरङ्ग' नामसे ही प्रसिद्ध हो गये ।

प्रेमरङ्गजीके ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय

कैसा कि ऊपर बतलया गया है, प्रेमरङ्गने ध्याजीजीय रामायण' के आधारपर साठ प्रकारके रामायणोंकी रचना की है । उन रामायणोंके नाम इस प्रकार हैं—१. आभास, २. पदपथी, ३. कवितापथी, ४. एकपदी, ५. स्तोत्रपथी, ६. वर्णमात्र और ७. गारवापथी । प्रत्येक रामायणके अन्तमें उन्होंने अपना संक्षिप्त परिचय और प्रमत्त-व्यक्तिगत समय अङ्कित किया है, किंतु 'वर्णमात्र'-रामायणका रचनाक्रम नहीं स्थिर । इसके अतिरिक्त 'गारवापथी' अभी मेरे देखनेमें नहीं आयी, अतः उसके निर्माणकाकाल सम्बन्धमें निश्चितकाले कुछ कह सकना कठिन है । मेरे ग्रन्थालयमें श्रीप्रेमरङ्गजीकी 'गारवापथी' के अतिरिक्त दिन अन्ध छः रामायणोंकी हस्तलिखित प्रतियाँका संग्रह है, उनका लेखनकाल वि० संक्र० १८७५ से लेकर वि० सं० १९१७ तकमें है । जिस किसी सम्बन्धमें एक 'गारवापथी' रामायणकी प्रति हो, वे यदि मुझे (२४।५९ रामघाट, बागपथी-१) इस पतेपर सूचित करनेकी कृपा करेंगे तो मैं उनका आजीवन उपकृत होऊँगा ।

१-आभास—रचनाक्रमक्रम देखते हुए प्रेमरङ्गजीकी यह सबसे पहली रचना प्रतीय होती है । इसकी समाप्ति वि० सं० १८५८ अथिक्त बदेश कृष्ण ११ चानिवासीके हुंर की । इसके छठ काण्डोंमें क्रमशः ४९, ४९, ३४, २३, २६, १११ और ३५ पद्य हैं । मुद्रकाण्डकी समाप्तिके बाद और उत्तरकाण्डके प्रारम्भके पहले बीचमें प्रणव तथा तीन महाव्याहृतियोंके प्रथम पौष अक्षरोंमें आरम्भ होनेवाले पौष रोहे हन्ते अक्षरीक हैं और उत्तरकाण्डके बाद बाद रोहे और हैं । अन्तमें कथिने

पक्षधर तथा अपना परिचय दिया है। इस प्रकार इस रामायण-
में कुछ मिलाकर १४९ पद्य हैं। इस रामायणमें पद्योंकी रचना
एक-रागिनियोंमें है। बाळकण्ठमें अहङ्ग और रेखता, अपोष्पा-
में बरसे और स्यकनी, अरुण्यमें सोरठ एवं रेखता, किचिन्धामें
कम्प तथा सवैया, सुन्दरमें मौरव, युद्धमें पहाड़ी, पञ्चपदी और
पहाड़ा तथा उत्तरकाण्डमें परज, संग्रहा एवं रेखता रागों अथवा
छन्दोंके पद्योंका प्रयोग किया गया है। इसकी भाषा उर्ध्वजुह्व
तरी बोली है। 'दन्द्रप्रस्थके बोल' इस कविकी उक्तिसे ही यह
अव हो रहा है कि विष्णुके आनपाव बोली आनेवाली बोलीका
इस रामायणमें प्रयोग किया गया है। अन्तके दोहे, जिनमें
कविने अपना परिचय दिया है, इस प्रकार हैं—

छन्द रचन अन्त महों, नहिं अन्त सुप रण ।
छमा छोरे मोरे चतुर मर, हस्ति खुबर अरुण ॥ ५ ॥
× × ×
कलीतली विप्र हो रहत रम्यत पाट ।
वनकुमार प्रताप तो, मान प्रतापत राम ॥ ७ ॥
.....

इन्द्रदेव सुरदेवसुत, नागर कवि अमिराम ॥ ८ ॥
संस्कृत प्राइत दीप क्ये, इन्द्रप्रस्थके बोल ।
..... ॥ ९ ॥

क्याहूँ लो अखदना, विराम शक मन्त्रास ।
के हण पक्षधरी । ॥ १० ॥
२-पहाड़ी—रचनाक्रमके अनुसार दूसरी रामायण
पहाड़ी' मादूम पहाड़ी है। इसकी रामायि आभास-रामायणके
रचनाक्रमके संग्रहमा कोई वर्ण बाद वि० संवत् १८९० की कार्तिक-
हण ५ को हुई थी; जैसा कि—

विम शक अखदना खिड़ो । कलिहं कृष्ण पवनी जाम ।
कजरी पूजा प्रभु कीनी । 'श्री' हनुमानको करि पाछम ॥

—इस अन्तिम पद्यपूर्विके पद्यसे विदित होता है। इसमें
एक-रामायण क्रमशः १४९ ८ ५ ४ ५ १७
मे १६—कुल ७१ पद्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्तमें एक
पद्यमें पञ्चपदी आदि और २ पद्योंमें भगवान् रामचन्द्रकी
पेठा आती है। 'पदावली' में कविने १. मौरव,
२. पौरी, ३. भावकरी, ४. दरवाही कानड़ा, ५. रामझली,
६. निर्यात, ७. सारङ्ग, ८. सोसीटी, ९. अलैया, १०. जंगल,
११. मन्त्र, १२. काशी, १३. धनाधी, १४. श्री,
१५. विष्णु सोरठ, १६. मौरवी, १७. भाषा, १८. सोरठ,
१९. कन्हा, २०. मन्हा, २१. परज, २२. हस्ति,

२३. सोहनी, २४. विहाग, २५. वैजैकली, २६. पूरवी,
२७. ईमन, २८. हसीर, २९. अङ्गना, ३०. कन्हाज,
३१. केदार, ३२. मालकौस, ३३. टोही, ३४. विष,
३५. नापकी, ३६. विभात, ३७. पहाड़ी सयन्त
एवं ३८. छापानट—इन विभिन्न राग-रागिनियोंमें
पद्य-रचना करके रामचन्द्रका गान किया है। पाठक्रम
इससे कविकी संगीतज्ञताका अंदाजा लगा सकते हैं। इस
रामायणके अन्तमें कविने अपने उपदेशार्थों सदानन्दकीका
भी संरण करते हुए लिखा है—

सो अह सदानन्द तो सुनिष्ठा मुकुट मित्र नहिं ह्यह दाम ।
इन्द्रदेव सुरदेवके सुत सुन लग्न लगी है मेघदमन ॥ ३ ॥
कशीतला शिव अवतारी ब्या प्रभुगुन कहे जैमो जाम ।
कानी सुप्रत करन के कान लगी जस पद पद आराम ॥ ४ ॥
अन्तमें मन्त्र-भारतीमें भगवान् श्रीरामकी त्रिच अनुपम
सुन्दर छविका वर्णन है; उसका आशय कविकी ही प्राचादिक
पदावलीके द्वारा पाठक मक प्राप्त कर सकते हैं, जो हम
प्रकार है।—

राग मौरव, ताल अज्द तिताला
मौल अरवि सिंहा-पुनरुही कौतल्य कर छे ।
अहमिनन्दन मात शत्रुपन छत्र-चर कर छे ॥ १ ॥
वनन वनन वनन तान वीरता ताप घटन रात्रे ।
वन मूरंग हण लीस संकरी देव-दमना बरि ॥ २ ॥
अहम कंज हण संवन रीतत दिन मुकून रही छे ।
दण्डन लखन कर गर वनुरार पद चरनके बरि ॥ ३ ॥
सुर नर सुमिरन अरित दुखरी सुमुक्त माग विरात्रे ।
नीट कनक कुंज तनपुत्रि वन तरी जलि अमुप गमत्रे ॥ ४ ॥
हार गले चतुरंग सैन सति गज रथ दण्ड मत्रे ।
'त्रिमय' प्रभु चरन सतन ते जसम इनम दुप मात्रे ॥ ५ ॥

३-कवितायली—रचनाक्रमके अनुसार 'कवितायली'
रामायण' का स्थान भी अभी तीसरा स्थान है। तबु पद ग १२५
है। इसका धारण कर दे कि पदावली रामायण' की रचनाके
उपरांत लगभग जैने जीव परांके बाद 'कवितायली' की
रचनाका समय आता है। 'भाषा मुदी' में 'रामायण'
मयो, मयो शक विरामने देवत आराम हो के ॥—इस
उपरांत ८७५ पद्यों परसे कवितायली का स्थान वि०
सं० १८९५, आराम छत्र १६ दिनांक होता है। इस पद्य
आराम की अन्तिम कविने छवि कानको रचना न की है,
ऐसा सम्भव नहीं मन्त्रम पद्य। सम्भव है इसे पदावली

ये कि उक्त पण्डितजीकी कविता-शक्ति कैसी विविध है उन्होंने इसके रचनेमें केहा परिश्रम किया है। इस को भीरवमुद्रकी धास्मीकि-रामायणसे मन्थन करके किया अमूर्तरूपी मूल समझना असुविधि नहीं है। क्योंकि किन्हींने एक सर्गमें जो कथा वर्णन की है, उसे ज्योंने एक श्लोकमें कहा है और विशेष चालुय यह है कि भाषा हिंदी व छन्द संस्कृत है।

‘श्लोकश्रुति’में संपन्न, बसन्तसिद्धि, शिखरिणी, विक्रमिष्ठ, सावित्री, अनुपम, मुक्तप्रयास, मत्तमयूर, आ, हुतविसम्बित, चण्डकमाक्ष तथा रघोदत्ता छन्दोंका गण किया गया है। इस रामायणके कुछ सुन्दर श्लोकोंके गद्य श्लोक सेलकी कलेवरद्विके भवसे संवरण करना प्रा है।

२-वर्णमाला—इस रामायणका रचना-काल कविने न नहीं किया है। इन परस्परिके लेखकके संग्रहमें इस रचकी को हस्तलिखित प्रति है, वह वि० संवत् १८७९ की शुक्ल ७ गुरुवार अर्थात् गोस्वामी श्रीरघुवीरदासजीकी तैयिके दिन बाराजकीमें सा कुलदेवरसुव गोपेश्वर नामक व्यक्तिकी स्मृति हुई है। वह प्रति देखकरने प्रवादी (मनसाका गुजराती अपभ्रंश) राम, गोविन्दरामके सिन्हे है। प्रवादी मन्साग्रामकी और गोविन्दरामकी हमारे ज्ञानक पंखा इन्द्रदेवकी अर्थात् भैरवराजीके शुद्ध राजकीके पुत्र एवं परस्पर सहोदर कथु थे। इससे यह है कि उक्त प्रति किन समय लिखी गयी थी, उस समय रामाजी तथा गोविन्दरामकी अविधेय और यह भी निस्संदेह आ सकता है कि श्रीहन्द्रदेवकी या बाबूजीके ये गुरुपुत्र के कारण मन्साग्रामकी श्रीहन्द्रदेवकीके समझाहीन थे। इसीकी रचनाओंमें, किनका रचनाकाकाल लिखितरूपमें हो रहा है, सबसे अन्तिम ‘श्लोकश्रुति’ है, जो ऊपर के अनुसार वि० सं० १८६९ की मार्गशीर्ष शुक्ल तैयिके समाप्त हुई थी। इसकी रचनाके लगभग १० बादकी लिखी हुई ‘वर्णमाला’की उक्त प्रति है। हो प्य है कि उक्त प्रति किन समय लिखी गयी थी, उस न भैरवराजी विद्यमान हो।

वर्णमाला-रामायणकी रचना दोहोंमें है, किनकी संख्या ११५ है। इनमें पहले दोहोंमें महास्वरण और ५ दोहोंमें—जो ‘श्रीगीतायाम’ शब्दके एक-एक शब्दों आरम्भ किये गये हैं—कलभुक्ति कही गयी है।

अवशिष्ट १०० दोहोंका आरम्भ वर्णमालाके अनुसार अकारसे लेकर अकारतक अनुक्रमसे ५० अक्षरोंसे और फिर उन्हीं अक्षरोंके व्युत्क्रमसे अकारसे अकार पर्यन्त ५० अक्षरोंसे किया गया है। शेष ८ दोहे अ, क, च, ट, त, प, य और ध—इन वर्णोंके साथ अक्षरोंसे आरम्भ किये गये हैं। इन सब १०८ अक्षरोंकी वर्णमालामें सत्तों काण्ड रामायणकी कथा वर्णित की गयी है। काण्डानुसार इसमें क्रमशः १९, २७, १७, १७, २७ और ८ दोहे गुमिष्ठ हैं। इनमें प्रारम्भिक १ तथा अन्तिम ५ दोहे नहीं गिनये गये हैं।

७-गरवाषली—जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है, सुते अधीतक इस रामायणकी प्रति देखनेका सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सका है। एक प्राचीन ‘सरणपत्र’से—जिसमें उक्त रामायणोंमेंसे जय, जो, जिस व्यक्तिको पढ़नेके लिये दी गयी होगी, उसका संक्षिप्त विवरण अद्विष्ट है—ज्ञात हो रहा है कि मेरे यहाँ गारवाषलीकी भी एक प्रति विद्यमान थी, जिसके ६८ पत्र थे। उक्त सरणपत्रसे यह ज्ञात हो रहा है कि पद प्रति वि० सं० १८९७ की फाल्गुन शुक्ल १४ को या वैश्व कृष्णपक्षमें ज्ञानी बीरेन्द्रजीको दी गयी और यहाँसे शीट आनेके बाद वि० सं० १९०० में यही प्रति डाक्टर कृपागढ़ नामक किसी व्यक्तिको दी गयी। इसके बाद उतना कोई हवाला नहीं मिलता। गरवाषली गुजराती ही विशेष पद्य है, अतः सम्भव है कि गारवाषलीकी रचना गुजराती भाषामें हो। परंतु अथवा उल्टी प्रति प्राप्त न हो, उसके सम्बन्धमें निश्चितरूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

अन्यान्य साहित्य

उसी सरणपत्रसे विदित हो रहा है कि ‘बाल्युन मादारा’ की पुस्तक भी—जिनकी चर्चा हम ऊपरके आरम्भमें आ चुकी है—उक्त सरणपत्रके लेखकके संग्रहमें थी, जिसके ११ पत्र थे। पर पुस्तक वि० सं० १८९७ की बाल्युन शुक्ल १४ तैयिके अर्थात् होलीके पहले दिन बाराज परदेसी को दी गयी थी और यहाँसे शीट अनेक वि० सं० १९०० की पौषकृष्ण ६ को हा रावीरामको दी गयी थी। परंतु बादमें उसका पता नहीं लगा। उक्त सरणपत्रमें वि० सं० १८९९ के भाष्यसे वि० सं० १९०१ की अश्विन शुक्ल १५ परदेसी को दी गयी थी। इनमें से भैरवराजीके विरचित कृत्योंका अद्विष्ट है।

वि० सं० १८९९ के बर्दौक शुक्ल १५ परदेसी

विभिन्न गवाधाय किया था। उक्त संस्मरण उन्होंने
नागा-माहात्म्यपद के नाम से खड़ी बोली में सिलोटी रमिनी के
१४ पद्यों में किया है।

इनके अतिरिक्त प्रेमरङ्गजी के रचित विभिन्न राग-
रागिनीयों के स्वभाव सादे सीन गौरे अधिक खुट पद्य भी
उपलब्ध हैं। इनकी रचना गुजराती, हिंदी, पंजाबी, राज-
स्थानी, पनाली, उर्दू, पारसी आदि विभिन्न भाषाओं में हुई
है, जिन्हें देखने से कविके विविध-भाषा-सम्बन्धी ज्ञानका भी
पता लगता है। इन पद्यों में अधिकतर पद्य भगवान् राम
तथा कृष्णकी स्तुति के आकर्षक वर्णन से ओत प्रोत हैं।
इनमें अतिरिक्त पद्य विभिन्न देवताओंकी स्तुतियाँ, मनकी
उपदेश आदि विद्यमान हैं। पाठकोंको रससादन करने के
लिये यहाँ कुछ पद्यों की ओर दे रही है।

पगुना मीन जल सखी सब, राता दीन सिताई ।
मुसिकीमि अमिज माधवी, पावे करा खवाई ॥
प्रभु निज मङ्गल के जीवन उद्वे, गये प्रसंग देखाई ।
एक सौख्य है पैत दूख को, एक मुक्त करि जवाई ॥
एक खतर दीन मुक्त को, पहरन को एक पाई ।
‘प्रेमराज’ प्रभु सिताकी प्रिय स्त्री, जो मीनो से पाई ॥

यह तो हुई भगवान् रामकी होठों में गति । जब भगवान्
कृष्णकी हाव भी जग देखिये—

शेपिनकी आज करो दे, बान्हे हयाम मित्र होरे खीरि ॥
मित्र दस बीस मई एक ठीरी, धार मित्रो प्रियवारी ॥
एक मुख सीता करि जगज्ज, कनक देव सारा ॥
एक मित्रवत है पग पिछोरी, एक मुख देख दे पारी ॥
बहो मीतन सोई किन जनपायो, बेटे बाप ममारी ॥
अरे कजो जगज्ज की, दोस मतारो छेपारी ॥
होरे हरे बहुदिनि विन धीर, पौन पक्ष बनवारी ॥
‘प्रेमराज’ प्रभु पगुना हयाम, होरी जगत दे दे लारी ॥

पाक श्रुति में ब्रह्मा ब्रह्म दिहोके छल रहे हैं। कविके
शब्दों में उक्त वर्णन सुनिये—

बास बास बरकर बरगा कल, सावन तीर देखातो ॥
मि पगरी मरज पुनमने, कुसुम सख सारा ॥
पहरन सुख सख मेलन को, हो रंग कर भी सारी ॥
मित्र मित्र सख सख मेलन के, मरज पौन हरिनी ॥
होरी बाग प्रहृष बरखी, लहर करत गुंजारी ॥
सख सखन सखन बाग है, जल नालका न्यारी ॥

मग नगर मरि किरास सख बहा बतो दिग करो ।
पौर हयाम जोरी श्रुत स्त्री, ‘प्रेमराज’ कीरनी ॥
अपने परम प्रियतम इष्टदेव, भगवान् रामसे मक करि
धरनी अभिप्राय इन शब्दों में प्रकट करते हैं—

हूँ चलन की बतो राम ।
बर जरी जगज्ज जगत में,
प्रबल पण मोड़े ठेरो राम ॥
पाई निज पतल प्रसारी,
दास गुरु बड़े हेरो राम ।
मक मनेक में एक हो किरा,
कपारण मोड़े हेरो राम ॥
काम होव मर मरि मरद को,
शान्ति छमा पव वेरो राम ।
‘प्रेमराज’ प्रभु पावे हयाम,
दीनि निज पद हेरो राम ॥

निकट होकर अपने प्रभु रामसे कवि उक्तार्थपूर्ण
पूछते हैं—

राम जीई कवन भोगुन किरागो ।
पुन पण सो देह कल दे, वीसी वन हम पावे ॥
सबजन बहल सुख पारन को, दुप को निज रक्तावे ।
पूव जनन के कर्मकार तुम, जल सीई बड़े लतावे ॥
जल जगु जगु भी तुम बहो कपल, नीर मरिदा मुगले ।
‘प्रेमराज’ निज पद करि जास, निज दिन तुम जल गन्दे ॥

प्रेमरङ्गजीने केवल पद-रचना ही नहीं की। उनके रचित
पद्योंको देखकर गुप्त भीष्मराजकी पद्य प्रमत्त हुए भी
उन्होंने उन पद्योंका गान करते हुए प्रतिकर पद्योंकी
यात्रा करनेकी आज प्रयत्न की। इस यात्राकी शिरोधार्य
करके प्रेमरङ्गजीने प्रतिकर पद्योंका प्रत्यक्ष शिरोधार्य
यात्राके रूपमें काशी-प्रदक्षिणा करना आरम्भ किया। यहाँ
स्थान-स्थानपर वे उन्मुखरसे अपने विरचित पद्यों
कामपातुसुख, राग-रागिनीयोंमें गान करते हुए यात्रा करते
थे। यहाँ अद्भुत आनन्द आने लगा। कई घरोंकी एवं
भक्तजन शिष्य बनकर उनका इत पद्योंमें लक्ष्य
देने लग गये। पहले तो केवल मिश्रीकी गायीके हुंराने,
हाथसे खल देकर ठेकेका काम लक्ष्य किया गया था।
अधीरे दोह, दंडीय, किरा और पद्य मरिदा लक्ष्य
हो। फिर क्या करना था, भजनमें इतना आनन्द

विश्व या कि बहुत-से प्रेमीजन प्रतिवर्ष उस पञ्चश्रेणी-
सम्मेलनमें होकर भक्तानन्दका अनुभव करने लगे
थे। कुछ बरोंके बाद कई उत्साही भक्तोंके प्रयत्नसे उस
सम्मेलनमें स्थायी रूपसे भाग लेनेवाला भी आयोजन हो गया।
वि.स्वा.पा. सेनेमें सुगन्ध हो गयी। उस पञ्चश्रेणी-
सम्मेलन एक साप्ताहिक मेलेका रूप ले लिया। यह क्रम स्थायी
१५० वर्षोंतक चलता रहा। इधर स्थायी १० वर्ष हुए
ले कई वर्षोंसे यह स्थिति हो गयी है।

उसी पञ्चश्रेणी-स्थापके प्रसङ्गमें प्रेमरत्नबीने ब्रह्मचैवर्त
पुण्यवर्णित 'पञ्चश्रेणी-वाक्-साहित्य' के तीन अध्यायोंकी,
हिंदी भागमें बरसे छन्द तथा पद्याधी समितियोंमें रचना की
थी। इसमें सब मित्राकर ११९ पद्य हैं। इसका भी
रचना-क्रम कुछ नहीं लिखा है।

उक्त रचनाओंमें अत्यन्त केवल दोका ही प्रकाशित
होना सुना गया है। 'पञ्चश्रेणी' वि० सं० १९५५ में
जमखपुरसे प्रकाशित हुई थी, जिसमें अथ स्थायी ६० वर्ष हो
गये। अतः यह इस समय अप्राप्य है। सम्भवतः आभास
अथवा एकपदी रामायण कई वर्ष पूर्व स्व० पंचोली श्रीहरीरामजी
नागरके प्रयत्नसे स्थानीय 'नागरीप्रचारिणी-पत्रिका' के
किरी अङ्कमें प्रकाशित हुई थी। पूरक पुस्तकरूपमें प्रकाशित
न हो सकनेके कारण वह भी एक प्रकारसे दुर्लभाप्य ही है।
अतः प्रेमरत्नबीकी रचनाओंकी ओर प्रायः हिंदीके
किरी साहित्यिक विद्वान् या संस्थाका ध्यान नहीं गया।
सब कभी प्रेमरत्न-साहित्य प्रकाशित होकर पारसी साहित्यसे
सम्बन्ध आयेगा, तब उसकी अन्तर-साहित्य परीक्षा होकर
छोम उसके वैशिष्ट्यसे परिचित हो सकेंगे। न जाने कभी
ऐसा किता भक्त-साहित्य भारतमें छिपा पड़ा होगा।

वैजूवावराकी प्रेम-भक्ति

(केन्द्र—श्रीमाधिकावक संकरकाव राधा)

संगीत-मन्त्राट् तानसेनके संगीत-मन्त्रके भूर कल्लेआममें
रत्नमें प्रवेश करते समय चार अन्नधी धातु संगीत-आकाश-
। सोरे गये। उनके साथ दस वर्षका एक बालक था। वह
नौगो समझकर छोड़ दिया गया।

वह बालक रोता हुआ दिल्लीसे निकलकर मगधमें आया।
तब तबका कोई न था। अतएव अवस्था बालक क्रन्दन
एक समीप इतिहासकी कुटीके सामने आया। उस अनाथ
एकसे दृष्टसे जगाकर उसका नाम-पता पूछकर स्वामीजीने
जहाँ ली कथा सुन ली।

मेरी ही पाव संगीत शिक्षा प्राप्तकर तानसेन मदान्य
होया। दुरी दृष्टसे संतने निःशाम छोड़ते हुए आगन्तुक
एक वैजूको अपने पास रख लिया।

वैजूके जीवनमें अनेकों घटनाओंका समावेश होता है।
एक बार के हुमा। बाकसी प्रेमभक्ति, मुरलीधर स्वामिका
स्वामी हरिदासकी प्रेममन्द, तानसेनकी पराजय,
एक नाव और वैजूका प्रेम-संवाद, तानसेनके साथ गोपी,
एक क्रिस्तेजी कल्लेआम संगीत-सीध, सीपार्टनमें
नाना प्रसङ्ग, वैजूका पुनः प्रसङ्ग आगमन, कावकमसे
एक नावके प्रियवचनका पाव, वैजूका कैवल्य-गमन आदि

अनेकों प्रसङ्गोंका वैजूके चरित्रमें समावेश होता है। परंतु
यहाँ उनके बीचसे एक ऐसे प्रसङ्गका उल्लेख करना है,
जिससे दृष्टसे प्रेममन्द जाय जाए। पढ़ी भर प्रेमकी मल्ली-
में वैजूके इस दिव्य मिलनके परम साहित्यिक प्रसङ्गका अवलोकन
कीजिये।

× × × ×

वायु-बाहक वैजूको अपने पाव पैठाकर स्वामीजीने
संगीत-विद्या-सम्पन्न बनाया। परंतु वैजूका ध्यान किसी
अन्य ओर लगा था। अहर्निश उसकी चित्त बेचैन भटकती
रहती, पढ़ीभर भी वह आश्रममें स्थिर होकर नहीं बैठता
था। वैजूके इस दंगको देखकर स्वामीजी आवेद्यमें उसको
स्वाध्याय करके पुकारते। संतके दस शब्दपापसे वैजू
सबमुक्त ही थावरा बन जाता।

संतने उसको शब्द-वाण मारकर नाम-स्मरणके अनन्य-
प्रेमकी छानमें लगा दिया। वैजू सारी रात प्रसङ्ग में लग्न
करता। उस वकाले ही संतके स्थानमें आकर ध्यान करता।
इसलिये प्रातःकाल होनेपर आखरीके समान निद्रामें पड़ा
रहता। उस समय प्रभात-गीतमें ललकारते हुए स्वामीजी
वैजूको सचेत करते—

बाबे । जग दे, मेरे मने ।

मने मद्रहूँ तोप रहा ।

बाबे । जग दे मेरे मने ----- ।

संतने इस संगीतको सुनकर बैजू आगत । इस प्रकार बैजूको सुभारनेके लिये स्वामीजी मिल गये पद गायते थे । बैजू क्या सोच रहा है । इस बातको स्वामीजी भी न जान पड़े । परंतु दिन-प्रतिदिन उसकी व्याकुलता बढ़ती ही जा रही थी ।

बारके दिन बीत गये । कार्तिक आधा बीतनेको था । संतने बैजूको पुकारा । 'बैजू ! बीबाबी आ गयी । फिर भी अवकाश छेरी व्याकुलता नहीं गयी । बाबे ! तू क्यों भटकता है ! किस बलुके पीछे खड़ी रात घूमता रहता है ! बाब भन-वेरसका परम माद्रष्टिक दिक्क है । अगले दिन चतुर्दशी काळी-चौदसका परम दुर्लभ दिन है । बैजू ! तुम्हारे तो इस अवसरपर भगवान् बीकम्प सुपरीके साक्षात् दर्शन कर सकता है । परंतु बाबे ! तब चिन्त किया कर रहा है !' बैजू अकम्पन गया । इसलिये स्वामीजीने उसको जो न कहना था, वह कह गया ।

बीबाबीकी रात्रिकी छावक लोग मन्त्र-सन्धकी साधनामें प्रवृत्त हुए । उस समय स्वामीजी प्रेम-संगीतका गान करते प्रियतम प्रभुके प्रेमलन्दमें बैसुष हो रहे थे । उस समय व्याकुलतापूर्वक बैजू प्रसन्न भ्रमण कर रहा था । आज उसके हृदयमें तनिक भी चैन न था । कई दिनोंसे वह किसी अगम्य बलकी लोभमें था ।

मन्त्रके धन-धनमें, छटाओंमें वह भगवान् व्यामसुन्दर मुरलीधरकी खोज रहा था । मनमोहनकी मीठी मुरलीकी छान सुननेकी वह आतुर हो रहा था । सुदीने संगीतके गाय स्वामीजीकी प्रेमध्वनि दूर-दूर तक सुनायी पड़ रही थी । परंतु मनमोहनकी मुरलीके सुर सुनायी नहीं पड़ते थे ।

प्रेम-सत्तका बैजू चाते और घूम रहा था । परंतु कहीं भी कृष्णसुपरीकी मुरलीका नद उसे सुनायी नहीं दिया । जीवन-जाल शिगम धन गया, बैजूने आत्म-त्याग करनेका हृद मंक्रम्य किया—'या हो आश्रम में चौकलियाको प्राप्त करूँगा या इस नगर शरीरको त्याग दूँगा ।'

हीन पर रात बीत गयी । श्राद्धदान करता हुआ बैजू अभीतक मन्त्रमें पागलके अमान जहाँ-वहाँ भटक रहा था । भवान् कृपाश्रममें कोई निराधर नहीं निकलकर उसको इस छेद, अपना कोई हिंस प्राणी उसे मार डालेगा—इतना

कोई भी हर उगको न था क्योंकि वह तो मृत्युका नज्द्वन करनेके लिये ही निकल था । दीनमित्रिका प्रयत्न हो-होते वह इस छोरसे प्रयाण कर गये-मरता था ।

बाबेकी बीकम्प मोह न था । पर भगवान् उगको विशेष चिन्ता थी । बैजूके साथ वे भी बाबे बने थे । रातके चौथे पहरका प्रारम्भ होते ही मुने कौंग री । प्रारम्भ होते ही बैजू प्रण त्याग देगा—इस भयने भगवान् मरनमोहन व्याकुल हो उठे । उनका धैर्य भी छूट गया और भगवान् सुपरी स्वयं हुए ।

मुद्रकनमें प्रवेश करते ही बैजूके कानमें मुरलीकी मधुर सुन सुनायी पड़ी । छणभरमें उसका सुपरी हर लयी ब्रह्ममें मानो महत्त्वकाते कर्ममें छा गया । वह व्याकुल होकर मीन-तो मुरली बजानेवालेकी लोभमें अगि बढ़त गया तो ही-लो बध्नि मन्द पड़ती गयी । बैजू घूमता और श्राद्धदान करता हुआ एक कदमके लुके नीचे जाकर बैठ गया ।

मुरलीका सुर कुछ एक सुनायी दिया । वह तब कि लुके नीचे बैठा था, उसी कदमकी शक्तिसे पंतीरी मधुर ध्वनि आ रही थी । आधर्य-चित्र होकर बैजूने ऊपर देखा और विस्मोहन मुरलीधरकी निराते ही पड़ीभ बैजू प्रेम-मूर्च्छामें ओडवा रहा । उगको देखकर सुपरी व्याकुल होकर जस्टीके नीचे उतर आये और भारतीय वंदे हुए बैजूको उन्हे 'बैजू ! बैजू !' करते हुए हृदयके सम्य निज ।

मूर्च्छा हटनेपर ओलें सुम्मे ही बैजूने देखा कि तब चौबे मन-मोहनकी गोदमें वह छेदा है । उनको देखते ही प्रभु-पकित हो बैजूने प्रण किया—'आम कौन है !'

'बैजू ! मयी तुमने मुझको पकाना नहीं ! छे तब साथ लारी रात ब्रह्ममें भ्रमण करनेजस यह पागल है ही है । किमको तुने अनेक बार छापाकर्म देखा है !'

'तो क्या तुम सबभुच मनमोहन हो !'—बैजूने प्रभुको मुनकर भगवान् रिस्मिस्मकर हँस पड़े ।

'प्रभो ! किने आपको कभी न देखा, न ज्ञान । परंतु पापाने मारको मच्छी तरह पदपान किया है । क्या पापे मच्छुप ब्रह्मोदन हो तो मेरे साथ कुटीरपर चले !'—बैजूने शम्भ-आत्ममें सँपकर प्रेमापीन प्रियतम वैद्य हो गये ।

बैजूके साथ स्वामी हरिदासजीकी कुटीके पल भावर सुपरी चले—'बैजू ! मैं नहीं नहीं अर्जुना द सान्नीयो नहीं मुझ था !'

ग्रामो ! माप मुरखीपर हैं तो मुरखीकी भुन मुनाओ।
स्वामीजी स्वयं दौड़े आयेगे ।' बैजूके इस उत्तरसे मुकड़ते
हुए बैजू । क्या तू यहाँ खड़ा रह ? कहकर बंसीपरने
मननी पोंसुकीकी खान छोड़ी । इस मधुर मुरखीकी आवाज
सुनते ही भ्याकुरु होकर हरिदासजी कुरियासे बाहर दौड़े ।
देखते क्या हैं कि बैजूके साथ साधारण मित्र-विमोहन सादे हैं ।
मनमोहनको निहारते ही भ्याकुरु होकर स्वामीजी लपके ।
प्रेमविषयमें सखमुख ही उनको कुछ भान न रहा । अतएव
भोज । बैजू । कहकर उन्होंने बैजूको छातीसे लगा लिया ।

प्यसा ! मैं पावरा बनकर जिसको लोभ रहा था उस
लौनेकी आप देखें ! उत्तर क्यों नहीं देते !—स्वामीजीके
देहकी दिखते हुए बैजूते आत्मा ही । स्वामी हरिदास मगध
हो गये, उनका गम्य ईंध गया । मानो प्रायुष्करके रूपमें उनकी
आँखें अमुधार यह निकली ।

प्यसा ! यापा ! आप रो क्यों रहे हैं ?

बैजू ! जन्म-जन्मान्तर कठिन उपसृण करनेपर भी

मित्रता दर्शन प्राप्त नहीं होता, उस विष-विमोहनका दर्शन
आज दीपावलीके मङ्गल-प्रभातमें प्राप्तकर ये आँखें धानन्दानु
न मिरायेँ तो क्या करें ? बैजू । अवतक तो मैं तुमको बाधना
कहता था, पर अब तू यावत न रहा ।'

इस प्रेमाद्यपमें गुरु और शिष्य दोनों मूल गये और
आगे लड़े हुए मन्मोहनका प्रेम-सम्भार करनेकी भी मुक्ति न
रही । स्वयं होते ही स्वामीजी ग्रामु । प्रसु ।' कहते हुए मन-
मोहनको भेटने गये, परंतु वहाँ मुरखीपर कहाँ थे ।

भ्याकुरुकापूर्वक पञ्चाशय करते हुए स्वामीजीने चारों
ओर हँदें, परंतु मन्मोहन कहाँ भी दृष्ट न पड़े ।

प्यसा ! अब उनको मत हँदो ! क्यों, दीपेस्तवके मङ्गल
प्रभातमें तुम्हें सेवा-पूजा करनी है या नहीं ?'

हाँ, बैजू ! सेवा बिना वह साँबर फिर क्योंकर मिले !'
—कहते हुए बैजूका हाथ पकड़े स्वामीजी अपनी मुट्ठीमें
प्रतिष्ठ हुए ।

अप हो, बैजू पावरीकी प्रेमभक्तिकी रूप हो ।

प्रेम और भक्तिके अवतार—श्रीरामकृष्ण परमहंस

(केन्द्र—वर्षाभी जन्मान्तर)

प्राचीन भारवके विरोधः पौराणिक युगके, धार्मिक
इतिहासके पन्ने अतंस्य संत-महत्तमाओंके चिन्तारूपक एवं
प्रभावोत्पादक दृष्टान्तोंसे भरे पड़े हैं, जिनमें उनके जीवन-
संपर्क, अद्भुत छाया तथा ईश्वर-दर्शनके रूपमें प्राप्त होनेवाली
तपस्वता, सुख, शोच, भजन, विष्णुपुजन, सेवाधर्म आदिके
रूपमें उनके द्वारा की गयी ईश्वरकी धारणाएँ तथा जीवनकी
उन्नत करनेवाले उनके उपदेश आदि मिलते हैं । इन
महान् और शक्तिशाली पुरुषोंने आनेवाली पीढ़ीके महान्
रूपमें उनके जिये अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा प्यनरी
अद्भुत सम्यक्ति राग छोड़ी है । हमारा चरितक उनके जीवन
और उनकेसे भारतीय जनता प्रभावित और उत्साहित होगी
रही है तथा इतनी सदिष्ट, भीर, हृद एवं पराजयी बन
गयी है कि यहाँके लोगोंने उन विदेशी एवं विजयीय शक्तियोंका
दरबार मुसलमान ही नहीं किया है अथिपु उनका विजय जयी
है, जो हम जयिप भूमिही आध्यात्मिक और संस्कृतिके
मदपर आत्मनय करने मारी हैं । यह कहनेकी आवश्यकता
नहीं है कि ये भ्याकुरु भाग्यरक्त हमारे सामने आज इतनी
और परमोके बीच महान् अनु-निर्माणके रूपमें अक्षित

हैं और उनके इस कार्यके कारण हमारा निर उनके सामने
अकत है और सदाके लिये हम उनके कृत और श्रुती
हैं । भगवान् करें कि ऐसे साधक और मित्र पुनः हमारे
देशमें सदा ही आविर्भूत हो और अपनी मापना और गदानु-
भूतिसे हमारी इस भक्ति और प्रेमकी भूमिकी उर्वरा बनाएँ ।

भक्तिकी अति सुन्दर परिभाषा नारदभक्तिप्रदमें की
गयी है—'भगवान्से परम प्रेम ही भक्ति है' । महान्ते
प्रभुके किनी शौरिक लाभ या समृद्धिके लिये प्रायः नहीं
की, येवन्त शुद्ध और अद्वैती भक्तिमत्परी दान्ता भी ।
उन्होंने कहा—

या श्रीनिरविचेयना विप्रवेत्तव्यततिना ।

एवामनुसरताः सा मे हृदयमापयन्मुह ।

जो शाप्यत प्रीति अविचेयी योगीकी विरहमें हेनो है,
तुम्हारा स्वरूप करते गम्य मेरे हृदयमें तुम्हारे प्रति प्रीति ही
हृद प्रीति कभी दूर न हो ।' वन इस दक्षिणेश्वरके का
(रामकृष्ण परमहंस) के जीवनमें, दक्षिणेश्वरके उक्त दिव्य
मन्दिरमें जो काशीके दर्शनके लिये इस प्रकारकी तीन आराधना-

बारें । माग दे, मोर मयो ।

मयो जखूँ लोख रखा ।

बारें । माग दे मोर मयो ।

संको इस संगीतको मुनकर बैजू जागवा । इस प्रकार बैजूको मुपारनेके लिये स्वामीजी नित्य नये पद गाते थे । बैजू का लोख रहा है, इस बातको स्वामीजी भी छाड़ न सके । परंतु दिन-प्रतिदिन उगाड़ी ब्याकुलता बढ़ती जा रही थी ।

परांके दिन बीत गये । कार्तिक आधा बीसनेको था । गंछने बैजूको पुकटा । 'बैजू ! बीमाजी आ गयी, फिर भी बसतक ठेरी ब्याकुलता नहीं गयी । बापरे ! तू कहाँ भटकता है ! किस बलुके पीछे छपी रात घूमता रहता है ! आब भन-वेरका परम माण्डिक विवश है, समावे दिन बतुर्वापी कासी-नैरिहका परम दुर्गम दिन है । बैजू ! तुम्हारे तो इस अवसरपर भगवान् श्रीकृष्ण मुपारीके मातल दर्शन कर सज्जा है । परंतु बापरे ! तैप बिच किबर क्या है !' बैजू अवाक बन गया । इसलिये स्वामीजीने उसको जो न कहना था, वह कह डाला ।

दीवालीकी राधिको सायंक लोग मन्त्र-सूत्रकी साधनामें प्रवृत्त हुए । उस समय स्वामीजी प्रेम-संगीतका गान करते प्रियतम प्रभुके प्रेममन्दमें बेसुख हो रहे थे । उस समय ब्याकुलतापूर्वक बैजू ब्रह्ममें प्रमथ कर रहा था । आब उसके हृदयमें तनिक भी चैन न था । कई दिनोंसे वह किसी अगम्य बलकी लोभमें था ।

प्रभुके वन-वनमें, लताओंमें वह भगवान् पनामसुन्दर मुपारीभरको लोख रहा था । मनमोहनकी मीठी सुरलीकी तान मुननेको वह आगुर हो रहा था । कुटीरसे संगीतके वाय स्वामीजीके प्रेमध्वनि दूर-नूरतक सुनायी पड़ रही थी । परंतु मनमोहनकी सुरधीके सुर सुनायी नहीं पड़ते थे ।

प्रेम-मत्तबाध बैजू पारों ओर घूम रहा था । परंतु कहीं भी कृष्णमुपारीकी सुरलीक नाद उसे सुनायी नहीं दिया । जीवन-जाय विपन्न बन गया, बैजूने आत्म-त्याग करनेका दृढ़ संकल्प लिया—'या तो आब मैं गोपालिकाको प्राप्त करूँगा या इस नगर छठीरको त्याग दूँगा ।'

तीन पहर रात बीत गयी । शास्त्रधन करत हुआ बैजू बासीतक ब्रह्ममें पागलके समान जहाँ-वहाँ भटक रहा था । भगवान् गृधराभिसेधे कोई विनाशर चरं निराश्रय बचको टप सेना, अथवा कोई ईंस प्राणी उसे मार डालेगा—इसका

कोई भी डर उसको न था; क्योंकि वह तो धातुका मण्डितन करनेके लिये ही निकल था । दीमाखिषाका प्रयत्नक होते होते वह इस लोभसे प्रयाण कर अपने-अपन था ।

बापरेको जीवनका मोह न था । पर भगवान्को उसकी विशेष निष्ठा थी । बैजूके साथ वे भी बापरे बने थे । रातके चौथे पहरका प्रारम्भ होते ही मुनेने पाँग खी । प्रतापक होते ही बैजू प्राणत्याग देगा—इस भवसे भगवान् मनमोहन ब्याकुल हो उठे । उनका धैर्य भी छूट गया और भक्तबाल्य मुपारी स्वस्थ हुए ।

कुछबनमें प्रवेष्ट करते ही बैजूके कानमें सुरलीकी मधुर पुन सुनायी पड़ी । क्षणभरमें उसका मुपरी स्वरावरी ब्रह्मध्वनि मानो मण्डलबाजे कम्ममें छ गयी । वह ब्याकुल होकर वीनमें सुरली बजानेवालेकी लोभमें आगे बढ़ता गया ली-लीली वह ध्वनि मन्द पड़ती गयी । बैजू घूमता और अग्रन्धन करत हुआ एक कदम्बके गूहमें नीचे आकर बैठ गया ।

सुरलीका सुर कुछ पाठ सुनायी दिया । वह रापं शिख गूहमें नीचे बैठा था, उसी कदम्बकी खम्भाने बंधीकी मधुर ध्वनि आ रही थी । आश्चर्य-चकित होकर बैजूने उपर देख और विस्मयोरन सुरलीभरकी निहाते ही पड़ीमर बैजू प्रेम-मूर्च्छामें ओलख गया । उसकी देखकर मुपारी ब्याकुल होकर जखीसे नीचे उतर आये और भरतीर वने हुए बैजूको उठाने 'बैजू ! बैजू !' कहते हुए हृदयसे ध्वनि दिया ।

मूचां दूदनेर ओलें धुम्मे ही फैलते देत कि तनं लोखे मन मोहनकी गोरमें वह लेख है । उनको देखते ही आभर्ष-चकित हो बैजूने प्रफन दिया—'आत कैने है ?'

'बैजू ! अभी तुमने मुझको पहचाना नहीं ? हे ! क्या साथ छपी रात ब्रह्ममें प्रमथ करनेवाला वह बापल मैं ही हूँ ? शिखको तुने अनेक बार टापाकम्ममें देता है ?'

तो क्या तुम खचमुच मनमोहन हो !—बैजूने इस प्रभको मुनकर भावान् गिरलित्पकर बैठ पड़े ।

प्रभो ! मैंने आबको कभी न देखा, ॥ कदां तंदा बासने आबको अखी तरद पहचान लिया है । भात यदि मयमुच ब्रह्ममोहन हैं तो भो साथ कुटीरपर पतें ।—बैजूने शब्द-आपमें बैषकर प्रमातिन प्रियतम तैपार हो गये ।

बैजूके साथ स्वामी हरदामकीकी कुटीरसे क्या प्रभर मुपारी बोले—'बैजू ! मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तू स्वामीजीको यहाँ बुला था ।'

• प्रेम और भक्तिके अवतार—श्रीरामकृष्ण परमहंस •

प्रभो ! आप मुसीबत हैं तो मुसीबती बुन सुनाओ।
 स्वामीजी स्वयं बोधे जायेंगे । बैजूके इस उतरते मुसकते
 हुए बैजू । तब दू यही लड़ा रह' फरकर बंधीभरले
 अपनी पौधुपी तल छेदी । इस मयुर मुसीबती आवाज
 सुनते ही व्याकुल होकर हरिदासजी कुटियाले बाहर दौड़े ।
 देरते क्या है कि बैजूके हाथ साधारण विष-विमोहन फड़े हैं ।
 मनमोहनको निहारते ही व्याकुल होकर स्वामीजी स्वपडे ।
 प्रेमावेशमें सबकुछ ही उनको कुछ भान न रहा । अचरब
 बैजू, बैजू । फरकर उन्होंने बैजूको छातीसे लगा लिया ।
 क्या ! मैं बापत बनकर बिलको खोब रहा था ! उस
 लौकिको आप देखें । उतर क्यों नहीं बेटे !—स्वामीजीके
 देखको दिखाते हुए बैजूले आवाज दी । स्वामी हरिदास अफाह
 हो गये । उनका गाल रूँध गया । मनो प्रासुधरके रूपमें उनकी
 मौलिके अनुभूति यह निरुद्धी ।
 क्या ! क्या ! आप तो क्यों रो रहे हैं ?
 बैजू । कम-कमालवर कठिन तपस्या करनेपर भी

मिलका दर्शन प्राप्त नहीं होता, उस विष विमोहनका दर्शन
 आज दीपोत्सवके महान-प्रभातमें प्राप्त कर ये क्यों भानदाय
 न गिरावें तो क्या करें ? बैजू । अचरब तो मैं तुमको बापत
 कहता था, पर आप दू यावरा न रहा !

इस प्रेमाश्रयमें गुप्त और शिष्य दोनों भूष गये और
 आगे लड़े हुए मन्मोहनका प्रेम-संस्कार करनेकी भी मुक्ति न
 रही । स्वयं होसे ही स्वामीजी ग्रस्त । प्रभु ! करते हुए मन-
 मोहनको भेंटते गये, परंतु यहाँ मुसीबत क्यों ये ।

व्याकुलतापूर्वक पञ्चाशत करते हुए स्वामीजीने क्यों
 ओर हँदा, परंतु मन्मोहन नहीं भी दीन न पड़े ।
 क्या ! अब उनको मत हँदो । क्यों, दीनोत्सवके मन्मो
 प्रभातमें तुम्हें सेवायुक्त करनी है या नहीं ?

हाँ, बैजू । सेवा बिना यह लौपट फिर क्योंकर मिले !
 —करते हुए बैजूका हाथ पकडे स्वामीजी अपनी पुट्टीमें
 प्रविष्ट हुए ।
 अब हो, बैजू पावरेकी प्रेमभक्तिकी कर हो ।

प्रेम और भक्तिके अवतार—श्रीरामकृष्ण परमहंस

(बैजू—स्वामी ब्रह्मदासजी)

प्राचीन भारतके, विदेशतः यौगिक युगके, पार्थिव
 हिंसात्मके पक्षे अंतर्लभ संत-महात्माओंके विचारपूर्ण एवं
 प्रभाषितोत्पन्न बुध्वात्मिक भरे पड़े हैं, जिनमें उनके जीवन-
 संघर्ष, महान् लक्षणा तथा ईश्वर-दर्शनके रूपमें प्राप्त होनेवाली
 लक्ष्यता, लुप्ति, लोभ, भ्रम, निरुपगुण, लेशमात्र आदिके
 रूपमें उनके हाथ की गयी ईश्वरकी प्रार्थनाएँ तथा जीवन्तो
 उन्नत करनेवाले उनके उपदेश आदि मिलते हैं । इन
 महान् और शक्तिशाली पुरुषोंने अनेकानेक अनेक तथा प्लानकी
 कल्याणके लिये अपने आध्यात्मिक अनुभव तथा प्लानकी
 बहुत समर्थ रत छोड़ी है । हमारे पाँतक उनके जीवन
 और उपदेशमें भारतीय जनता प्रभावित और उत्साहित होगी
 रही है तथा इन्हीं गतिपुत्र, भीष्ट हृद एवं परमकी दन
 मसी है कि यहाँके लोगोंने उन पिछड़ीएँ एवं निरक्षरोंकी शक्तियोंरा
 हृदय-मुक्तयय ही नहीं किया है अपितु उनका विचार लपटी
 है, जो इस पवित्र भूमिमें आध्यात्मिकता और संतुष्टिके
 गहरा मान्यमान करने गायी हैं । यह करनेकी आवश्यकता
 नहीं है कि ये भाषक भगवद्भक्त हमारे सामने आज इसलोक
 और परलोकके बीच महान् छेद-निर्माताके रूपमें अवस्थित

हैं और उनके इस पावके कारण हमारा गिर उनके सामने
 अफसत है और गदाके लिये हम उनके इच्छा और श्रुती
 हैं । भगवान् करें कि ऐसे गाथक और शिष्य पुरुष हमारे
 देशमें उदा ही आविर्भूत हों और अपनी गाथना और गदाय-
 मूलिते हमारी इस भक्ति और प्रेमकी भूमिको उद्वेग बनाएँ ।
 भक्तिकी अति सुन्दर परिभाषा गार्दभागतममें की
 गयी है—भगवान्में परम प्रेम ही भक्ति है । प्रहृष्टने
 प्रभुके शिष्य शौरिक स्वयं या गुरुद्विके जिन प्राप्तिना नदी
 की, केवल गुरु और अर्पुनी भक्तिभावना वाचना की ।
 उन्होंने कहा—

या श्रीशिवदेवचक्रो विरवेत्तन्मनसि ।
 त्वामनुसृत्य न त मे हृदयमनस्यमनः ॥

जो साधन प्रति अर्पितकी शोभनीक निरुद्ध है, नीचे
 गुरुदास स्वयं करते गमन मेरे हृदयमें गुरुते प्रति शिष्य की
 हृद प्रीति कभी दूर न हो । क्या हम हृदिमोहनके मन
 (रामकृष्ण परमहंस) के जीवनमें, हृदिमोहनके उन दिवस
 मन्दिरमें मौ कालीके दर्शनके लिये राग प्राराधी जीव आकाश-
 ॥

का दर्शन नहीं करते और क्या हम नहीं देखते कि अन्तमें जब वे मौ काशी के हाथमें पड़करती हुईं ब्रह्मको लेकर आश्रयस्थिते भिये तैयार होते हैं। तब किम प्रकार मौ काशी उनके सामने प्रकट हो जाती है ? अहा ! उनको उस समय कैसा अपूर्व आनन्द प्राप्त हुआ होगा । ये अपने भक्तोंमें कहा करते थे कि भगवान् की प्राप्ति इसी जन्ममें हो सकती है, यदि साधकमें वैरा ही गहरा प्रेम हो, वैसा विषयी सोमीया अपनी विषय-सम्पत्ति छोड़े होता है। वैसा ही अन्ध और विद्यासक्त हो, वैसा पतिव्रता स्त्री जो अपने पति के प्रति होता है तथा वैसा ही स्नेह हो, वैसा स्नेह माता के हृदयमें शिशु के लिये होता है ।

भक्त स्वयं धार बनना नहीं चाहता, बल्कि धारका स्वाद लेना चाहता है—यह कहावत लोगोंमें प्रचलित है। उन्हें अपने हृदय का पूर्ण अभेद प्राप्त करने की चाह नहीं होती, यद्यपि शान्ति का स्वर वही होता है। भगवान् असीम प्रेम के पथ होकर अपने शिष्यों (भक्तों) के सामने प्रकट होते हैं और उनकी वर असीम आनन्द और शान्ति प्रदान करते हैं, जिसकी कल्पना करना भी मानवीय शक्त के परे है—

निष्कलस्वविहीनस्य निगुणस्यासतीरिणः ।

उपासकानां कर्णार्थं मङ्गलो कथम्यना ॥

प्रज्ञ को निष्कल है, अद्वितीय है, निगुण है, अचरीत है, भक्तों के लिये शान्तरूप प्रदान करता है । भगवान् की कृपण गीतमें कहते हैं—

बतेनोऽभिक्तरस्तेषामभ्यक्तसकषेतासाम् ।

भाम्यद्य हि गतिर्दुर्लभा देहवन्निर्वाण्यते ॥

(११५)

अव्यक्तमें जिनका विश्र आश्रय है, उनको अधिक कष्ट होता है। क्योंकि देहभारी के लिये अव्यक्त गतिको प्राप्त करनेमें बहुत कठिनाई होती है ।

यह देखनेमें आता है कि प्रत्येक भक्त अपने अन्तःप्रज्ञा की पुकार के अनुसार अपना कला पुनरा है एवं वदनुसार विभिन्न भक्ति-गन्धद्रावों के प्रसक्त आपावों के दिव्यरूप रूप मार्ग का अनुसरण करके अपने हृदय का दर्शन प्राप्त करता है। सम्पन्न और समझदार के विद्वत्वादक श्रीरामकृष्ण परमहंस के जीवनमें हम देखते हैं कि उन्होंने विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों के अध्ययनपत्रा अनुसरण किया तथा विभिन्न देवताओं और देवियों के दर्शन प्राप्त किये । उन्होंने मौ काशी के प्रार्थना की थी—
मौ ! मैं भक्तवत् बनूँ । फिर वे मुझे प्रार्थना करते

हये—मौ ! मैं किसी भी भौतिक वस्तुपंकी नहीं चाहता और मैं मुझे मुक्ति की ही अभिलाषा है । क्या हम तुम्हारे शुद्धाभक्ति प्रदान करोगी ?

यह वह भक्ति नहीं है, जिसको साधारणतः लोग भक्ति समझते हैं । यह पराभक्ति है, जो भाग्यव्यतिरेक पक्षा है आश्रित होती है । श्रीरामकृष्ण उपदेश देते समय यह करते थे—भक्तियें लग जाओ। तुम को कुछ चाहते हैं, मौ काशी तुम्हें प्रदान करेगी, वही नहीं, वे तुम्हें पर लम्बी भी प्रदान करेगी । सिद्धी के लक्ष्य के समान बने और जिस प्रकार किसी अपने बच्चे की देखभाल करती है और उसे विपत्ति से बचाती है, उसी प्रकार मेरी मौ काशी अपने बच्चे को देखभाल करती है । भगवान् श्रीकृष्ण गीतमें करते हैं—

तेषां सततपुच्छतां मङ्गतां प्रीतिर्नृनम् ।

ब्रह्मणि बुद्धियोगी तं येन आनुपकामि ते ॥

(१०१०)

उन नदा संलग्न रहकर प्रीतिपूर्वक भजन करनेवालों को मैं वह बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वे मुझको प्राप्त होते हैं ।

पराभक्ति के लक्ष्यमें श्रीरामकृष्ण की धारणा वही मनमोहक और उदात्त है । वैष्णव धर्म के पाँचो महान् भातों—ध्याना, दत्त, लक्ष्म, वास्तव और मधुर—को उन्होंने धारणा की और उनमें से प्रत्येकमें अति अत्यन्तमें शिक्षा प्राप्त की । मधुरभाव की साधना करते समय उनकी मानसिक स्थितिमें ही नहीं, उनके शारीरिक मांसमें कल्पनातीव परिवर्तन होता पड़ा । ऐसा लगता था मानो वे मङ्गलनी भीमसे उबर हो बन गये, और उस समय एकमात्र की कृपण गीत गये ।

प्रभु के लक्ष्य भक्त के लक्ष्यमें उन्होंने अपने जीवनमें यह दितव्य दिया कि ईश्वर हम सब लोगों के लक्ष्य हैं कि हम उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनके बाते कर सकते हैं । भगवान् की भी अन्ना भक्त प्रिय है, इतना अधिक प्रिय है कि यदि भक्त एक पत्र उनकी ओर बढ़ता है तो प्रभु स्वयं तन्में ओले दो कदम उस भक्त की ओर बढ़ते हैं । प्रभुता अपने शिष्यों के प्रति असीम प्रेम है और माता के समान उन सबको वे अपनी गोदमें उठा लेते हैं । बर्न, रंग, धर्म, यति तथा व्यक्तिगत उपाय-धर्मों का विचार नहीं करते ।

श्रीरामकृष्णने भक्तों को बहुत सुगम बना दिया है । धर्म का मार्ग सरल है। यह उनके जीवन की विशिष्ट विशेषता है। यही विशेष संदेश था, जिसे उन्होंने लोगों के लक्ष्य शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक शीघ्रता निश्चित के लिये कहा। प्रदान किया था । संशय के सुप्रसिद्ध नाटककार एवं अभिनेता

स० श्रीगिरिधरचन्द्र पोपसे० जो उनके शिष्य थे, एक बार उन्होंने कहा था—एक बार प्रातः और एक बार सायं प्रभुकी वन्दना कर लिया करो—यसः इतना ही पर्याप्त है। परंतु उन्हें इतने अधिक काम रहते थे कि उन्हें भय लगा कि क्यानिश्चय वे उस छोटीसी आध्यात्मिक साधनाकी भी नियमितरूपसे करनेके लिये समय नहीं निकाल पायेंगे। अतः इनके लिये भी उन्होंने अपनी अममर्यता प्रकट की। अन्तमें भीरमहृष्ण परमहंसने गिरिधराबुले कहा कि 'तुम मुझे आत्म-समर्पण कर दो, मैं तुम्हारा सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिये लेता हूँ।' यह बटना हमें उस ऐतिहासिक प्रसङ्गका स्मरण दिलाती है। जब भीरुहृष्णने अर्जुनको निम्नाह्वित शब्दोंमें आत्मसमर्पण करनेके लिये कहा था—

अभ्यासेऽप्यसमर्थास्ति आत्मसमर्पणो भवः ।

मर्त्यमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥

(गीता १२।१०)

यदि तुम अभ्यास करनेमें भी असमर्थ हो, तो मर्त्य कर्म करनेमें लगा जाओ। मेरे लिये कर्मोंकी करते हुए भी तुम सिद्धि प्राप्त कर लोगे।

प्रागैतिहासिक कालमें किसी अमृत श्रुतिके द्वारा आधिष्ठातृ 'एवं सद्भिना बहुधा वरयि' अर्थात् एक ही नित्य उत्पन्न वस्तु (परमात्मा) को अपनी भोग अनेक नामोंसे पुकारते हैं—इस महान् सिद्धान्तकी ही पुनरावृत्ति यह शताब्दीमें भारतमें प्रचलित विभिन्न सम्प्रदायोंद्वारा प्रदर्शित तथा प्रचारित बहुमंथनक मतोंके अनुसरणसे प्राप्त होनेवाली मूर्ख ईश्वरपुनर्भुक्तिमें हमें दृष्टि पड़ती है। अत्यंत सच्चा भक्त जो अपने इष्ट देवताके दर्शनके लिये लाघवित हुआ, अन्तमें उसकी कामना पूरी हुई, जिसके फलस्वरूप उसने प्रभुका न केवल अपने भीतर ही दर्शन किया, बल्कि उसको सर्वत्र व्याप्त देखा। अतएव अपने इष्ट देवताकी महिमामात्मन उसने अपने हृदयसे किया। सभी भगवत्प्राप्त भक्तोंके योंही बड़ी बात है। यहाँ यह समझना सिद्धान्त हमारे सामने आता है, जो हमें यह विवशता है कि किसी भी सम्प्रदायके द्वारा परम तत्त्वको प्राप्त किया हुआ भक्त अपने इष्टदेवतामें पूर्णतः लीन हो जना है। जिसके कारण वह कहता है कि उसका अपना ईश्वर ही एकमात्र गर्वित्वाधीन है। सिल्वेस्टर गम्भीरतम ज्ञान (गम्भीर) की अस्मिता हो उसे अद्वितीय श्रुते रूपमें अपने इष्टदेवकी अनुभूति पड़ती है। परंतु दक्षिणेश्वरके हम अवगती पुरस्कारों को लक्ष्मिजी विभिन्न अवस्थाओंमें एक एक देखी या देखा

दर्शन हुआ। जिसके फलस्वरूप उसको यह हृदय विधात हो गया कि सर्वशक्तिमान् ईश्वर एक ही हैं, यद्यपि विभिन्न उपायकोंके स्वभाव और रुचिके अनुसार उनके (भगवान्के) नाम और रूपमें विभिन्नता आती है। एक ही भगवान् सबको सविधानन्द शिष्यके रूपमें, शैशवोंको सविधानन्द शिष्यके रूपमें और छात्रोंको सविधानन्दमयी भगवती कालीके रूपमें दर्शन देते हैं। भीरमहृष्ण परमहंसने देखा कि उनकी माँ काली केवल दक्षिणेश्वर-मन्दिरके गर्भगृहमें ही नहीं हैं, बल्कि वे मानवरूप लक्ष्मिजीके मन्दिरमें भी विराजमान हैं। अतएव उन्होंने यह वक्तव्य कि मनुष्य भगवान्का परम मन्दिर है और इस रूपमें उनका सब प्रकारसे आदर होना चाहिये। इसमें कर्मका यह महान् रहस्य छिपा हुआ है, जो अत्यंत मनुष्यको संसारमें पूर्ण जीवन बिताने और समय पूरा हो जानेपर भगवद्दाममें प्रवेश करनेके लिये समर्थ बनाता है। इसे हमसे छेनेपर मनुष्यकी मुक्ति या भगवत्प्राप्तिके लिये बनमें भा प्रदाहमी युगमें जानेकी आवश्यकता नहीं रह जाती। वह जगत्में ही रहेगा, पर भगवत्का होकर नहीं।

मेरे विचारसे संसारको भीरमहृष्ण परमहंसकी मदद यही देन यह है कि उन्होंने धामझर और सत्यवरा सहेरा दिया तथा मनुष्यमें भगवान्को देखनेकी रात दुहरावी, जिसपर इस कान्तिके युगमें मानव-मन्दिरा संघटन निर्धार करता है। कुछ लोगोंको लगता है कि मानविक शक्तोंके आधिष्ठातृ प्रलयकी वह विभीषिण हमारे सिरपर आ गयी है, जिसमें मनुष्य, पशु तथा वेद-वीरोंका गर्वनाश हो जायगा। परंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान् नहीं चाहते कि उनकी संतान इस संसारसे नेत्रन्तान्त्र हो जाय। बल्कि वे यह चाहते हैं कि उनके दन्ते पूर्णतः तथा सारा, शाश्वत शक्ति और आनन्दका जीवन स्वीकृत करें। अतएव मेरे विचारसे तो बहुत सीधे एक महान् और अद्भुत कल्पना आनेवाली होनेवाली है, जिसमें हम संसारके लोग यह अनुभव करेंगे कि मानव-आत्मा स्वतन्त्र भगवद्वादी है तथा परमशक्ति, मोक्षदा और सैनिक रह गये। वह स्वयं हमारे इस भूमन्त्रण अन्तर्गत होगा और लक्ष्मिजीके देवी, देवता हमारे जीवन मिश्रित करने। लक्ष्मिजीके प्रभु हैं हमारी प्राप्ति है कि वह दिन सीधे इस संसारको देखनेके लिये मिले। ॐ इतिः इतिः इतिः ।

श्रीअरविन्द-योगकी साधनामें भक्ति

(देवदत्त—१०० श्रीअरविन्द योगप्रणाली में)

अनन्यता भगवती आया शक्तिके अनेकानेक रूपोंमें आया महाशक्तिशाली निराहुन श्रीअरविन्दने अपनी पुछाई गवाता-में किया है और भागे कहा है, 'मैं भगवती के और भी कई महान् रूप हैं, जिनमें इस योगकी सिद्धिके लिये सम्प्रेषण अधिक महत्वपूर्ण है, जो माताके परम दिव्य प्रेमाने प्र-धारित होनेवाले रहस्यमय परम उपागममय आनन्द का मूर्तरूप है। यह वह आनन्द है, जो विज्ञानकेन्द्रके उच्चतम शिखर और वह प्रकृति के अखण्ड गह्वरके बीचका महदन्तर मिला सञ्जा और दोनोंको मिला सञ्जा है। अनुभव परम दिव्य जीवनकी हुंरी होती आनन्दमें है और अब भी वही आनन्द अपने अखण्ड कामके विश्वकी सभ्य सभी महाशक्तियोंके अर्थात् साधारण बन्दा हुआ है।' 'दिव्य नामनिर्देश अथवा नामकरणके श्रीअरविन्दने जिस आनन्दमयी प्रेम-महाशक्तिका इस रूपमें संकेतमान किया है, उसी का कुछ आश्रय माताके साथ संवाद' (Conversations with the Mother) नामक ग्रन्थमें भी मिलता है। माताजी कहती हैं कि प्रेम एक विश्वव्यापक महाशक्ति है यह स्वतन्त्र है। हमका प्रवाह सर्वात्म्य स्वतन्त्र और उन वाशति सर्वात्म्य स्वतन्त्र है, जिनमें अथवा जिनसे होकर यह प्रकट होता है। साधारणतः लोग जिसे प्रेम कहते और जिसे पुष्पागत या व्यक्तिगत समझते हैं, वह केवल इस विश्व-व्यापिनी शक्तिको ग्रहण करने और प्रकाशित करनेकी स्थिति-गत पात्रता है। '... यह एक महान् किन्तु भी शक्ति है, जिसका प्रवाह पौधों में, पक्षियों में है। पशुओं में इसकी सजा अनायास होती जा सकती है। इस महान् देवी शक्तिके जो विद्वत् रूप देखनेमें आते हैं, वे परिश्रमिष्ठ वाश-व्यवस्था समझा सकते हैं। अज्ञान और स्वायत्तताके उपागम होते हैं। प्रेमरूपा जो अनायासी शक्ति है, उसमें कोई आश-व्यवस्था नहीं, कोई अनायास-कामना नहीं—इसकी अपनी विद्वत् गति अनायासके साथ आत्म-विलयकी ओर है। जिसकी यह शक्ति इतनी निराल है कि उसमें अन्य किसी बलका कोई अनायास नहीं रहता। आगवत प्रेम आत्मदान करता है और साक्षात् कुछ नहीं।

परम भागवतप्रणाली प्रकाश है और प्रेम उस अज्ञान-द्वय। भगवन्की ओर जोषकी शक्तिमें एक सान एका आनन्द है, जहाँ दोनों एक होते हैं और इनमेंसे किसीकी हम कुतरेसे पूछ नहीं कर सकते।' '... भागवत प्रेम अब किसी अनायास-

में आगता है, यह वह वह आन पाया है कि हम अन्य अनायास से अनायास न जानते हुए भी जिस चीजके लिये सान हो थे। अज्ञानके सब रूप और विचार उसी अनायास न हो के आते हैं और उनके अनायास एक ही अनायास भागवत प्रेमका उदय होता है, जो भगवान् के लिये होता है।'

श्रीअरविन्दकी सम्पूर्ण योग प्रणालीमें भागवतप्रति प प्रेम ही साधन और साधक है। श्रीअरविन्दकी उपायना देवर अनायास बलकी नहीं, प्रत्युत उन भगवन्की है, किन्हीं गीत समग्र भगवन् कहती है, जो अनायास है और विराम-स्वरूप भी, जो अनायास है साथ ही अनायास भी। अज्ञान बलके साथ-साथ लिये चाहे भक्ति का कुछ काम न हो, क्योंकि वह कर्म और भक्तिके अनेक अनायास प्रकट प्रकट है। पर समग्र भगवन्की उपायनामें भक्ति और भक्तिप्रकट कर्मके बिना एक पग भी आगे बढ़ना सम्भव नहीं। निर श्रीअरविन्द समग्र भगवन्का केवल साधनकार वास्तव केवल उनके विश्व-रूपका वर्णन करके ही बैठ नहीं आते, प्रत्युत वह जानना चाहते हैं कि इस विश्वके निरालकी निराल होनेवाली इस जीवनमें अपना कर्मांश क्या है, और उसे पूरा करना चाहते हैं। जन्मे हैं, करते हैं, उसीमें लगे रहते हैं। वह अनायासमयी भक्तिकी ही शक्ति है, जो उनके यह महाप्रदान करती है। उनके इस योगको 'पूर्णयोग' करते हैं। श्रीअरविन्द-योगके इस अनायास और, श्रीअरविन्दकी पंजीयनि अनायास योगिनी की तरह, जो इस योगके अनायास-प्रकट होइ रहते हैं, उनकी जिसे श्रीअरविन्दकी योग-प्रणाली है।

इस साधनाके तीन रूप हैं—अभीष्ट, त्याग और अनायास समर्पण। भगवान्की पति और भगवान्की उपायनाके रूपमें होनेवाली विश्व निरालकी लीनमें अनायास कर्मांश अनायास उसे पूरा करनेकी अनायास, अनायास साधना ही अभीष्ट है। ऐतिहासिक विराट्-योग-प्रणाली अनायास-प्रणालीमें पति आगे हुए पति अनायास, सुख-सुख अनायास-प्रणाली निर आनायास विराट्-प्रणाली, आनायास-प्रणाली—इन सबका त्याग किन्हीं साधना ही साधना है। किन्तु इस अनायास योगमें विद्वत् गति है और जिनमें अनायास अनायास अनायास अनायास है, उन परम अनायास परम प्रेम-प्रणाली और परम आनन्दमय भगवान्की आनायास अनायास-प्रणाली अनायास कर देता ही अनायास-प्रणाली है। यह

हम अपने हृदय और अपनी सम्पूर्ण सत्तासे पूजते हैं। वे उन्हींके देखभाले आगर हैं। अपने आध्यात्मिक आलिप्तनको इस प्रकार विस्तारित करते हुए हम एक घेरे विन्दुपर ख पहुँचते हैं, जहाँ सब कुछ वे ही होते हैं और हम वेचनाका आनन्द हमारे लिये संसारको देखनेका स्वाभाव्य अभ्यास ही बन जाता है। इससे उनके साथ हमारे मिश्रणमें सार्वभौमिकता आ जाती है।

आन्तरिकरूपमें 'प्रियतमकी मूर्ति हमारे अन्तर्नयनके लिये' प्रत्यक्ष होनी चाहिये। वे हमारे अंदर ऐसे बस जायें जैसे अपने ही परमों हैं। और अपनी संनिधिही मयुरिगले हमारे हृदयोंको अनुप्राणित करें। कला, स्वामी और प्रेमीके रूपमें वे हमारी सत्ताके शिलारहे हमारे मन प्रणवी नमस्त वैशाखोंको अभिव्यक्ति करें। उनपरसे वे हमें विशाल अंदर अपने साथ एकभूत करें। यह सब केवल उस समय नहीं जब कि बाह्य व्यवहारोंसे अलग होकर हम स्वयं अपने भीतर चले जाते हैं, न अपने नियत मानवीय कार्योंका त्याग करते हैं। प्रत्युत हमें अपने सभी विचारों, आशयों, भावों और कार्योंको उनकी स्वीकृति या अस्वीकृतिसे लिये उनके सामने प्रस्तुत करना होना, अथवा यदि हम अभी इस विन्दुपर नहीं पहुँच सकते तो हमें उन्हें अपनी अभीष्टके नज़रों से उनके प्रति अर्पित करना होना, जिनसे वे हमारे अंदर अधिकधिक अपटीन होकर इन रूपमें उपस्थित रह सकें और हमें अपने समस्त संकल्प और दल्ले, प्रकाश और शानसे, प्रेम और आनन्दसे परिग्रह कर सकें। अन्तमें हमारे सभी विचार, भाव, आशय और कर्म उन्हींके निरस्त और अपने किसी दिव्य बीज और रूपसे परिपक्व होने लगेंगे। अपने सम्पूर्ण अन्तर्जीवनमें हम अपनेही उन्हींकी सत्ताके आश्रयमें आन लेंगे और अगतीगत्य हमारे उपस्थ भगवान्की लक्ष्मी और हमारे आने जीवनमें कोई भेद ही नहीं रह जायगा।

वेदिक जीवनके 'बुद्ध ताव और वारिरीक वीक्षण', भीमरश्मि करते हैं, उनके परधान बन जायें! आनन्दमें परिणत हो जायें और दिव्य सगर्भकी अनुभूतिसे पावित होकर आनन्दमें विधीन हो जायें। प्रभु प्रेमीके लिये बुद्ध-द्वय उनके मिश्रणके लक्षण और उनके दयावले विह्वल बन जाते हैं और अन्तमें जैसे ही उनकी प्रकृतिसे हमारा मिश्रण होना पूर्ण हो जाता है कि समस्त विश्व आनन्दके वे आगरण ठहरे लिये ही नहीं सकते, वे ही वे सम्पन्न हो जाते हैं, आनन्दमें रूपान्तरित हो जाते हैं।

गुरु, स्वामी, कला आदि सभी सम्पन्न भीमानन्दके साथ भक्तके हो सकते हैं। पर जो सम्पन्न इन सब सम्पन्नकी अपने अंदर समाविष्ट कर लेता और इन सबको एक ही देता है वह प्रेमी और प्रियतमका सम्पन्न है। गुरु और मार्गदर्शकके रूपमें वे हमें जानकी और मे जाते हैं। उल्लेख वे ही हमारे अंदर विचारक और द्रष्टा बनते जाते हैं। इन अपने लिये लोचना और देखना छोड़ देते हैं, केवल वे ही जो कुछ हमारे लिये लोचना चाहते हैं लोचते हैं, वे ही जो कुछ हमारे लिये देखना चाहते हैं देखते हैं। सब गुरु प्रेमीमें पूर्णरूपेण परिवर्तित हो जाते हैं। स्वामीरूपमें उन्हें जानते हुए हम उनकी हृष्टके अनुसार उनकी प्रकर चलते हैं, जिस प्रकार तार गावककी अक्षुष्टके संकेतपर दूर निश्चयता है। कल बनना आत्मसमर्पण और समनकी उपहार मयस्वा ही है। परंतु यह एक सखी और प्रेमपूर्ण कल होना है और एक परिणाम यह होता है कि हमारी लक्ष्मी सम्पूर्ण प्रकृति ईश्वरकी दली बन जाती है, तथा अपने उदात्तपूर्ण शक्तमें हमें अनुभूत करती है। प्रयाद आनन्दके साथ मित्र अनुभव लिये वह वह सब करती है, जो वे हमसे करना चाहते हैं और वह सब करने करती है जो वे हमसे करने करना चाहते हैं। सर्वप्रकार जो कुछ वह करने करती है, वह प्रियतम लक्ष्मी ही भार है। कलरूपसे वे हमारे 'कल और लक्ष्मी' परामर्शदाता, सदाकर एवं राक्ष हैं। धनुर्भक्ति बचनेवाले धारणी बोद्धा हैं, जिनकी दक्ष्मी हमें हम प्रद करती हैं। वे सत्य हैं, हमारे पवीके मार्गदर्शक। इस सम्पन्नको जोड़कर हम एकएक उनकी अधिक निश्चय और पनिहण प्राप्त कर लेते हैं। वे हमारे लक्ष्मी और नित्य-सहचर हो जाते हैं। जीवनके लेखके लक्ष्मी। पर एक होनेपर भी अभी एक प्रकाश भेद रहता है।

भगवान्के साथ निश्चय सम्पन्न प्रियतम और प्रेमीता है। 'प्रियतम हमें बौद्ध पहुँच सकता, त्याग लक्ष्मी और हमपर बुद्धि हो सकता है—यद्यपि प्रतीत हो जाता है कि वह हमारे साथ विधानात् कर रहा है। पर फिर भी हमारा प्रेम उसके साथ स्थानी ही नहीं रहता, प्रत्युत इन विधीनमें वह बदलता है। इन सबके द्वारा भी वह प्रेमी हमारा साथ ही बना रहता है और जो कुछ भी वह करता है, वह सब हमें अन्तमें कर पाया है कि हमारी लक्ष्मी प्रेमी और सदावर्तनी ही हमारी आत्मपूर्णता और हमारे अंदर अपने आनन्दके लिये दिया। वे शिरो और अधिक समीपताकी ओर ही ले जाते हैं।' भगवान् हमारी लक्ष्मीका मात्र मित्र भी है—उत्तरक, रक्षक

एवं इमांश्च पादकपोरक^१ रूपते और गिरिधु भी^२, जो हमारी
हृदयके समुन्धर उत्पन्न होते और हम किन्हीं पादकपोरों
और बढ़ते हैं।^३ ये सब भाव प्रेमी भगवान् अपनाते हैं।^४

प्रेम या भक्तिके वर्णनका कोई कर्तावक विस्तार करे।
जीमन्दिन करते हैं कि विविध प्रेमके आनन्दकी सम्पूर्ण
प्राप्त एकदम और सम्पूर्ण धारवत् विविधवाका वर्णन करना

मानवीचारित भाषाके सिधे सम्भव ही नहीं है।^५

प्रेम और आनन्द सत्ताके अन्तिम शब्द हैं—रस्योके
रदस्य, गुह्यतम गुह्य।^६

ऐसी कोई चीज नहीं है, जो ईश्वरप्रेमीकी पहुँचके परे
हो अथवा जो उसके सिधे अन्वेष हो; क्योंकि वह दिव्य प्रेमी-
का प्रेमगण और प्रियतमकी माता है।^७

एक अलौकिक भक्त श्रीश्रीसिद्धिमाता

[भूमिका]

(केदार—महामहोपाध्याय डॉ० श्रीयोगीश्वर हरिदास बप्. ए., बी० डि०.)

कथमें जो छोटो-सा निबन्ध था रहा है, वह वर्तमान
दुगके एक विशिष्ट भक्तके जीवनका संक्षिप्त इतिहास है। किसी
कविने कहा है कि लोक-जीवनके अदृष्टकर्मों कितने सुगन्धित
रूप प्रकटित होते हैं, इसका पता बहुत ही कम लोगोंको
होता है। इस निबन्धमें जिस भक्तकी जीवन-कथा वर्णित है,
उनकी जन-सम्पत्तमें बहुतोंने नहीं पहचाना था; परंतु इस
कारणसे उनके महान् जीवनकी विविधतामें तनिक भी कमी
नहीं आयी। निबन्ध-लेखिका इस महान् जीवनके हृद्यन्त-
की वैराग्यमें तथा यज्ञभारमें प्रभावित करते भक्त-सम्पत्तमें
बन्धनवादी पात्र हो गयी हैं।^८

कोटहरी पादक उनके इस जीवनकी पिछा और आदर-
से बहुत कुछ अवगत हो सकते हैं।

मुझे इन महिमाययी महाप्रभावा श्रीमत्मा दार्शन करते
तथा बहुत दिनोंतक उनका सन्मन्त्र करनेका लोभाग्र प्राप्त
हुआ था। उनके सन्मन्त्रमें मानी व्यापित पात्रा, संश्लि-
कमें होनेर भी, स्पष्टभाष्यमें उपर्युक्त पात्रकी भूमिकायें
मिने निरूपित की है। मायाजी अति उपकोटिनी लयिका
की—इसमें संदेह नहीं; तथा उन्होंने जिन्हीं भी प्राप्त की थी—
यह भी लय बल है। तपानि जगत्के अनेकों अनुसंधान

करनेवाले भक्तोंकी भी उनका पता न था। वे गुप्त थीं,
और गुप्त रहना ही पसंद करती थीं। अपना प्रकार
करना अथवा जगत्में अपनी ख्याति फैलाना उनके
आदर्शके प्रतिकूल था। साधन-जीवनके प्रारम्भमें उन्होंने
जिस महान् लक्ष्यकी खामने रास्तर अग्रसर होनेकी
चेष्टा की थी, सिद्ध-जीवनकी समाप्तिमें उनी महान्
लक्ष्यमें स्थिति प्राप्त की थी। आत्म-लक्षणात्तर तथा भगवत्-
साक्षात्कारके निरा समुन्धके सिधे अन्य कुछ भी प्राप्तीय
नहीं—इस बातको वे अपने जीवनके द्वारा साक्ष्यमें
प्रदर्शित कर गयी हैं। सरल भाष्ये भगवद्की ओर लक्ष
रखकर सत्तेवर भगवत् भक्त्या योगधेन बदन करते
हैं और सारा अभाव दूर कर देते हैं।

मालावीरो लघु-नष्ट करनेका अक्षर नहीं मिलता था,
परंतु फिर भी भगवद्की इच्छा वह अभय अपने अंत दूर
हो गया था। जगत्की प्रभाके अनुत्तर तथा लक्ष्यर धर्म
बुद्धिकी प्रकाशमें जो कुछ ब्रह्मा बर्णन था, उसे उन्होंने लिखा
था। उनके सार भगवद्की अनुसंधर्मा ब्रह्म दूर और
उपनि उनको पूर्ण आत्म-सर्वान् लक्ष्य प्रदर्शित किया।
जिन्हें शेष था लक्ष्मी लक्ष्य उनको नहीं प्राप्त बनी
पड़ी। पर जन्म तथा भक्ति-लक्ष्य की भी रहना समर्थ
छिन्न न था। उनको लक्ष्मी भक्ति-लक्ष्यके द्वारा लक्ष्य
उपदेश प्राप्त हो।^९

ये इन अक्षर योगबन्दी लक्ष्य में ली थी, लक्ष्य
योग्य जो लक्ष्य बल है तथा मनकी जो प्राप्त बल है,
वह उनको प्राप्त थी। उनका जन्म पुण्यो निदान न थी।
यदि लक्ष्यर हैनिक लक्ष्यकी लक्ष्यमें लक्ष्य

१. 'पादकपोरक' (देवता और दिती), श्रीमत्-
पादकपोर प्रणीत, महाभारतपादक श्रीयोगीश्वर हरिदास, बप्. ए.,
डि० डि०. द्वारा लिखित हरिदास । मूल—(देवता)
का हल, तथा (दिती) की हल का हल ।

दोनों प्रणीतक मन्त्र-पादक—

श्रीमत्पादकपादक ।

(१९ वं. लक्ष्य लक्ष्य, लक्ष्य)

सचाहे निरुद्धनीं लयी भूमिका उनको दृष्टिगोचर हो गयी थी। ये बाह्य उपायनाके समय देव-देवीकी आपत्त-मूर्ति का दर्शन कर सक्ती थीं। परंतु अपने हृदयमें उन्हें जो परम प्राप्ति का आभास और संकेत प्राप्त हुआ था। उसको पानेके बाद इस क्षणिकत्वमें स्तब्ध होना उनके विषे सम्भव नहीं रहा। उनके जीवनमें जिन प्रकार एक अन्धकारवैशेष्य था। उसी प्रकार उनके देह का भी एक वैशिष्ट्य था। जिसके फलस्वरूप देह इतना पवित्र हो गया था कि वह भगवत्स्वरूपके प्रतिनिधित्व होनेके एक अद्भुत द्वारके रूपमें परिगणित हो गया था। स्वच्छ देहके ऊपर वैपुल्य छत्रके पुच्छ नन्दा प्रकारके दिव्यरूप, चरण-कमल, बानी, उपदेय, मन्त्र, बीज, गायत्री आदि प्रकाशित होये थे। वह सारी प्रकाशित बाणी साहित्यकी एक अनुसनीय सम्पत्ति है। उसमें भक्ति-साधनाके समस्त मार्ग उद्यम ढंगसे वर्णित हैं। यह वर्णन प्रायश्चित्त और मयुर भावमें प्रकाशित हुआ था। इस व्यासामेरी बाणी-से जगत्के अनेक साधक अन्धकारमें गन्तव्य पथका रूप देस सकते हैं। यद्यपि माताजीके द्वारा प्रदर्शित पथ भक्ति-पथके विषय और कुछ नहीं हैं। क्योंकि भक्त ही उसका प्राप्त है। तथापि इस मार्गपर चलने-वालेके लिये शूल और महाशूल विस्तृत उपरिचित नहीं रहते। श्रीभगवान् गोविन्द मूर्तिमें प्रकट होकर उनको समयानुसार पथ-निर्देश करते हुए, उपदेय दिया करते थे। तथा क्रमशः हैतुमिसे अंतर्भूमिमें आकर्षण करते थे। कुण्डलिनीको जगद्गुरु मन्त्रवर्ती हृदय-पथमें उन्मूलक संघालित करनेसे दिव्य-व्यक्तिका निम्न संपादन अतिशय आसने ही ही जाना है। इसके बाद मुरंग ही ब्रह्मद प्रकाशित होता है। निरुद्धनी, मित्त-निधय, महासिद्ध—ये सब ब्रह्मसाधनाकारके पूर्वकी अवस्थाएँ हैं।

ब्रह्म-साधनाकारके बाद माताजीने पूर्णब्रह्म और परब्रह्म का साक्षात्कार करके महात्म्य अस्त्वामे प्रवेश किया; और महायन्त्र का भेद करनेके पार परिपूर्ण ब्रह्मत्वसामे

श्रीसिद्धिमाताका जीवन-वृत्तान्त

(केन्द्रित—जीवन्मुक्ता देवी)

जिन अतीव्र भक्तों के पवित्र जीवन की कथा लिखनेके लिये मैं उपाय हुई हैं और जो भक्तमण्डलमें निदिमानाके नामसे परिचित हैं। उन्होंने प्रायः पौनः पुनः ३२ कार्योत्त काशीवासी करके कार्योत्तमें ही मायदेह का त्याग किया था। उनका पूर्णब्रह्म का नाम था—मातापतीदेवी।

पञ्चनकर उन्हेंने आत्म-सिद्धि प्राप्त की। तब उन्हें सारस्वत साक्षात्कार हुआ। यहाँ माताजी कहा करती थीं कि पारम परम साक्षात्कार करके अन्तमें अपने प्रवेश करना—यही पारम-जीवनका परम स्वरूप है। ये निराशर थीं; उन्होंने परिश्रम और साधुभौका नञ्ज भी निवेश नहीं किया था। उन्होंने भगवान्के परमस्वरूप भीतरसे ही ज्ञान और भक्तिका परम विप्ल प्राप्त किया था। यह बुद्धिका व्यापार नहीं है। अरिष्ट आत्म-की स्वाभाविक सृष्टि और साधनाके फलस्वरूप श्रीभगवान्के अनुग्रहसे उन्होंने एक ऐसी अद्भुत अवस्था प्राप्त की थी कि समस्त विषय और गोतीरुपाय समय-समयपर उनके देहमें आधिक्यरूपमें दृष्टि हो उठते थे। मन्त्र, बीज, ज्ञान, देव-देवी, वायु, नाम, प्रकारके उपदेय आदि श्रोत्रिण आकार ग्रहणकर देहमें प्रकटित होते थे। सुख-दुःख भय मातृके पथ उपस्थित होनेपर वह देह भी पात्र था। उनके भयमें कोई-कोई विचार उभय अवस्थाको प्राप्त हो चुके हैं।

श्रीजीमाताजीके साधन की बात स्पष्टरूपमें भक्ति-मार्ग कहकर ही वर्णित होने योग्य है; परंतु इस मार्गमें ज्ञान और विज्ञानकी भी स्थान है। वह पदमे ही कहा जा चुका है। ये अपने साधनक्रमकी जिन भागमें प्रकट करती थीं, पर यद्यपि ठीक-ठीक साम्प्रतिक परिभाषाके अनुरूप नहीं होती थीं, फिर भी साधनेके किनी विधानके साथ उक्त विरोध नहीं था। प्रवेश साधन, साधोद विद्या प्राप्त न होनेपर, अन्ती अन्तीके अनुभूतिको व्यक्तिगत भागमें ही प्रकट करता है। साधोद विद्वान् लोग उनका साधने साथ समन्वय कर ले ताते हैं।

वर्तमान जगत्में इन प्रजाके एकत्रित, स्थायी साधन बहुत कम हैं और जो लोग इन साधनके पारम अन्तर होकर पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन ही संख्या में अति विरल है। मेरा विश्वास है कि श्रीजीमाताजी इन सभी विरल साधन मण्डलीमें ही उच्च स्थान पर आसीन थीं।

ब्रह्मदेव (पारम पूर्ण-साक्षात्कार) अनन्त यत्न (केन्द्र) ब्रह्मदेवके अन्तर्गत नगर के लिये जिनमें मरिचपुर नाम निगनी प्रमत्तपुर ब्रह्मदेव का ही धर्मकी रचना हुई है देवीके मार्गमें श्रीजीमाताजीने ब्रह्मदेव के मार्ग पर निराला विषयके अन्तर्गत मरिचपुर नाम के अनुग्रहः

१११२ (वैशाख) संवत्के भाव्यमासकी शुक्लपक्षी, मङ्गल-
पक्षी अन्य ग्रहण किया था ।

मौक्त शुभ नाम था 'आस्थापनी' । पुकारनेका नाम था
मुञ्जिनी । लन्दनकर उनकी माता उनकी आदर्शपूर्ण 'गुण-
वाला' कहकर पुकारती थी । 'मौक्त' माता एक चर्मसीला
धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी । वे प्रतिदिन नियमित पूज-
पाठ किये बिना बस-ग्रहण नहीं करती थी । उनकी पूजाके
आसोबानमें जिन फूलोंकी आवश्यकता होती, माँ वे सब खुद
दिया करती थी । उक्त समय मौक्त आधु पार करती थी ।
एक दिन मने अपनी मातासे कहा—'माँ ! तुम जो पूजा
करती हो, उसका मन्त्र मुझे सिखा दो; मैं भी पूजा करूँगी ।'
उनकी माताने उनकी बारम्बार मना करते हुए कहा—'तुम
बन्धी हो, अभी तुम्हारा पूजा करनेका समय नहीं हुआ ।'
मने उनकी बातों पर ध्यान न देकर बारम्बार आग्रह करना
शुरू किया । बाध्य होकर माताने उनकी 'गाम-मन्त्र' का
उपदेश दिया । इस मन्त्रको प्राप्त करके माँ उसका निरन्तर
कर करने लगी । मुझे है कि आठ ही वर्षकी अवस्थामें
मौक्त की भाग्यवान् रामचन्द्रका लालन दारुण प्राप्त हुआ था ।
वे हीउपस्थे ही लालनदायिक मेरु-आवृत्ते हुए थी । सभी
देवतामौक्त के सम्भावते भक्ति करती थी और किसीमें
उनका चिह्न पशुपात नहीं था । उनको जैसे भोग्यमन्त्रका
दारुण प्राप्त हुआ, वैधे ही श्रीभीष्मदम्बाका दारुण भी पदा-
धिक बार प्राप्त हुआ था ।

श्रीभीष्मने कहा था कि जब उनकी अवस्था दस-व्यारह
वर्षकी थी, उक्त समय एक अद्भुत घटना घटी थी । उनके
गर्भमें देवचरण भद्राचार्य नामके एक दक्षिण ब्राह्मण बाध
करते थे । वे मंडि कपड़े धारिके शिष्य थे । वे माँ काटकीके
भक्त थे । प्रतिदिन संज्ञा करनेके लिये दैतनेर करतक
माँ काटकीका दारुण नहीं था करते, तबतक आगन्ते नहीं उठते ।
एक दिन आगन्तर बैठकर उन्होंने देखा कि माँ वाली
उनकी ओर पीठ करके पड़ी हैं । उन्होंने समझ लिया कि यह
किसी मन्त्र भगवान् की लालन है और परसे लपटो बह
दिया कि अब पढ़ा है उनकी आधु पूर्ण हो गयी है ।
उन्हे कुछ दिनों बाद ही वे देवसे आगन्त होकर मृग-
ध्याना लगे गये । मृगुदे दिन श्रीभीष्मों उनसे पाके पाहर
गयी थी । परों उन्होंने देखा कि माँ काटकी येदामसे भट
धिरवारे वेगति ह्पर-उपर दीर्घ रही हैं । कुछ देरके बाद
वे मंडि पात आकर मनी उनकी लपट करके लगी—'मने
बहुत पैदा थी, पर क्या न लगी ।'

यद्यपनसे ही मौक्त भाव और ही दंगता था । वे लकी-
खेलियेको लेकर साधारण दंगके खेल नहीं खेल सकती थी ।
जब खेल खेलती, तब पूजा-पाठ तथा ठाकुरकी भोग लगाने
आदिके खेल ही खेलती थी । किसी मन्दिरमें या अन्य किसी
स्थलमें किसीको पूजापाठ करते देखती तो माँ वहाँ आकर
पुचचाप बैठकर तन्मय होकर पूजा आदि देलती ।

अस्य वयनमें ही श्रीभीष्मोंका विवाह पड़ोस जनपदके
अन्तर्गत ब्राह्मणशांतिवाली स्व० गिरिधरचन्द्र मुण्डेयगणसे
पुत्र स्व० कृष्णदेवचन्द्र मुण्डेयगणपाके साथ हो गया । विवाहके
बाद भी मौक्त प्रवृत्तिमें अपना उनकी जीवन पाठमें कोई
परिवर्तन नहीं दिलायी दिया । उनकी भक्ति, निष्ठा तथा
आचार पूर्वके समान ही अमुष्म रहे । उनके पतिदेव उक्त-
विष्मभात न होनेपर भी सदापर, चिन्तरी, अग्रजानुष्मणी
तथा महान् कथारि थे । यदि कहें कि चिराइनमें वे एक
प्रकारके किरास्ता थे तो असुक्ति न होगी । अतएव मौक्त
पारिवारिक जीवन लम्पलधर्मीक धार्मिके साथ पीत । उनमें
बाधकावृत्ते ही विरा-शुद्धा नहीं थी । अतएव उनका जीवन
साधारण परलपके जीवनके समान न था । तयारी उन्हें कभी
किसी लंछनिक अवस्था पारिवारिक कर्तव्यते व्युत्त होते नहीं
देला गया । उनके चिन्तनकी गति स्वभावतः अन्तर्मुखी थी,
अतएव वे बहुधा मन्त्र-करणसे ही वाणी अपना रिश्त
उपदेश प्राप्त करती थी । विवाहके पश्चात् पतिव्रती होनेने
अपने मुष्मुरते दीक्षा ग्रहण की । मौक्त जिस स्वभावतः
ही उन्मुक्त था । अर मुष्मुरतेके प्रभावसे तथा मने आग्र-
की लीनतासे वह और भी निरप और अन्तर्मुख होने लग्य ।
कुछ दिनोंके बाद ठाकुरने महत् होकर दीक्षाके मन्त्रको
बल दिया । माँ ठाकुरके द्वारा मन्त्र पाहर बहुत आनन्दित
हुई तथा शिष्य उलाहके साथ उक्त मन्त्रका निरन्तर जन
करने लगी ।

१११४ (वैशाख) लन्थे श्रीभीष्मों मने रिता, माता
और लामकी साथ काटकीधर्म कपारी और वे लोग
मगल्लगुण्ड शुद्धादेएक परमें टहरे । उन परमें वे गिरिधर
दिन रहे । लम्हा ठीक पाह मदी है । परों लकी ही उनके
रिश्त रोमाञ्च होकर मगल्लगुण्ड भगवान् मने हो गये ।
तब वे उक्त मगल्लगुण्ड छोड़कर अन्य किसी परमें लगे-
मने उदित ही उडे—'परोंतक कि मगल्लगुण्ड भी है । माता और
एक भादमी मुने मने बहर परग गया । उनके मने मने
निहट लकी हुई—'लम्हा परमें मुनेमने न आ लगे ।'

करने लगीं, तब मैंने कहा—‘ये लेकर मैं क्या करूँगी ! यह सब यहीं रहने दीजिये ।’ यह सब घटना कोई देख रहा है या नहीं—यह जाननेके लिये मैंने पीछेकी ओर दृष्टि घुमायी और फिर सब देखीकी ओर देखनेके लिये दृष्टि झेप्यी, तब देखती क्या है कि देखी अदृश्य हो गयी है । उनको फिर वे वहाँ न देख सकीं ।

मैं एक दिन पद्मपद्मि योगिनीके मन्दिरमें दर्शन करनेके लिये गयीं । वे धामने खड़ी होकर माँका दर्शन करने लगीं । उसी समय चौखड़ी मैं हिंदीमें माँके साथ बातें करने लगीं । परममें केपीमाचब भट्टाचार्य पूजा करते थे । मैंने उनसे पूछा कि स्वौचद्वी मैंने हिंदीमें जो बातें की हैं, उन्हें क्या आपने सुना !’ भट्टाचार्य महाशय माँकी ओर देखकर और भनका मान समझकर अवाक हो गये; और फिर पीछे माँके पोछे—‘माँ ! हमारे समान मेरा भाग्य कहाँ है, जो मैं चौखड़ी माँकी बात सुन पाऊँगा !’ वे माँको ‘धन्य-धन्य’ करने लगे ।

एक दिन मैं गङ्गा-स्नानके बाद गङ्गाके तटपर बैठकर सदाकी तरह मिट्टी लेकर पिन्दी बनाकर मृन्मय शिवकी अर्चना करने लगीं । स्नानपूर्वक एकप्रभावसे अर्चना करते-करते अचानक उन्होंने देखा कि धामने उन मृन्मय शिवने उन्नयल सुवर्णमय आकार धारण कर लिया है । यह दर्शन करके वे केवल किसित ही नहीं हुईं, अपितु इस दर्शनसे और एक गम्भीर-तर रहस्यमय दर्शनका वीभाष्य उनको प्राप्त हुआ । उन्होंने देखा कि केवल वे पार्विण शिव ही स्वर्णमय हो गये हैं, ऐसी बात नहीं है; सारा-का-सारा काशीधाम ही उनके धामने माने एक सुवर्णमय पुरीके रूपमें प्रतिभाव होने लगा । मैंने प्रत्यक्ष देखा कि यह शिवनगरी हिरण्यम ज्योति-हार निर्मित है। यहाँ जो देव-देवी प्रतिष्ठित हैं, सभी नित्य-जाग्रत और चैतन्यमय हैं । वे सभी बातें करते हैं तथा जीवित मनुष्यके समान स्वेच्छानुसार हसर-उपर चरते-चिरते हैं । यह सुवर्णमय काशीदर्शन माँके ध्यान-जीवनका एक आश्चर्यमय अनुभव था । ज्योतिर्मय काशीका वयार्ण स्वरूप और अवलान, विषयेभरके द्वारा मुमुर्षु जीवके दक्षिण कर्णमें तारक ब्रह्मका उपदेश, काशीधाममें अन्तर्भवके द्वारा दम्भजनकी स्पष्टता तथा काशीधारी माँ अपरपूर्वाकी महिमा हिन्दू-शास्त्रोंमें, विशेषतः काशीसंस्कृत आदि ग्रन्थोंमें प्रसिद्ध है । मैंने कहा था कि उन्होंने ये सब तत्त्व स्वयं प्रत्यक्ष किये थे । उन्होंने अपनी आँखों देखा था कि

काशी स्वर्णमयी है तथा शिवके त्रिशूलके ऊपर स्थित है । मणिकर्मिकामें सोनेका घाट तथा अर्द्धचन्द्राकृत गङ्गा हैं । महायोगी काशीपति विष्णुनाथ गुरुस्वामें मणिकर्मिकामें उरविष्ट होकर काशीमें मृत्युको प्राप्त हुए जीवोंको तारक ब्रह्मका नाम सुनाते हैं ।

इस प्रकार निरन्तर नाना प्रकारके दर्शन होते थे । करनेकी आवश्यकता नहीं कि ये सब बाह्य दर्शन थे । परंतु उसी समय साधनाके क्रम-विकासके नियमके अनुसार माँ स्वभावतः नाना प्रकारके अद्वैतिक दर्शन प्राप्त करती थीं । वे प्रतिदिन विभिन्न अनेकों देव-देवियोंके दर्शन करनेके लिये निकलतीं तथा नाना स्थानोंमें, नाना समय देव-देवियोंके प्रत्यक्ष दर्शन करके ध्यानस्थ हो जातीं तथा कभी-कभी गम्भीर तन्मयताके कम्पलरूप समाधिस्थ हो जातीं ।

इसके बाद माँका अन्तर्मुखी भाव क्रमशः बढ़ने लगा । पहले जैसे-वे प्रतिदिन देवमन्दिरोंमें जाकर दर्शन करनेके लिये व्याकुल रहतीं; उनका यह भाव अथ क्रमशः घटने लगा । उनको यह व्याकुलता देखकर भगवान्ने उनको अच्छी तरह समझा दिया कि ये सब दर्शन बाहरी दर्शन हैं; स्वतंत्रिक दर्शन नहीं हैं । स्वातंत्रिक दर्शन करनेके लिये चित और इन्द्रिय-बुद्धिको बाहरसे प्रत्याहृत करके भीतर एकत्र करना पड़ता है । इसके बिना चैतन्यमयी शक्तिका वयार्ण विकास नहीं हो सकता । बलुनः इसके बादवे ही धीरे-धीरे उनकी मन्दिर-दर्शनकी आकाङ्क्षा कम होने लगी और वे अशिकांश समय घरमें अपने आसनपर ही बैठकर जप-पूजा आदि ध्यान करने लगीं ।

इसके बाद दीर्घकालक एक आमनन एवंचित होकर बैठे-बैठे उनसे प्रत्यक्ष समाधि-अवस्थाका उदय होने लगा । तब इस प्रकार माँ सोल्ह पंटे, बीस पंटे—दरौनक कि चार-चार, पौन-पौन दिनोत्तर एक आमनन बैठी रहतीं । माँकी यह समाधि-अवस्था क्रमशः अधिकतर गाढ़ होने लगी तथा बाहरका दर्शन एकपारसी बंद हो गया । इसी समय माँके लगनी सर्दी-खाँसीसे आक्रमण हो गये और कुछ दिन रोग-यन्त्रण भोगनेके बाद उन्होंने ‘काशीधाम’ किता । उन समय दो-म-काल, सम्भवतः रव-यायाका दिन था ।

मैं जब भेषपुराके मकानमें रहती थीं, तब भगवान्ने उनकी समाधि भ्रम कर दी और कहा—‘जब मैंने हजानेकी आवश्यकता नहीं है ।’ इसके बाद फिर उनकी समाधि नहीं लगी ।

माने इस दीर्घकालीन साधनानुष्ठानमें कितना वैदिक कष्ट उठाया तथा बुझकर साधनाम्यास किया। उनही कष्टना साधकोंके जीवनके इतिहासमें भी दुर्लभ है। वेदकी देख-रेख रचना और उधे मातम पहुँचाना तो दूर रहा, साधारणरूपमें भी देह-रक्षाके लिये जो निराला आवश्यक था। उनही भी वे ठोकरा करती थीं। वे निर्दिष्ट स्थानमें एकान्तमें बैठकर एकनिश्चयनसे अनन्य विचारे दिन-पर-दिन व्यतीत कर देती। वे किसीने कोई साधा भी नहीं करती थीं। मार्गना करना तो दूर रहा। उनका शरीरक कष्ट नीमाको अतिक्रम कर उठा। इसके भगवान् भी विचलित हो उठे। मैं अब दरदुर्भागमें थी, तब एक दिन भगवान्ने तीन बार मिहमें डोकर सातकर चाप्यहास मौकी भाव-रुमाधिदो भद्र कर दिया एवं कहा—और कितना कष्ट उठाओगी ?

मैं साधनाके समय नाना प्रकारकी अपसामाधिको धार कर गयी थी। कभी भीकृष्णके दर्शन प्राप्तकर एकाग्रित आनन्दमें विगलित होकर कमय हो जाती और उनके साथ साक्षात् वस्तुवीत करती। मैं तो उगले मुग्ध हो जाती, परंतु भगवान् उनको वाचन कर देते और कहते—एक आनन्दमें भूयसा भव, यह भी कुछ नहीं है।

अब मौकी निरुत्थान रुमाधि उदित हुई, उस उन्होंने समझा कि यह एक उत्तम आत्मा है, निमलरूपके समस्त आकर्षणमें मुक्त हुए बिना यह आत्मा प्राप्त नहीं होती। परंतु भगवान्ना आदर्श बहुत ऊँचा था। हस्तिने उन्होंने मौकी हस्त भी मुग्ध होने गयी दिया, और बोले—एक तो कुछ नहीं है, मागे यही।

अने जो तब साधनामें की थी। प्रयागः वे ही गुरुद्वय मौल्य कागमद करके पत्नीरूपमें बाहर निकलने लगे। पहले भीमर, फिर देवप्रभोकी मूर्तियों, मन्त्र-नम और बीज तथा गायत्री मन्त्रके साथ उनकी मूर्ति उभरने लगी। पहले वे मूर्तियों परहातनेमें नहीं भाती थीं। तब उन तब मूर्तियोंके नाम एवं बीज मन्त्रों पर प्रवृत्ति होने लगे। अंतर्गत पाद-पथ निकलने लगे। वे तब प्रभु होकर कुछ भाव उपलब्ध निजान हो करने में। इन तब अर्पण और मूर्तियोंका नेत्र हस्ता धार होना था कि तब देवनेके ही अंतर्गते हस्तका बाध मिले कष्ट। मूर्तियों पर प्रवृत्ति होनेके समय हिन्दी हुई दिव्यरी देते और उनके कर भी दिव्यी पड़ती थी। की-की मूर्तियों कि बाहर करके निकलती थीं।

मौल्य हरद-भागके मन्त्रमें मानेके पहले ११४० (द्विगुण) कालके आश्विन मासकी महाद्वयीके दिन भगवान्की मूर्ति लीकामें प्रवेश हुआ। तीन वर्षक भयान् ११४० (द्विगुण) कालके मगहन मासगी चतुर्थी तिथिकर देह लीकामें निरपठिता भावसे सम्मिलित रही।

इस समय महात्मा तेलङ्ग नाम्नी महाराज, कर्णों होकरके पुत्र अक्षतामा, पुष्यस्य मुनि, भगवान् बुद्धदेव, महाप्रभु चैतन्यदेव, परमहंस रामकृष्ण, महात्म निमलरूप गोलासी, भागवान् चक्रतनय, भक्तपुत्र तथा प्रह्लाद, मार्ति बुद्धरुद्रि, भागवान् व्यासदेव, भगवान् लक्ष्मी, होयरोके साथ चौको पादपत्र, अर्जुनके साथ बीजलक्ष, महाकुनि प्रह्लाद आदि अनेकों महापुरुष और देवता आकर मौकी हस्त देते थे तथा उनके साथ वार्तापर करते थे।

माने अब प्रथम प्रवेश किया, तब दाहिने-गांव एक यत्र उठा। मन्त्रमन्त्र पंचिकर होकर स्वयं मुचोधि होने लगे। देव देवियों निरुन्मूलनमें मौकी साथ साथ बन्धे लगीं।

मौकी वसिष्ठविद्या रहल मानवीय भावमें समानता सम्भव नहीं है। वे प्रत्यक्ष देता और समानकर्मों की कि समस्त विषय उनके अन्तर्गत है। अब जान करती। तब देखती कि उनके मानके साथ-साथ समस्त विषय ज्ञान हो गया। भोगके समय उस को भीम महान करती, तब देवता कि चारों ओर कीटि-कीटि मुत्र भीम महान कर रहे हैं। उस मौ जान करती। तब उनकी प्रत्यक्ष मुत्र पदमा कि उनके अपने कण्ठके साथ-साथ कीटि-कीटि कण्ठ एक ही स्वर संग्रह हो रहे हैं। तब वे अन्तर्गत बैठकर दिव्यी ता रर अन्तर्भव करती कि मनो लक्ष विषय उनके साथ हल रहा है। तब वे आग प्रदान लीकरी और तीव्रगी थीं। उस उनका मन मानो अनन्तके दीर्घमें रहता था और अनन्तके साथ ही ता-तापकर आश्वी किया चमकी थी।

एक दिन मौकी आगणके प्रवृत्ति उनके कर भुजि फिरी—मैं हूँ, जीने दे और अनित्य है।

११४१ (द्विगुण) नामकी मार्गशीर्ष चतुर्थीके दिन मौकी महाद्वयी हुई। एगके बाद उनकी पूर्णव्रत और वाचनकी मन्त्रा चमकी लगी। यह ११४२ (द्विगुण) नामके द्विगुण मासक चमकी लगी। इसके बाद ११४३ (द्विगुण) नामके मार्गशीर्ष मासकी अष्टमि तिथिको मा महाद्वयीका भेदन करने परीत महाद्वयीतिथि प्राप्त कर गयी। महाद्वयीका भेदन करनेके समय मौकी पूर्णव्रतकी तब मूर्तियों प्रवृत्तलमें लगे

एष विदा ज्ञेनेके ज्ञेये प्रस्तुत हुई थीं। उनमें कीट, पतङ्ग, पशु, पक्षी, मानव—सभी थे। इसके बाद परमपदका उद्घाटन हुआ।

मैं पहले कुछ स्थिती-अवस्थाएँ रूप जिज्ञा प्राप्त करके, क्रमशः हिमके गाय शक्तिका मिश्रण, आत्मदर्शन, महाभिष्टन, महा-धन्यतास्था, मिष्टन-सिद्धि, नित्यबोध, ब्रह्मावस्था, पूर्णब्रह्मावस्था, परिपूर्णब्रह्मावस्था, अन्त एव महाज्ञानके स्वकर्मका निर्णय,

गोष्ठिक-वैकुण्ठशक्ति प्राप्ति, निर्वाण, परमपद या परात्मिकी अवस्था प्राप्त करनेके बाद १९५० (बैंगल) संवत्के १२ वें वैशाखको सोमवारके दिन इस मर-देहका त्याग करके स्वधाममें चली गयीं। देह-त्याग करनेके समय मौखी आपु प्रायः ५४ वर्षकी थी। उन्होंने ११ वर्षतक (अर्थात् १९१४ (बैंगल) संवत्के १९४६ (बैंगल) संवत्तक) काशीमें साधना की थी।

स्वामी श्रीदयानन्द और भक्ति

(केवल—जीवनचरित्र)

(१) स्वामी श्रीदयानन्दवरखलीजी महाराजने जिन भक्ति-रस-परिपूर्ण ग्रन्थकी रचना संवत् १९३२ की वैश्व सुदि १० के दिन की, उस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ-रसका नाम है 'आत्मोभिमनय'। इसकी भूमिकामें स्वामीजी लिखते हैं—'मो नर इस संसारमें 'प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे परमात्माको स्वीकार करता है, वही ज्ञान अतीव भाग्यशाली है। वह मनुष्य दुर्लभसे कृपकर परमानन्द परमात्मको प्राप्त होता है।' इस ग्रन्थमें मनुष्योंके ईश्वरका कनकलक्ष्म भक्ति, धर्मनिष्ठा, व्यवहारशुद्धि इत्यादि प्रयोजन सिद्ध होंगे। श्रीस्वामीजी महाराजने वेद-संग्रहमें गहरे गोष्ठे छत्रकर उल्लेख १०८ मोक्षी निकालकर अरमात्मके समान उन्हें मौखिक मात्मके रूपमें भक्तोंके ज्ञेये विरोधर उल्लेख पाठ करनेका आदेश किया है। इन प्राच्यग्रन्थोंको पढ़ने और करनेका किन्ना मल्लिक धर्ममें नहीं लगेगा। उन्हें पढ़िये और अपना जीवन स्वच्छ कीजिये।

स्वामी श्रीदयानन्दकी भक्ति-शक्तियाँ

(१) एक दिन एक भक्तने स्वामी दयानन्दसे पूछा—'क्यों महाराज! नाच-समायोंमें तो कभी रात नींद नहीं आती, प्रमु-कीर्तन और करार-कणोंमें आँखें बंद क्यों होने लगती हैं?' स्वामीजीने कहा—'प्रमु-कीर्तन और कथा स्वतन्त्रका विरोध है। उन्पर नींद न आयेगी तो और क्यों आयेगी! नाच-रंग कीर्तनी कैदीली और मुण्डरी लीन है, उसपर नींद क्यों?'।

(२) कलकत्तेमें भद्रिमन्त्र चरबीने योग-सामकी सिधि पूछनेपर आने कहा—'अप्यलीको कहिये कि तीन

पक्षी रात रहते आत्मस त्यागकर उठ बैठे, मुँह-हाथ धोकर पछाछने बैठ स्वचित होकर गायत्रीका मन करे।'

(४) कासगंजमें स्वामीजी एक पहर रात रहे उठते और योगाभ्यासमें लग जाते। दो बड़ी दिन चढ़ जानेतक समाधिमें रहते। बाहर आते तब आँखें खल होतीं। फिर धीरे-धीरे आँखें बन्द होकर उठती लाली दूर करते।

(५) स्वामीजी मधुरसे आगर पधारे, तब वहाँ का मुन्दरखलजीके हाथमें उठे। वही योगाभ्यास चला करता था। देहनेवालेमें बल्लभा या कि स्वामी दयानन्दजी अठारह-अठारह बडे समाधिमें बैठे रहते।

(६) स्वामीजी एक बार प्रयाग पधारे तो परिश्रम मोटीलसजी दर्शनार्थ आये। बानवीत करते संभारा समय हो गया। स्वामीजीने कहा—'अप्यारा समय हो गया है। सब काम छोड़कर यह परमपद करना चाहिये। अन्त भी संभाले निशुन होकर ही पधारे।'

(७) प्रयागनिवासी बंगाली लखन भीमाधरचंद्र मुग-मुन्दरीके स्नेही थे। स्वामी दयानन्दके यहाँ पधारेपर माधवीभी एक दिन दयानन्द दरारमें पहुँचे। स्वामीजीने कलत्रसे उनका जीवन ही बन्ध गता, भव निर बाद-मुहूर्तमें संभल होने लगी। एक दिन उनके मित्र शम्भुपद प्रायः काज उठे तो बन् देगरे है कि माधवीका जन्म, कला, भद्रिरोज हो चुका है, और प्रभ वे लगे हुए लाली कर कर रहे हैं। कनकिलर बाल बन्ने आधारेन पूछा—'आधारा, लगे होकर लाली-कर करने?' 'क्या हो?'—'अन्त! यह मुन्दर दयानन्दका अन्त है कि है मित्र दन्त

एक मरस गावगीरन जय किया करे । इतने मेरे पूर्वज
हुम्मतोंका मत नष्ट हो जायगा ।'

(८) जिन दिनों महापुरुष केतुमें थे, गावगीरन विशेष
उत्सव दिया करते । आर भक्तजनोंमें पूछते—गावगीर जन्तो
हो !' इतना ही नहीं, उन्हें स्वयं गावगीर मग्न कियाकर देते
थे। उसपर १००० का अट्ट स्थित देते, जिसका अभिप्राय यह
था कि दिनमें १००० गावगीरका जय किया करो ।

(९) जिन दिनों स्वामी दयानन्द मरठमें थे, एक दिन
विद्यावाचिकल बोवायदीने संघासक कर्नल आस्कट और
मैजम स्लेट्सकी भी स्वामीजीके दर्शनार्थ आये । वातावरणमें
कर्नल महोदयने कहा मेरी धर्मपत्नीको उद्देश है कि जी-
संकुचनार्थकीने एक मृत राजकी कायमें केते प्रवेश
किया ।' स्वामीजीने कहा—देखो, वचन में अपनेको उस
कोटिका योगी नहीं समझता, तब भी मैं अपनी सेवना शक्तिको
एक स्थानपर केन्द्रित कर सकता हूँ । उस भागके अतिरिक्त
मेरे शरीरमें आपकी कहीं सेवनाशक्ति नहीं मिलेगी । जब
हम समय मेरेकेत्या लक्षणयोगात्माकी ऐसा कर
सकता है, तब उस पदवीपर पहुँचे हुए योगी परकामा प्रवेश
कर सके—इसमें उद्देश क्यों !'

(१०) स्वामी दयानन्द भोजन करते समय उठकर
कुछ चीनों, कुछ आलोंके किये तथा कुछ भूमिकी घेंट भी करते
और कहा करते—'यहियेकरेव किये बिना भोजन करना पाप
है, ऐसा करनेवाले मालो मांछ लाते हैं । एक दिन पाप घेरे
पण्डित हरिचंद्रजीने कहा—'महापुरुष ! ऐसा न कहिये, यहाँ
तो कोई भी ऐसा नहीं करता ।' तब स्वामीजीने योगीके
सीतरे अन्त्यतः ११ वीं स्त्रीक पदकर अवश्य करते हुए कहा—
'महापुरुष अवश्यो करनेवाले भेद पुरुष तब पातोंसे दूर जाते
हैं किन्तु जो केवल करने के लिये पड़ते हैं, वे तो पाप ही
लाते हैं ।'

(११) हर सेपद आइमने एक दिन स्वामी दयानन्द-
सं कहा—'आरको और तब पातों तो समझमें आती हैं, मगर
इतनेमें पी-मामरी बरीरु बालमेंसे क्या छपता है ।'
भीस्वामीजी बोले—'स्वामी सेपद लटिक । आरके पातों किन्ने
आइमनोंका भोजन बनता है ।' लटकीवन बल्लभा ।'

सैयदने कहा । जो कभी हीमकी ओर देनेसे उठती हुन
भी आती है ।' हीमकी लुगलु केने न आने, समझते ।'
'यह, यही भेद है । अहिमें पुत्र और मुगलियन पदार्थ काटने
से रहम होकर बापुमें नेत्र जाते हैं, जिसके कारण दूरसे
रोगीकी निहृति होती और बापु दूर होती है । स्वामीजी
कहा ।' 'अथ श्रुति-महर्षि एवं राजा महापुरुष बहुत होन करे
और करते थे, तब आर्यावर्त देश रोगोंसे रहित और सुखी
पूर्ण था । अब भी होमका प्रचार हो तो देश ही हो जा ।'

(१२) बानपुरके ठाकुरदासने अपनी एक स्त्री
रखते हुए विवाह कर लिया था । एक दिन उसने स्वामी
दयानन्दजीसे कहा—'महापुरुष ! मुझे भी योगी मिले
बतलावें ।' स्वामीजीने कहा—'तुम एक विवाह और करलो,
फिर तुम्हारा योग ठीक हो जायगा ।'

(१३) जिन दिनों स्वामी दयानन्द भोजन करते
थे, उनके एक सेवक कृष्णराम ह्मण्डलको लव आने लव ।
स्वामीजी लवचार लकर उसके घर गये और उठकर पीछे
फिर अपने हाथोंसे दलने लगे । उठने हाथ लौटकर कहा—
'महापुरुष ! मैं इस योग्य नहीं हूँ ।' स्वामीजीने कहा—'कोई
बला नहीं, परस्पर लालसा करना अनुपपन्न कार्य है ।'

सेवा भक्तिका आवश्यक अङ्ग है

(१४) कलकत्तेके श्रीजबिनीदुमार दलने एक दिन
स्वामी दयानन्दसे पूछा—'जहाँ महापुरुष ! आरको कभी कामने
तो नहीं करता ।' गावगीर मुझसे श्रुति बोले—'काम । मैं
तो लका ही काममें लव रहता हूँ, मुझे कामकी बात समझ ही
नहीं पड़ती ।' उसरके उत्तेजित होकर दयानन्दने पूछा—'अथ
क्या हाइ-मालके बने हुए नहीं हैं ।' दयानन्द बोले—
'दयानन्द ! यहाँ कामके लिये अवकाश ही नहीं है ।' लालसा
यह है कि स्वामी दयानन्दका अहिंसात्मक मग्न प्रभु भक्ति और
लोकप्रणामकी विलास था । उनमें निहृद होनेपर वे मोह दयानन्द
के काममें लीन हो जाते । दयानन्दके मनमें यहिदमें किसी
भी मन्त्रिनंतरकारका लोचन था । जब है, प्रभु अन्तोके पद बन्द-
मुनिव विचारोंकी बलबलेश भी कारण नहीं होता । कामदंड
स्वामी दयानन्दका एक एक पद प्रभु भावार्थ प्रल पुर
आपदोंकी पूर्ति के लिये था ।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर और भक्ति

(केन्द्र — जीविमलहन्त्र विचारण)

(१)

प्रकृति देवी कन्दन करती है नित्य नव-नव लक्ष्मों विश्व-देवकी । पूजा करती हैं अपने प्राण-प्रियतमकी—ईषित-छमकी । मृदुके आलस्यके मार्गसे उनका यह अभिचार पल्लव है । अङ्गमें उनके कभी स्वामिछा शस्त्रकी हरितिमा है तो कभी नीलाकाशकी नीलमिमा । बिहंगोंकी कल काकलीमें प्रमेित होती है आरली-ज्वलिता फल-मुक्ते पूर्ण होता है पूष-का अर्घ्य । पुकारिणी प्रकृतिदेवीके बलःसात्पर भक्ति-गङ्गा निरन्तर प्रवाहित होती है ।

भक्त-निरुद्ध भक्ति । अभिमानकार भक्तिके पर्याय-शब्द बतलाते हैं—तेजा, प्रेम, अहं । प्रेम भी भक्तिका अंग बन जाता है । भक्ति और प्रेममें समान्यता विद्यमान है । 'महाराज' का कथन है—

अनन्यममता विष्णु ममता प्रेमसंगता ।

मछिरिबुध्वते वीष्मप्रह्वनोदबनारहै ॥

'अन्यके प्रति ममताका परित्याग' करते हुए भगवान्में जो प्रेमबुद्ध ममता होती है, उसीकी भीष्म, प्रह्वन, उदबन और नारदने भक्ति कहा है ।

'वैष्णवचरितानुत्' में भी इसी सिद्धान्तकी प्रतिष्ठा निशुनायी देती है—

छापन रुकि हस्ते छीर उदय । एन गद हस्ते तरे प्रेम नाभ कय ॥

प्रेमके सम्बन्धमें 'भाक्तिरामासुतसिन्धु' कहता है—

सम्यक्चुगितकान्ती समन्वयविशालहितः ।

भावः स एव साङ्गद्वयता कुबोः प्रेमा निगद्यते ॥

'अभिषे विव परित्यक्तपते क्षिण्य एव' कोमल हो जाता है तथा जो अत्यधिक ममतायुक्त है—इस प्रकारका भाव जब गद्ग हो जाता है, तब उठको सुषम प्रेम कहते हैं ।

प्रेम और भक्ति एक ही हृदयांगकी दो दिवारें हैं । इनमें उद्गम एक ही है ।

'प्रेम' कवि की मान्य-भूमि है । प्रेमकी साधना ही कवि-के जीवनकी साधना है । प्रेमके द्वारा ही आदिकविने मेरणा मल की धी मान्य-रचना की—उषित हुआ आदिवास्य । विष विरह-कातर कीन्वीके प्रति प्रेमने घोषार्त कर दिया कालीकिरी । जहाँ प्रेम होता है, वहीं सम-वेदना जागती है ।

पहले प्रेम होता है और पश्चात् वेदनाका बोध होता है । कपिका कीन्वीपर प्रेम था । इसी कारण उसके दुःखसे ये श्लोकप्रिय हुए । शोक परित्यक्त हो गया स्लोठमें—रामायणमें । प्रेम ही कामकी आत्मा है ।

काव्यसागरमा स पृथार्थक्या आदिबन्धेः पुता ।

छोच्छहन्त्रविद्योगोरथा शोकः इमेकत्वमागमः ॥

(पञ्चाङ्क १ । ५)

(२)

यह प्रेम—यह सलीम स्नेह एक बार अलीमके अन्वेगके छिने पल पड़ता है—असुरों लूमिं प्रवेद्य करना चाहता है । हृदयका विस्तार होता है । सीमाके भीतर उसे अब आनन्द नहीं मिछता । सीमाके भीतर मलीमकी पनेकी अभिषया जाग उठती है । यही है भगवती विराधा, इसीको भगवत्प्रेम कहते हैं । कविने कण्ठसे तब शाङ्कत हो उठता है—

सीमार माछे अलीम तुमि

बाबाभी आपन सुर,

जामार मये तीमार प्रकाश

तरी एव मधुर ।

जत बच, जत मने

कत गाने कत कन्दे—

जकप, तीमार कपि टनिय

जणे हरमुर ।

तेमाम जायज मिय होरे,

सहसि जप गुंन

मिचसमर होइ शरणे

छे खान हुं ।

तामात जामेन नाई तो छाप

अमर मरी पाम मे बाम,

एव से जामर जमुबरे

दुन रिदुर ।

—रवीन्द्रनाथ

भुव अलीम होकर गीमके भीतर अस्ता मुर बन्दे हो, इसीसे मेरे भीतर मुदमा प्रकाश रहता मधुर लगता है । छिने लगेम, छिने गन्योम, छिने गलनेम, छिने छनो-मै—दे अरुन । मुदरे कपी कीन्वीमें हृदय पुर जग उठता

क्यों है, उसे भक्ति ही देनी चाहिये, मुक्ति कदाहि नहीं ।'

वेगहीन रात, पूजाहीन दिन रबीन्द्रनाथको व्यथित करते हैं । वे गाते हैं—

ही रेखिछु मैंपु मरम माहार
रखिय गयन हुटी ।
बेर छि छया अदर भगवा
स्नान पान हुटी ।
पूजहीन दिन—लेखहीन रात
कब बार बार निरे गेठे नाच,
अर्थ कुसुम सोरे पर गेठे
मित्रन मित्रिने हूँ ।

(नीलम-वेषध, विद्या)

कन्तु ! मेरे अन्ध-करणमें अपने दोनों नेत्रोंको छुआकर क्या देल रहे हो ! क्या इसमें मेरे सारे स्वप्न, स्नान और बुद्धियोंको छामा कर दिया है ! नाथ ! पूजाहीन दिन और वेगबिहीन रात किसनी बार आणी और चली गयीं, और निम्न विनिममें वे कुसुम हाड़कर पड़ गये हैं, किन्तु मैं तुम्हें जम्हाई दे सकता था ।'

(३)

किन्ति गीति-ग्रन्थने रवीन्द्रनाथको विवका सर्वभेद कवि होनेका सम्मान प्रदान किया था; उसी ग्रन्थका यह प्रथम गीत है—

अपार नाथ नव करे दास्ये हे
तोगर वरन पूरन तरे
छात्र अर्चन हे भगवा
हुकमो कोकर अरे ।
मित्र कति गैर-जन,
मित्र कैर-ही करि जणमन,
अन्तरी शुभ बैरिवा बैरिया
कूरे मरि फेरे फेरे ।
अपार येन ना करि प्रचार
अपार सज्जन कवि,
तोगरि हठा हक पूर्ण
अपार जैनन माते ।

यदि हे तोगर वरन शान्ति,
पणमे तोगर परम शान्ति,
अपार आहार करिमा दीशयो

हृदय-पद-दरे ।

भगवन् ! अपनी वरणा-श्रुतिसे तबमें मेरे सिरको नच कर दो; मेरे सारे अहंकारको इन नयनोंके जलमें डूबा दो । मैं अपनेको गौरव प्रधान करने जाकर अपना केवल अपमान ही करता हूँ । मैं केवल अपनेको ही बेर-बेरकर प्रतिपक्ष करता फिरता हूँ । हे प्रभो ! अपने कमोंमें मैं अपना प्रचार न करूँ; मेरे जीवनमें तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो । मैं चाहता हूँ तुम्हारी वरम शान्ति; मैं चाहता हूँ प्राप्तमें तुम्हारी परम शान्ति । भगवन् ! मेरे हृदयकमल-बलमें मेरी आड़ लेकर हम उड़े हो चाहो ।'

केवल यह गान ही नहीं—यह सार ग्रन्थ ही भक्ति-सुषमसे परिपूर्ण है । इसका रस-मापुर्वं दुर्गम अन्ध्यात्म पथको सरस करता है—उस पुरुषको निकट छे जाता है । इसके आलोचने भक्तका हृदय-अन्धकार दूर हो जाता है । यह प्रियतमके सान्निध्यका अनुभव करता है । रवीन्द्रनाथके ये श्लेषा, गीतिमाध्य, गीतिका, गान, निवेद्य आदि ग्रन्थ भी भक्ति-सम्पत्तये समृद्ध हैं ।

१९१९ ई० में २७ मईको रवीन्द्रनाथने इंग्लैंडकी यात्रा की । उनके साथ पचस गीतिका अंग्रेजी अनुवाद था । श्रुतिपा सोमायदी ने इन गानोंको तथा अन्य कुछ गानोंको एकत्र करके गीतिकासिन्धुके नामसे प्रकाशित किया । इस ग्रन्थने रवीन्द्रनाथको समस्त योरपमें जेष्ठ कविके आसनपर प्रतिष्ठित कर दिया । गीतिकासिन्धु ही उन्हें 'नोबल पुरस्कार' प्राप्त हुआ ।

रवीन्द्र-साहित्यमें भक्ति-रसका अगुन वज्र-सत्र विकीर्ण हो रहा है । इसका पर्यन करनेसे, मयथा (योग उन्हें प्रतिमा-युक्त कहेंगे) इस भयसे डरकर इसकी विरक्त म्याख्या करनेसे रवीन्द्र-साहित्य पल्लु हो आसगा; प्राणहीन हो आसगा । रवीन्द्र-काम्य-चिन्तु-से कुछ अमृत-किन्तु आहरण करके 'कल्याण' के सम्मानार्थ पाठक-पाठिकाओंके अवयोजनार्थ उपस्थित दिने गये हैं ।

भगवद्भक्तोंके द्वारा परिस्थित समस्त रवीन्द्र-साहित्यकी आलोचना इस कन्तु ग्रन्थमें सम्भव नहीं है ।

दे। दुम्हारा और मेरा मित्र होनेपर सब भेद ख़ुब जाता है, सब मित्र-भागरकी तरफ़-झीझा आम्होसित हो उठती है। दुम्हारे प्रभावमें छाया नहीं है, यद् मेरे भीतर छरीर पालन करती है और मेरे अशुभसंघे वह मुन्दर निभुर हो जाती है।

अलीमके प्रति यह प्रेम—यह भगवद्रक्ति रवीन्द्रनाथके जीवनमें और काममें संपन्न परिणाम है। रवीन्द्र-काम्य-मन्दकिन्नी विश्व-देवताके यन्दना-संगीतमें मुलरित है। उन्होंने कहा है—

तैहारे आसि की चन्द्र तन
देर मानर बन्दे चारन,
भासीन रोई मिथारण
होर जग-भन्देरे।
कत कत हा मजन प्रण
हेसिरे पुगै, गण्ड जन—
पुन निरने कूरे छे प्रेम
दूष्टिरे मद्र कन दे।

(वेगविक)

चन्द्र और सूर्य उठती आसानी करते हैं, देव और मानव उठती चरम-बन्दना करते हैं। वह विश्वको धारण देनेवाला अपने ज्ञान-मन्दिरमें आसित है। कितने रात रात भर्त्ताके प्राण पुष्टि होकर देता रहे हैं, मान गा रहे हैं। एवम किरकोसे प्रेम लुप्त हो रहा है और मोहका कथन दृढ़ रहा है।

भक्त प्रायना करता है—ये हरि। असनात्मकाने मुक्तकी पथ-ज्ञान कर दिया है। तुम भक्तपल्लव हो, धारणा-गतकी तुम रखा करो। मैंने तुम्हारी धारण के ली है। तुम मेरे हृदय-भक्तकी दूर करो। हरिके निना तुमको कोई आशयवाला है नहीं। हरिके गुणगानमें जो हृदय हवीभूत नहीं होता, भीतुष्टी-दण्डने उठकी कुनिकाके ध्यान कहा है।

हरद गे बुगि सप्तम खे न द्रव हरिदुन पुन।
कबीरबगमिने गवा दे—

हसिरे तग मद्र र माँ। तेरी बना बन दनि जने ॥
गुप्त मानक करते हैं—

हरि निना रूँधे गुप्त निवारः।

गमदासजी करते हैं—

हरे प्रभु मर काया।

गोस्वामीजी करते हैं—

मरी आंगुल हरि दू मरै।

बंद मूठ हरे हीन नरै ॥

नामदेव महाप्राज्ञ करते हैं—

करे नामदेव इन हरि की मंत्र।

पद्मपुराणमें लिखा है—

येनादिनो हरिस्तेम तपितामि जगन्परि।

रज्यमित सन्तबन्धन जहमाः प्यासा हरिः।

भिक्षुने हरिकी पूजा की है, उसने शिरोहीन हो दृढ़ बन दिया। परास्वर जीन उगतर प्राण हो जाते हैं, उन्में अंगुल करने लगते हैं।

उली भक्तपल्लव हरिके उदरेपते रवीन्द्रनाथ मन्त्री ली निवेदन करते हैं—

हरि, लोपम दनि, संतोष वदको
भोषण भवने बह दे।
गहन सिमि नपनेर नीरे
सब सुनि मरि बह दे।
सरा मने हब कि करि कि करि
कसन कसिब कर-मिमाती।
कह मने मरी, कदि हरि हरि,
हरि निना केद कह दे।
नपनेर मद्र हने का निपद,
होमल सब केद मद्र-कसन।
है कदा मने कदि लम्प,
रेव आउ गुप्त हरे दे।

(गीतगोवन्द १०.११।)

हरि। मैं तुम्हें पुकारता हुआ संसारमें जकेम भी बरे कलमें रोइला हूँ। गहरा आन्धकार और नपनेमें मीर होनेके कारण लछा लोभ नहीं पा रहा हूँ। यहा भोषण हूँ—कसा कहे, कसा कहे। क्या मरै, क्या काज-नधि का आगयी। हनी भयंकर सर रा हूँ और हरि हरि पुकार रहा हूँ। हरि किन मेरा कोई नहीं है। मेरे नपनीय रा निपद नहीं होय। तुमको लभी भक्त-पल्लव कहते हैं, हनी आगयी निने आन्ध सन्तबन्धन निना दे और केपन हनेने क्या हुआ है।

भोषणने भक्ति भयंकर एक दिनेन ज्ञान प्राप्त निना दे। नया अतिशय अन्न है। नपने भक्ति प्रद होती है। भी-नपद नया निपको भक्ति मरान करने हैं। भक्तिगुण करत दे—

सम नामार-पदरी सम लोपदिकः मद्र।

मदिक-मने मद्रमन्त्र न पु सुनि। कदाकर ॥

यो ददा मेरा मद्र मेरा दे और देरी मद्र निने कदो

क्यों है, उसे भक्ति ही देनी चाहिये, मुक्ति कदाहि नहीं ।'
 ठेगाने रात, पूजाहीन दिन रवीन्द्रनाथको व्यथित
 करते हैं । वे गाते हैं—

ही देखिउ वैकु मग्न माता
 गणित नवन दुष्ट ।
 कोउ कि धमा अनेक अमार
 मान पान दुष्ट ।
 ब्रह्महीन दिन—साष्टीन रात
 कत बार बार निवे भेटे नय,
 कर्म कुलु हो पड़े भेटे
 निज निधि हूँ ।
 (जीवन-वेपथु, विना)

कन्धु । मेरे अन्तःकरणमें अपने दोनों नेत्रोंको
 व्याकर क्या देख रहे हो ! क्या तुमने मेरे धरि स्पर्शन,
 फन और बुझिनोंको छमा कर दिया है ! माय ! पूजाहीन
 दिन और वेगविहीन रात किसी बार आनी और चली
 गयी, और निज निधनमें वे कुलु हाड़कर पड़ गये हैं,
 निजमें मैं हूँ अर्थ दे सकता था ।'

(१)

जिन गीति-ग्रन्थने रवीन्द्रनाथको निम्न उर्वभेद कवि
 होनेका सम्मान प्रदान किया था, उसी ग्रन्थका वह प्रथम
 गीत है—

अमार माय नर करे इच्छा है
 तमारे चरन पूज्य करे,
 सकर कहेर है अमार
 दुष्टमे चलेर ओ ।
 निम्न कति करेदान,
 निम्न केरई करि अपमान,
 अकनरे शुभ केरिवा केरिवा
 करे मरि ओ ओ ।
 अमार के न करि प्रपार
 अमार सकर करि,
 तमारे इच्छा हरक पूर्ण
 अमार जीवन माओ ।

यदि दे तमारे चरन शान्ति,
 पगले तमारे चरन शान्ति,
 अमार आहार करिवा दीनारो

हरय-पद-नके ।

भाग्य ! अपनी चरण-भूमिके तलमें मेरे सिरको नत
 कर दो, मेरे सारे अहंकारको इन नयनोंके जलमें डुबा दो ।
 मैं अपनेको गौरव प्रदान करने आकर अपना केवल अपमान
 ही करता हूँ । मैं केवल अपनेको ही घेर-घेरकर प्रतिपक्ष मरवा
 फिरता हूँ । हे प्रभो ! अपने कर्मोंमें मैं अपना प्रचार न
 करूँ, मेरे जीवनमें तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो । मैं चाहता हूँ
 तुम्हारी चरम शान्ति, मैं चाहता हूँ प्राणोंमें तुम्हारी परम
 शान्ति । भगवन् ! मेरे हृदयकमल-चक्षुमें मेरी आह लेकर
 तुम लड़े हो जगो ।'

केवल यह गान ही नहीं—यह साप ग्रन्थ ही भक्ति-सुषले
 परिपूर्ण है । इतना रस-आपुर्ण बुराग अम्यास-यको सरस
 करता है—जम प्रतमको निरुद्ध छे आता है । इसके
 आलोचने भटका हृदय-अन्धकार दूर हो जाता है । वह
 प्रियतमके शान्तिपथा अनुभव करता है । रवीन्द्रनाथके ये
 श्लोका गीतिमाध्य, गीताधि, गान, नैवेद्य आदि ग्रन्थ भी
 भक्ति-सम्पत्ते समृद्ध हैं ।

१९१२ ई० में २७ मईको रवीन्द्रनाथने हंगेरीकी यात्रा
 की । उनके साथ पचास गीतोंका संग्रही अनुवाद था । इन्धिया
 संग्रहणी ने इन गानोंको तथा अन्य कुछ गानोंको एकत्र
 करके गीताञ्जलि के नामसे प्रकाशित किया । इस ग्रन्थने रवीन्द्र-
 नाथको समस्त योरपमें श्रेष्ठ कविके आसनपर प्रतिष्ठित कर
 दिया । गीताञ्जलिसे ही उन्हें न्येयक पुरस्कार प्राप्त हुआ ।

रवीन्द्र-साहित्यमें भक्ति रसका अमूल्य वन-सत्र विनीर्ण हो
 रहा है । इसका वर्णन करनेसे, अपवा श्लोक उन्हीं प्रतिमा-पूजक
 कहेंगे 'इत भयो डरकर इसकी शिखर ध्याना करनेने रवीन्द्र-
 साहित्य पङ्क हो जागा, प्राणहीन हो जागा । रवीन्द्र-काम्ब-रिडु-
 छे कुछ अमृत मित्रु आइए करके कल्याण' के सम्माननीय
 पाठक-पाठिकाभीके अवलोकनार्थ उपरिष्ठत किये गये हैं ।

भक्त्यक्तकोंके द्वारा परिचितित समस्त रवीन्द्र-साहित्यकी
 आलोचना इस स्तु प्रबन्धमें सम्भव नहीं है ।

अवधके भक्तोंका महत्त्व

(भाग—जीवोत्पत्तिप्रवर्तनी)

भगवान् श्रीरामजीने श्रीअवध-धाममें गहरा हमार क्यों-
तक मातुर्यरूपमें बसा करके हम धामकी अधिक महत्त्व
दिया है। यहाँके निवासियोंपर आपकी बड़ी ममता है।

यथा—

उत्पत्ति सत्र ११५३ अंश १०० अंगुली सम रिम यदि सोऊ ॥
—अति प्रिय मेरे इहाँके बसते। मम पमदा पुनी मुक्त गली ॥
(जीवोत्पत्तिप्रवर्तनी ४०-१)

श्रीअवध-धामके सामान्य निवासियोंपर भी आपकी ममता
है, जिससे आप उन्हें अपने माता परभाव भी ले गये हैं—
यहाँतक कि श्रीजीरामजीके निम्नक माणिस्य रक्त ऐसे अवधके
महात्माओं की भाँति अन्तर्भाव दिया है।

यथा—

सिख निंदक सतिमंद ब्रजा हर निव नय नय बन्धु ॥
(निम्न-कविता ११५)

सिख निंदक अब सोय नतप । रोऊ विमाऊ बनू कलाप ॥
(जीवोत्पत्तिप्रवर्तनी ४०-१५)

किर जो उनकी भक्ति निश्चये श्रीअवधमें गवैराले हैं,
उन्हें यदि श्रीरामजी महत्त्व देते हैं तो यह उनके भी स्वाभाविक
ही है। आपने श्रीअवधके भक्तोंके महत्त्वपर कुछ ठोकराय
लिखे करते हैं—

(१) श्रीअवधके भक्तोंमें सर्वश्रेष्ठ श्रीरामानुजी हैं।

भगवान् श्रीरामजी गरीबपर आरंभ करते हैं (काली-
७।४०।११-१४) में इसका महत्त्व कहा गया है।
(काली-७।१०८।२१-२२) के अनुसार गाली
श्रीरामजीकी आपने श्रीरामानुजी का कह दिया भी श्रीअवधमें
(अवस्थापरसे) विराममान है। आरंभके महत्त्वपर कुछ
प्रमाण—

इसका नाम यदि बगली । यदि कोय हम जान खुदाले ॥
स्त्रिय खुदाले निराले । बर नय नय निव नय बर ॥
(जीवोत्पत्तिप्रवर्तनी ४०-४२)

सोच मय नयन नयन । यदि कोय जान खुदाले ॥
काले निव नय नय नयन । बर नय नय निव नय ॥
(निम्न-कविता ११५)

सौजी सारफर्द खुदाले की मुक्त नय,
मिनी नयन भी निवने होते हय नय
(कविताकी ४०-११)

(२) इतर कसियुगमें महर्षि माम्मीकिरके आने
भीगोवामी तुलसीदासजी हुए।

यथा—

करी कुटिल और निहार हित बन्धुनि तुलसी मने ।
(अवध-कविता)

भीगोवामीकिरके आने उन्हे नाम ममा । के जने कि
मात्र की तथा बंदोर्दुर्दृष्टि रामानु प्रकरकर सोरोरकर
दिया। उनी प्रकर हय तुलसीदासके आने सोये राम नाम
की निश्चये महत्त्व माना किता । उन्हीं सब कहा भी है—

राम नय का प्रकाश, का नयन खुदाले,
तुलसी को नय निव नय महानुजी को ॥
(कविताकी ४०-१२)

श्रीरामनाम निश्चये प्रकाश प्रकाश मानने भीगोवामी
में ही श्रीरामानुजीप्रवर्तनी रचना की थी। और भी कई
कवियोंका निर्माण आने श्रीअवधमें ही किया। अन्य
दिन हमला भवतवर्तने ही नहीं। अन्य देवीमें भी अने
गुणकारी बाध है।

(३) गाली श्रीरामानुजीकी 'रामानुजी' बड़ा नाम
श्रीरामजी—आम श्रीरामानुजीय मोदेवनेके हैं। उनके
तमोंकी गरीबके प्रवर्तन प्रवर्तनार्थ है। आने श्रीरामानुजी-
निश्चये राम निव नय की। देखते हैं आप श्रीरामानुजी
तुलसीदासके आने भी करे लो है। आने कि-
केरामानु 'अवधकी भाषा' पर 'अवधकी भाषा' में है।
श्रीअवधमें श्रीरामानुजीकी उचित तथा परोक्षानीकी उचित
गरी यदि आपकी गरीबी ही आपकी है।

(४) गाली श्रीरामानुजीकी, बड़ी उचित—आम
हय बड़ी उचित गरीबके प्रवर्तन प्रवर्तनार्थ है। आम-
देवी परोक्षके आनेकी प्रवर्तन का माता निव नय हय
राम नाम निश्चये आने किता मा की। गाली गरीबी
भी आने मानता है। अन्यकी गरीबी के अने बंदों
मान है।

(५) स्वामी श्रीरामनरुणदासजी महाराज
‘नरनाटिगु’, अन्तहीपाठ—आप ‘श्रीरामनरुण’ आदि
कई ग्रन्थोंके रचयिता थे । श्रीरामचरितमानसके आर प्रथम
टीकाकार थे । उसीके आधारपर होय टीकाएँ हुई । आपने
श्रीसीतारामजीकी शृंगार-रस निशाना विशेष प्रचार किया ।
श्रीगुणप्रियाजी, श्रीरसिकप्रदीप और चारुनिद्रा भीहरिदास-
चार्य प्रभृति बड़े-बड़े आचार्य आपकी शृंगार-रस निशाने
अनुयायी हो गये हैं ।

(६) पण्डित श्रीउमाचरितजी विपाठी, नयापाठ—
अन्ते समयमें आप समस्त भारतमें बड़े प्रख्यात विद्वान्
हूए हैं । विद्वत्ताके बड़ी अधिक आपमें भगवान्की
भक्ति-निशाना गौरव था । आप रसात्मिका भक्ति-निशानेमें
अपनेको बलिष्ठतममें मानते हुए और उपरिचार श्रीरामजीको
शिष्यरूप मानते हुए उनपर बाल्यस्य-निशान रखते थे ।
आपकी यह भी निशाना थी कि जब श्रीराम-समन्वय ऐसे मेरे
शिष्य हैं, तब मैं और किसीके द्वारापर न आऊँगा । एक समय
श्रीमन्नरसिंह राज-सदनके संस्थापक हनुआ राजाकी इच्छा हुई
कि मेरे राज-सदनका शिष्टाचार १० श्रीउमाचरितजीके द्वारा
व्यवस्थ हो । राजा चाहते यह संकल्प कर रखा था कि तब
कतल रुपये मैं नीब दिखानेपर पूछा हूँगा । राजाने अग्रिममेंके द्वारा
प्रार्थना की । फिर भारतके कोने-कोनेके विद्वान् जो आपके यहाँ
विचारार्थिकमें रहते थे, उनसे भी कहसया कि ‘महाराज देवता आ
जायें । पूछा विचारार्थिकोंके द्वारा पहुँच जायगी, विचारार्थिकोंकी
छेनामें छेनागी ।’ पर पण्डितजीने उनका निमन्त्रण स्वीकार नहीं
किया । यही कहा कि मैं अपना नियम-भङ्ग न करूँगा ।
महाराजकी टपपसे छुभायीनार होता हूँ ।’

(७) स्वामी श्रीगुणलन्यारणजी, श्रीरसमन्त्रिक—
आप संस्कृत-शरली आदि कई भाषाओंके विद्वान्
थे । प्रथम की हुई शिक्षासमये आपकी श्रीरामजीमें
निशान हुई । फिर आपने रूप (चित्र) निवाली
स्वामी श्रीसीताराम (गुणप्रिया) जीसे पाठसंस्कारात्मक
श्रीसीतारामजीके युगलमन्त्रकी दीक्षा ली । तबसे आप
‘श्रीसीताराम’के अतिरिक्त और कुछ न बोले थे । विभिन्न
स्थानोंमें होते हुए आप श्रीअवध आपके और फिर बहुत
बौद्ध आपने श्रीविश्वकूर्ममें निशान करके जमाउपन किया ।
श्रीअयोध्याजीमें पहले आप निर्मलीकुण्ड (पैयथार)
में रहते थे । यह सन् १८५७ के सिपाही-विद्रोहके समय
हाँ आपके स्थानके फल ही फीसकी काली बन गयी थी ।

आपका युवा मुनकर पीछे कर्मादरने गहनमेंटकी खिला ।
उनपर आपकी रचिने श्रीअवधमें अविश्वसीके तटपर अधिकमत्र
हिलेके नामपर वाफन सीमा भूमि सदाके विषे गहनमेंटसे आपको
गारी दी गयी । उसी स्वप्नपर सीमा राज्यके सीमाने विचार
मन्दिर बनवाकर उनके साथ गाँव लगा दिये हैं । यहाँ
आपकी गावी स्थापित हुई ।

आपने श्रीराम-नाम-निशाने विषय प्रकाश प्राप्तकर ८९
ग्रन्थोंका निर्माण किया । उनमें २०-२२ तो प्रकाशित भी
हो चुके हैं । उनमें श्रीरूप-गुण-वर्णन और
श्रीसीताराम-नाम-प्रकार प्रकाश आदि विशेष प्रचलित हो चुके
हैं । होय ग्रन्थोंमें अधिकांश व्यासमंड हैं ।

आपकी गरीबे अनुयायी स्थान श्रीसुब-सदन, गोख-
पाठ, अयोध्या एवं (साधकिय शाखा-स्थान) श्रीसुममिवाच,
अयोध्या आदि बड़ी-बड़ी गावियाँ हैं । श्रीसीताराम-नाम-
निशाने प्रचारने आपने बहुतोंका कल्याण किया है ।

(८) १० श्रीलनकीपरारणजी महाराज, श्रीरसमन्त्र-
किष्ण—आप उपर्युक्त स्वामी श्रीगुणलन्यारणजीके
परम कृपापात्र शिष्य थे । आप पञ्चदशमेंके प्रकाश
परिचित थे । आपने निरक हो श्रीविश्वकूर्ममें
गुरुदेवके साथ भजन किया । फिर गुरुआराधने
आपने बहुत बौद्धक पर्यटन करते हुए पूर्ण वैराग्यसे
भजन किया । श्रीगुरुजीकी सन्निधानाके बाद आपने
अलख अवधवाला नियम के किया । यद्यपि गुरुगार्थीका
विभव आपके ही नाम था, फिर भी आपने वह सप्त गुरुभार्यकी
देकर स्वयं पूर्णयोग्यसे भजन किया । श्रीरसमन्त्रिकेमें
आपकी बैठकपर लिख लख होला था । आपके सपुत्रदेवसे
बड़े-बड़े विद्वान् कृतार्थ होते थे । अपने गुरुके निर्मित
बहुतसे ग्रन्थोंके रहनेसे आपने स्वयं कोई ग्रन्थ नहीं रच ।
‘श्रीमद्गुणदाससमस्किन्’ के नामसे एक ग्रन्थ आपने अपने
गुरुजीकी जीवनीपर लिखा था । आप सज्जन, ध्याति
और वैराग्यके स्वस्म ही थे ।

(९) स्वामी श्रीरामनरुणदासजी महाराज, स्थान
श्रीसुब-सदन, गोखपाठ—आप उपर्युक्त महारथ १०
श्रीलनकीपरारणजीके परम कृपापात्र शिष्य थे । श्रीमन्नरसमें
आप गुरु-निशाने आचार्य थे ।

मे गुरु जनसे पुत्र भवौ । ते मु सख प्रिय मर कहौ ।
—रामचरितमानस (१ । ३) की यह उक्ति आपने
परिचर्य भी । श्रीगुरुजीकी वरधाम-बाबाके बाद स्थान

आर भी बहुत बरौतक कष्टहार करते हुए हा-वेममें ही निर्वाह करते थे। सोटी भी भगनीर बैठे हुए आरको बरतकर कोई नही कर सक्ता था कि आर महत्त है।

रत्नका इतना भारी बन आरके बरौतक प्रभावसे आरकासिधे ही बनता आया है। पन्तलो बरौती मरतीमें आरके यहाँ न तो एक रिक्ता जमीन थी और न कोई कहीं मोगने ही सक्ता था। मन्ते समयके आर आदमी महत्त थे। इनके भक्तिरूप रूपरूपारके भीरुबनानी, मधुमरके उषमर भीरुमरप्रमिनी एवं स्यामरारके स्यामराके मरमर मीवीराररररर आदि भी भीरुमरके भक्तोंमें

विशेष विभूति हो गये हैं। विस्मर-भयसे इनके निरयमें विशेष नदी किया गया।

उपयुक्त वारदा भक्तोंमें भीरुमान्नीके भक्तिरूप ररर कनिमुगके ही हैं। भीरुमान्नीके चार ही बरौतके और ररर दग तो दो ही बरौतके रररके ही हैं। इनमें संख्या ७० ११ सक्ते महात्माभीका विरारपरिषर इनके विरौके साथ कल्याणके भाक-भरिवाङ्क' वृष ७१७ ७२५ में देरुता काहिये। यहाँ तो इनके महत्त्वको व्यक्त करनेवासी कुछ ही बातें लिखी गयी हैं।

वज्र-भक्तोंका महत्त्व

(वेष्टक—४० श्रीकृष्णरणी वारवेदी, वरू—६०)

वज्रभूमिको इस देशमें अग्रन्त गौरवर्य स्थान प्राप्त है। इनके केन्द्र मधुरा नगरमें भगवान् श्रीकृष्णने प्रकट होकर न केवल मधुरा नगरको अविश्व इसके निरुदरती नम्युर्ष अनरदको गौरकान्तिर किया। श्रीमद्भागवत (१०।११।१)में भगवान् श्रीकृष्णके लिये टीका ही कहा गया है—

अथ विरचितं जन्मना वज्रः

अथत इन्द्रिय कश्चन वि ।

अर्थात् है श्रीकृष्ण। यद्वार तुम्हारे जन्म लेनेके कारण ही इस वज्रभूमिका महत्त्व इतना बढ़ गया है और यहाँ भीका निरस्तन निदान हो गया है।

श्रीकृष्णके पुनपुनरकी जन्मभूमि और श्रीश्रीभूमि होनेके कारण ही वरुतेन या वज्र-जन्मरको मधुमरारण महत्त्व प्राप्त हुआ। श्रीकृष्णके वरु-ररुक्त रूपने जन मानसपर अमिट छाप छोड़ा थी। उनके द्वारा प्रवर्तित माधुर्य रन-संस्कित भगवत्त्व वर्मने कोटि-कोटि भक्तों प्रकटके कल्याणका मार्ग दिखाया। इतना ही नहीं। इनके विदेशियोंको भी प्रेरणा और शक्ति प्रदान की। भगवान् श्रीकृष्णका गीत-श्रवण वरु उष्ण प्रकाश-स्वप्न है, जो मानवमात्रके लिये सभी देश-कालमें वर-प्रदर्शक है।

भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मभूमि होनेके कारण मधुरा नगर भारतके प्रमुख परमात्मलम्पियोंके आकर्षणका केन्द्र बना। केन तथा वीरुधर्मके अनुपामिर्वाते जन्मस्थानके समीप ही मन्ते रूप और मन्दिर पन्तवे। कैनिचोका प्राचीनतम रूप मधुरा में 'कंकामी टीसा' नामक स्थानपर निर्मित हुआ। गत धरार्यमें इस टीसेकी लुटारररर ररुकी कल्याणर तथा कर ररुन विरुध्वेन प्राप्त हुए, किन्ते पाष चरुता है कि

इस स्थानपर ई० पूर्वं करी तो बरौतके केन्द्र छाया ११०० ई० तक स्त्री आदिका निर्माण होता रहा। वीरु स्त्री एवं संघारमोंकी संख्या मधुरामें बहुत बढ़ी थी। किन्ते करु इरररभिनु रहते थे। वारती एरुध्वीमें वर प्रविष्ट वीनी यात्री हुन-नुगा मधुरा आया; तब उनमें यहाँ वीर वीर संघारम देने। उनके पाँच बड़े देव-मन्दिरोंका भी उल्लेख किया है। उस समय मधुराका कृतावरण अर्धकम भक्तोंके पोषके निनादित रहता था। विभिन्न मन्तेके अनुयायी जनोंमें पारस्परिक रीरार और वरिणुताकी जो भावना विद्यमान थी, उसने मधुराका नाम वार्मिक जगत्में बहुत ऊँचा उठा दिया था।

मुनस्मानोंके शासनकालमें वज्रभूमिका वार्मिक महत्त्व बहुत बढ़ा। लोभात्मके उस कालमें ऐसे अनेक संत-महात्मा हुए, किन्ते संस्रत मानवके कल्याणके लिये भक्तिका सुगम मार्ग निकाल। सुगुण भक्तिका जो लोच-सका रक्ता इन महात्माओंने दिखाया, उसने जनताके बहुत बड़े भागका उदार किया। वज्रकी पावन-भूमि इन महात्माओंके कार्य-क्षेत्रके लिये बहुत उपयुक्त सिद्ध हुई। भारतके प्रायः सभी स्थानोंसे गण्य-मान्य विचारक और साधु-संत वज्रमें अपनी साधनाको वरिधार्य करनेके हेतु आने लगे। महाप्रभु चैतन्य, उनके अनुयायी रूप-सनाउन तथा गोस्वामी विरारिचरकी आदि महान् विभूतियोंके द्वारा इन्द्राधिका पुनरुदर हुआ। यहाँके तथा वज्रके अन्य स्थानोंके अनेक ज्ञमप्राय तीर्थोंकी खोज की गयी। महाप्रभु कान्धाचार्यकी तथा उनके पुत्र विरुध्वनीके कारण मधुरा, गोकुल और गोकर्नका महत्त्व बहुत बढ़ा। वज्र-भक्तमात्रके अन्तर्गत 'मधुमर' की

प्रेमावतार श्रीवैष्णव महाप्रभु-कीर्तनके आश्रयमें

भक्त मुसकिल हृदयन के कोमल हृदय हृदये ।

—कल्याण रसवान

जो, स्वयंभोजी तथा चान्दाजीने तो प्रचुर गार्हस्पकी
दिए की ।

विभिन्न समयरातोंके भक्तोंके अतिरिक्त अन्य किसानों की
भक्त्यन्त ब्रह्ममें हुए । नारायण भट्टजी, मीरसाई, रसदान,
भद्रलक्ष्मी, नाभादत्तजी आदि महापुरुषोंके नाम भी निर-
स्मरणीय रहेंगे । इन भक्तोंकी परम्परा ब्रह्ममें परापर जारी रही ।
१७वीं, १८वीं तथा १९वीं शताब्दियोंमें भी वज्रभूमि अनेक
भक्त्योंके आवागमने गौरवान्वित रही और भाव भी उसका
सन्तान देवता-भक्तिके एक प्रमुख केन्द्रके रूपमें अनुपम्य है ।

ब्रह्मके भक्तोंकी हमारे धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य और

सोच-चाचापर अमिट छाप पड़ी है । उन्होंने भारतीय
संस्कृतिज्ञ बनेक रूपमें उद्धार किया । भूषे-भट्टके और
संघरा मानवको उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया । ब्रह्मके
अभ्युत्थानके हेतु उनके द्वारा जो सरल रीति अपनायी गयी,
यह हमारे इतिहासमें कभी घुलझेली न जा सकेगी । दिव्य
माधुर्य-रसके साथ उन्होंने मीसि और वैराग्यका समन्वय
उपस्थित किया । यशोगन और ऋतिगल मेदको मिटाकर इन संतों-
ने समानता और सहिष्णुताका जो पाठ पढ़ाया, उन्ने मानवताकी
एक नया जीवन-दर्शन प्रदान किया । इन संतोंकी यह महान्
देन कभी विस्मृत नहीं की जा सकेगी ।

महाराष्ट्र-भक्तोंके भाव

(देखत—जीनोफिन मरहरी पंचपुराण, पृ. २०, अष्टम-नेरानावाच)

भक्ति और भाव का अविनाभाव-सम्बन्ध है । अस्ति-
देव महाराष्ट्र लिखते हैं—मौठ बोंब सो कि बिना भावके भक्ति
नहीं और न बिना भक्तिके मुक्ति ही सम्भव है । भावज्ञान स्वयं,
पृथ्वी, पाताल, पाताल या और किसी स्थान अपना बलमें
नहीं, भावमें ही विराजमान हैं । भाव कि बिछते देवा । यह
एक सुपरिचित सूक्ति है । इसीलिए संत तुकाराम स्पष्ट
करते हैं कि जो भाव रखेगा, उसे ही पावर उभारेगा ।
मुख्य बल भाव ही है । भावके निरुद्ध भगवान् हीके
पक्षे झूठे हैं । उन्होंने पहचान करके कि भाव ही भगवान्
है । अपने गुरुके इस सूत्रपर भाव्य करते सभी ब्रह्म-
कार्य करते हैं कि मुझे समझ भी संदेह नहीं कि भाव
ही भगवान् है । भाव इच्छित फल देनेवाला है, यह
निर्वाण्टरकी प्राप्ति करा देता है ।

सारांश, बिना भावकी भक्ति भक्ति न होकर भक्ति-
की कलापद-भाव बन जाती है । नामोचारणमात्रके
केवल कायिक या वाचिक रूप बन पड़ता है, पर
मानस-रूपके किये तो भावकी ही धारण लेनी पड़ेगी,
भाव-संग्रहिका ही पढा पढ़ना होगा । आखिर गीता भी
तो इसीकी 'मानस तप' कहती है—भावसंग्रहिरित्येतत् तपो
मानसमुच्यते ।' बरी करण है कि एकनाथ महाराष्ट्र स्पष्ट
और दृढ़ताके साथ करते हैं—

भावस्य सर्वं मूर्ति । हेतु जान देनि अधिक ॥

सर्वाङ्ग सर्वभूतोंमें भावज्ञान ही ज्ञान और भक्ति
है । बरी यह कहना है कि जिस तरह उपपाठको

अपने उपास्यके विरयमें यह भाव रखना पड़ता है, उसी तरह
स्वयंको भी अनिवाप्यता इसी भक्त्यभावसे भावित रखना
पड़ता है । सभी यह साधना रूप वाली है । भिन्नो मूल्य
सिद्ध पक्षे । इस कवनका भी पक्षी रहता है । इस तरह
धरणापक्षी यह भक्तिकी परिभाषा सहज ही उपास्य और
उपासक दोनोंको भाव-युक्त बना देती है । वेले भाव' शब्द
गीतामें परार्थ, मद्रा, बुद्धि, स्वस्म, अस्तित्व आदि कई
अर्थोंमें प्रयुक्त है । किन्तु उसका वास्तव्य 'अस्तित्व' मात्र
है । बात यह है कि भावज्ञानका अपरोक्ष साक्षात्कार ही
मानवज्ञान परम स्वयं मान्य गया है । बरी अष्टौकी भक्ति
है, जिसे आत्मरूप, पूर्णरूप, निर्मल्य धृष्टि परमसंस्तक
किया करते हैं । इसकी पक्षी सीधी प्रतिष्ठित मूर्ति या गुरुमें
देखना अस्तित्व मानना है । मानव स्वदेव-प्रसिद्धा में भक्ति-भक्ति
अपने इष्टदेवके अस्तित्वका भाव करने लगता है । तब इष्टदेव
देवको पढ़ना भी उसके किये सुख हो जाता है । स्वदेवक
देवका अस्तित्व बुद्धि-बुद्धिमें कैरने लगा है । तब सिर-
परमक शास्त्र सुद्धिमें भी उसका भान (चिन्तन) होने
लगता है । इस तरह सर्वस्वभाव-मर्कट होता और स्वयं
पूर्णविद्याको पहुँच जाता है । उस समय उसका व्यवहार
बड़ा ही नम्र और मर्यादित हो जाता है ।

सोम राम मय सब कम जानी । करत प्रत्यक्ष ब्रह्म तुरा जानी ॥

इस लीलादेवे गोवर्द्धनी इलीजी और संकेत कर रहे हैं ।

बूखी दृष्टिसे देखें, तो साधक अपना यही भाव बन प्रेमी
भक्तिके भावोंकी कठोरीपर कसता है तब उसे अपनी मृत्यु

स्पष्ट हो जाती है, जिससे उसे अपनेमें गुप्त कर ले बना है। अपनी कभी समाप्तनेपर मन पश्चात्तापसे भर उठता है और वह पश्चात्ताप अभिमानकी जगह पर ठहरे। वह सब खूबियोंको प्रकट कर देता है, जो अभिमानके लगे बसा रहता है। श्रीपद्मनाभ महाराज कहते हैं कि एक बार हृत्पति यह भाव मज्जित हो गया, तो फिर उसे मुक्ति-स्थितिमें जान रहे या न रहे, उसके द्विजे भव-सगर और उसमें डूबना-उत्तरणा मिथ्या हो जाता है। उसमें प्रेम-भक्ति उत्पन्न होती है और उससे संतुष्ट होकर भगवान् सदैव उसकी रक्षा किया करते हैं। यही भाव की महिमा है।

साहित्य-शास्त्रकी दृष्टिसे भी देखा जाए तो उसका सारा सारोपकार भाव-पर ही है। आखिर महात्मा-सहोदर रस भी तो स्वाधीनता ही परिणत कमान्तर है और उसके साधन भी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारीभाव ही हैं। इस दृष्टिसे 'प्रमुक्तम आन्तरिक अभिप्राय विशेष' ही भाव ठहरता है।

महापुरुषों के भक्त इस भावप्रवणमें बहुत आगे बढ़े हुए हैं। सगुणसे निर्गुण तक पहुँचनेमें उन्होंने आर्षोका बड़ा ही समतार दिखाया है। आन्तरिक अभिप्राय-विशेषरूप भाव भी उनके शास्त्रमें जगह-जगह भरे पड़े हैं; अथवा ही उन्हें शोक निकारना पड़े खीर है। इन्हीं आर्षोंके भावप्रवणों के बड़ा मानकी सगुणसे निर्गुण तक पहुँचनेमें सहायक होते हैं; यही व्यपहार-संज्ञा भी उनका अच्छा पद प्रदर्शन करते हैं। प्रस्तुत लेखमें मण्डलीके आदि संत कवि श्रीमुकुन्दराज (१००० ई०) से श्रीरामबोधी (१८१२) और श्रीचंद विठोला मण्णा दफतरदार (१८७१ ई०) तक प्रमुख भक्त कवियोंके शास्त्रमयका निर्गुणबोधन करते उनके भावोंको चयन करनेका यह किया जा रहा है। उक्तम आदर्श रत्नकर सन्नेपर गते पश्चात्ताप कुछ हाथ ला ही जाता है। अब पाठक उधर ही चले।

श्रीमुकुन्दराज

श्रीमुकुन्दराज (१००० ई० के आस-पास) अपने विविक्त किम्बु में करते हैं कि 'जो गणुन ब्रह्म है, उसे ही परमात्मा मानो। उसे ही परम पुरुष करो। वह सर्वात्मा, सर्वशक्ति और सबके कुशलग है। वह कभी भी अपने भक्तकी उपेक्षा नहीं करता।' 'परमात्मा' में वे लिखते हैं—'वह प्रयत्नसे पर-आदिता अनुष्ठान करके जो स्वर्ग-मुक्त प्राप्त किया जाता है, वह भी इस महापुरुषपर गौरवपूर्ण है। वह

आनन्द लौकिक आनन्दकी ओरकर पी जाता है। उसका वर्णन करनेमें 'स्वर्ग' शब्दी भी मूढ़ हो जाती है। भव, गूँगा सुलका क्या बलान कर सकता है। बर्तों मन्त्रे गति भी रुक जाती है। उस सुलका वर्णन बौन कर सकता है। जो इसका अनुभव करता है, वही इसे मन सकता है। यह गूँगेकी समझमें आ ही नहीं सकता।'।

मीझानदेव

मीझानदेव महाराज (१२७५ ई०) काव्यानु सिद्धे अवतार माने जाते हैं। महापुरुषों के भक्तिके प्रेम में उन्हें हानकी भक्ति के साँचेमें बालनेवाला आप आचार्य कहा जाए तो अनुचित न होगा। वे लिखते हैं—'एकमात्र भगवान् विष्णुनाम्ने जान केना ही भक्ति और ज्ञान है।' वे भगवान् करते हैं—'भगवान्'। मैं और कुछ नहीं करता। वर, आप अपना विरर संपादित। देखो, जबकी बिंदीका क्या मूल्य! पर जब बड़े-से-बड़े कष्ट होकर भी उसकी रक्षा करता है। मैं भी ऐसा ही पतिव्रत हूँ; पर हूँ आपकी मुद्रासे अधिक।'।

वे साधकोंको उत्तर देते हैं कि 'माकी विरर के जाता है, पानी उधर ही मुद्रा है। आप भी मैंने बन जायें।' एक जगह वे करते हैं—'वैष्णवोंकी नाम ही मधुर लगता है और योगी तो जीवन-कष्ट ही साधते हैं। नामासुतकी मधुरी और जीवन-कष्ट हो नहीं। एक ही है।' फिर उनकी यह महात्माका दृष्टिसे—'मैं अपना सारा संसार सुलभ बना करूँगा। टीनों कोको आनन्दसे भर दूँगा। पंढरपुर जाऊँगा और अपने माता-पिता—विष्णु-रक्षुमार (बीहण-रक्षिणी) से मिलूँगा। सारे दुःखोंका सब पाऊँगा और परमात्माकी हाथमें के दूँगा।'।

जानदेवका सगुण निर्गुण के लय-लय यह उदात्तभाव भी देखिये—'एक ही पत्थरकी कुदरकर बनाया हुआ मन्दिर। उसी मन्दिरमें पत्थरकी गद्दी मूर्ति और उसके समने पत्थरका ही भक्त, प्रथम पत्थरके ही बने फल-पुष्प। वे सब जैसे एक ही पत्थरकी पट्टान लोदकर बनाये जाते हैं, एक ही अलण्ड पत्थर अनेक रूपोंमें प्रतिभात है, भक्तिके व्यपहारमें भी ऐसा ही क्यों न हो। स्वाधिवेदक-गगनव्य राकर भी एकता क्यों नहीं हो सकती। यह ब्रह्म-सुखि, वे पूरक-प्रपूयक-पूयक-पूयक होते हुए भी आत्मरूप क्यों न माने जायें।'।

मीनामदेव

मीनामदेव (लगभग १३१८ ई०) की भक्ति और भाव कुछ और ही हैं। वे करते हैं—'भगवान्! तुम्हारा

मेम-मुम मैं भनीगोति ज्यन्ता हूँ । तुम्हारा स्थान नहीं
करा और न मन्त्रमन्त्रों की वेरसे पढ़ता हूँ । मेरी
बन्नी कुंभी तो निपली ही है । मैं न तो तुम्हारी धृति करता
हूँ और न बर्षा ही पशालन हूँ । मैं तो अपनी असंग ही
मुक्ति योग निकालो दे । मैं न तो बर्षा कृपाको कृपा
करता हूँ और ॥ पान्त् इन्द्रियोंका ही निरोध चाहता
हूँ । मेरा तो अपना असंग ही बोध है । जब मैं निर्विकल्प
बनकर तुम्हारा नाम गाऊँगा, तब तुम दृष्टा अपने-आप
मेरे हाथ लग ही जाओगे ।

मे तब प्रसिद्ध करते हैं—यह देख पायी ज्ञाप या बनी
रहे । मेरा भाव तो पाण्डुरङ्गमें हो गया है । पंढरीनाथ ।
मायकी धारण, दास कभी आरम्भ करण छोड़ नहीं सकता ।
मुझमें आरम्भ मन्त्रमन्त्र नाम और हृदयमें अलख प्रेम
भग्य हुआ है । कैयवराज । यह प्रेम तो फल पैठा, अब
रहे निभन्त आनन्द ही काम है ।

‘भभी । विवाहार पेठ पीठसे गट गया । बर साधुओंसे
कसे ही करने नहीं देता । पेठ ही मेरी माया, पिता, प्रताप,
परिणी—सब कुछ बन गया है । सर्वे उलीझी पिन्ता सगी
रखी है । उछने मुझपर कुटी तरह वैसा छा छाया है । नाम ।
कभी कहाँ-कहाँ इस पापी पेठके जिसे चौड़ाओगे ।’

भक्तकी यह ली-लोटी भी मुन सीजिये—भगवान् । मेरा
भाव तेरे चरणोंमें बड़ा है और तुम्हारा रूप मेरी आँसुमें ।
मग तो अब एक घूमेरे मित्र ही गये, तब कन्ध-कन्धाम्बरक
बूट कैसे सकते हैं ! नटखट । मैं तो तुम्हारे चरणोपर
गिर रहा, पर तुमने मेरी माया-मग्ना ही छोड़ दी ।
मैंने तुम्हें हृदयसे ध्याता, तो तुमने मुझे विवेक ही बना
रखा । सुमान । बबामो, तुमने कितने-कितने नहीं उठा ।

भीष्मकनाथ

सर्वभूतात्मा भीष्मकनाथ महाराज (१५२४ ई० के
आस पास) विनवी करते हैं कि ‘बदनरदेह पाकर भगवान् कितने तो
करो और निश्चय-स्थिर हो जाय जे । ...’ ‘मूर्खका
स्थान करनेपर तन्मयता या एकपदे के साथ जो निश्चय
सिद्धि होती है, उलीझा नाम ‘मुक्त्य भक्ति’ है । ...’
बदनरदेह प्राप्त करके भी जो हरिनामसे निमग्न रहते हैं,
वे भीष्मकर पाप ही बटोरते हैं । ...’ ‘बाणी वेद-शास्त्रोंसे
व्यपन्न होकर भी यदि नाम-संकीर्तनकी निष्ठा करती है,
तो उसके बड़कर कोई पापी नहीं । पृथ्वी उसके कारण
परी ही बूली रहती है । ...’ ‘कारण मत, वप, यज्ञ और

हवन भी बड़कर हरिनाम है । इसके निमेषमात्रमें समाधान
होकर मन अमन बन जाता है ।’ इसविषे नाथ कहते
हैं—‘नित्य हरि पूजन किया करो । पूजाका विवर्जन करनेपर
भी अनुबंधानका विवर्जन मत करो । अलख हरिसरण
पढ़ता ही रहे ।’

नाथने मुक्तिके मतबान्नीको भी सचेत कर दिया है—
‘सगुण-चरित्र बड़े आदरके साथ गाया करो । सन्तोंकी
हृदयसे सम्पना करो । भक्ति और ज्ञानसे विरहित बातें
कभी न करो । संतोंके पास बैठकर श्रृंगारके रहस्योंका
विवरण किया करो । संतोंकी कीर्तन-मर्यादा पारी है कि
किसी तरह भगवान् की मूर्ति हृदयमें बैठ जाय । अलखके
भजन और उसके अलख सरणमें तल्लीन बसाओगे, तो
मुक्ति सत्काय हाथ लगा जायगी ।’

नाथने दो हाथोंमें सारा मामला ही सम कर दिया है ।
संसार सुख-दुःखमय ही है, उन्से अन्त नहीं । नाथ कहते
हैं—‘जिन्हें आप महापुरुष कहते हैं, भक्त ठहरे भगवान् के
रूपमें ही देखते हैं । और जिन्हें आप परमपुरुष कहते हैं,
वह तो वाक्य भगवान् है ही ।’ फिर भक्तोंको गम कित
बालकी !

संत श्रीतुकाराम

संत तुकाराम महाराज (१५८८-१६२८ ई०) ने
स्वयं संन्यासे रहकर परमार्थकी खोजना की और दुष्कोंको भी
यही उपदेश दिया है । ‘भगवान् की सचसे अभिन्न नहीं भक्ति
संबंध है कि हम अपना संसार चलाते रहें और भगवान्
जैसे रहें, जैसे ही रहें । जिसमें पूर्ण समाधान रहे । वहि
उठेय करेगो, तो दुःख ही हाथ लगेय, संचित फल तो
किसी भी ब्रह्ममें सुगमना ही पड़ेय । इसविषे सारा भार
उली प्रभुपर छोड़ दें और यह संसार ही उनके चरणोंमें
स्थोक्तकर कर दें ।’

वे आगे कहते हैं—‘भगवान् । मुझे सर्वेष्ट मुक्तन ही
दीजिये । कारण, छोटी-सी चींटियोंके सर्वेष्ट शब्दके रूप ही
स्थानको मिलते हैं । ऐरावत विन्धके चौरह रज्योंमें एक माला
काया है—बहुत ही बड़ा है । किंतु उसपर आहुतकी मार
ही पड़ती है । जिसमें बड़प्पन होता है, उसे कड़ी-से-कड़ी
पातनाओंका धमना करना पड़ता है । इसविषे सर्वेष्ट छोटे-से-
छोटा ही बनना चाहिये ।’

श्रीतुकाराम संतकी छरी पहचान बतलाते हैं—‘जो
अन्तरसे निर्मल और बाष्पीते श्वाभरा है—उत्प्रे गमने मग्न

रहे या न रहे। जो आत्मका अनुसंधान करता है और सिध्दे मोक्षका मार्ग निरूपण करना किया है—उसके लिए परमात्मा उन्हें राहें या न राहें। जो परमात्मा के विषयमें नपुंसक है—उसकी देहमें राह रही रहे या न रहे। शुद्धात्मा कहता है कि जो परमात्मा के प्रति अंधा और परनिम्न के प्रति भ्रूणा है, उसे ही मैंने संतुष्टि देता है।

श्रीसुधर्म रामदास

श्रीसुधर्म रामदास स्वामी महाराज (१६०८-१९८१ ई०) अपने 'कल्याणपत्र' में कहते हैं—'कल्याण के निधान प्रभु राम मेरे बड़े ही समर्थ मित्र हैं। इसीलिए मैं उनसे बड़ी आस्था खाया करता हूँ। प्रार्थना के कष्टमें रोकर उँगलियों से दिन दिन खाता हूँ। जिस दिन वे अकस्मात् मुझे मिल जायेंगे, मैं बहुतकर उनसे मिल जाऊँगा।'

वे मनको समझाते हैं—'मनुष्य। उदा साधन राहें, कभी भी दुःखित मत बनो। देखो, एकमात्र भगवान् ही अस्तुता करता है। उसीने यह साधन विधा बना है। उससे कभी गर्व न करो। यह ही वो भगवान् की है और विषय के दुःखका। फिर इस जीवका राह ही क्या? देखे-दिखनेवाला, छेने-छिनेवाला और करने-करनेवाला एकमात्र देव नहीं है। प्रणी तो निमित्तमान बनता है। निर्माणमें तो देव एक ही है। इसी उसकी दली है और सारी सत्ता भी उसीकी है, जिसके बिना जीव सदा ही नहीं रह सकता।'

अगले एक जगह तो समर्थने अपना हृदय ही लौटकर रख दिया है। 'अब किसकी धारण जायें और कल किसे मानें? कारण, इन भूयस्वरूप अनेक पंथ और मत चक्र रहे हैं। कोई सगुण मानता है तो कोई निर्गुण, किसीने सब कुछ त्याग दिया है तो कोई सब कुछ भोग्य हुआ भी उसे त्यागयोग्य मत मानता है। समस्त पंथों की बात बारी बराबर है कि भक्तिके बिना साधन अर्थ है। 'इच्छा के आप संतोंकी धारण जायें और निर्गुणको ही सब मानें। सत्यका निरूपण करें। कान्पूर्व भक्तिके काम में और उसीको सभी भक्ति मानें।'

श्रीसुक्तेधर

श्रीसुक्तेधर महाराज (१६०९ ई०) लिखते हैं कि 'जो अन्तरसे सभी बात समझ हुआ भी बाहर अन्वेषण बोलता है, बड़ा मोह। उसने कौन-सा कुर्मन करनेवाला बन गया। साधने बढ़कर धर्म नहीं, साध ही परमात्मा है। परमेश्वर सदा सत्यके पक्ष ही रहता है।

यदि जोग सत्य और सत्-मार्ग पर चले, तो परमात्मा ही उसका पक्षपाती बनता है। भगवान् अपनी देहों, सत् उसका सारा काम पूरा कर देता है। यह संसार सत्य और धर्मिक है। सारे साधन सत्य हैं। यदि सत्य कोई सत्य है तो यह सत्यमें और सत्यके ही हैं। समस्त राहें साधनानि साधने हैं।'

श्रीवामन-पण्डित

वामन-पण्डित (१६७१ ई०) भक्ति-वाक्यमें अपने सौन्दर्यकी सुगन्ध और पाण्डित्यका लक्षण भर देनेवाले सत्यमें अन्तर्भूत भक्तिके हैं। अक्षरोंकी लक्ष्म-सुख भाव छेने सिद्धांत होने और उसमें भी 'वामन'का मूर्ति प्रयोग करने हैं। 'वामन'का 'वामन' कहा जाता है। वे लिखते हैं—'वामन'में ही जहाँ विष्णु-रूपकी अन्तिका सुखिष्ट मिलती है, वहाँ सुरिरूप काही शोषही देखते-देखते बहकर राह ही जाती है।'

एक जगह पण्डितकी लिखते हैं—'सुधर्म नेत्रका निरूपण किया है और यही भी। परमात्मा उदाहरण जो भक्त नहीं, उनका है और वृत्त बानी होते हुए जो भक्त हैं, उनका है। '... 'जानी भक्तों के भक्तिके सामने मुक्ति पानी जाती है। भगवान् उसे स्वयं ही मुक्ति देते हैं। सुधर्मों को मोक्षकी इच्छा भी रहती है, पर भक्तोंको वह भी नहीं। वे तो नाममें भी मुक्ति देखते हैं। वे जगत् के लोगोंकी निष्ठा साधिका परमात्मा व करके सुकृष्णकी ही भक्त हैं। कर्मव्यवहारेपर जब उनकी देह मिलती है, तब भगवान् स्वयं उन्हें अपने वेकृष्णवर्णों के बाते हैं।'

सुधर्म भगवान् की सेवा करते हैं, तो मुक्ति माँगते हैं। पर भक्तोंको तो पारमार्थिक मुक्तिकी भी अनेजा नहीं रहती। फिर भी भगवान् उन्हें भक्तिके साथ मुक्ति भी दे ही देते हैं। मुक्त तो स्वयं अमृत बनकर रहते हैं, मुक्तकी मृत्यु कल नहीं पते। पर भक्त तो अमृत होकर भी रक्तके सिक्के अमृत पकड़ते भी हैं। यह उनका किन्तु बड़ा भाग्य है।'

'पारमार्थिक' में वे लिखते हैं—'सर्वात्म-भक्तिकी दृष्टि ही ज्ञानके परिपाकका कर्म है। इसीका नाम 'निष्काम' है।'

श्रीधीर

भक्तिके और (१७२८ ई० के आस-पास) लिखते हैं—'विना सगुणके परमार्थ सम्भव ही नहीं है। क्या करी बिना पत्रके पत्रिका भी हुई है। क्या स्वयं के बिना किरण भी नहीं सम्भव है। बिना पानीके बीजोंवे अक्षुर कभी भी फूल

उठते हैं ! बिना अँनोंके पदार्थ हीन लपटा है ! या बिना पदो मस्त्रन निरुद्ध मरणा है ! यदि नहीं तो बिना शुद्धके रसार्थ भी हाथ नहीं लगाया ।"

एक जगह भीमरही कृष्णाने तो कथम ही बोध दी । 'प्यारे नाम ! तुम्हारे नाममें ही विश्राम है । आत्मो, बीजने-लीन मुझे अपने धाम से बाँगे । अकस्मात् पूर्ण शुद्धतेसे पर सरदे मिली । पर मैंने पशु, जन्ता, पुत्र, धन और सम्पत्ति ही प्रेमका माता बोझा । मैंने कष्टकर उन्हें गये लगाया । बहनेमें उनके पीछे बहोदों दुःख भोगे । फिर उन्हें छोड़ अपने हितके लिये बहो दिव्याश्रीमें प्रया । मोंगा-मोंगा धारण हो गया । कोई कोई भी नहीं रहा । सभी मरकट उड़गये हैं । जपनक उठर सुदर है, तभीतक उठे प्रेम है । जहाँ होनेपर दूरे क्या, हम स्वयं भी उठे कोचते हैं । इस दुःखको छिड़ना बजार्ह । परम कृपासे ही वेरे धारण आया है ।"

भीमसुतराय

भक्तनि भीमसुतराय (१७५१ ई० के आस-पास) लिखते हैं—'हरि तो उनके हाथ निकला, ओ प्रेमेसे हरिगुन छील गया । वह दो-चार दिनों बाद घूरी पक्षे बजाकर जीवन विताला है । तेन-देनसे मुक्त रहता है । बह-कालमेंसे संतुष्ट रहता है । उसके अन्तरमें अनन्दकी ही पैदावार होती है ।' अष्टवेधर कहते हैं, 'यह स्थिति उचीकी होती है, जो सर्वमयम कनक और कामिनीपर धूक देता है ।"

भीमोरोपंत

भीमोरोपंत या मयूरकवि (१७५९-१७९४ ई०) मराठी काव्य-जगत्के प्रख्यात हैं । मयूरकोक'के लिये अहाँ नामन प्रसिद्ध हैं । 'अभङ्ग'में दुःखारम्भकी कोई बराबरी नहीं करता, ज्ञानदेव महाराजकी 'ओवी' बेजोड़ है, वेधे ही 'जालार्थ'में मयूरकवि-का मयूरकवि ही है । ये लिखते हैं—'स्मन—बह आचार पशु है । सदैव पर-स्मन और पर-कामिनीके लोभमें मुग्ध है । इसलिये विवेकपूर्ण पात्रासे उसके गलेमें पैरुमाका काठ बाँध लीजिये ।"

ये लिखते हैं—'हरिकीर्तनमें इस प्रकार सावधान होकर सुकृत चाहिये, जिस प्रकार बनिर्कोके परमें खोर सुकृत है । वहाँ-वे वेधे ही छोड़े उठ जाना भी नहीं चाहिये, जैसे आचार पशु मार प्यारेपर भी छोड़े पला नहीं जाता ।"

कलंगलिके परमें महाकवि मयूरके सुसाध सुनिये—'पलंगलिके बैठा ही प्रेम होना चाहिये' बैठा प्रीयकाशमें

पंगेते होता है । रम्य होनेपर भी यदि कोई 'अभक्त' हो तो वह उची तरह अलम्ब है । जिस तरह भ्रमरके लिये चम्पक । कुजनीकी लंगलिके मन वेधे ही काँपना चाहिये, जैसे हुरीलीमें सिर । उजनीके बीच इस प्रकार सुनना चाहिये, जैसे माताके आँखलमें बालक ।"

मयूरकी 'कोकाली'के ये श्वर सुनिये—'भगवन् ! मुझे आपने हिजल आदि बहुत कुछ दिया, पर क्या छात्री लकीके 'अकाल'तेते लक्ष सज लिये जानेपर भी बिना पति-समगमके सुल मित्र रहता है । फिर अनन्वभाषके तुम्हारी धारणमें आये हुए सुशको बिना तुम्हारे चरणोंके सुल कैसे मित्राह ! सीमा-सिन्धुरके बिना लकीकी घोषा ही क्या !"

कवि एक कदम और आगे बढ़कर अपनी बात रस देता है—'यदि तुम्हें मुझे दर्शन न देना हो तो ये सारी देन छोड़ लो । पर दबाओ ! दान ही दुर्लभ वस्तु है मेरे स्नेहने और तुम्हारे से छेनेमें तुम्हारी ही अपकीर्ति होयगी ! इसलिये तुम उन्हें तो बापव मव ही लो, मेरे पास ही रहने दो । हाँ, तुम्हारे पास जब आ ही पहुँचा हूँ, तब इसकी काज रसते हुए हटना लो करो कि अपने भक्तोंके पास छे जाकर मुझे छोड़ दो ।"

भीमहीपति

भीमहीपति बाबा (१७७८ ई० के आस-पास) ने तो महाकवीका कथा-सौदा हिजाब ही खार रस दिया है । मायामय ज्वापारी भगवान् हिजाब-किजाब रैकर मनपको संसारमें भेज देते हैं । फिर वह वाय हिजाब खारकर, कर्म-बाजीका मिथान करके उनके धामने बारी रस देता है, यो मासिक प्रसन्न होते हैं । हिजल मिथानमें लक्ष्यके अनुपातमें ही रोकड़में से रकम कमा की जाती है । सभी कर्म-लक्ष्यका मिथान हो पाया है । फिर बाकी रोकड़ मासिकके धामने रस देनेपर वह उसे भी खारकर हिजाब बंद कर देता है ।

भीमहीपति एकनायक-श्रीराम भीमकाशमें कृष्णलये हैं—'यह नरदेह इस लक्ष्यका मूकधन है । पूर्व-संस्कार पिछले लक्ष्यकी रोकड़ हैं । इदपरूप पत्रपर मेमके कलंगलिके वह लिखी गयी है । स्वधर्मका पावन ही लक्ष्य है । कलङ्की ज्ञानार्ण करते ही हिजाब (जमा) खार हो गया । विवेकपूर्ण लेखने इसे ठीक-ठीक लिख दिया । यह वाय हिजाब खारकर, जमा-लक्ष्य, मिथानकर लक्ष्यके पास खार रस दिया । अब जो दोष रोकड़ अज्ञान है, उसे भी आप खार कर दें और यह काव्य ही बंद कर दें ।"

श्रीरामजोशी

श्रीरामजोशी (१८९९-१९१२ ई०) कल्याणी गीतके सिधे मण्डलीमें अपना गाना नहीं रखते। वे लिखते हैं—'स्वच्छ-सा अन्ध दुर्ग' मिला। फिर हरि-सेवा-मुखाको क्यों नहीं पीते। पेटके सिधे तरह-तरहके प्रपञ्च रखते हो, पर क्या दुर्ग में बिना भक्तिके कहीं सुख-शान्ति मिल सकेगी। हमने शिल्प सम्प्राप्त, हाथमें हथ-काम-सुख मिला, मूँड़ मुँडाला, कठोर तप किया। पर साध-का-साध व्यर्थका पलाय हुआ। भगवान् तो भावका मूल्य और भक्तिका पाहुन है।'

श्रीविठोबा अण्णा दफ्तरदार

श्रीविठोबा अण्णा दफ्तरदार (१८९१-१९०३ ई०) नमोदेव-मुक्तामयी परगणके अन्तिम उन्मूलन वीर हो गये हैं। उनके संस्कृत-मण्डलीमें बड़े ही भाव एवं विद्वत्ता भरे पद पाये जाते हैं। पदोंमें भक्ति और भाव कूट-कूटकर भरे हैं। (पञ्चाक्षर) पर वे लिखते हैं—

'प्रभो रामचन्द्र। उद्यम कर्म पाकर भी मैं स्वयं ही मिहीमें मिय गया। यह दुष्ट पापी अब दुर्गदारे चरणोंके पान आ गया है। पहले तो मैं स्वाध्याय (सेवाध्याय) से ही पूजा। सद्गति देवेनसे भीन-स्वातं कर्म भी हाथसे नहीं हुए। पुराणोंको पढ़कर दुर्गदारे वयोगलके सिधे भी आगे नहीं बढ़ा। स्वस्थतासे दुर्गदारी पूजाके सिधे भी समय नहीं मिला। समधी, दमनको तरह-तरहके पञ्चजन खानेके सिधेरिये, अन्न-मिश्रित की। पर कभी सुभासुर अतिथिको धान-में प्रेमसे खानेके सिधे नहीं हुआ। एक पैसा भी छोड़नेके सिधे हाथने उधारका नहीं रिकामी। माय तो मुफका था, पर वह भी कभी मिहान्न नहीं आया। "हो, निगम-नगरे दुर्गदारे यक्षक उच्छेद करते हुए दुर्ग में 'दीनबालक' कहते हैं। यही मुनकर नवमुच यह पत्थर शिल्प तेरे चरणोंके पात आ पहुँचा है। (अब इस वीनाविहीनको उधारका मुफका ही कर्म है)।'

महाराष्ट्रकी उर्वर वसुधामते ऐसे अनेकानेक भक्त-रत्न ऊपर उठकर, चमककर उठते पुनः समा गये, जिनके भावोंकी भावना करता हुआ भावुक मन भी भाव-तीव्र बन जाता है। उन सबकी इस छोटी-से आकाशमें जड़ना सम्भव नहीं। यहाँ तो मण्डलीके आदिकविने हैबर गत प्रतापीयक ८०० वर्षोंके बीचके प्रमुख भक्त-विप्लवोंके वीरता भावोंको रखने और इस तरह महाराष्ट्रके भक्तोंके भावोंका एक 'प्रपञ्च' बनानेका सम्मन-यत्न किया गया है। मुण्डगार्ह, ज्ञानार्ह, विठोबा, नरहरि मुनार, केन नार,

गोरा कुंभार, शोक्का महार आदि कानोंमें आकर कहेंगे कि 'क्या इस प्रपञ्चके सिधे हमारे भाव समझी दबो स आते, जो तुने उन्हें धर्मित कर दिया।' नहीं, मैं उनको धर्म चारहा हूँ। मेरा बहुत बड़ा हो गया है। ज्ञानार्हके धर्म पुनः एक बार उन सब भक्तोंका नाम स्मरण इस दुर्गदारे सिधे उनसे बार-बार धमा मोगता हूँ।

श्रीविठोबा कहती हैं—'धर्म। हमारा पंढरीनाथ एक बर्षोत्पन्न है। उनके चारों ओर बर्षोंका मेघा हवा चल है। निहत्तिनाथ उनके कंचेपर बैठे हुए हैं। तोषणदेव उन पक्षोंके हुए हैं। जनेश्वर आगे-आगे चल रहे हैं। उनके ही सुन्दरी मुक्तामयी डग भरती आ रही हैं। तोष कुम्हार केने हैं, तो चोक्का चमार प्रणोंके धान।' कनी कहती हैं 'भक्तोंका वह आनन्द-मैत्र्य धूम-धामते मनाहये। वेदर्श कदा और सिद्धांतीने घोषित कर दिया है कि हम मानव ही हलसिधे भक्तिमार्गपर चले। निद्रा रहो। कभी अन्धकार न करो।' कनी कहती है कि 'काली यही है, जो भगवत्सिधे गया है।'

मनोविज्ञानकी दृष्टिसे विचार करनेपर पता चलता है कि भक्त अपनी धाँकने भावोत्पन्न करते हैं। एवं भक्त-धार्मिकता प्रेम-निराका मिटना औरकार होता है, उसके उत्पन्न ही भावोत्पन्न शीघ्र होता है। मेस्तेरिजम, हिनाटिजम करनेके प्रमुख अन्तर्गत अपनी भाव-धार्मिकता ही अपना इसभाव उत्पन्न कर है, यह हम बहुतेको अनुभूत बात है। स्वयं विवेकमय अमेरिकामें व्यक्त अपनी अलौकिक विद्वत्ता दिखाने समय 'मार्क मार्टर' कहकर अपने मुक्ता स्मरण किया। तो तत्काल अद्विष्ट धार्मिक भावोंसे भर गये। उनमें एक अन्धकारा मित्रता मूलमयी परिणम अमेरिकनोत्तर दुर्गदारे कदाचित् उठना परिलक्ष्य परामुत्पन्नते भी सम्भव नहीं है।

मुण्डग मीन ध्याप्यामं सिध्यापुष्टिपन्नसंघातः।

—यह जो नीरक्षिणामूर्तिभक्त वर्णन आता है, उसके भावधार्मिकता द्वारा भावोत्पन्नताकी बात पुष्ट होती है। यदि ध्याप्यामं 'पुष्टिभाष' और उसके उपनयन ध्याप्यामं समाजका भावक बताया है। यह समाजका धारण भावोत्पन्नता माध्यमसे ही सम्भव है।

निर्गुण-धर्मध्यायी, वसुध नाम-क्योंकी विभिन्नता में महाराष्ट्रभाषी भक्तोंके उपर्युक्त भाव भी अवश्य ही दृश्य है भाव उत्पन्न करेगे, यह हृद विस्मय है। कारण, इन भावों सर्वत्र भक्तोंकी भावधार्मिकता ही सम्भवती है। इसी कारण यह साधारण प्रपञ्च किया गया है।

महाराष्ट्रीय भक्तोंके कुछ 'प्रेम-लपेटे अटपटे' वचन

(हेतु—बा० श्रीजीलान्ठ पुस्तोपम श्रीजी, पृ० ५०, शी० शी०)

महाराष्ट्री पुण्यलसी । लक्ष्मिसे संश्रित तथा गीदा,
हृष्या और कोरेति पोषित इसी भूमिने भगवान् परशुरामको
बन्नी गोरमें पकाया । देशभाराही गोरमें अम्बापका
छापर भरनेपाछे, भगवान्की पवित्र गुणगाथाको थालकसे
हृदयक पट्टनायेवाले और भगवत्कृतिके अनुष्ठानकी हृदयवत्
प्राचीन स्वात्मिका कागलपुष्पी प्रासाद लक्षा करनेकी अनुष्ठ
हमसावाले संतजन इसी भूमिकाके स्वादके स्वाद हैं । आइये,
इनकी पवित्र वाणी सुनकर अपने मन और मनको पावन करें ।

× × ×

यह रहा कीर्तिमान्ता कीर्ति-मन्दिर । धैर्यव्यपार
विभुवनपति विद्यानपर विराजमान है । परं नटवरका
कस्तुरिक लस क्या है, यह कहना असम्भव है । कभी तो
हेतुमें अनुपगन्ती रागिनी भरकर विरागका स्वर निकालनेवाले
रामानन्दर दिलहासी पढ़ते हैं, कभी कहीं कोटण और बाण
केकर दोनोंपद परित्याग करनेवाले कोटण और भास्वन् रामभद्र
हथिगोचर होते हैं, तो कभी कमरपर हाथ रखकर लटसकी
कद अपने ही नाटककी प्रेक्षकके सममें बेखेलेवाले पण्डरीत
कण्ठरत्न खल होते हैं । निरुद्ध लोकी है आजकी ।

लभ्यमण्यमें तो मेला लगा है । अरे ये तो लभी भक्त
हैं । अपने आराध्यकी लम्बे निहारकर मरु हो रहे हैं । वह
तो संत-भार है । इस पुण्यवोनामें स्नान करना, झुबना और
उत्तमों विस्मय हो जाना परम भाग्योदयका लक्षण है । 'हाँ,
मग तो हृदयमें स्वर भी सुनायी पड़ने लगे । मनो धीमियो
हिकोरे मार रही हैं ।

संतमेध नामदेव कीर्तन करनेके लिये लगे हैं । पर आज
येना वेप क्यों है ! न कट्याक ही विलस्यपी पड़ती है और न
धीपाका ही पल है । हाथमें दिवोरा केकर बाट-बार उठे
पीटनेका अभिन्न हो रहा है और हृदयसे शब्द भी निकल
रहे हैं—

"बहुत सुन चुका प्रभो । पला नहीं, किन्तु तुम्हारा नाम
'पतिव्यक्त' रल दिया । हमसा या, मैदा नम भिरे ही
कम भी होंगे । किन्तु यहाँ तो देख रहा हूँ, आँसुके अंधे
और नम नयनमुख । सोचा था—पतिव हूँ, धारपर आ
पुँरूप तो पावन ही हो अबैर । पर तुम्हारा तो दिव्य ही
मिथका है । अपनी गोंडका एक टकर भी न देनेवाले परम

अनुसार हो । 'किन्तु और मैदा बोओगे, उलता और मैदा ही
पाओगे' करते हो । बाह-बाह । क्या उबारता है आपकी ।
तुम तो पूरे लोटागर हो, लोटागर । पतिवपावन क्यों । तुम्हारे
मेध कंगलकी ज्योदीपर गिर कीड़नेचे मुठे क्या मिलेगा ।
मेरे पाग देनेके लिये तो कुछ है नहीं, इसलिये विमुक्त ही
सौट रहा हूँ । अबतक बहुओंको भेला दे चुके प्रभो । पर मेरे
लौटनेके उपरान्त यहाँ फिर कोई नहीं आयेगा। क्योंकि मैं तो
त्रैलोक्यभरमें दिवोरा पीटने निकल हूँ कि तुम पतिव-व्यक्त
नहीं, लोटागर हो । तुम्हारा पतिव पावन होनेका दावा निरा ठोंग
है । तो बापा, मैं क्या । मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिये ।
हाँ, अपनी अपकीर्ति बचाना चाहो तो 'न्याय' को न छुटना ।
उठे नाम-कमसे पार कर देना । 'डम' 'डम' 'डम' ।"

× × ×

उपर आँगनमें तुम्हारी-नृत्यात्मके पास कौन मस्तिष्क लड़ी
है । लोभे में प्रभुसे शक्त भी नहीं करती । अहा, यह तो
नामदेवकी दानी 'कनापार' है—वही कनपार, जिसके साथ
विभुवनपति चली भी पीछा करते थे । पर आजका रंग तो
निराल ही है । शायमें लौट लिये लड़ी है ।

पुर्चरीको कष्ट देना, उपकार करनेकाकेष भी उपकार
करना तुम्हारा तो आतिथर्म ही है । तुम्हारे लम्बे रोनेके क्या
होगा । बेचारे बहिन तो अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया और
तुम्हने उसे पलासमें डकेल दिया । अपनी माँको ही मृत्युके
घाट उतारनेवाले दिवोरा (परशुराम) । क्या तुम्हारे
हृदयको भी कभी क्या लू लगेगी । अरे जिसने अपने मामा
(संत) को भी नहीं छोड़ा, वह हमारे क्या कम आवेगा ।
कन्यामयी अम्मा कौलस्याको बुल्लके सागरमें डकेलकर तुम
निर्मोही बन खले गये । किसीके । विमल केनेनीको
मुल देनेके लिये । अरे, यह कैसा न्याय है । अन्यथा ही माँ-बाप
(वधूदेव-देवकी) को केहमें बालनेवाले महाहृदय विद्वान् ।
इसी हृदयात्मके पास लड़ी होकर मैं आज तुम्हें गाकिरों दे
रही हूँ । पीरक परकर अब सुन तो लो ।"

× × ×

अरे, इस कोनेमें लोकायाधी भी समझानेहुए विलस्यपी
पड़ रहे हैं । 'क्यों भी । तुम्हने अपनेको क्या समझ रखा है ।
तुमसे यदि आगे नहीं बनना था, तो मुझे ही बुला लेते ।

आखिर मैंने तुम्हारा ऐसा क्या निगाहा दे कि मेरे सामने आनेमें भी भीमान्त्रो दलना संजोच हो रहा है। वह पैठन-बाबा 'एकनाथ' क्या तुम्हारा क्या समझा या कि उनके घर बेल भी न स्ते हुए पत्नी पानी भर करते थे। और काशीके कबीरदास क्या घरकारके मामा थे। जो उनके बाहों बैठकर कपड़ा बुननेकी कढ़ाबासी दिसलखी जाती थी। तब मेरे सामने क्यों नहीं आते। क्या 'गौतम' तुम्हारा बाप है कि उनके पैठमें ही तुम समा गये और अब बाहर आनेका नाम भी नहीं ले रहे हो।"

× × ×

उपर संत दुर्गादाम कुछ रुठे हुए-से खड़े हैं। बीणाके स्वरमें अमन्य स्वर मिलाकर वे भी कुछ बड़बड़ा रहे हैं—
"प्रभो। समझ नहीं पाऊ कि तुमसे मिलनेमें तुम्हारी कौन-सी हानि हो रही है। मुझ अकिञ्चनके सामने आनेमें क्या तुम्हारा कुछ घट जायगा। मुझे हैं, तुम्हारा सौम्य स्वभाव कामकी भी लजा देनेवाला है। टीका ही है, तुम काम (प्रधुमन) के बाप जो ठहरे। तुम्हें यह भय तो नहीं है कि सामने आनेपर तुम्हारे अस्वस्थकी ही मैं चुप हूँगा। क्या हकीमिये किमे बैठे हो। क्या तुम्हें तुमसे मिलनेमें किसीका डर लगा रहा है। कदाचित् तुम यह लोच रहे होगे कि सामने चले गये और मैं तुम्हारा बैकुण्ठ ही माँग बैठता तो। मेरे आशंक। डरो नहीं। तुम्हारी श्रुति-निर्दिष्टों तुम्हारे ही पास धरी रहें। यही नहीं, अपनी मुक्ति भी अपने ही पास रख लो। हम तो भक्तिमें ही मग्न हैं। हमें कुछ नहीं चिन्तित। इसलिये डरो मत, जरा सामने भर आ जाओ। 'मुक्तादाम' तो देखकर ही निहाल हो जायगा।"

अहा। ये हैं, मरुती आदिस्वकाशके कलभर महाकवि मोरोंपल। मुत्तर पाणिद्वयका एक झलक रहा है, पर अभिमान तो वृ भी नहीं पया है। ये द्विजभेद भगवान्के सामने यह ही बीन भावके विफल-विफलकर हो रहे हैं। लज्जुच गधुरकी यह कैसा मुझे और गुनने सोच्य है—

प्रभो। धारणागमनी और देखते हुए आपकी इति क्यापि चक नहीं होती। भौंदोर बल नहीं पदय—यह लाल है। उसका उदार भी लकाही होख है। पर। पर तुम पामरमें धरय, आनेकी समझ भी तो होनी चाहिये। आकाश-से मेपके अखिरक इति करनेपर भी यदि आतक जोष ही न सोझे तो उसकी रिपाया कैसे शान्त हो। धारणमें आना होगा; पर तुम यही पता नहीं कि धारण कैसे आया गया है, केवल हत्या ही बलक दो न।

क्या करें। प्रभु क्यों नहीं आ रहे हैं। क्या मैं उन्हें दिसलखी नहीं पड़ा। पर ऐसा सम्भव नहीं। सर्वस्वो दृष्टि भिन्नका नेत्र है, भला, वह तुमसे देख न सकेगा। कदाचित् तुमपर रुठ गये हैं। पर नहीं, कदाचित्पननन-रुठ केय। कामधेनुके शनते क्या कभी शिव निकल सक्त है। तब ऐसा तो नहीं हुआ कि उनकी कृपाका भंसार ही डर गया और मेरे किमे अब कुछ भी नहीं बच रहा। पर नहीं, एक निभानके पास क्या ही न रहे, वह हो नहीं सक्त। एक ही बात हो सकती है। कदाचित् मैं पूरा पतिन नहीं बन पाया हूँ। तभी तो पतिव्रतन आप नहीं आ रहे हैं।

आपका कथन सत्य है, प्रभो। मैं आपका सदन नहीं कर सकूँ। पर किसी समय तुमकी भी तो यही अवस्था थी। नन्दा-स शिशु। बाह्य वा आपकी स्तुति करता। कैसे करे। असीमका बर्षन उत्तम कैसे करेगा। आप 'कामने ही थे; भला, बाकूठ कैसे टकते। हाथमें शब्द था। बलमने कोकले स्वर्णभर कर दिया उसका। यही कुछ यही, प्रतिभ जाय उठी और शब्द-सुमनोंकी मज्जा में गूँपी जाने लगी। प्रभो। कीमिये न वैसी ही क्या सुस्तर। धृष्ट न खरी, हाथ ही मेरे मस्तकपर रख दीजिये। यह, कृतार्थ हो जाऊँगा।

दधानिये। क्या कीमिये। मैं अपनी मुल्ले तुम्हें कर रहा था। पत्थर पड़ गया मेरी बुद्धिपर। स्वर्क उन्नीमयका मूल्य यनियेके टकसे आँक रहा था। क्यों भकुराव हुए, क्यों उसकी उलट लालसा, क्यों उसका अनुपम स्वाद। क्यों पूष्णीको दिस देनेवाली उसकी मयना और क्या उसकी बर। और उसके सामने मैं। इदकपि, कामके पक्षि सिक्त। एलौ इतिप्रयौका दास, मैं उसकी बचपरी करें। हर। हर। हर। नहीं, प्रभो। पानके पोसते बड़ा मेरा मस्तक आपके करस्पर्शके सोम्य नहीं। त्रिभुवनपते। मल हूयें तुम, केवल हूयें ही अपने बरजौकी घूमभर छिद्रक दीजिये। मेरे ऐते पतिव्रत करनेसे ही तर जावेंगे।

धाराबन्। आप भी मेरी तुम्हारा मुल्ले कदापि न कीजिये। तुम अपने निभपर तुम था और अन्तमें आपने परपर भी तुम हो गया। मैं उदाका चञ्चल, बरनाके बाद पत्थरों को काटनेवाला टुप्प पड़ा। न मेरा निभय अटक, न मेरा कार्य स्थिर और न मेरी बुद्धि ही रुद है। मेरी भक्षा आप मुल्ले तुम्हारा क्यों करने लगे। मैं टुप्प हूँ खरी, पर आप तो समझते हैं न। कृप-प्रयादविवरण करनेमें पंडितैर न कीजिये, नाथ।

हृदयों ! हम कष्टचित् यह सोच रहे होंगे कि कहीं मैं मोतीवत्ता उल्टर कर दिया और इसे देगाकर पाणिजों ही भोड़की भोड़ यदि मेरे पीछे पड़ गयी तो मैं क्या करूँगा । यदि यही भय हो तो माग । सुनतेहो चने आह्वये और इस तरहसे हाथको पीतलरमें ठिपाकर दे जाह्वये ।'

× × × ×

हम देखिये । चर्मचतुसे अन्ध, किन्तु शनचतुओंके रत्न सेनली भीगुहापराय महाप्राज्ञकी बातें भी इस सुन सीझिये—

भोयन्नाय । जब जानेकरकी यह पापिनी बेटी (गुलाब एव) अब भी शैलीकी ऐसी ही बनी हुई है, एवबताह्वये, अपने मल्लकर गज्जादा योश रतनेसे क्या लाभ ! नाथ ! आप अपने नेत्रगत कहिये मेरे कर्मचिपको क्यों नहीं भस्म कर देते ! भयपूर्वा आपके अन्दर आलीन है। रहे, मैं तो भूली ही हूँ । आपके चिह्न और पत्रपत्रे मुझे क्या ! मेरे कहीं घनु हो हाथ पोंकर मेरे पीछे पड़े हैं । हाथ बात तो यह है कि जब-एक मेरा उल्टर नहीं हो जलक, एवतक आपका 'आग्रहोप' करभना और यह भय केप धारण करना स्वयं ही है । माग । मैं आपकी हूँ और इसीलिये मेरी उपेक्षा अनुचित है ।'

× × × ×

यह परिचान देता ! कोई तालियों दे रहा है और कोई

दे रहा है। पर सिद्धातनाभीधरने ठहाका मारकर हैसता प्रारम्भ कर दिया है । अब तो भक्त और भी चिढ़ेंगे । भक्त, हम तो जाय-सीती सुनायें और आन उधे अपना मनोकिन्धि एमसे । यह भी कोई दिव्यता है । पर नहीं, भक्तगण चिढ़े नहीं । आनन्दकन्दके उज्ज्वल हासको देखकर स्वयं भी हँसने लगे, उल्टने लगे, तालियों बजाकर नाचने लगे । बुद्ध-शोक नव भाग गया । अन्य हैं भक्त और उनके भगवान् !

स्पष्टीकरण

मस्तुत लेखमें कुछ नाटकीय दृष्टीका अवलम्बनकर नएवर नामदेव, बनायाई, मुकाएम, सँकला मास्ती, मोरोपन्त और गुलबरायके प्रेमसे लगे हुए भावोंका अनुवाद करनेका प्रयास किया गया है । मूल भाषा तो इन छंदोंके अभङ्ग, आर्वा या पद्य ही हैं ; केवल उल्हास भर अपना है । क्वचित् रत्न-परिपोरके लिये योद्धा-त्वा श्रुताधिक अवलम्ब किया गया है । पर ऐसा नहीं कि मूल भाव ही यहल अथ ।

संदर्भ

नामदेव—कविप्रवरन नाम धेनुमि नन्दे मीमंसी ।
जनाबाई—दान देता सत्स कही, स्वामी यत्नय पक्षाय ।
मुकाएम—कल तुसे देवे मय मीठी देता ।
मोरोपन्त—देकावलीके कुछ श्लोक तथा 'संघार-रत्न-माहा'
की एक आर्वा ।

गुलबराय—कोकसाली खा बरिनी नक्षत्री ।

आत्मघातीके सिवा भगवान्के गुणानुवाद और कौन नहीं सुनता !

सीझित्बी कहते हैं—

निष्ठुतर्पणरूपगीयमामाव्

भषीपधाच्छ्रोत्रमनोऽभिपमाव् ।

क उचमन्त्रोकगुणानुवाददाव् पुमान् विरज्येत विना पन्नुधाव् ॥

(भीमदा० १० । १ । ४)

जिनकी गुणाकी व्यास सर्वदाके लिये बुद्ध चुकी है, वे बीजन्मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षुजनोके लिये जो भवरोम्पति रामबाण औरण है तथा नियमी ओम्प्रेके लिये भी उनके ज्ञान और मनको परम आह्लाद देनेवाला है, भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रके ऐसे सुन्दर, सुन्दर, रसीले, गुणानुवादसे पञ्चवासी अपना आत्मघाती मनुष्यके अतिरिक्त और ऐसा कौन है, जो सिद्ध हो जाय, उससे प्रीति न करे !'

वज्जीय भक्तोंकी भावधारा

(लेखक—भीरभिमन्त्र सेन, भक्ति-भारती-भागीरथी)

नारद-पञ्चरात्रके मतसे श्रीभगवान्में अनन्य समता अर्थात् देह-रुद आदि अन्य सारे भिन्नयोगोंके प्रति समतासे श्रद्धा, प्रेम-रससे उज्ज्वल हो ममत्व-मुक्ति है, वही भक्ति कहलाती है। भीष्म, प्रह्लाद, उदय और नारदने इस समताकी भक्तिके नामसे ही पुकारा है। यह प्रेमका धर्म है कि वह अभीष्टकी सर्वतोभावेन समिप्यरूपसे अन्तर्ना बाधता है। प्रेमी प्रेमास्वाद-को प्राप्त करनेके लिये मार्गकी किसी बाधाको कुछ नहीं समझता। बल्लुतः उस ओर उठका प्यान ही नहीं आता। अतएव श्रीभगवान्में प्रेम-रससे उज्ज्वल जो ममत्व-मुक्ति है, वह अधिकारमें सम्याह सम्पर्कद्वारा, अभीष्टमें गहानुगमन-मुक्त मनसे ही प्राप्त है। इस प्रकारकी भक्तिका विचार विधि-आर्य-की तुल्यपर तौलकर करना सम्भव नहीं है। बल्लुतः हमारी बुद्धि संस्कारपरिमित है। और भक्ति उस प्रकारके संस्कारोंकी अधिकृत करनेके लिये सत्यके साधकको समाधाय प्रदान करती है। वहाँ उदयका रस्य है और सब अवस्थामें अभय है—

'स है प्रियतमज्ज्ञाना यतो न भयमन्वयि ।'

(भीष्मका० ४। १९। ५१)

जो पुत्रसे भी प्रिय है, निरुधे भी प्रिय है, जिससे बद्धकर प्रिय और कोई नहीं, उसको हृदयकी अन्तरतम सन्ध्यामें, अन्धबद्धि एकलमें उपलब्ध करके सधक आनन्द-रामरमें निमग्न हो जाता है।

यहाँ यह प्रश्न उठता है कि—विधि-मार्गके सम्बन्धमें भक्तकी जो अनुरोधता, मौनानुमन अथवा उपासीना रहती है, उसके प्रथम स्वरूप भक्तके आन्तरिकमें, सामाजिक जीवनमें अवैध वा निषिद्ध-कर्मके प्रति आत्मिक आग्रह हो सकती है या नहीं। इसका उत्तर यह है कि जो कर्म कामना और वात्सल्यसे मुक्त हैं, वे ही निषिद्ध कर्म हैं। किन्तु मित्रकी विरह-हृति भगवत्प्रेम-रसका आन्तर्धान करती है, उनका मन कभी निषिद्ध-कर्ममें नहीं आता। वैष्णवार्थ्य भी जीवन-गोस्वामी प्रेम-भक्तिके स्वरूपका निरखण करते हुए कहते हैं कि भगवत्प्रेम सब साधकोंके अन्तःकरणको स्वर्ण करण है, तब उनके मनकी गहरी तहमें आनन्द-रसके लघुप्रके आप सम्पन्न हुए आते हैं। उस सुप्राप्तिपुगे भगवत्प्रेम उच्छ्वसित होकर साधकके सारे अन्तर्भावको आपवृत्त कर देता है। पञ्चाल-उलके प्रभारकी आसर्ग्य-सीधमें साधकका देहपर्यन्त निमग्न हो उठता है, और वह प्रसाद-अग्नि उज्ज्वल प्रयत्न तरङ्गोंसे

तपस्वित होते हुए साधकके सारे पारस्परिक ही प्रान्तमें परिष्कृत कर देता है। बल्लुतः वह-देशमें साधकमें प्रेम-साधनाके मूलमें, अपनी बुद्धि-हृति या भीष्मिकमें अन्तर्भाव-रसकी उपासीनासे युक्त एक उदार प्रभावप्रभ अनुभव मिले है। इस प्रकारकी अनुभूतिके मूलमें कार्य करती है अभीष्ट-अग्रममाधुर्भूतके विस्तारकी चातुरी। वे लोग अपने मनमें ही अमाश्रित आनन्दकी उपपत्ति करते हैं। ऐसी रस नहीं है। क्योंकि इस आनन्दका अग्नि प्रयत्न उच्छ्वसित स्थिति-देशमें ही निबद्ध नहीं रहता, इसके रसका उन्मेष सर्व होता है। उस आनन्दका उच्छ्वस आकर्षण उनके देहको उज्जीवित कर देता है। भक्त कम-सागरमें गोले काटते हैं। सम्बन्धकारके उस पार जो आदित्य-कण उज्य है, वही सत्य सारी उपाधियोंको सत्य करने प्रयत्न मूर्तस्वसे साधककी हृदिमें सजीव हो उठता है। साधक अपने जीवनकी हीर-कमलकर प्राण-देवकी आपसी करता है। आर्यके उज्ज्वल आत्मिककी—रोमाञ्चकारी प्रकाशकी श्रद्धासे अर्जुन तथा सामाजिक जीवनके सभी स्तरोंमें प्रेमके देवकी विरुद्धि-भूति प्रकट हो जाती है। बंगालकी भक्ति-आन्दोलन मूलमें प्रत्यक्षानुभूतिकी ऐसी ही प्रवृत्त रही है—

'भक्तिधर्मं वचति भक्तिर्धर्मं प्रापयति'

—इस भुविवाक्यने बंगालके भागोंकी साधनामें सर्वप्रथम प्रसन्न की है। भक्त यहाँ केवल अतीतके विचारमें ही लुप्त नहीं रह सकते। उन्होंने वर्तमान कालमें श्रीभगवान्की सजीव जीव्यको प्रत्यक्ष किया है और उस प्रत्यक्षताके परम वज्राण्ड उन्होंने उस प्रकारके परिवर्तनके भीतर रखनेवाले अपरिचर्यपर परम सत्यकी प्रतिष्ठा प्रदान की है। बल्लुतः बंगालके भागोंमें प्रेम-रससे परिपिक होकर श्रीभगवान्ने सुगोपित भक्तके आत्मस्वीकारकी अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार बंगालमें भक्ति-साधना अवमृदुभावे आन भी यह स्वीकार करती है कि श्रुति, पुराण, स्मृति आदि श्रुति-प्रतिष्ठित शास्त्र-अग्रान्त हैं। मित्रको इस विषयमें विस्तृत ही विधान नहीं था, उनको भी इस बातमें विधात करना पड़ता है। जो उदय-प्रेम के भी भक्तके जीवनतत्त्वोंके प्रभावसे निमग्न हो गये, और उनको अन्तमें प्रेमके देवताके परचमोंमें निर-छाया पड़ा। बंगालके भक्त साधकोंके जीवनतत्त्वोंके सम्बन्धमें विचार करते

जन उनकी अनुभूति के मूलभूत इस वैशिष्ट्य तथा तब प्रकार के संश्लेष संरक्षकों के मनुष्यद्वयें समर्थ उत्तर कीर्ति के सम्मुखमें लगे रहना आवश्यक है। इस क्षेत्रमें बंगालकी भक्ति-कल्पना इस विशेषण तथा इसके रस वैशिष्ट्य पर विचार देनेकी वृत्ति धीमा चेतना की गयी है। भक्ति का माहात्म्य निरन्तर समाज के भी चित्त के मन्दोत्तम पर कर सका है। इस विचार के इस क्षेत्रमें प्रभावना बंगाल हुआ है।

शाक्त और वैष्णव साधना

कठोर वृत्ति जाती है, उसके मन पड़ा है कि ग्याहकी छावनी के पूर्व बङ्गदेशमें भक्तिवादको रूप धारण करने प्रकट होनेका सुयोग प्राप्त नहीं हुआ था। बौद्ध-युगकी पतनोन्मुख अवस्थामें प्रचलित वैष्णव-भावनाओं का आधार बनाकर यहाँ एक विशेष शाक्त मतवादका निर्माण होने लगा। बंगालका यह विशिष्ट शाक्तगाम वैशिष्ट्य के विभिन्न मतकार अथवा सम्प्रदाय धर्मवादों के ऊपर अपना प्रधान बालकर उन सबको अपने अनुकूल बनाकर आत्मसात् करनेमें समर्थ हुआ है। परंतु तत्कालीन दार्शनिक साधना की यह बात बङ्गदेश के सामाजिक जीवनमें प्राथम्य दीक्षा प्रसार न कर सकी। बलुतः वैष्णव साधना के रस-सुख ही यहाँ भक्ति-साधना के व्यापकत्वमें दीप्ति फैलायी और इस साधना की धारा बङ्ग-देशमें आयी दक्षिण भारत से। बंगाल के रसवादी राजमणि दक्षिणापथ के कर्मादिक देश के आकर यहाँ प्रभुत्व जमाया। दक्षिणापथ के रामानुज तथा माध्व छम्पदायों के आकाशवाणी बङ्गदेशमें बंगाल के पहले ही प्रारम्भ हो गया था। इनका प्रचार-कार्य तथा पवित्र साधनायें बङ्गदेश की अन्त्यात्म-सम्बन्धों में भी भगवत्की आत्मभाषना उद्घोष करने में विशेषरूप से सहायक बने। स्वयम्भूत की उल्लेखार्थ में मेम के देवताका मधुर सुर पहले पहल बज उठा। उठ सुर के हाँकार से भक्त-हृदय में मेम के देवताका सीख-रस संचारित होया है। वह रस निरमय है, प्राथम्य है, मनोमय है—उसके स्वर से अन्त्यात्म-अनुभूति में एक चमत्कार जग उठता है। उठी विष्णुभूति की आभास समिष्पति इस विचारित, चम्पीरास के गीति-सन्धि में देखने को मिलती है। बंगाल की भक्ति-साधना में भक्तमेमकी संकृति—रस-प्राप्ति में आत्म-साधुयों के विचार की दीप्ति परकी काष्ठ की प्रतीक्षा करती है। जिस देवता की वंशी, हाथ के साथ मिश्रकर, बजावनाओं के मन में उवासी भर होती है, उठी वंशी के स्वर से रस हुआ बंगाल का प्रेमसत्त्व बंगाली भक्त-साधकों के

चित्त को प्रेमायुज कर देता है। बंगाल की शाक्त-साधना, परकी काष्ठ में, भक्ति आत्मरस की वैली अभिमुखताका अनुभव करने के लिये उपबुद्ध परिस्थिति प्राप्त करती है। किशोरी, कलहारी, कलनाद-निनादिनी अननी की तन्वीय स्त्रीय उनके अन्तःकरण को आन्दोलित करके स्वकी शक्ति विरलस्यती है।

महाप्रभु श्रीचैतन्यदेवका आविर्भाव

बंगाल के महाप्रभुओं ने गान करते हुए कहा है—
कंधार दिया अमिया मधिया निमार् वरेते बाबा।

‘बंगाली हृदय के अमृत-मन्त्र से निर्मा-वरीरका आविर्भाव हुआ।’ बलुतः बंगाल की प्रकृति कैसी व्याप्त और कोमल है, बंगाल की साधना भी उठी प्रकार अपने प्रार्थकों के देवता को कोमल और मधुर रूप में प्राप्त करना चाहती है। अवश्य, विचारित तथा वज्रीराम के गीतों ने बंगाल के भक्त-हृदय का मनन करते उठी मधुर देवता के सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने में निरुद्धभास के कार्य किया है। सुर तो दूर-दूर पया, परंतु उसके साधकों का मन नहीं भग—मन्त्र नहीं हुआ। महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव ने बंगाल के साधकों ने उस सुर के मूर्त प्रकाश तथा विचार को उपलब्ध किया। विश्व की सर्वदेवता के परिपूर्ण विराट्स्वरूप मेम के देवता को पकर भक्त के प्राण का आग्रह मिट गया। सारे बंगाल में मेम की शब्द आ गयी। उठ शब्द में सारे मेम-विमेम बह गये। साधना और प्राण परस्पर गले लगने लगे। बबन हरिदास श्री-मन्त्राग्रयु के अन्वय में अन्तरात्मकता में गिने जाने लगे। अरु मन रुका करे रस-गुद-हृद—जो ही व्यक्ति कृष्ण-स्मरण करता है, वही सुर है। स्वयं महेश्वरार्थ में आदयाय देकर हरिदास की मेम विपरीत मर्त्य प्रचल की। सबको यहा देनेकसी, सबको हुआ देनेकसी ऐसी प्रेम की तरङ्ग न जाने कहाँ से बंगाल में जाहूनी के टपकर आ लगी।

प्रेम शांतिपुर बुद बुद, गिरा मरिया मम (चित्त के कारण मेम में शांतिपुर गोते साने क्यद और नदिना वह पय), वही तरङ्ग बंगाल को अपने में डूबाकर भारत में उतर और दक्षिण फैलने लगी। अमियमहाप्रभु के अन्तरात्मा की तथा पार्वीने प्रभु की अन्तरात्मा-स्त्रीय की पादुकी को हृदयमय किया। उन्होंने कहा कि जो अलिभस्मात्-किन्तु है, वे ही हृदयविपिनवारी मर्यादारी अकृष्ण हैं, वे ही गौरार हैं। अंतर्भा के भावों को लौकार करके, उन्हीं की कान्ति धारण करके, कठिने जीवीका उधार करने के लिये, नानरके हाथ

प्रेमका वितरण करनेके लिये ही उन्होंने यह स्वीकृति की। नाम और नामी एक ही बन्त हैं। परन्तु नामरूपमें प्रेमव्यापारका आग्रह स्वीकृति तब तक हीन नहीं होता, तब तक आत्माका भाव व्यक्त नहीं होता, गुप्त ही रह जाता है। वह आग्रह नामव्यापारके रूपमें यहाँ व्यक्त हो गया। अतएव मायी महिमाकी भीमा व्यक्त हो गयी। भीष्मा, सनातन, भद्र रघुनाथ, भीष्मी, गोपात्मभद्र, हस्त रघुनाथ—इन छः गोस्वामियोंने बंगालमें वैष्णव-साधनाकी एक विशिष्ट धाराका प्रवर्तन किया। उनके द्वारा गौर-स्त्रीत्वमें राधाकृष्ण-स्वीकृता अनुष्ठान, साधवत्त्वकी साधना—यही इन धाराकी विशेषता है। इनके स्वतन्त्र युगल-तत्व श्रीराधा-कृष्णकी साधना जीवके लिये कर्तव्य है। क्योंकि इसी स्मरणसे परम पुण्यार्थक प्रेम प्राप्त होता है।

साधवत्त्व श्रीगौराङ्ग

श्रीगौराङ्ग महाप्रभुके द्वारा प्रवर्तित भक्तिधाराका अव-सम्पन्न करने ब्रह्मदेशमें एक बृजरी वैष्णव साधक-मण्डलीका अभिर्भाव हुआ। गौराङ्गदेवके एक प्रमुख पापद नरहरि सरकार ठाकुर इस सम्प्रदायके प्रवर्तक हैं। वे लोग कहते हैं कि नरहरि देवीके सार हैं, श्रीराजीनन्दन और श्रीपरोदा-नन्दन तत्त्वतः अभिन्न होनेपर भी श्रीगौराङ्ग ही सर्वनाथ-शिरोमणि हैं।

अक्षरत्वं परतः परा—इत श्रुतिवाक्यके तात्पर्यका आ-स्तादन ये लोग इन प्रकार करते हैं कि अक्षरका अर्थ है ब्रह्म या आत्मा। इसके परतत्त्व हैं ब्रह्मेन्द्रमन्त्रन श्रीकृष्ण तथा श्रीकृष्णके जो परतत्त्व हैं, वे ही गौराङ्गसुन्दर हैं—केवलसे इस एक सः। वे श्रीराधा भी हैं और श्रीकृष्ण भी। वे नागर और नागरी दोनोंके मिश्रित प्रेमका संघारी स्वरूप हैं। इस भावकी यह परिग्रह अवगत उपलब्ध नहीं होती, जीव अपने स्वरूप-धर्ममें प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक—स्मर-होवाय कल्याणमन्त्री सकृत् (वेदि. क. १। ७)—यह श्रुतिवाक्य व्यर्थ नहीं होख।

शक्ति-साधनामें भक्ति-रसकी प्रदीप्ति

नाथक रामप्रसादके आधिभाष-कालमें ब्रह्मदेशकी वाक-साधनामें सात-भावनाने अनुपम आत्म-साधुयुक्त वैभवाका विलास हुआ। बंगालके अन्तिम नवाब विजयपुरी-यके राज्य-कायमें रामप्रसाद अतिथि थे। कलकत्तामें कुछ दूर नैराधीके निराह शक्तिधरमें रामप्रसाद अपने कर्म द्वाय किया था। सर्वोत्पादितनिर्मुक्त साधु-प्रसायणतारा उदक उनके चित्तमें हुआ।

उन्होंने आध्यात्मिक अनुभूतिके सारभूत सत्यको भी सब भावोंमें लोभकर रख दिया। रामप्रसादका सुन्दर मूढ-हृदी बंगालमें आज भी घर-घर आदर पा रहा है। गमन-करते हैं कि 'मैं यहाँ बट-बटमें किरायेती हूँ। दुर्गरे इन्हीं किन करनेकी क्या आवश्यकता है? तुम 'काशी-काशी' जाते-हूँ ध्यानमग्न हो जाओ। गुना, गङ्गा, वायुमयी, काली, रात्रि क्यों जाना चाहते हो? माँझी कृपाया यदि मनमें लगे है गया तो नभ कुछ हो गया।' रामप्रसाद काये की कृष्णमें कोई मेद नहीं मानते। वे मोंके समस्त लक्ष्मणे समान उवाहना देते हैं। वे कहते हैं, 'म्योष्टा तुमको स्नेहने कहकर नचाया करती थी। माँ। तुमने वह कैर कहाँ दिन किया?' देखीपूजाके नामपर जीव हत्या देखकर वे भक्त-नाथक वेदना अनुभव करते। वे कहते—माँ मद्रास जानती हैं। उनके लिये क्या पर-अवना सम्भव है। तुम क्या बकरीके बचोड़ी हस्ता करके माँमें तुष्ट करना चाहते हो? काशी ही ब्रह्म है, वह सार-तत्व जानकर मैंने बर्नाय सब छोड़ दिया है।'

माझ साधकोंका युग

उत्पीवर्षी छायापदीके प्रारम्भमें ब्रह्मदेशमें संगठितकर्त्त ईसाईधर्मके प्रचारकी सेवा प्रारम्भ हुई। वाक्साय सम्पत्ति सम्पत्ति वहाँके सामाजिक जीवनमें उपन-मुखा मच गयी। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त बंगाली युवकोंमें वाक्साय देवोंका अनु-करण करनेकी रुचि बढ़ने लगी। ये हिंदू मन्त्रज्ञ सामाजिक संस्कृतिके ऊपर आपास-पर-आश्रित करते उसे पूर्ण निर्वृत्त करनेके लिये मानो पाण्डव हो उठे। विशिष्ट युवकोंमें अभिप्रायका सुफल उबर ही हो गया। उस समय अस्तिष्टा ल संकटने बचानेके लिये विपुल शक्तिशाली एक महापुरुष समे आये—वे थे राजा राममोहन राय। उन्होंने बंगालीयोंके चित्तमें आत्म संस्कारके आगन् किया। छाँकराभ्यन्तरिक ब्रह्म सूत्र, वेदान्तसार तथा कुछ उपनिषद्की दैवत-अनुपम प्रकाशित करते थे परामुखरणी प्रवृत्तिको रोझनेमें लग गये। वे बहुत दिनोंमें बने हुए युवकसमूहोंको उन्हा दे देने लगे। उनकी लाघ-गम्य वैदिकान्तरिषाध एकेभ्यःपदवी भेदनात वे और देने लगे। उनको अनेकों भाग्यश्रीम शन या गौर उनको बुद्धि अति प्रचर थी। हिंदू-युगनामें उनको अनेक प्रकारसे सम्मिष्ट होना पड़ा तथा तर्कान्तर मदन कर्म पड़ा। परन्तु दगरी और उन्होंने नितक भी प्राप्त नहीं दिया। वे शास्त्रीय पुत्र थे और उन्होंने शास्त्रीय सुविधों बने

प्रवेशधौरी सुविशौदा गच्छन किया। राममोहन रायके कारयेके आभरपर पद्धरेरामें एक नवीन गाथक गम्यदाय लेखित हो गया। यह प्रसोरागक-गम्यदायके रूपमें आविर्भूत हुआ। यह गम्यदाय मूर्तिमत्ता विरोधी था।

देवनाके आभरपर ही उनही साधनाका रूपपात हुआ। परंतु वे निर्गुण ब्रह्माही नहीं थे। उनके मग्न गगुण हैं। वे इश्वरमय हैं, सब प्रकारके कल्याणमय गुणोंकी गत हैं। उनके मतेके ब्रह्मका रूप है तथा उसका दर्शन होता है। श्रीवीरभद्रनाथ ठाकुरके पिता भीमहरि देवेन्द्रनाथ इस गम्यदायके एक आचार्य हुए हैं। वे श्रीशारङनाथ ठाकुरकी संतान थे। महर्षिके साक्षा भीमप्रभुमार ठाकुरने उनसे कहा था कि 'देवेन्द्र! तुम मेरे पास महीने-महीने आया करना। मैं तुम्हारा पिताके श्रुणने उच्चार करूँगा।' एक दिन भीमप्रभुमार ठाकुरने श्रीदेवेन्द्र ठाकुरकी भाषाव्यपगत्य-की स्वयं करके कहा, 'देवेन्द्र! क्या ईश्वर-ईश्वर दिन-रात करते हो? ईश्वरके अस्तित्वमें कोई प्रमाण है नकहे हो।' महर्षिने स्तिरभावसे कहा—'नामने जो दीक्षा है, उसका क्या आप प्रमाण दे सकते हैं।' प्रसन्नकुमारने मुस्कृते हुए कहा—'यह क्या बड़कपन करते हो! दीक्षात्मक प्रमाण यही है कि मैं इसे देखता हूँ।' महर्षिने गम्भीरभावसे उत्तर दिया—'मैं भी तो ईश्वरको देखता हूँ, काका।' महर्षिने स्वयंको प्रत्यक्ष किया था। उनकी जीकन भगवत्प्राप्तिसे प्रभावित था। ब्राह्मणोंके वृत्ते नेवा श्रीकेचवकद ब्राह्मणधर्ममें योंभी कहकर बदन करते थे। उपाध्यायदेवीके ऊपर स्तिर रखकर सबसे ध्याकुलचित होकर पूछते—'तुम सब-सब सोनो, मेरी माँको क्या तुमने देखा है।' ब्राह्मण साधकोंके जीकनकी सरख्या, उनके चरित्रकी पवित्रता तथा अनामदायिक ठगर आदरने भारतकी अन्तस्मयकनाकी विषयकनीन दिष्टाको उन्मुक्त किया और इस देशकी संस्कृतिमें उस साधनाकी संघीवनी शक्ति संधारित हुई। भगवत् परचर्चके प्रभावसे इस देशकी रक्षा हुई। श्रीवीरभद्रनाथके जीकनमें इसी अथनात्मक सार्वभौम स्वयं अग्रिमय आन्तरिकताके प्रभासे प्रवीत हुआ। सुस्मयः श्रीवीरभद्रनाथको हम साहित्य-ब्रह्म अथवा कविने रूपमें ही देखते हैं। परंतु आध्यात्मिक भावसे वे वेभ्रमक, वे वे अथक और वही उनका स्वस्वप्रवृत्त था। श्रीवीरभद्रनाथकी अथ्य सब रक्तार्थ काळके हाथ प्रभावित हो सकती हैं। परंतु कविने भक्ति-आत्ममूक गीतचमूह भारतकी अमर-सखाके साथ एकमूत होकर ब्रह्ममें चिरकावक अमृतत्व

विकीर्ण करते रहेंगे। श्रीवीरभद्रनाथके गीत उनके जीवन-देखताके चरणोंमें अपनेकी गर्वतोभावसे अर्पणमात्री आन्तरिकतासे उल्लसक—अपरिमित पुष्पमाधव बनाकर प्रेमके तीरमसे आत्मको पवित्र करेंगे।

ठाकुर श्रीवीरभद्रनाथ परमईसदेव

दक्षिणेश्वरके कामी मन्दिरमें ठाकुर श्रीवीरभद्रनाथदेवकी लीला भारतके इतिहासमें एक युगांतकारी अभ्यास खोली है। भक्तिवै गरीबमी—एक भगवत्प्रकृति ही जीवका सारा प्रयोजन निष्ठ होता है। भक्ति 'कर्म, योग, ज्ञान' है। ठाकुरने भक्तिके इस स्वरूपको सयकी दृष्टिमें उल्लसक सिद्ध करके प्रवृत्त किया। अज्ञानविषय प्रतिमात्रकके अति अज्ञान प्रभावका परिचय पाकर देशका विविध समाज विक्षिप्त हो उठा। शार-शार विचार करके यज्ञ-यज्ञ पवित्र भी उनकी भूष न निराल सके। वेद-वेदान्तादि समस्त शास्त्रोंके विद्वान् ठाकुर निरर्थ ही रहन और सरस भ्रममें गम्य-मान्य लोगोंको बाल-ही-बालमें समझाने लगे। ठाकुर कहते थे कि कस्मिं नारदोक्त भक्ति ही प्रमाण है। भगवान्का नाम लेनेसे मनुष्यका देह-भन सब छूट हो जाता है। केवल ईश्वरका नाम लेना ही उसकी पूजा है। ईश्वरके ऊपर निर्भर करो। उसे आत्मसमर्पण करो। इसकी अपेक्षा कुछ कोई छद्म खनन नहीं है। नाहन्य, नाहन्य, त्वं हि, त्वं हि, त्वं हि। (मैं कोई नहीं। तुम ही हो।) जो भगवान्की चपल है। वह एक-बारभी उनकी गोदमें धूष पकल है। वह फिर कोई हिंसा नहीं रखता क्या साजेंगा, क्या पदार्थ, केहे दिन बीतेगे—इस प्रकारकी कोई चिन्ता नहीं करता। उनके धारणागत हो जाओ। ठाकुरके कल्याणमते जाति उन्नीत हो उठी। परन्तुप्रकृषय भ्रम भङ्ग हो गया। दीन-दरिद्रके भीतर नारयण जाग उठे। विदेशी सन्तदाकी संततताके ऊपर ठाकुरने शुद्ध भक्ति रच सिद्धित किया। उसी मिष्टीमें फिर प्रेमके फूल खिलने लगे। गीतने मग्न, उतने पथ—इस स्वयंको ठाकुरने जीकनकी साधनासे स्वयं सिद्ध करके साधनिक धर्मकी प्रतिष्ठा की। आचार्य मोक्षमूसर और विद्वान् रोम्यो रोम्यो भारतके इस प्रतिमात्रक महा-पुरुषकी अलौकिकताकी देखकर इनके चरणोंमें भद्रादाकि अर्पित करने भय हो गये।

साधक वायाधेय

श्रीवीरभद्रनाथके समसामयिक श्रीरूप धिकेके अन्तर्गत सारणीठके महात्मयानमें प्रसिद्ध साधनिक साधक ब्रमाधेयका

आभिर्भाव हुआ। उनके सिवाय नाम सर्वानन्द चटोपाध्याय था। बचपनसे ही यामा संसार-सम्पर्कसे उदासीन रहे और छोटी ही अवस्थामें संसार-त्याग करके तारागिरि के धमशानमें मातृ-शासनमें निमग्न हो गये। यामा शासनक्षारी थे। नारीमें मातृ-बुद्धि उनके भिन्ने स्वाभाविक थी। वे अति-भेद नहीं मानते थे।

सन्त-शासनमें सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करनेमें यामाको विषम्य न लगा। बाहरसे इस महाशासकका आचरण अति दुर्लभ था। जीवमें उनकी सुरद मिलान था। महाक्रोशिक छेपा-मोका नाम-स्मरण छोड़कर कोई विचार-विवर्क करना पसंद नहीं करते थे। वे करते थे कि भक्तिपूर्वक मौकों पुकारी, उनके सब कुछ समझमें आ जायगा। पाप कैसा? उच्छा नाम-स्मरण करो, उसमें छाप पाप नष्ट हो जायगा। जो दिन-रत काड़ी, तार या राध-कृष्णका नाम लेता है, उच्छा कोई पाप नहीं रह सक्त। मौ-मौ कहकर पुकारते आभो, पीछेकी ओर मत लाको। निर्वाण कैसे प्राप्त होख है, मुक्ति कैसे मिलती है—मुझे इतना लखान नहीं मायूम, और न मैं जानता ही चाहता हूँ। केवल छाप-तार पुकारण हुआ अपने-को छो देना चाहता हूँ। इहमें को कुछ पाया हूँ, दुष्टारा निर्वाण यह कुछ नहीं दे सकेगा। मौ-मौ पुकारते हैं-छे-ले-सते जहाँ पाहो कले सामो, यमका पाप भी छूटै कू नहीं सकेगा।'

श्रीमद्विजयकृष्ण गोस्वामी

श्रीमद्विजयकृष्ण गोस्वामीकी दिव्य जीवन-कीर्त्यमें भक्ति-सभनाकी वैज्ञानिक चापका सर्वांगीण विमल दिलायी देता है। साधनाके विभिन्न स्तरोंमें जो अतिशुद्ध अनुभूति होती है, उच्छाका छाप गूढ़ रास गोस्वामीजीने पूर्णतः लोक दिया है। बलुतः गोस्वामीजीके जीवनमें भक्तियोगका सहज, सरल और सर्वजनसुलभ रूप प्राप्त होता है। विषमकृष्ण बहुत विनोक्त ब्राह्मसमाजके आचार्यके पदपर अभिवृत्त रहे। ब्राह्मसमाजके प्रचार-कार्यमें उन्होंने जो त्याग, तपस्या तथा प्रतिष्ठा दित्युपनी, उसकी पुष्ता अन्यत्र नहीं मिलती। बलुतः उन्होंने सर्वस्व त्याग कर दिया था। तथापि उनकी धाम्ति न मिथी। भागवतमें भगवान् श्रीकृष्णकी स्तुति करते हुए इन्द्रजीदेवीने कहा था कि 'जो परमहंस मुनि हैं, वे तुमको प्राप्त नहीं कर सकते। भक्तियोगका विधान करनेके छिये यदि तुम स्वयं आनेकी इच्छा नहीं करते तो जीवके भिन्ने कोई दूसरा उपाय नहीं।' शुद्धस्वयं किसी भाष्यकारके

ही ऊपर श्रीकृष्ण कृपा करते हैं। बलुतः उद्युक्तस्वयं उनकी इस कृपाको प्रदान करना ही भक्तिपथकी क्रांति सिद्धि-प्राप्तिका एकमात्र उपाय है। श्रीश्रीविजयकृष्ण एवं सत्यजी पूर्णतः उपलब्धि करके उद्युक्तकी कृपाभित्ति की उन्मत्त हो उठे। दीर्घ उपलब्धि के फलस्वरूप गंगाधाममें कीर्ति-वार पहाड़पर मानसरोवरवासी ब्रह्मन्त्र स्वामी उनके अपने आभिरुत हुए और उन्होंने गोस्वामीकी कृपा प्रदान की। इसके बाद विजयकृष्णके दिव्य जीवनमें उद्युक्तस्व-मूर्ति उत्पन्न हो उठा। वे नामके प्रेममें पागत हो गये। उन्होंने सन्-शासनको ही भेद खान दिया है। वे मधुर-भक्तके उच्छा-ये और महाप्रभु गौराङ्गदेवके द्वारा प्रवर्तित मार्गका उन्होंने अनुसरण किया। गोस्वामीजी अत्यंत प्रभावमें नाम केन्द्र उपदेश करते थे, और एतदर्थ अत्यंत प्रभावकी निर्वर्ण करनेके छिये योगाङ्गका भी उनके द्वारा उदरिष्ठ शास्त्रमें समावेश है। परंतु यह परोक्ष है, प्रत्यक्षभक्तके नाम-रतमें मनको हुवा देना ही आवश्यक है। गोस्वामीजीने महाप्रभु श्रीगौराङ्गदेवकी शीलसे ही नामके इस आत्मरतमें रीति उपलब्ध की और इसी कारण उनकी भाव्य-वर्त्ममें श्रीगौराङ्ग-की शीलने ही सर्वतोभावेन आत्ममाधुर्यका विकास किया। नाम ही भगवान् है, नाम शिवा और भगवन्का तत्त्व कल दत्त ही बात है। गौर-कीर्त्यमें नामरूपमें तथा प्रेमरूपमें प्रेमस्वरूप श्रीभगवान्की सर्वतोन्माद्य कृपाका चतुर्ध ही संघटित हुआ है। गोस्वामीजीने नामके द्वारा भगवत्प्रेमके गूढ़ रासके प्रति हमारी दृष्टि आकर्षित की है। श्रीमद्विजयकृष्ण कहते हैं कि गोस्वामीजीके अत्यन्त अमरतज्ञ शिष्य भी उनको नहीं समझ पाये। जिस दिन वह रहस्य सुल जायगा, उस दिन भारतकी अन्धमन-शासनाकी वैज्ञानिक दिशा परिवर्त हो जायगी। दिव्य जगत्के भिन्ने ही भारतकी साधना है, वह जायना विश्वपिनी होगी। भारतकी मुक्ति विषयको मुक्ति प्राप्त होगी। जगत्के इस जलधे ही गोस्वामीजीके शिष्योंने भारतकी राजनीतिक स्वाधीनताके संग्राममें अनुप्रेषणा प्राप्त की। स्वर्गीय विद्वान्मन्त्र पद्म, अधिनीनुसार इत्त, मनोरञ्जन गुरु ठाकुरदा, 'दान' मोहारी-के संस्कारक लदीचन्द मुलीताम्पाय, बंगालके विजय-मुण्डके ये नव भेद गोस्वामीजीके शिष्य थे। गोस्वामीजी निधनके कस्याचार्य ही भारतकी निवन्धन करते हैं तथा भारतके भगवत्प्रेमके आर्णवकी रीति पिछोर्न होकर अन्ध विषयमें भागपती दृष्ट्याकी पूर्ति करनेकी—श्रीश्रीविजयकृष्ण गोस्वामीके अनुयायियोंका यही विधान है।

प्रभु जगद्वन्द्य

धीभीमप्रभु जगद्वन्द्यने बह्मदेवकी भक्ति-साधनामें अभिनव वैष्णवकी प्रेरणाका संसार दिया। मुर्छितवापाद चारुके उठ पार भाटपारा प्राममें प्रभु जगद्वन्द्यका आविर्भाव हुआ। ये एक रहस्य भाषणपरिपारकी संतान थे।

हरिनमः उच्चारण हरिगुण इत्य हरिनम देह हय।

—अर्थात् हरिनाम उच्चारण करनेके साथ-साथ भीहरि पुष्करन्तमें अवतल अपनी प्रियनीचामारिणी। सर्वविषयारिणी प्रेम्मातुरीकी लेकर आविर्भूत होते हैं। तथा वे ऐसे उदार हैं कि जीव उनकी सेवाके योग्य देख प्राप्त करता है। प्रभुकी उद्विगा यही तात्पर्य है। प्रभु जगद्वन्द्य साति-मैद नहीं मानते थे। उन्होंने सन्ध्या सातके बूते सन्ध्यापकी हरिनामके प्रेम-रसमें निमग्नित करने उनको महान् सम्परापका गौरव प्रदान किया। कथकथा धर-के पनियेके आनन्दप्राप्ती उन्पेता करके बोयोंकी बस्तीमें स्थिर अपनी भजन-कुटीमें साधनामें लगे रहे। बलुतः महात्मा गांधीके अत्युपयुक्त-बर्कन-आन्दोलनके बहुत पहले ही अत्यन्त और अत्यन्त सौम्यता उन्होंने भगवत्सेवाके उदार क्षेत्रमें आसक्ति किया था। प्रभु जगद्वन्द्य सत्यनिष्ठा एवं सत्ताचार—विशेषतः ब्रह्मचर्य-साधनपर विशेष जोर देते थे। उनके विचारसे हरि-नाम-उच्चारण करनेसे सब कुछ सिद्ध हो जाता है। देवद्वन्द्य चित्तवृत्तवत्, स्वामाप्रगाह सुखी, नैकाकी सुभाषक—ये लोग प्रभुके अनुगामी थे। प्रभुका अर्चन रूप-काल्प तथा उनके सदा आनन्दमय मुक्तक मधुर हास्य उनकी सुभ कर होता था। चौदह बर्षक प्रभुने कठिणपुरकी गोदावरीके समीप एक कुटीमें अपनेकी छियाये रखा। इस कालमें बाहरी जगत्के सब इनका कोई सम्पर्क न था। इसके बाद जब वे बाहर आये, तब उनकी वाक् जननीं था। इन्होंने प्रसिद्ध नामसाधक श्रीमत्प्रेमराज बाबाजीके वाक्-जीवनमें ही आकर्षित करके अपना बना लिया था। धीभीमजगद्वन्द्यके आविर्भावसे बह्मदेवमें नाम-भेदकी एक बहुत बड़ी छद्म पक्ष पड़ी। श्रीमत्प्रेमराज भारतने अमेरिकामें जाकर वैष्णव-धर्मका प्रचार किया। भयली महाप्राप्ती अमेरी भागमें किसी हुई 'भीकृष्ण' नामक पुस्तकने श्रुति दामस्तयकी सुभ कर दिया था। इसके इत मानप्रेमी महापुण्यने इसके सिंघे भयली महाप्राप्तीके प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। श्रीमत्-प्रेमराज भारती धीभीमप्रभु जगद्वन्द्यकी भाई कान्हाई

कदर भावद्वन्द्यके उनमें भक्ता करी थे। यस्तुतः प्रभु धीभीमजगद्वन्द्य जगत्में रहते हुए भी यहाँके जन्म-संसारसे ऊपर प्रेमावेशमें आविष्ट रहते थे। काय मने जन्मे कर कर्मना कल्याण—अर्थात् उन-मनसे जीवकी कल्याण-कामना करो। सबके प्रति उनकी ऐसी ही समदृष्टि थी।

श्रीभरविन्दकी साधना

श्रीभरविन्दकी साधनामें बंगालकी भक्ति-साधनाकी विविधता प्रकटकर्तमें अभिनवक हुई है। अष्टीपुर बमके मामलेमें काण्ठहमें बंद श्रीभरविन्दने अपने जीवनमें भगवान् श्रीकृष्णके आदेशका अनुभव किया। जलमें, स्वर्गमें—सर्वत्र उनको बाधुदेव दीक्षित लगे। उसके बाद श्रीभरविन्द पांडिचेरिमें जाकर फठेर योग-साधनमें लगा गये। उस योगासनसे उठकर वे फिर बाहर नहीं आये। अतीन्द्रिय सत्यके रसमें उनकी मृगपाल हुआ। श्रीभरविन्दने विश्व-मानवकी अनुत्त-की वाणी सुनायी। उन्होंने बतलाया कि जैव महाप्राप्ती केरकी अतिशय करके तारे बंधनेसे मुक्त जीवनको सत्य-रसमें उपलब्ध करना मनुष्यके सिंघे सम्भव है। अन्तमवः प्राणमय कोरमें हुमुद्याकी धारा कहीं है; मनुष्य इसको जान चुका है। इस सम्बन्धमें उसको और कुछ करना नहीं है। इसके समे मनोमय कोरके विकसकी धाराकी पकड़नेपर मनुष्यको सिद्धांतमय कोरका प्या लोगा। उसके बाद आनन्दमय कोरमें जीवनकी परिपूर्णता होगी। भागवती इच्छा ही कम-बिज्ञातकी धाराके द्वारा मनुष्यको इस अवस्थामें ले जायगी। यह इच्छा-शक्ति अखिल कार्य कर रही है। कृपा तथा कर्य करली रहती है। आवस्यकता है केवल दिव्यजीवनके सिंघे सत्यक स्थाकी। जब यह सत्यक स्था भीतर जाग्रत होती है, तब ऊपरसे आधाशक्ति-स्वरूपिणी मौका प्रेम मनुष्यकी स्पर्श करत रहत है। हानव-रक्षिणी देवीने पयकी बाधाको दूर कर दिया है। मानव-समाजके मनके मूळमें इस महाप्राप्ती शक्तिके अवतरणके सिंघे उपयोगी वातावरणकी सृष्टि करना ही धर्म्यता और संतुष्टिका लक्ष्य होना चाहिये। भारतकी आत्मामें, नर-नारायणमें इस उद्देश्यके साधनार्थ तपस्या सब रही है। हमको-उस तपस्यामें योग देना चाहिये। भागवती इच्छाके समे सर्ववोधाभेन आत्मनिवेदन कर देना चाहिये। बलुतः ऐहिक और पारमार्थिक सब दो धृष्टक चलुं नहीं हैं। जो सत्य और नित्य जीवन है, वही जीवन सर्ववोधाभेन पूर्ण है। मनुष्य अवतक इस पूर्वयोगमें प्रतिष्ठित नहीं होता। तबतक उसकी धर्म्य

निहित नहीं। मनुष्यके भीतर भागवती इच्छा विकसित होगी ही और उगमें अधिक विकस्य नहीं है।

संग्रहकी भक्ति-प्रभुताके विभिन्न वैशिष्ट्यके भीतरसे भक्तत्वकी यह बाणी उद्गीत हो रही है। हिन्दु-विदेशकी इन्द्रिके साथ विश्वके मारवालीके प्रपञ्च संघर्षसे उत्पन्न कोमलको शुद्ध करके किस दिन यह उचार आकाशमें ध्वनित होगी, कौन जानता है।

अथ वाद सङ्गोद, नाहि शुन अस्तोद, उद भेन हरेन पीय।

अर्थात् दूसरी गरी गौष्माण बातें हैं, कोनसे मत सुनो, भगवत्-प्रेम हृदयमें प्राप्य करो। यदि तब भक्त साधकोंके इस प्रेमको हृदयमें प्रवेश नहीं कर ले तो क्या ऐहिक और क्या पारमार्थिक—किसी मोलें हल न करपाय नहीं है।

उत्तरप्रदेशीय भक्तोंके भाव

(केन्द्र—जीलमतीप्रतापसिंहजी व० १०)

देवता लोग भी इस भारतभूमिमें अन्य प्रदेश करनेके लिये छात्रागिन रहते हैं और भारतभूमिका हृदय यह उत्तर-प्रदेश है। इनका शुद्ध मास आर्वावर्ष होना चाहिये, जैसा कि यहाँके वर्तमान मुख्य मन्त्री श्रीसम्पूर्णानन्दजीने पहले ही प्रस्तावित किया था। क्योंकि कहा है—

आर्वावर्षः पुनर्मनुष्यमिदं विष्णुहिमाच्छये।

इस प्रदेशमें तरह-तरहके अन्न, फल तथा लज्जियाँ होती हैं। इस समय इस प्रदेशमें समागम छात्र करीब मनुष्य रहते हैं और मुख्यतः इस प्रान्तके विषयमें यह देखी जाती है कि यहाँके लोगोंमें प्रान्तीयता नहीं है। अथवा तो हर जगह होते ही हैं। इसी निष्ठान्न भ्रष्टके कारण यहाँके लोग 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भावकी प्रतिपादन करते तरह-तरहसे भगवान्की अधिकतर निष्काम उपासना करते हैं।

मनुष्यके हृदयमें भक्तिका होना कोई आभारण बात नहीं। वयार्थमें इस विषयमें मनुष्यपर उसके माता पिताके निष्ठान्न तथा निर्मल भावोंका अस्तर पड़ता है और कहीं-कहीं भगवत्कृपासे और आपत्ति अथवा इष्ट-विशेषके कारण भी मनुष्यमें इस भावकी उत्पत्ति होती है। भक्तकी संग्रह वृत्त ही दीव्यता है। गङ्गाजीके दर्शन होनेपर उसे महान् हर्ष होता है तथा धिनीय भाव उत्पन्न होते हैं, जब कि साधारण मनुष्यको यह वैभव नदीरूपमें दिससकती पड़ती है। भक्तका हृदय अत्यन्त कोमल होता है और बुद्धिके दुःखको देखकर सदाः प्रसन्न हो उठता है। भक्त निश्चिन्त रहता है। उसे ऐसी कोई चिन्ता नहीं रहती कि क्या होगा। यह तो प्रभुकी ही अमर्य भाग्य-नियन्त्र मान लेता है। वह सबसे प्रेम करता है और पोर-बागरी मरवा पोलापदी आदिका विचार भी उसके विषयमें नहीं आता। भगवत्कृपासे प्राप्त धनमें वह संतोष मानता

है और निरन्तर भगवान्की कृपासे ही ध्यान करता रहता है।

इस उत्तर-प्रदेशमें ही तरह-तरहकी अही-बुद्धिों प्राप्त हैं, जिनकी अलौकिक शक्तियाँ देखकर आश्चर्य होने आभार्यपन्न रह जाते हैं। मध्ययुगमें इन्हीं अही-बुद्धिोंकी शक्तियाँ देखकर अरबके लोग बहुत चकित हुए और अही-बुद्धिके आभारमें वे स्वर्ण बनानेके लिये नैजके, चीन, मयूर इत्यादि पशुओंका प्रयोग करने लगे। अरबों नावियाँ पाश्चात्य देशोंमें गयीं। वहाँ भी पतङ्ग, गन्धक, अन्न इत्यादि रहस्यमय वस्तुओंका तथा पशुओंके अङ्गोंका उपयोग करनेमें प्रयोग होने लगा। ये अही-बुद्धिों विष्णुवृद्धिपर आये तथा हिमाच्छन्न देव कहाँ जाती हैं। और उनके निर्माणमें क्यामभाव देव औरपिण्डों ही काममें ली जाती हैं। भगवान्की उपासना भी इस प्रान्तके भक्तलोग विविध भावोंसे विभिन्न स्थानोंपर करते हैं।

सबसे प्रथम काशीमें अहिल ब्रह्मकी चर्चा प्रचलित करने लगी आ रही है और अब भी निरन्तर है। परीत मन्त्रान्न उमानन्द तथा उनके शिष्य कबीर इत्यादि भी हुए हैं। इस समय कुछ अपवादोंको छोड़कर काशीके लोग प्रायः समस्त उत्तर-प्रदेशमें लगेले मला करे आ सकते हैं। इनकी शुद्ध उद्यम्य अधिकतर निष्काम शिष्यभक्तिके हैं। यह देखने और अनुभव करने का विषय ही है। जिनके हृदयमें भागवान्की रणीभर भी प्रकट दिया है, वह काशीवासियोंके शुद्ध भावको देखकर तथा उनकी निष्ठान्न शिष्यभक्तिका शर्मभोजन करके मुग्ध हो जाय है और परम शान्तिको प्राप्त करता है। यहाँके निष्कामेकीके लोग ही प्रायः रहने शुद्धहृदय हैं कि इनको वाता विष्णुपदके प्रकट अस्तित्वमें आनन्द भी संदेह नहीं है। यहाँके लोग

प्रसिद्धे उपमहर्षि और प्राग्वहिकी इत्यादि स्थानोंमें घूमने लगा करते हैं। कहीं भी बार बार पनारगीको देखते तो हाट परचान लेते। यहाँकी एक विशेषता और यह है कि लोग एक ही प्रकारकी विद्युत् भक्तिसे गुप्ताजी, विधवाय, भगवत्पात्र, भगवत् विष्णु, रामेश, सूर्य, धैर्य इत्यादिकी वन्दना करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है।

बनारसके समीप ही मिर्जापुर जिलेमें भगवती विन्ध्यवाहिनी का स्थान है। यहाँ भी अनेकानेक सिद्ध भक्त हो गये हैं और उनकी कयारें हृदयको गूँद कर देती हैं। भगवतीकी उन्नता कथार्यमें मातास्वरूपमें ही होती है और जो स्नेह इस भास्में दृष्टता है, वह साधारणतः स्व लोकमें और मुख्यतः 'सौमित्रा' स्थानोंमें फैलता है। वे साँसिया लोग, काशीके तबो बर्गके लोग हैं, जो वैदिक ही प्रायः बीन मीलकी याथा भगवतीका भजन करते हुए और शीत यज्ञसे हुए भावसे महीनमें करते हैं। वे लोग स्वच्छताकी मूर्ति कहें जा सकते हैं। क्योंकि वे लोग यद्ये मौखी और प्रकृति प्रेमी होते हैं। अष्टमुख्य देवीकी पहाड़ीपर वे लोग बड़ी मखीसे घूम-घूमकर भगवतीके विभिन्न स्थानोंका दर्शन करते हैं तथा हरनौका जल पीते हैं। यह पहाड़ी याथा चार-पाँच मील ऊँची तथा दो मील चौड़ी है। हरार भनेकानेक भूमध्य बड़ी-बूढ़ियाँ बर्तमान हैं, जिनको यहाँके जनताकी मुहार लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँके जलमें भी कहीं लोहेका अंश, कहीं गन्धका अंश इत्यादि मिलते हैं। इस पहाड़ीपर स्वर्ण तथा रजत भी बनाये जाते थे और सम्भव है कि इस समय भी बनाये जाते हों। इसी विन्ध्यगुह्यपर विन्ध्यवाचकसे तीर्थ-वैद्यीय मील पूर्व चकिया नामक स्थान है, जहाँ बड़े-बड़े ऊष्णपात, गुह्यर्य तथा हेरके चिह्नरके स्थान बने हुए हैं। बीषका प्रवेश भी, विशेषतः केवल नदीके किनारे देवी-मेढी नदी तथा ऊष्णपातोंके कारण अत्यन्त सुन्दर है। काशीवासी इन स्थानोंका आनन्द अब भी लेते हैं तथा गद्गद हृदयसे भगवतीका अभिवादन करते हैं।

अयोध्यामें भगवान् मादिके प्रभावका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यह भगवान् भीरमचन्द्रजीकी राजधानी थी और प्राग्भिक पक्षकात्ममें यक्तोंके उत्थाते कारण यहाँके भक्त वैष्णवी लोग योद्धात्ममें भगवान् भीरमचन्द्रजी तथा उनके अनन्य भक्त भीरुमान्जीकी उन्नता करने लगे। तथा अब भी करते हैं। रामभक्तिका प्रचार अभिन्नतर महत्मा गुल्मीराजजीके जगदीश-दाय दुमा है और तभीसे अयोध्याके आस-पास प्रायः

प्रत्येक घाममें हनुमान्जीकी मूर्ति है तथा अभिमानाममें रामबील होती है। अयोध्यामें अनेकानेक भक्त हो गये हैं, जिनपर भगवती जानकीमौल विद्ये। अनुग्रह रहा है, जिनके कारण उन्हें अनेक चमत्कार भी दिएजयी दिये हैं।

मधुपुरमें भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रकी सीसभूमिजी छटा ही निरासी है। यहाँ ऐसे-ऐसे भक्त हो गये हैं, जिन्होंने छल्लों बना, करोड़ोंही लपटिको ठुकराकर इस मन्त्रभूमिमें मधुपुरी योगकर तथा मिट्टीके कल्लेमें अधिक कोई समझ न रखते हुए आनन्द-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है। इन भक्तोंका भाव विष्णु गौरिवीर्यका-सा है। वे भगवान् कृष्णका नाम सुनकर तथा उनकी जीलाओंका दर्शन सुनकर प्रेमाभु बहाने लगते हैं और अनेक बार भगवान् कृष्णपूर्वक ऐसे भक्तोंको प्रत्यक्ष दर्शन दिये हैं। यहाँके भक्तोंकी मनोभाषना 'विद्वद्-व्याप' छप्परे ही वर्णित हो सकती है। वह काशी, विन्ध्यवाचक तथा अयोध्याके भक्तोंसे भिन्न है। यहाँके भक्त भगवान्को वाङ्मयमें ही उल्लास मानते हैं। काशीके लोग याथा विधवायको हृदय दादाके रूपमें देखते हैं, जिनके कपेर वाङ्मयभक्त भक्त बड़ा है और उनके बाली तथा दाढ़ीमें हाथ शक रहा है और याथा केवल मुस्कुरा रहे हैं। विन्ध्यवाचकमें जिस प्रकार वाङ्मय निरन्तरकोच भावके पात आता तथा प्रगल्भ होता है, वह भाव दिवाली पड़ता है और अयोध्यामें राजभाषका दर्शन होता है—जैसे रामचन्द्रात्ममें केवल किरीटस्वरूपमें उपस्थित होता है।

इस प्रसक्तमें बड़े-बड़े श्रुतिपौरोंके स्थान भी अगा-जगत्पर पाये जाते हैं—मुख्यतः प्रयाग, नैमिषारण्य, हरिद्वार तथा उत्तरालख्यमें। प्रयाग अपना विशेष स्थान रखता है। इसे अपने जीवनमें किन्तनी शान्ति इस पुण्यक्षेत्रमें दिलाव्ययी पड़ी, उसकी बहुत कम स्थानोंमें मिली। सुप्रसिद्ध भगवान्-आश्विन का स्थान तो सब भी दिलाव्यया जाता है। वहींपर भीभगवान्-जीके जामाता वाङ्मयस्वरूपी रहते थे। अलखुरवा नामक स्थानपर अभिमुनि तथा उनकी धर्मकली अनन्यवासी रहती थी। करलतीकुण्डके पक्ष किलेके नीचे परलुपमखीने वनस्या की थी। इनके अतिरिक्त विद्यागिण, गौतम, कमदग्नि तथा बरिष्ठ इत्यादि महर्षियोंके आश्रम भी बर्ही हैं। इन स्थानोंका प्रभाव अब भी विद्यमान है और यहाँके लोग मुझे अन्य स्थानोंकी अपेक्षा अधिक श्रद्धा रखते हैं। नैमिषारण्यमें तो अठासी हजार श्रुति रहते थे और उसी स्थानके पास भगवान् रामचन्द्रने गोमती-तटपर यज्ञ किया था। नैमिषारण्यमें सिद्ध बड़े-बड़े पेशोंके छरमुट अब भी उस अतीतकावकी

विद्यते हैं तथा भगवती सन्निधौबीजा सिद्धीढ इस क्षेत्रके बीचमें है। हरिद्वार, श्रुतिरेष तथा बदरिकाश्रममें नरनारायण तथा व्यास इत्यादि महान् श्रुतिरिपेति तस्या की है तथा अब भी कर रहे हैं। इन स्थानोंका स्मरण करते हीय गूढ़ होता है तथा सांसारिक बन्धनार्थें छूटने लगती हैं। यह समय याद आता है जब इस शरीरमें स्थित आत्मा छुन्न तथा उच्छुन्न हिमालय-विस्तरों तथा उसके उत्तरमें स्थित मानस-सरोवर तथा कैलास पर्वतपर स्वच्छन्द धूमता था। हिमालय अत्यन्त विस्मयकारी पर्वत है और इसके उत्तरका प्रवेश (स्वीलन पर्वत) तो अब भी प्रायः अदृष्ट तथा रहस्यपूर्ण है।

इन स्थानोंके अतिरिक्त एक परम रमणीय स्थान विश्वकूट है। प्रयाग इत्यादि श्रुतिरेषोंपर गूढ़ सात्त्विक भाव जगत् होते हैं। पर यहाँ भगवान् श्रीरामचन्द्रजीने कई वर्षोंतक जानकीजीके साथ कामदक्षिणपर निवास किया था। मत्तलोग यदं भक्ति-भाक्ते इस पर्वतकी परिक्रमा करते हैं और कभी इसके ऊपर पैर

रखकर नहीं पहुँचते। इसके मास-मास भी महर्षिजोके रहने—यथा अनुष्ठासी इत्यादि। यहाँकी कृपावि सिरोमणि द्रष्टव्य है। कहा जाता है कि अनेकजनेक भक्तोंकी भस्म श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन इस पुण्यक्षेत्रमें हुए हैं। भक्तोंको राने होनेसे यह अर्थ नहीं कि उसकी कोई कामना पूर्ण होती है। उसकी अभिप्राय तो क्या यही रहती है कि भाने इतरोंकी छान् मूर्तिका दर्शन करता रहे। इसीमें उसे परम सन्तुष्ट मिळता है। यदि भगवान् नर मोगनेको करते हैं तो उसे परम प्रभारका वृत्त होता है और वह केवल परी मोग्य है कि इसी प्रकार उसे क्या परम कर्मिके दर्शन होते हैं। उसे छे संसारके कुछ मत्तलव ही नहीं। वह तो प्रायः विदेह (देहरादून) होता है और श्री-गुणादिका पञ्च केवल श्री-संभरकी भावने करता है। धन्य हैं ये लोग, किन्तु अनेकजनेक जन्ममें उनकी पुण्योंके पक्षस्वरूप इस परम पवित्र प्रान्तमें जन्म होय है। जगद्भक्ते पूर्ण भगवती भगवतिरपी इस प्रान्तको एक छोटे बृत्तरे छोड़कर जीवन्ती हैं।

मध्यप्रदेशीय भक्तोंके भाव

(लेखक—डा० श्रीरामचन्द्रमल्लारी मिश्र, एम्. ए., बी० डि०)

मध्यप्रदेशकी सीमाओंका इतिहास बहुत प्राचीन नहीं है। क्षेत्र तो था परंतु सीमाएँ बुरी थीं। अंग्रेजी राज्यमें इसका निर्माण हुआ। किंतु उसमें भी फेर-बार होते रहे। कभी संबलपुर अलग हुआ और शासलक्षका अंग हुआ। कभी मरवाड़ी भागभागी जिले और कुछ देशी राज्योंके मू-भाग हुए। अब तो गत वर्षसे इसका कायाकल्प ही हो गया है और मरवाड़ी जिले अलग किये जाकर उनके स्थानपर मध्य-भारत, भोपाल और विन्ध्य-प्रदेशके क्षेत्र जोड़ दिये गये हैं। इस इतिहासके कारण उन्नीस और औक्ठोशरके समान तीर्थ इसके अन्तर्गत हो गये और हाथके कारण रामदेव तथा भगवन्ती-शैले स्वयं परिते अलग हो गये।

परंतु भौगोलिक सीमाओंकी इस प्रकारसे असह्यता रहते हुए भी मध्यप्रदेशकी सांस्कृतिक सीमाओंकी अपनी विशेषता रही है और वह है समन्वय-भावप्रद्वी। इस प्रदेशमें उत्तर और दक्षिण भारतका ही मेघ नहीं हुआ। किंतु आर्य और अनार्य सम्प्रदायोंका भी यहाँ अच्छा मेघ है। बौद्ध, जैन, वैष्णव, शाक्त, बेण्डर—कभी तो यहाँ मिले। मुस्लिम-शासन भी यहाँ इस प्रकारका नहीं रह पाया। जो भारतकी सांस्कृतिक परम्पराकी किमी स्थिति प्राप्तसे

कति पहुँचये या छिन्न-भिन्न करे। अतएव यहाँसे हमका भावना अबाध गतिसे पड़ी और उसके मध्यप्रदेशीय भक्तोंके भाव भी इसी रंगमें रंग दिये।

हमारे निवासस्थान राजमोदामोंके पास ही एक पुराना कालका मन्दिर है, जो है तो विश्व मन्दिर किंतु उसमें वैष्णव अवतारोंकी सीमाओंके साथ जैनमूर्तियों भी अद्विष्ट हैं। देशीकी मूर्तियाँ हैं ही। कुछ दूर पगे हुए जीपुरकी सुनारमें भन्म बौद्धविहार निरुक्त हैं, जो ब्रह्मचरितोंके प्रत्यक्ष आभयस्थान थे। परंतु यहाँ भी पड़ी सुन्दर वीर एवं वैष्णव-मूर्तियाँ तथा जैन-मूर्तियाँ भी मिली हैं। इसी प्रदेशमें एक सुप्रसिद्ध कविने श्रीरामचन्द्र स्वामीके स्तोत्रादिमें कई दर्शनोंकी हृष्टसे उल्लेख किया—प्रभो। यदि भाव दिव्योंके ही नाथ हैं, तो तो दर्शनोंके लिये मेरा कोई बाधा नहीं हो सकती। परंतु यदि आज बालक जगन्नाथ हैं—जगन्नाथ के नाथ हैं, तो मेरा काम ही निषेधन है कि भाव मुझे भी अन्तर्नेकी कृपा करें।

कामान बापमें भी यहाँ नरसिंहराज मन्दिरमें घूली-घोरी बादाजी लक्ष्य मोक्षल संन और नान्युक्त के कुटुम्ब बना लटका सुनसमान जीवित हो गये हैं किन्तु रत्नने

कभी सप्पराहोडे रोग समानरूपसे पहुँचा करती और उनकी
इस प्राप्ति क्रिया करते थे।

मनष्योको उपमन्या खामशी रंगनी होती है। क्योंकि उसमें मांस-मदिराका सम्मिश्रण रहता है। आचारी उपमन्यामें अमाचारकी वरगण कुछ दिलीले लिये बहने भी कुछ खेचने परी। पंडे अब पारस्परिक महयोगका कुछ ऐसा बाधाभरण निर्मित हो चुका है कि शुभ पापनाभीकी आहमें अशुचिचार पर्व नामयोग ही समझिये। आचारहीनता न आर्य भूषणों है न अनार्य भूषणों; दण्डियोंकी बात जाने दीजिये।

महत्मा कबीर और रैबानका इस ओर पर्वत प्रभाव है। पिछ और महामायाके अनेक मन्दिर एवं उपासक हजर विवेकी परंतु सर्वोपरि प्रभाव श्रीरूपा एवं भीरुमयी स्वीयभौ-

का है। देहात-देहातमें लोग कृष्य और रामके गुणगान करते मिलेंगे। रामचरितमानसका प्रचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है और देहात-देहातमें मानव-पशुके आशोचन हुआ करते हैं। ऐसा कोई मानव-पशु न होगा, जिसमें हृष्योन्मी पीछे न एकड़ी होती हो और प्रत्येक धर्म एवं सत्यवाचके लोग सत्यमन्दातार्कक भाग न लेंगे ही।

यहाँके भाईने अपनेको प्रधानता प्रसूता दक्ष ही माना है। उनसे लौहार्द अवस्था दायित्वका सम्बन्ध जोड़नेवाले भक्त यदि हुए भी हैं तो वे विशेष प्रकारसे नहीं आये। इच्छाविवेक परन्तु भाईने भाव विशेषतः नैतिकता स्थिते हुए ही आये गये हैं और उन्होंने समाजके महत्त्व-विधानमें उपयोग ही दिया है।

गुजराती भक्तोंके भाव

(फेचक—१० बीजप्रकटी कटवकी छापी, सविधान्तर)

मैं तो सारी ही भारत-भूमि भक्तों की जाननी है। भारत-मालमे जिस प्रकारके उदार, इतनी और सहाय्य प्रेमी भक्तों की जन्म दिया है। प्रायः किसी देशमे उस प्रकारके भक्तों को जन्म नहीं दिया। उसमें भी भारतवर्षान्तर्गत गुजरातके भक्तोंने प्रेम, भक्ति और श्रमकी जो विप्रेणी बहायी है, वह तो सर्वथा अचर्चनीय है।

भरौंके भायकी बात आवे ही हमारी दृष्टि गुजरलके
आदर्य भक्त नरसिंह (नरारी) देहाके ऊपर जाती है।
सोचलके अनुसार चारुमें उनका बन्धन सं० १९७० में हुआ था।
प्रश्न: पंद्रहवीं शताब्दके सेक्टर कवचकी कलात्मिकता वरि
देवमें अधिनाशका प्रभाव माना रहा। इस गुणके
गुजरलके आचरणमें होतका बलगत गौरव भी हमीको प्राप्त है।

हमारे भक्त नरसिंह मेरुता लङ्कान्तर्गते वसुधै कुरुते या
विद्वान् नही थे । भाषिके कसे बननेों थे आर्य-सिद्ध विद्वान् बालक
नरसिंहको बेराम्य ही थापा और ये कहाँ कालमें कसे गये ।
‘कुरुते एक निर्दम शिष्याख्यमें देवकर भाषात्तर संकरादि
भाषाभ्यास । कहाते हैं भगवान् मूलभाषामने प्रसन्न होकर
नरसीको आशीर्ष कर मोंगनेके किये कहा । तब नरसीजी
बोले—भगवन् ! मुझे कुछ मोंगना नहीं आया। आपको ओ
वर्गभक्ति प्रिय बस्य हो । वही मुझे दे दीजिये ।’

बस, फिर क्या था ! भगवान् शंकर उगई गोखले-
 धर्मसे डे गये और अक्षय्य राजकीलाका दर्शन कराया ।

किन्तु ठगर पगालू बाँकर डूबा करते हैं, उनके डिब्बे क्या बुराई है। मराठीकी कल्पवृक्षा देखकर भगवान् श्रीकृष्णने उन्हें अपने मोलकुट्ट पर्व भूमि आदि देखकर सर्वसुखीमें लेख दिया और वे फिर भगवान्की छायापादर कृतज्ञादमें आ गये। उन्हीं समयवे उनमें भाँजोका उदय होने लगा। विषय हुआ, पर यह स्वाभयमें रहते हुए भी उनका वंचारते कोई आवाजि या मन्दराज सम्भव नहीं पाये वे हो बस, उदा-सर्वदे श्रीकृष्णके अंतर्गत, सारल और भावार्थमेंही निष्पन्न करने वे।

वैष्णवों के प्रायाः सभी भक्तों में तीन भाव प्रधानतया
मिलानी पड़ते हैं—(१) प्रेमस्वभावा भक्ति, (२) बनन्य
भाव और (३) आस्थि। इन तीनों भावों में हमारे भक्त-
राज नरसिंह महाराज भी विभूषित थे। उनके यहाँ वास्तु-संत
और भक्तों का आश्रय बना रहता था। कला-श्रृंखला को भी
मिलता, भाग्यार्थी समर्पित करते थे उन्हीं, भक्तों और
विशिष्टियों का स्वागत करते थे। एतद्वाक्यमस्मै रहनेपर भी
किसी भी शिरकत तंतो के प्रायः उनके जीवन की दुस्मता को का
एकरी है।

भक्त मरता। यहूता प्रेमपथिकों परकाष्ठान पर पहुँचे हुए थे। खानकी दृष्टिसे भी वे शिवछत्र थे। शरीरोंमें प्रजी, पुत्र और पुत्रीके साथ यहूताजन्मको निभातेमें उन्हें कल्प कठिनायों खरती थीं। परंतु संगबन्धों व्यारे भक्त कठिनायोंसे कब बचसते हैं। जन्मकी निष्ठासे भीमहृदयकीजका वह प्रसिद्ध श्रीक लरिखर्ष होय था—

अनन्यामिच्छास्यो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्यामियुक्त्यां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

इसीमें भगदा रखकर ये भीष्मपुत्रका नाम-स्मरण करते हुए निश्चिन्त सीपन व्यतीत करते थे । इस अनन्याभयका प्रत्यक्ष पत्र यह था कि भगवान्‌ने अधौकिङ्कटगते उनके पुत्र-पुत्रीके विवाहमें, पुत्रीके मायमें, पिताके आदमें एवं अन्यान्य प्रगर्हमें उनकी प्रचुरतम विलक्षण सहायता की । ये सब कथार्य इतिहासप्रसिद्ध हैं ।

गुप्तकालके भक्तोंकी भावनामें एकनिष्ठ भक्तिके उत्तमस्त चिन्तात्मक अनन्त स्रोत भी बहता हुआ दीप्त पड़ता है । नरसी मेढताका स्मन भी उषकोटिका था, उनके पदोंमें आत्म-ज्ञान और वेदान्तके गूढ़ रहस्य प्रस्फुटित होते हैं । वे एक पदमें करते हैं—

'तुम्हारा । कोन मैं कोन बढाये रखे। बरन समझे कहे मार्ग कहैं ॥
हैं कहैं, मैं कहूं एम निष्ठा कहें । सत्य तो मार म्मन बान्छा रखे ॥

ये करते हैं—'तु कोन है । ओ श्रुत-मुद-चित्तन्य होनेपर भी बिना समझे-बुझे मेघ-मेघ कह रहा है, और स्पष्ट कार्य मैं ही कर सञ्चल हूँ, अमुक कार्य मैंने ही किया है' इस प्रकार छठ बक् रहा है, जैसे गाड़ीके नीचे खल्ला हुआ झुआ गाड़ीका सारा भार अपने ऊपर समझता है ।

वेदान्तज्ञ एतल छांटोंमें बैठा सुन्दर अमृतमय प्रसाह-बहा है उनके मुखमें । क्यों न हो, खूने अजीबसर योगीश्वर भगवान्‌ उंचरमीसी कृपा को हुई थी उनके ऊपर ।

इन सभीमें यह आनन्द होता है कि सुन्दर शरीर, उत्तम कुत्र एवं पर्याप्त धन आत्माकी श्रुतिके लिये पर्याप्त नहीं हैं । उनके लिये तो भगवान्‌की एकनिष्ठ निष्काम भक्तिरूप भक्तन्य, श्रुत भगवान्‌ एवं भगवान्‌की असीम कृपा आवश्यक है । हमारे भक्तएव नरसी मेढताके पदोंकी उपलब्ध देखकर यही मानना पड़ेगा कि आत्मश्रुतिके लिये मानुषी प्रयत्न निष्फला हैं—

प्रभोः कृपा हि केवलम् ।

भक्त नरसीजीने हमारा पदोंकी रचना की है और उनके प्रत्येक पदमें अलक्ष्य प्रेमव्यञ्जक भक्ति, रान और ब्रह्मत्वच निरन्तर प्रभावित हो रहे हैं ।

उनके जीवनके भाव, हृदय भगवद्विश्वासकी भी देखिये । एक दिन भरकर अविधि आ गये । सदा भाते ही रहते थे । पर उठ दिन उन्हें भोजन करनेके लिये पार्यें न अथ था न पैसा-रुका । मित्रो उदार व्यापारीके तपार केकर अविधि-तत्कार करनेकी इच्छाते थे बाजारमें आ रहे थे । इतनेमें ही

हारका धनेवाले कुछ बाधियोंका एक दल उन्हें मिल पर और उठने भक्तएवके हाथमें छाव हो रुपये ससक हारकर हुंड़ी लिख देनेकी मायना की । भक्तएवके बचत काल पर बाधियोंने एक भी म मानी । आखिर भक्तएवके भगवान्‌-इच्छा समझकर हारकाके सर्वजन-सकल विपन्न छेठ शामकसाहके नामपर हुंड़ी लिख दी तथा दो रिफत के साथ उनसे कहने लगे—

नकार करे वा बेशर्मी करो रे । रुपैया म नृपती देवी स्त्री ।
रुपैया मन्त्र है करो रे । म नृपती देवी स्त्री ।
भक्त सुनो भक्त सुनो मनी रे । तने धर्मिया हो रानी ।
धामकसाह हुंड़ी सिद्धनेले हन्कार करे दो अदर रे ।
खाइयेगा, रुपये छोड़ियेगा नहीं । कदकर छे जीवियेगा । मन्त्रो उली समझकपयेमिळ जावेंगे । इतसर भी कदाकिन् न मिले नौ छोट खाइयेगा, मैं व्याकलसेव आपको मिल दूँ । मार रुपयोंके मासिक हैं ।' किन्तु अलक्ष निश्चल है ।

उदन्तर 'छाव ही रुपये लेकर उमनें बड़े ही देने भगवान्‌को नैवेद्य चढ़ाया और छाव-संतोषी हो चला कि ।

छाव-संत भक्त नरसीजी व्याखनि करते हुए बने गये और हृष भक्तएव सोचने लगे—

अरे । मैंने वह क्या किया । भगवान्‌की केवल बोधे बाँधीके दुकानोंके लिये कह दिया । अब क्या होगा । की भगवान्‌ने हुंड़ीकी रकम न चुकावी तो ।

फिर क्या था । स्वयं भोजनका परिवारा करते वे भक्त-भजनमें छीन हो गये । उनकी पुरके भक्तकी रचनाके लक्ष्य पलेगा कि भक्तएव किन्तने निश्चिन्त और ब्रह्मत्वच दे—

माती हुंड़ी स्फोटात नष्टम् ।

सामय मिशरी ।

मार एक समारो भावार ।

सामय मिशरी ।

× × ×

महिं हो अले समारो सार ।

सामय मिशरी ।

भक्त गले-गले भक्तएव 'तन्मय बन गये । एक समाधिसे आमाह होइये पूर्व ही उनकी भावनेमें लिपटी दिया कि स्वयं भगवान्‌ धामकसाहके करवें बाधियोंकी रने सुमा रहे हैं ।

यही तो भगवान्‌का साधारण स्वभाव एतद्विषयमें कहा है—
न कान्दे विघटे देवो न बाधयो न द्युम न ।
आवे हि विघटे देवकसाह भावो हि बाधक ।
(एत. ब्र. १८.११)

भाषके गिरा भगवान् रहते भी जिस स्थानपर हैं। भक्त नरसीजीके भाषते भगवान्ने मन्त्रमुक्त्त उनके ऐसे ऐसे साधारण कान्तारिक वार्त्ता भी किये, किन्हें सुनकर आजके बुद्धिपायी लोग पढ़र जते हैं।

येते ही गुजरत ग्रन्थके कभीई मौखमें एक भाषमुक्ति भक्तकवि दयालमजी हो गये हैं। जात मने ही प्रेमी भक्त थे। कलीभाषते इन्होंने छदोंमें पदोंकी रचना की है। इनके मन्त्रिय पद आज भी गुजरतके घर-घर गाये जाते हैं। भक्तोंको आहम्यारहीनताके सिधे उदरेस देते हुए उन्होंने मने ही भगवाण एवं रोचक दृष्टान्तपुक्त पद रचे हैं। गुजरतमें इन्हें एतद्भाषके नामसे पुकारते हैं।

इन भक्तकविका कर्म विक्रम संवत् १८१६ के लग-भग हुआ था। आज एक अच्छे भक्त थे और गोपीभाषकी पुष्टिके सिधे इन्होंने अपना प्रपञ्च किया था।

लौह-गुजरतमें येते अनेकों भावप्रधान भक्त हो गये हैं। उन सभीके जीवनके सम्पादने पर आश्चर्य होता है कि

ये सभी भगवान् संकराचार्यजीके इस उपदेशके अनुसर ही अन्ध जीवन व्यतीत कर गये हैं—

मेधं गीताप्रामसहस्रं ध्येयं ब्रतिविरूपमज्जम् ।

मेवं सज्जमसत्रे चित्तं देहं क्षीमजगाम च विरम् ।

इतीहो कलीरके बाणोंमें जो कह उक्तते हैं—

कविय यह तन पाव के, कर रमै ही काम ।

देनेको दुःखा मय, देनेको हरिमाम त

मनसे भजन और भूखोंको भोजन देनेका भाव गुजरत-छौराणके भक्तोंमें विशेष पाया जाता है। भक्त नरसीधे केकर आजकल ऐसे अनेकों भक्तोंमें भक्त लखनौ और भक्त बाबुरामजी आदिके नाम भी उल्लेखनीय हैं। सांसारिक दृष्टिके अनन्त होते हुए भी उनका मार्ग हमकोगी-के सिधे आश्चर्यमय आदर्श बन रहा है।

अन्तमें हम भारतके सभी भक्तोंको प्रणाम करके इस लेखको समाप्त करते हैं।

उत्कलीय भक्तोंके भाव

(लेखक—१० श्रीरामचन्द्र वर्य 'वलेरक')

धर्म ही भक्तका प्राण है। पुरातन कालसे भारतीयोंके धार्मिक चिन्तनने ऐसी एक भावधाराकी सृष्टि की, जिससे सज्जम देखते धर्मका एक महोदधि प्रकट हो गया। यही मिश्रित महोदधि इस विपुल कालके बीच कालों गिरि-नदियोंके समान धर्म-भवनके विभिन्न प्रवाहोंसे जन्मपा परिपुष्ट होता हुआ अक्षय भावसे खरार रहा है।

कर्मके प्रवाहके अनुसार ही धर्मके प्रवाहको भी विविध चिन्तनसे भक्तोंने जिस प्रकार परिपुष्ट तथा परिबर्द्धित किया है, उसको देखते पक्ष क्काल है कि उनमेंसे बहुतसे अपने बंधनको कर्मकार्य विभिन्न सुन्दर मार्ग एवं सम्प्रदाय निर्माण कर गये हैं। भारतका प्रत्येक ग्रन्थ ऐसे भक्तोंको पाकर पवित्र हुआ है तथा होता है। भक्तोंके विभिन्न भावोंके आवान-प्रवृत्तते भी ग्रन्थोंमें परस्पर आत्म्यात्म उल्लास होता रहा है। अतः भारतके भक्तोंका यह अवदान ही अक्षय्य मेधी-भाषका प्रतीक है। अग्रे देखना होगा कि उनहीं धार्मिककर्तृक भक्तोंने पवित्र उग्र देश या उत्कल शान्तमें क्या और कैसे भावोंका अवदान किया है।

आद्यपद पुराणोंमें द्वावस पुराणोंमें उत्कल देशकी प्रशंसा गयी है। बायपुराण तथा अन्य पुराणोंको देखते

जात होता है कि प्राचीन कालमें केवल कथाने ही नहीं, आध्यात्मिक चिन्तनमें भी उत्कल देश बहुत उन्नत माना जाता था। उत्कल देशके अधिकांशी आध्यात्मिक चिन्तन तथा कथाने प्रति अधिक बड़ा तथा समता रखते थे। धार्मिक कथाने उत्कलीय प्रतिष्ठाके बारेमें विशेष न कहकर केवल इतना ही कहना पड़ता है कि उत्कल देश 'भक्तवंदी' वा 'गुरुगोचर-क्षेत्र' के नामसे जनादिकालसे प्रसिद्ध है। इस प्रबन्धमें यद्यपि पुरुषोत्तम-क्षेत्रके माहत्तम तथा कीर्तिकर्षक वर्णन करना हमारा अभिप्राय नहीं है, तो भी प्रसङ्गवत् समान्य आलोचना न करनेसे धूमिका पूर्णाङ्ग न होगी। महर्षि कपिल-रचित 'कपिलवर्णित' में इस क्षेत्रको समस्त क्षेत्रोंका राज (मेघ) बताया गया है। दक्षिण महोदधिके निकटस्थ इस पवित्रतम क्षेत्रका उत्तरक देसमें अनेकों भक्तोंका समानाव द्वावचिन्तित होता रहा है तथा धर्मभावके प्रतीकस्वरूप मत्-महात्मनोद्धार प्रसिद्धि केन्द्रोंसे धर्मका प्रचार भी होता रहा है। इसके मूल सृष्टिसूक्त पवित्रतम गोवर्द्धननदी, रामानुज-कोट, वेत्तम्पगम्भीर, कपीरगढी और नन्तकमठ प्रसिद्धि हैं। इन प्रभाषणकी प्रवर्तकों तथा धर्म-गुरुओंका प्रचार-केन्द्र खनेपर भी उत्कलीय धर्मकी लक्ष्मण धारा इस देसमें बही है, यही लक्ष्य करनेकी बात है। यही उत्कलीय भक्तोंके चिन्तनका

उत्कर्ष है। भव भारतीय पवित्र धर्म-प्रवाहमें उत्कृष्टीय संतोंके अवदानकी संक्षिप्तभस्मये आलोचना करना समीचीन होगा।

दुर्गा-माधव-उपासना—दुर्गा समग्र भारतकी शक्ति-रक्षिणी है। जन्मा रूसोंके तथा पदसियोंके दुर्गाजीकी उपासना समग्र भारतमें अनादिप्रारम्भसे प्रचलित है। किंतु उषी दुर्गा-पूजाकी परम्पराके बीच उत्कृष्ट देहमें एक अभिनव पद्धतिकी सृष्टि की है। यह है—दुर्गाजीके साथ माधवजीकी पूजा या उपासना। इनदुर्गाजीके विग्रहके साथ नीलमाधव या जगन्नाथजीकी उपासना भारतीय धर्म-आगतमें एक विशिष्ट अवदान है। दुर्गाजी भारतके शाक्त-आस्थाकी सर्वभेद उपासना हैं और नीलमाधवजी समस्त वैष्णवोंके उपास्य भगवान्परात्मरूप हैं। दुर्गाजीके साथ पुण्यरूपमें जगन्नाथजीकी पूजा उत्कृष्टतरे अत्यन्त बुरा है। किंतु ऐतिहासिक परम्पराके मध्य यह पूजा-पद्धति जगन्नाथ-धर्मका एक प्रधान अङ्ग है। विष्णुपुराण तथा देवीपुराणमें चौकट शक्तिपीठोंके नियममें उल्लेख है तथा शक्तिके अङ्गनाथको लेकर विभिन्न देशोंमें श्री शक्तिपीठोंका नमस्कार हुआ है। उसके अनुसार पुण्योत्सव-धर्ममें उद्घाटन होनेसे यहाँ 'विमल' देवी' तथा 'जगन्नाथजी' मेरुवरुणसे प्रतिष्ठित हुए। विमलजीके साथ जगन्नाथजीके सम्बन्धका कालिकापुराणमें भी उल्लेख है। इस सम्बन्धका कारण यह है कि उत्कृष्ट सर्वोच्च तान्त्रिक भूमि रहा है, यहाँ तान्त्रिक शहर-समूह निवास करते थे। इसीधिये बोधायन-स्मृति (१।११-१४)में उत्कृष्टको निषाददेश मानकर तीर्थ-यात्राके लिये अपवित्र बताया गया है। अतः उन्हीं शहरोंके राज-मण्डल' यहाँकी शक्ति विमलजीको वर्तमान जगन्नाथ-मन्दिरस्थित स्थानमें रतकर उनको पूजा किया करते थे। आगे चलकर उन्हींके बंधन विशाखतुने भारतमन तथा अशोकसे दारुनद्वारों पाकर 'गार्वा' नामसे उनको पूजा की। उषी अशोकसे दारुन द्वार 'जन्म' 'आवर्ण' या 'एन्द्रधनु' ने उसे प्राप्त करनेके लिये कनेकों योद्धाई की। अन्तमें इन्द्रधनु और विशाखतुना मिलन हुआ। इन्द्रधनु और विशाखतुने मिलनसे प्रसन्न-स्वरूप जगन्नाथ-धर्मकी प्रतिष्ठा हुई। संक्षिप्त दोनोंका मिलावट रहा। मूर्तियों के ऊपर शहर-तान्त्रिक पूर्ण अधिकार स्वीकृत हुआ। केवल मूर्तियों पूजा-पद्धति आपकी मन्त्रधनु स्वीकृत हुई। तभीसे विमल तथा जगन्नाथजीकी मिश्रित पूजा उत्कृष्ट प्रान्तमें पड़ी। निम्न भेरीरूपमें पुना समस्त अधिकारकरीत प्रकृत हुई। तभीसे आधिन मातमें विमलजीके साथ जगन्नाथजीकी पूजा होती है। यह पूजा समस्त उत्कृष्टों के लिये है एवं समस्त सामाजिक कर्तव्य

सर्वप्रथम दुर्गा-माधवजीकी पूजा उत्कृष्ट देहमें प्रचलित है। यह ऐतिहासिक अवदान धर्म-आगतमें जैसे मूल्य है। ऐसे ही रहस्यात्मक भी है। यह अभिनव धर्म राष्ट्रीय इन्द्रधनु वृत्त शहरराज महात्मा विश्वधनुजीके मिलनसे प्राप्त हुई है। इन नैसर्गपीठोंके सर्व-धर्म-सम्बन्धपूर्ण धर्मभावकी प्रतीकत्वात् भट्टाका प्राचीन प्रसार-विषय १००० वर्ष पूर्वसे जगन्नाथ मन्दिरके भोगमण्डपमें तथा कोणार्क-मन्दिरमें उत्कीर्ण है। इस दुर्गा-माधवजीकी पूजा का चित्र इसके रूप है। यह उत्कृष्टीय भक्तोंका सर्वप्रथम अवदान है।

वृत्तपुराण तान्त्रिकोंके साथ जगन्नाथजीके साथ प्रतीकमें दीन दिया। मुद्रात्मक एक महात्मा यहाँ पूर्ण माधवजीकी उपासना करते थे। माधवोपासना मुद्रा दिनेतक अत्यन्त प्रचलितसे प्राचीन-कालकी ही तत्परिणी भूमिमें पड़ी। उसके बाद इन्द्रधनु, मुद्रात्मक-धर्म, नीलमाधव आदिकी स्थानमें पक्षत यहाँ विनयान् प्रसूति जगन्नाथजीके प्रेषण किया। उन्हीं माधवजीकी किताबन कहकर जैनधर्मके अनुसार पूजा की। इसलिये विद्यान जैनधर्म मोह-प्रवर्त तथा प्राचीन तत्पर हुई। बड़ी स्थान कोविधिय नामसे प्रकृत हुआ तथा यहाँ किताबन-विग्रह नामसे जगन्नाथ प्रतिष्ठित हुए। जगन्नाथजीकी शक्ति माधवधर्म के लिये की बर्तमान मूर्तियों परिलक्षित होती। इस किताबन-मूर्तियों के १११ वर्ष मध्यमें यही महामेघवर्त स्थानसे मगधसे यहाँ मारे तथा मिहोमें दूरे हुए विनय-धर्मका संस्कार किया। यह उत्कृष्टीय जैनधर्मका मगध-धर्मका अवदान है। यह उत्कृष्ट पण्डितार्थ संक करते हैं, यद्यपि यह सिद्धांत ऐतिहासिक प्रमाणरूपसे अभी तक स्वीकृत नहीं है।

उत्कलने लगने को सर्वदा भेद माना है। शुद्ध योगसाधकें प्रचार की दृष्टिसे उत्कलमें पद्यसम्भव तथा इन्द्रधनु आदिके द्वारा दूर भीरु देशमें धर्मप्रचार किये जानेकी बात उजरी मिलती है। इसी समय उत्कलमें काट्यप्प, धारीप्पा, मीनप्पा और कृष्णानारी मयति बहुतसे संतोंने कटक प्रियेड़ी बहाय्या मिययुक्ताको केन्द्र बनाकर उत्कलमें प्रसिद्ध शरारयोग मार्गाका प्रचार किया था। तत्कालमें योगतत्त्वका प्रचार करनेके लिये उन्होंने जो धर्मिक उद्यम किया था तथा जो मतवाद 'मोक्षगान बुद्धा' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थमें प्रकाशित है, वही उत्कलका परम्परागत व्यवहार है। उसका तत्त्व यह है कि संसारकी समस्त प्राण-ममताके बीच खरने कर्तव्यका पाठन करते हुए महाबाहूके द्वारा प्रेमिका बुद्धिके प्राप्त करना तथा उसके द्वारा सदान् अवस्थाका प्राप्त करना ही धर्म है। यह मतवाद प्राचीनकालसे ही उत्कलमें मौलिक धर्मरूपमें लब्ध आता है। बहुतसे संत-महात्माओंने इसी मतवादका प्रचार करके उत्कलमें धर्मविवर्तनमें विविधताका प्रतिपादन किया है। इस धर्मपरिक्रममें प्रथम प्रवर्तक सिद्धराज धारीप्पा, काट्यप्प और हाकिप्पा हैं। तदुपरान्त पुनः धार्मिक चिन्तनमें परिवर्तन हुआ है अमिहोषी यथातिथीके द्वारा। बौद्धयुगमें नामाचार्योंने जगन्नाथजीकी पूजा श्रद्धाविहीन नहीं रखी। नामा मत-मतान्तरोंके बीच जगन्नाथजी धीणपुरनामक स्थानमें थे। इसी समय महाभक्त बयातिजीका राजल आरम्भ होता है। उन्होंने याज्ञपुरमें होमयगप्रदि चार महायज्ञ किये तथा जगन्नाथजीकी पुनः प्रतिष्ठा की। इतना ही नहीं, पुष्पाग्रमा यथासिने जगन्नाथजीके मन्दिरमें अमिपूज्यका विधान उसी दिनसे जारी कर दिया। धार्यही यह नियम भी बना दिया कि उसी पवित्र यज्ञाग्निमें श्रीजगन्नाथजीका नैवेद्य पक होगा तथा मित्य सर्वप्रथम अमिपूज्य एवं धर्मपूजा होगी। उसी दिनसे यज्ञाग्निमें ही जगन्नाथजीके मन्दिरमें मित्य हुक्म किया जाता है। इस अमिपूज्यकी यथासिने अत्यन्त निद्राके साथ प्रचारित किया, जिसके फलस्वरूप समस्त उत्कलमें अत्यन्त यज्ञ अनुष्ठानि हुए। प्राची, श्रुतिपुत्रका, जेजुरी, चित्तोरप्प तथा महानदीकी तटभूमिमें प्रतिवर्ष यज्ञ होने लगे। दो ही वर्षतक यज्ञ ही तथासनाका एकमात्र मार्ग था। यह प्रचार उपतकेसरी महामा यथासि, बल्लुक्ककेसरी मयति राजाओंने किया। यथासिने बहुतसे अमिहोषी शासकोंको कल्पद्रुमसे बुद्ध्या और उनको समस्त देशमें यज्ञ-पूजाके निमित्त रखा। यह पूजा पड़ोसी राज्योंमें भी फैली। यत्नमर यज्ञ एक स्थान उत्कलमें प्रतिष्ठित हुआ। याज्ञपुरका

धर्मसम्भ इसी आध्यात्मिक अवधानका मूल साधनी है। महात्मा यथासिने अनुग्रहसे मूल जगन्नाथ-मन्दिरका पक्क यज्ञाग्निमें ही सम्पन्न होता है। उस पवित्र यज्ञाग्निमें उत्कलवासे रक्षा की जाती है। यथासिने उत्कल तथा अन्यत्र प्राप्तिमें भी 'अमिपूज्य मोक्षका एकमात्र साधन है' यह बात केवल कही ही नहीं बल्कि अपने आचरणसे भी सिद्ध की। यथासि तथा पादपद्माचार्यजीकी प्रेरणासे अनेकों प्रचारक अभिधारण करके समस्त उत्कलमें प्रचार करते रहे। वे सब 'मह' नामसे उत्कलमें परिचित हैं। अम्युक्ताक्त यथासिने समयमें प्रतिवर्ष माघपूर्णिमाको 'अम्युक्ताक्त' नामक एक उत्सव समस्त देशमें अनुष्ठित होता था। अब भी उस दिन उत्कलमें अम्युक्ताक्त होता है। उस मार्गके प्रवर्तकोंमें परमप्रभुकर सिद्धान्तका नाम विशेष उल्लेखयोग्य है। उस महाबाहूके उपरान्त जगन्नाथजीका भी यज्ञाकारणसे प्रचार हुआ।

उसी प्रकारका अवलम्बन करके एक पारम्परिक चित्रके द्वारा यज्ञस्वरूप जगन्नाथजीका स्तन करवा गया है। इस प्रकार उत्कलीय भक्तोंकी भावना जगन्नाथजीको केन्द्र बनाकर देशकी शांताध्ययनमें लक्ष्य रखी। इसके बाद और बादके भेद प्रकारक निरञ्जन और जगन्नाथरतिह आदिने औरधर्मकी विशेषताका प्रचार किया तथा कोणाईका जगन्नाथस्वरूप धर्ममन्दिर उसी समय बना। किन्तु जगन्नाथजीके वापने यह स्थान न रह सका। इसके बाद १६ वीं शताब्दीमें उत्कलीय भक्तोंमें

मयल प्रेमोन्माद जगत् हुआ। इस शक्त्यायीको उत्कलीय भक्त-भाष्यामोहा 'सुपर्णमुग' कहा जा सकता है। कारण उत्कलीय भक्तोंकी भक्त्यामोहा पूर्ण विकास इसी समय हुआ। वीहारायशक्तिके मध्यभागमें भीषेतम्य उत्कलमें आये। उनके मानके समय उत्कलमें स्नानपर्व अतिप्रयत्नभावे सम्पन्न थी। योगिभेद अभ्युत्थानन्दः मयभक्त वस्त्रप्रवाहः अतिवही जगत्प्रापदः शिष्ट अनन्तप्राप्त और महात्मा यद्योक्तदान उस समय अपने स्नानमिमित भक्तिभाष्यकी पचां पद्या रहे थे।

अभ्युत्थानन्दजीकी विचारपारम्पर्य रूप यह था कि यह शरीर मुख्य है। जो इस शरीरमें न हो पछा, वह परजन्ममें भी न होगा। परस्पर भगवान्का उत्स इसी देहमें पञ्चस्योमके स्वर जल-स्योमिके रूपमें विद्यमान है। अतः इसी शरीरमें महाप्रकारके चारकनसका दर्शन करनेसे मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष योग-मार्गसे अत्यन्त महत्त्व है, केवल भू-सम्पत्तिवत् जगत्-गुणमें उस ज्योतिर्के देखनेसे मनुष्य अमृतत्वकी प्राप्ति करता है। चिरंजिठ उठकी सदचरी हो जाती है।

एहि जल एहि देहे मोक्ष जुदे पाय्य कार मेर ।
विदाकाशु पतकाशु भेदि एहि योगद्वार शरर ॥
उत्तिम्बेति पूर पर पुनि जल जेन हदि प्रकाश ।
मुमुक्षु नम्ये निज्ये नम्र प्रमर गुण भिर ॥
स्नानगुणारे बहोद्विजुतिम्बेति भिरे वरदान ।
इह काल परकाश जल नम्र जल जलकार परे मन ॥
पर जलकार रूप तु देखिरे निज्ये गुणार उदि ।
सुधार बहोद्विजुति न ह्वार छिरे अभ्युत्थन उदर ॥

वक्ष्याम और जगत्प्रापदशक्तिके मतनुसार यह पुण्योत्तम-धेन ही जित्य मोक्षोक्त है। पुण्योत्तम धेनके अतिरिक्त कोई और पवित्र भूमि नहीं है। पुण्योत्तमको छोड़कर अन्य कोई योगिक वैश्या भी नहीं है। यह जगत्प्राप-मूर्ति यन्त्र-मूर्ति, अयाकार तन्त्र, निराकार रूप है। इनका अनुपम ही मोक्ष है। जगत्प्रापकी अवस्था ही है। उनका संतोषविभावक महात्मन 'हरे हन् हरे हन्, हन् हन् हरे हरे। हरे हन् हरे हन्, हन् हरे हरे हरे है।

शिष्ट अनन्त और यद्योक्तशक्तिके मतमें—जगत्प्रापकी

अमानव पुण्य योगिक मूर्ति है। शरीरमें उनका स्वरूप करनेसे मोक्ष होता है। नादासुखधन वा विद्यारेकी वरिष्ठ विद्या यन्त्र-सम्पत्तिदि की-सपनामोति कोई रूप नहीं होत।

यही पञ्चकला-मार्गाका मुख्य विचार है। वे एव लोके अथवा इसी शरीरमें मुक्त होनेकी रास्तेसे देखे जाते हैं उपस्थापित करते हैं कि विश्वके प्रतीकस्वरूप प्रत्यक्ष भिन्न रूपमें मिलते हैं। इसी शरीरमें जगत्की स्थिति स्वीकार करनेसे जगत्-विस्तार-रूपक दोनो विश्वोंको जगत् निरूप्य नहीं चाहते। फिर जगत्, उक्त और महात्मन बर्तमान आकारकी भी अभ्युत्थन रसकर प्रत्यक्षत्वका मान्य होती है। उनके मतमें प्रत्यक्ष-स्वरूप इस प्रकार है—

शिष्ट अनन्तके मतमें शिष्टारेकी हल प्राप्ति अभ्युत्थन-वर्धित शिष्टारे आरम्भकर मोक्षधन बनने जिला है हल प्रत्यक्ष अवस्थाका स्मारक माना है। इन प्रकार मान्य देखि धर्मनसकी आलोचना करके योग्य शक्तिके आकाश उत्कलमें एक ब्रह्मात्मा संतकाका प्रकार करनेसे भक्ति-मोक्ष हुए है। इतना ही नहीं, जीवैतन्म भी उक्त मूर्ति बहुत प्रतीति हुए है तथा उद्वेग भी जगत्प्रापशक्तिकी 'मनिषही' कहकर लीकार किया है। इसीके प्रत्यक्ष पञ्चकलामोति योग्य मतशक्तिकी रीति माना है। पर उन्ने पञ्चकला-विश्वकी कल्पने ही रान होता है। जीवैतन्म योग्यी विद्यित 'गुणधन' प्रत्यक्ष जगत् होता है कि

जन्म तथा उत्पन्नताही अविनाशी भगवायरायजीको
सबुब और पैठनदेवको पदमुच रूपमें ग्रहण करते हैं।

उत्कलमें उत्पन्न भूतल-मूर्तिही उत्पत्ता की जाती है।
मूर्तिका रहस्य यह है कि 'हरे राम कृष्ण' संस्थाकी
मात्र अवस्थान है। 'हरे राम' का स्मारक ऊर्ध्व
हृदय, मध्य हृदय कृष्णलक्षण स्वरूप तथा निम्न
हृदय संस्था या यौगिक स्थापना प्रतीक है। इस प्रकार
मिश्रित भक्ति उत्कलमें प्रतिष्ठित तथा अभिमत है; यह
को प्रतीति प्रस्तुति है।

इसके बाद विबम्भरादाशयोंसे लेकर—जिनोंने अपने
भक्तिभावके उपाख्यानमें भक्तान्‌की अस्सीव मानकर इली

शरीरमें वायव्य शरीरका सम्बन्धलाभ करनेकी बात कही है—
कृष्ण महाबाह, दाहिना बाहरी प्रभृति २४ विविध भक्तोंने
रहस्यभक्तिये ईश्वरार्थिक मनुष्यके आत्मच हो सकती है। इसका
भोरदार शब्दोंमें प्रतिपादन किया है। इस विषयमें अनेकों
महार्थ प्रकाशित हैं। इसके अतिरिक्त बहुतसे तान्त्रिक
आचार्योंने तान्त्रिक साधनोंद्वारा छिद्रि-स्वाम करके वृत्तोंको
भी करवायी है।

उत्कलमें कृष्ण-सम्पन्न—तन्त्र भारतका अत्यन्त साधन है।
विभिन्न तान्त्रिक शास्त्रोंसे सिद्धिस्वाभ करनेके लिये तन्त्राचार्य
पद्मसम्पन्न, निवेर्द, बोधिन, चित्तेर्द, शङ्करिकी, शङ्कर प्रभृति
भक्तोंने तन्त्र-साधनाकी पराजय दिखायी है। हीरपुर,
हीरपुर, शङ्करासी प्रभृति केन्द्रोंमें तान्त्रिक साधनाका मार्ग
विशिष्टदम्पते प्रचारित होता था। उत्कलके तान्त्रिक भक्तोंने
ऐसी साधना की। जिससे तन्त्रका प्रचार क्रमशः अन्त्यान्त देशोंमें
भी फैल गया। भगवाय-मन्दिरके लक्ष्य परम वैष्णव-
पीठमें विमल्यमीकी स्थिति ही इसका प्रमाण है।

व्युत्पत्तः उत्कलका धर्म सर्वदा त्यागमूर्क ही रहा है।
वर्तमानकालके मदिमा धर्म, अस्मै धर्म आदि सभी धर्म उत्कलमें
अगाकार धर्मके अनुवर्ती हैं। उत्कल सर्वदा नियन्त्रकालका
उपासक रहा है। उसके मुख्य देवता भगवायजीका अगाकार
रूप उत्कलमें अनुवर्तमान प्रतीक है। वही वायव्यकी अन्तिम
तत्त्व जगत्‌का मूल कहते—वही उत्कलकी ओर प्रार्थना है—

अगाकार का निज मयै ठेक

अस्मै दण्डन बहुर भेद।

छिल्ले क सुवा अर्थात् अस्मै

ऐ धम अस्मैके बीत मूल अस्मै ॥

चराचर भूतमात्रमें भगवान्‌को प्रणाम करो

योगीश्वर कवि कहते हैं—

सं घासुमर्नि सत्किं महीं च ज्योतीषि सत्त्वानि दिशो हुमावीर।

सरित्समुद्राश्च हरे शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणयेदमन्या ॥

(भीष्मपर्व २२।२।४२)

पावन! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र—
केवल भगवान्‌के शरीर हैं। सभी रूपोंमें कार्य भगवान्‌ प्रकट हैं। यों समस्तकर यह, जो कोई भी उसके
को ना अज्ञा है—वाहे बहू प्राणी हो या अप्राणी—उसे जनन्यमावसे—भगवान्‌को प्रणाम करता है ॥

मैथिल-सम्प्रदायमें विष्णुभक्ति

(विष्णु-५० नीचेपनावनी हा)

मिथिला उक्त आदि सनातन वैदिक भूतपूजका नाम है, मिथली चर्चा वैदिक भाष्यके अन्तर्गत, जैमिनीय आदि ब्राह्मण-ग्रन्थों, याज्ञवल्क्य आदि स्मृतियों, भीमस्मृत्यागत आदि पुराणों तथा रामायण महाभारत आदि इतिहास-ग्रन्थोंमें भरी पड़ी है। वेदमें विष्णोत्तया 'विदेह' शब्दसे ही इस देशकी प्रगति है— 'हमे विदेहा' (५० उ० ४। १। ४), 'सोऽहं विदेहाङ्क हृदयि' (५० उ० ४। ४। २३) इत्यादि। विदेहका पर्यायवाची 'मिथिला' शब्द विष्णोत्तया नगरवाचक होते हुए भी सामान्यतया देशवाची है, जेना कि 'मिथिलायाः स योगीन्द्रा' (५० स्मृ० १)—इत स्मृतियागमें प्रसिद्ध है। 'विदेह' शब्दके देशवाचक तथा 'मिथिला' शब्दके विष्णोत्तया नगरवाचक होनेके कारण ही परमभागवत विनय भूतदेवके उपासनामें भीमद्वारागत, दशम स्कन्धके 'स उवाच विदेहेषु मिथिलायां गृहाक्षमी' इस वाक्यमें मिथिलाके अधिकरणरूपमें 'विदेह' शब्दका प्रयोग किया गया है। इस देशके बीसीपुष्प राजर्षि निमित्तके पुत्र राजाट् मिथिलाके राजा निर्मित होनेके कारण इस देशका नाम 'मिथिला' पड़ा।

इसके उत्तरमें दिमासक तथा दक्षिणमें गङ्गा, पश्चिममें गण्डकी एवं पूर्वमें कौण्टी नदियाँ इसकी सीमाका विभाजन करती हैं। इसका विस्तार पूर्वसे पश्चिमाक ९६ तथा उत्तरसे दक्षिणतक ६४ कोटि है। * इसके मन्त्रमें गङ्गा, नागपत्नी, कौण्टीकी, लक्ष्मणा, विष्णुा तथा कमला आदि पवित्र नदियाँ इसकी स्वभावविक्र पावनताकी ओर भी ध्यानगत बनाती हैं।

इस देशकी यह अनुमानी निरोपना रही है कि यहाँके समस्त शक्तिपन्थके ब्रह्मरुतसंग्रह होते तथा देह रहते 'विदेह' कह्यते थे। यहसाक्ष्यमें रहकर भी वे परमभागवत तथा योगीक कर्म, ज्ञान एवं भक्तिपोगके परम मर्मक तथा तदनुकूल आचरण करनेवाले थे—

• महापराशरारम्भ वाचकैवर्षा वयम् ।

विष्णुा नोद्य जैतो देवस्य भुवनम् ॥ १ ॥

कौण्टी तु तत्पाराय गण्डकीविष्णुा है ।

देवदत्ति चण्डिका आपाका परिकल्पिता ॥ २ ॥

(इतिपुत्र० मिथिला०)

पूते है मिथिला सरे प्रसिद्धविष्णुायाः ।

(५० १० ५०)

तत्पुत्रो जगको राजा इति कोकेषु गीतेः ।

(५० ५० ५०)

यह सौभाग्य भी इसी भूमिको प्राप्त है कि यहाँकी भूमिसे वातावरणगर्जननी जानकी प्रकट होती है। इस ज्ञानकी दृष्टिसे इस देशको सर्वमूर्धन्य कहा जाय तो कोई असुक्ति नहीं होगी। तबोंच हमने परमरर्षि बृहदारण्यक उपनिषद्में तद्वाक्यका प्रवचन नहीं, बल्कि वाच्यस्वरूपी श्रममें हुआ था। मैत्रेयी-ब्राह्मणकी भी प्राचीन एवं स्वलिमा, उत्पत्ती आदि सर्वाचीन ब्रह्मज्ञान सम्पन्न नारियाँ यहाँकी पावन रज्जमें प्रकट हुई हैं। विष्णुकी दृष्टिसे प्राचीनकालसे अयावधि यह पावन प्रदेश सर्वमूर्धन्य रहा है। प्राचीन व्यासके परमाचार्य महर्षि योग तथा सम्पन्नायके आचार्यार्य गणेश यहाँकी मिथिली थे। शतर्षि जगत्के ईश्वर्यमान रत्न पद्मार्चनोंके दीनकार, कालवर्षि प्रसिद्ध शास्त्रार्थी ब्रह्मज्ञ तथा पञ्चपर यहाँके आनेक थे। संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान्तेकी संख्या मात्र भी नहीं अनेक-इत बड़ी-बड़ी है। गाँव-गाँवमें संस्कृत-याज्ञवल्क्यके यहाँकी वस्तु-विष्णुपुत्रायाकी पोटक है।

इस देशमें निवास करनेवाले सभी मैथिल होने हुए भी विष्णोत्तया ब्राह्मणवर्ग ही मात्र मैथिल कह्यत है। इस प्रकार 'मैथिल' शब्द मात्र मैथिल ब्राह्मणमें योग्यत्व हो चुका है। वेष्णुाके चार मुख्य सन्ताराओंकी तरह मैथिल-सम्प्रदाय भी अम्ला स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है। ब्राह्मणोंके प्रजापतिपुत्रक विभागमें भी मिथिलोंका एक अल्पतम स्थान है।

इस मैथिल-सम्प्रदायके कर्मकाण्ड, उत्तरावर तथा उपासनाकी प्रजायी वैराग्यक होत हुए भी कई विष्णुपुत्राकी एवं विधिपुत्राओंके कारण जगत्तक है। यहाँके लोग न केवल शाक हैं, न दौध हैं, न किसी एक सम्प्रदायके भेष्यक होते हैं। भक्ति रमार्च होत हुए भी तबों विष्णुपुत्रायायाँतक ही यहाँके परमादर्शनके प्राप्त है। पर पर दुष्टकी तथा भीष्मकर्मकी पूजा यहाँकी मातृ विदेहा है। यहाँके प्रत्येक ब्रह्मण्ये जगत्में भीष्मकर्मकाकी पूजा नियम नियमः होती थी और

या भी भवेत्प्राप्त अधिक होनी है। यहाँके प्रत्येक कर्म-
कायमें विष्णुसारथका ही विधान है।

मिथिलाके परम्परायें विदेहराज जनकके शान्तगुरु महर्षि
वाशष्मन्ते अपनी गीतामें भगवान् विष्णुको ही मोक्षप्रद
सर्वोप दान मानकर उन्हींकी उपासनाको परम कर्तव्य
बतलवा है। इतना ही नहीं, द्दिग्भाषके परमाराध्य गायत्री-
मन्त्रही व्याख्या करते हुए उन्हींके गायत्रीदान प्रतिपाद्य भगवान्
विष्णुको ही माना है। जैसे—

विष्णुर्ब्रह्मा च रज्ज्व विष्णुर्यो दिवाकरः ।
तस्मात् पूजयन्तं मान्यमहं मन्वे जनादेवम् ॥
इच्छां पुत्रपुत्रेण वा पुण्याख्य एव वा ।
अदितं स्वाज्जादितं तेन सर्वं यथाचरम् ॥
यं हि प्रानां वेदानां यमस्य नियमस्य च ।
सोऽयं यज्ञतपसां प्यायिषं ज्येष्ठमेव च ॥
प्रायेणाराधनं देवं तित्वं छागदितं कर्मसु ।
प्रयश्चित्पति सर्वस्मद् दुष्कृतामनुचरते पुमान् ॥
प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रयवेतांश्चरेषु एव ।
कारणदेव तद् विष्णोः सगुरुं स्मरन्ति मुनिः ॥
स एव भगवान् विष्णुरात्मैक्ययोग्यते ।
ईशं पुष्पाक्षं च सत्यधर्माणमभ्युतम् ॥
मर्ताकर्म विष्णुर्ब्रह्मा च यं ज्ञात्वा मुक्तमश्नुते ।

(हरर वेधियावत्पत्तिलिख ७।१८, १७, १२-१३।१।१२-१३)

भगवान् विष्णु ही ब्रह्मा। ब्रह्म तथा एवं हैं। उन
कर्मदत्त भगवान् विष्णुके बढकर मैं किसीको पूज्य नहीं
मनवा। जो कोई उन भगवान् विष्णुको पुण्यवृत्तके द्वारा
अह्न क्षयवा पुण्य समर्पण करता है, उसके द्वारा वह समस्त
यथाचर अह्न पूजित हो जाता है। ज्ञान आदि समस्त धाम
कर्ममें उन्हीं भगवान् विष्णुका ध्यान करना चाहिये। क्योंकि
वे ही सम्पूर्ण ब्रह्म, यमो, नियमो, यज्ञो तथा समस्त
तपस्याओंके कर्मभोक्ता तथा (प्राणिमात्रके) ज्येष्ठ हैं। उनके
ध्यानसे महान् पानी भी समस्त पानीसे शुद्ध हो जाता है।
यज्ञ आदि धाम कर्मोंमें (मानव-मुक्त) प्रमादसे होनेवाली
गुटियों भी उन भगवान् विष्णुके सत्प्रभावसे दूर हो जाती हैं
और समस्त कर्म साहोपाय सम्पूर्ण ही जाता है—येसा अति-
वास्तव है। सम्पूर्ण वेदान्त-यमोंके प्रतिपाद्य तथा गायत्री-
पद्य धर्मों कायके काय भी वे ही सत्यवत्प परात्पर
परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान् विष्णु हैं। जो कभी अपने
संरूपसे स्मृत नहीं होते। उनको ही जानकर, उन्हींकी
अनन्य धारणासिद्धि द्वारा मनुष्य मोक्षपदको पाता है।
इसी प्रकार महर्षि गोतममें भी, जो मिथिलके ही परम्परायें

ये, अपनी बृहदगोतमसूक्तिके २२ वें अध्यायमें विस्तार-
पूर्वक भगवान् विष्णुकी भक्तिदा कर्णन करते पुष्टिकरके
प्रति भगवान्के सार्वभौम अनुवाद करते हुए कहा है—
कर्म समाधिता देवा यमो मन्त्राजमभिता ।
मन्त्रा ममधिता राजन् पादं किंचिदुपाधिता ॥
समाधयो न किंचिन् तु सर्वपापमयोऽस्यहम् ।
(१८-१९)

स्वामी देवता ब्रह्मके आभित हैं। ब्रह्म ब्रह्मके आभित
हैं और ब्रह्मा मेरे आभित हैं। परंतु राजन् ! मैं किसीके
आभित नहीं हूँ। मेरा कोई आशय नहीं है, यत्कि मैं ही
सदा आशय हूँ ।

इस प्रकार उन्हीं भी भगवान् विष्णुको ही मोक्षप्रद
सर्वोत्पायी देवताके रूपमें मानकर उनको ही उपासनाका
विधान किया है। इस तरह वाशष्मन्त तथा गोतमके
अनुयायी समस्त मैथिल-सम्प्रदाय उपर्युक्त प्रकारसे कर्मों
होते हुए भी मोक्षप्रद देवताके रूपमें भगवान् विष्णुकी
उपासना करते हैं और यही प्रथा आज तक मिथिलमें चली
आ रही है। चाहे किसी भी देवताके भक्त क्यों न हों,
मनुष्यके समय यहाँके लोग दुम्नी, गोतीचन्दन, गङ्गाकी
मुक्तिका एवं गीताका ही आशय ग्रहण करते हैं। जो वैष्णव-
धर्मके प्रधान विद्वा हैं। चाहे वे जीवनभर सततगीता
ही पाठ क्यों न करते हों। अन्त-मयमें गीता तथा गीत-
गायक गोविन्दका ही स्मरण करते हैं। इससे यहाँकी
वैष्णवता स्पष्ट है।

जीवात्सत्य मिश्रः जीवभूतोपायवा तथा दत्तोपायवा
मात्र मिथिलके प्रकाण्ड विद्वान् वे और वे यहाँके प्रधान आदिक-
कर्म माने जाते हैं। उन दोनोंके एकित आदिकके अनुचार ही
यहाँकी संस्कृति, सत्प्रचार तथा समस्त व्यवहार निवर्तित हैं।
उन दोनोंमें भी अपने-अपने आदिक-ग्रन्थमें भगवान् विष्णु-
की ही उपासनाका विधान किया है। मिश्र महोदयने अपने
‘वैदितिविषय’ नामक निबन्ध-ग्रन्थमें विष्णुपासनाको ही परम
कर्तव्य बतलवा है। जैसे—

ब्रह्मोपासनादिना ब्राह्मणैर्विद्वद्ब्रह्मणः । सर्वभर्ताभितः
(देव निबन्ध, १० पृ ४)

गीताकायवा ॥
‘अत-उपासत आदिके द्वारा ब्राह्मणोंको भगवान् विष्णुकी
ही आराधना करनी चाहिये। क्योंकि भगवान्ने कहा है कि
‘समस्त धर्मोंको छोड़कर मेरी धारणमें पाके-आओ। मैं तुम्हें
समस्त पानीसे शुद्ध कर दूँगा।’

उपर्युक्त मिथिलके प्राचीन आरंभ्यों एवं यहाँके
परम्परागत प्राचीन व्यवहारोंको पद्यगतहीन होकर देखने
पासनाभूमि मिथिल विष्णुभक्तिके ही मोक्ष-प्रद बीजकी है

यद्यपि कुछ प्रजापदों पूर्व पातोरी प्रदेश बंगाल तथा ब्रजप्रदेश सम्पत्ति यहाँ काममासी धातुका प्रभाव कुछ अंशोंमें अवश्य पड़ा। तथापि वह मिथिलका स्वाभाविक रूप नहीं है। उसे मागन्तुक ही मानना चाहिये। जनक-जानकी-मारुतन्त्रकी मिथिल तो विष्णु प्रधान पावन प्रदेश है।

विष्णुभक्तिमें भी यहाँ श्रीकृष्णभक्ति ही प्रधानता रही है, यह भी एक वितरण बात है। यहाँ होनेवाले अंतर्गते अधिकांश वैष्णव संत ही हुए हैं और उनमें भी श्रीकृष्ण-कृष्णके आराधक ही अधिक हुए हैं। उदाहरणके लिये मिथिलके प्रसिद्ध संत विद्यारति, गोविन्ददास, गोविन्द ठाकुर, श्रीरोहिणीदास गोस्वामी, श्रीराममोहन गोस्वामी, श्रीरामचरण गोस्वामी, मेराधम या आर्य वैष्णव संत श्रीराम-माधवके ही उपासक थे। मिथिलके समस्त लोकगीत—विरहूत, लोहर, मझर, पदमाली, चोमाला, उमाला, गारहमाला आदि, जो किताबि माहात्मिक अथवा तथा अन्यान्य पारमिक अथवा वैष्णव पाठों की प्रियोक्ति या गायने आते हैं—ये सभी यहाँके आबिर्भूत हुए उपक्रमोक्ति के संतों की ही रचनाएँ हैं। इन गीतोंमें १० प्रसिद्ध भावार्थ औरम तथा श्रीकृष्णके ही लम्बे हैं। सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इनमें भी अधिकांश गीत श्रीकृष्ण-कृष्णके मधुरभाव, श्रीकृष्णजनभाव तथा श्रीगोपीजनकी प्रेमभक्ति के ही लम्बित हैं। यहाँ जनक-याज्ञान्यके आचार्यका अधिक आदर होनेके कारण पदसाधनमें रहकर ही भजन करने की परिपाटी रही है। यही कारण है कि यहाँके उपसृक्त तथा अस्याम्य अंतर्गते पदसाधनमें रहकर ही भावार्थका भजन किया और पर बनाये हैं। उपसृक्त अंतर्गते हमारे प्रातःस्मरणमय 'मन्त्रिदेव' कवि-कोटिल विद्यापति तथा उनकी रसमय पदावली आज भी अंतर्गते प्रसिद्ध ही हैं। विद्यापतिके लम्बेप्रथमे आश्रित विभिन्न प्रकारकी आलोचनाएँ लोगोंने इसी दुर्र हैं और आज भी होती हैं, जिनमें कुछ लोगोंने उनकी आलोचना करते हुए उनकी पदमाली एवं उनकी आत्मिक भाव्यके साथ बहुत पदा अन्वयार करते अन्ती बहिर्मुलता तथा कामुकता ही परिचय दिया है। क्योंकि जिस विद्यापतिपदावलीको पढ़कर प्रेमावधार महाप्रभु चैतन्य रोना करते थे, जिनके भक्ति-भासे प्रलय होकर भाग्य होकरने उनकी राजश्री स्वीकार की थी, उन संत-विशेषकी पदमालीमें श्रीराम नामकी कल्पना करना अन्ती मूलता तथा निरवशोदन्ताका ही परिचय देना है। आर्य, यहाँ इस विषयमें अधिक विराम आत्मनिक नहीं तो अन्यायक अवश्य होगा। क्योंकि विद्यापतिकी आलोचना प्रसृत लेखक

मुख्य विषय नहीं है। इस विषयमें अधिक जनधारणें जिन हमारे मुख्य गुणदेव हैं— श्रीमगीरपहाड़ी माराधन निर्मित 'श्रीरामभुषानिधि' नामक मिथिलप्रदेशमें मारुत पणामक निरन्तर, विलुप्त भूमिका देखनी चाहिये। जिन उन्हीं लम्बे विद्यापति-साहित्यकी, उपक्रम-उपचार अन्तर विवेचन करते हुए, विद्वत्पूर्ण आलोचना की है। तब ही यह है कि—

“भावर बहुत मिलति करि तन।

दय तुम्हरी दिन देह लखिनु दय जनि लखी मन”

‘मारुत हम परित्याग निपट।’

‘देख देख गया कन अघर’

कह भविष्य कवि पर ईश्वर अन्तर्गत हो अन्तर्गत

—इत्यादि पदोंके द्वारा उनकी हार्दिक भावना दर्शय स्पष्ट है, जिनके देखते हुए किसी भी दूसरे प्रकारकी भावनाके लिये गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसा पर उन्हीं शिषी भी दूसरे देखते जिनमें नहीं कहा। ऐसी दृष्टिमें दूसरे प्रकारकी कल्पना करना उनके साथ असम्भव करना ही नहीं। मात्र भावव्यपन भी है। विद्यापतिकी तरह यहाँ और भी अनेक—गोविन्ददास, उमाला, रामदास, रामदास, मन्त्री, नन्दीपति, सोहन, हर्षनाथ, चन्दा लाल आदि परम शिष्य संत हो चुके हैं। ये सभी वैष्णव-संत श्रीकृष्ण-कृष्णके आराधक एवं परम भावुक थे। इनकी रचनाश्रीका 'मिथिल-संत-संग्रह' नामसे कई भागोंमें प्रकाशन भी हो चुका है। पर आश्चर्यकृत इस बातकी है कि इन सभी अंतर्गते जीवन करिष, कव्य, परमेश्वर, उपमना आदि विरलीय मौरय पूर्ण अन्वयन करते एक निरुक्त साहित्य निर्माण किया गया, जो वैदिक-साहित्यके लिये भी अमूर्त देन हो। जिन लो अन्तर्गत इन गदिवलीका अन्वयन किया है, इसे इस प्रकार हुआ कि कोई नमर यहाँ देगा था, जिनके वैष्णव-संतों तथा श्रीराम-माधवकी मधुर-भक्ति का भाव प्रचार या और इस मधुर परमेश्वर के मूल आधार विद्यापति थे। क्योंकि विद्यापतिके आश्रित सभी मन्त्रीर उनकी मधुर प्रेरणा का आभास प्राति होत है। मरु, जो कुछ भी हो—इतना तो ज्ञाप है कि यहाँके आधुनिक भावने नाराजों, आश्रितों तथा यहाँके अन्तर्गत-मन्त्रीरों के लिये निम्न प्रलय आश्रित ही यहाँका मूल प्रारम्भ मन्त्री होत है। 'श्रीकृष्णरसमय'।

मिथिलामें श्रीकृष्ण-भक्ति

(हेतु—श्री० श्रीब्रह्मण मित्र, एन्० एन्०, व्याकरण-प्रतिपादक)

अपराधतः सोमोऽही यद् भारणा है कि मिथिल प्रसिद्धि-प्रधान स्थान होनेके कारण यहाँके लोग प्रायः ही होते हैं तथा अन्य-मन्त्र आदिके द्वारा ऐष्टिक पत्र पाना ही उनका अभिष्ट होता है। किंतु तत्त्व वात कुछ दूरी ही है। शौचिक कर्मप्रतिष्ठे लिये अन्य-मन्त्रका प्रयोग तो मिथिलामें ही नहीं। उन जगहोंमें भी पाया जाता है, जो वैष्णवोंके प्रसिद्ध स्थान माने जाते हैं। मिथिलामें आज भी प्रत्येक घरमें शायी, दुर्गा आदि महाप्रसिद्धोंके पूजनके साथ-साथ भगवान् विष्णुकी पूजा होती है। आज भी बहुत-से लोग 'एव श्रोत्रि वरुणसि'.....'तदुत्पत्त्य अर्चणम् ॥' के अनुसार भाग्यदर्पण करनेके बाद ही स्वयं असादि प्रार्थना करते हैं।

मिथिलाय प्राचीन इतिहास इस बातका साक्ष्य है कि मिथिले केन्द्र बहुल्यभार्यन्त जनरूपमें जितने महाराज हुए हैं, वे सभी गृह्य होकर भी आत्मविद्याविचार एवं योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णके परम प्रसादसे सुख-सुखादि दन्ति सर्वथा विनिर्मुक्त हुए हैं। (देखिये श्रीमद्भागवत स्क० १, अ० ११, १-२७) जनक-नालकन्यके संवाद-रूपमें जो ब्रह्मविद्याय सार विवेचन मिथिलामें हुआ है, वह उपनिषद्के मर्मज्ञते किता नहीं है। सभी वो महर्षि शास्त्रके ब्रह्मज्ञानी भी आत्म-ज्ञानोपदेशके लिये जनकके यहाँ जाते थे। जनकजी आत्मविद्याकी देखी-प्रमाण प्रोत्ति काते और इस तरह पैदा गयी थी कि ब्रह्मविद्याके मिश्रण काते औरते उनके पास होके आते थे, किसे देखकर कथिउजने भी 'ब्रह्मके ही कन्ठ इति जना वाचसि' कहकर अपनी अग्रिम्युक्तता परिचय दिना है। इन्हे यह स्पष्ट है कि आत्ममय मिथिल ब्रह्मविद्याकी केन्द्र-भूमि थी है।

श्रीकृष्ण-भक्तिकी उत्पत्ति आत्मज्ञानीके सरस मानसमें ही हुई है, यह निर्विवाद है। इसीलिये शंकराचार्यके प्रस-सिद्ध भी 'सविस्मयो श्रीकृष्ण' के लिये ही मन्त्रमें वेचन रीत पवते हैं। शरधरासीय भगवान् पुरुषोत्तम श्रीकृष्णमें भक्तिका अर्चोदय बरुन-तिमिरको नाश कर कर-अक्षर ब्रह्मके स्वरूपके बाद ही तो होता है। इसलिये ब्रह्मज्ञानके लिये अत्यन्त उर्ध्व दिग्गद्गेभासी मिथिलानी भूमिमें श्रीकृष्ण-भक्तिका जन्म स्वाभाविक ही है।

मिथिलामें जो भक्तिकी प्राचीन परम्परा है, उसपर

दृष्टिगत करनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि यहाँ श्रीकृष्ण-भक्तिकी भाव अविच्छिन्न रूपसे प्रवाहित होती चली आ रही है। श्रीराम-कृष्णके परम उपासक भक्त-शिरोमणि महा-कवि विद्यापतिसे सम्प्रदायमें अनेक संत-महात्मा मिथिलामें प्राप्तिरूप हुए हैं। यहाँ विद्यापतिजी मान्यताके सम्बन्धमें कुछ निवेदन करना अप्रासंगिक नहीं होगा। कुछ लोगोंकी लक्ष भी यह भ्रान्त धारणा है कि विद्यापति सैय थे न कि वैष्णव। विद्यापति-पदावलीमें वर्णित पद्य प्राकृत नायक-नायिकाकी ओर ही संतेज करते हैं, न कि अप्राकृत श्रीराम-कृष्ण-मुक्तकी ओर। उन महाप्राज्ञोंसे ये सविनय निवेदन हैं कि वे कृपा पदावलीके उपक्रम, उपसंहार एवं अन्त्य आदिबाते पद्योंपर ध्यान दें और पदावलीके तत्त्वबर्णन निर्णय करें। पदावलीका उपक्रम निम्नलिखित पद्यसे होता है—

मन्दक नन्दन कदमक ठक हर शिर शिर सुरति कलक ।

..... कदम नन्द किछेप ॥

इसका उपसंहार होता है अशोभितरि पद्योंमें—

भावन हम परिनाम निरास ।

हुँ ज्मारात दीन दयामय व्यस ठाढ़र निरससा ।

.....

अरि धनारि माय कहामेति नम तरुन मर ठाढ़रा ॥

'गुणक मुकुट मितति करि तोर ।

दब तुलसी छिन्न दैद समर्पितु दब कनि छत्रनि मज ॥

पदावलीके अन्त्यभाग २११ पद्योंमें १११ पद्य तो परम पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण तथा परमात्मदिनी परमात्मा श्रीरामसे सम्बद्ध ही हैं। अवशिष्ट पद्योंकी भी सम्मन्वित न्यायसे श्रीराम-कृष्ण-मुगलपरस्पर ही केना काजिये। जब उपक्रमोपसंहार आदिसे श्रीकृष्ण-मुगल ही विद्यापतिके आराध्य होते हैं, तब उनको शेष कदना कहाँ तक उचित है—यह विश समानोचक ही समझ सकते हैं। वे तो श्रीकृष्णके मधुरभाषके लक्ष्ये उपसक्त थे। और इस भावके उपसक्तके गुह तो भगवान् शंकर ही होते हैं। अतः विद्यापतिकी गुरुभक्ति भी स्वाभाविक ही है। पात सभी से यह है कि लक्ष्ये भक्तके लिये सब करपार ही होते हैं। इसीलिये भक्त-शिरोमणि विद्यापतिने भी कहा है—

मज छरि मज दूर मज गुन कय ।

वर्षा द्वारा एक-ना और निरुप्य होता है। संतोंका जीवन मयराहिकता एक अनारत प्रार्थ है। मर्यादितमानकी विमुक्त रूपसे नाथ निरुप्य आन्तरिक संयोग है। कबीर, गीरों, तुष्टीदास, रेवणा, गुरदास, दानक तथा उत्तर-भारतके अन्य संतोंने प्रार्थनेके स्वरूप करनेवाले अपने गीतों एवं योग तथा भक्तिमय जीवनके भगवान्की आराधना की है। वे मध्याह्न भक्तियोंकी वे, जिनके आतिथ्यके भगवान्की वस्तु एवं भक्तिमय प्रमाणित कर दिया है। दक्षिण-भारतके संतोंने अपने जीवनके भगवान्का एक साफ पत्र दिया और अपने कमलाचरिताय मान्य-जीवनके नाटकके भगवान्की वस्तु अनुप्राणित मित्र कर दिया। तिरुवत्त धीम संत, कसद भान्दर संत, आञ्जनन्तर (यामुनाचार्य), रामानुज, सिन्धे होत्राचार्य, कुरत्ताचार्य, नीलकण्ठ शिवाचार्य, लघुशिव ब्रह्म, तामुमानथ, अरुणगिरि, पट्टिन्तार तथा बहुरूप अन्य आचार्य, जिनकी संख्या समाप्त एक गौरी हो जाती है—इस प्रकार कुछ मिलाकर दक्षिण-भारतमें समाप्त हो जा ऐसे संतोंकी नम्रभावना अपनी अवैति शिखर रही है। किन्हीं मानवताकी कलात्मक संदेश दिया है।

इनमेंसे सर्वाधिक लोकप्रिय नाम ये हैं—

१. संत धञ्जय्यर—इन्होंने कलहकी एक सर्वभूत बर्माभ्य प्रदान किया। जिसे 'तिरुमुरळ' करते हैं।

२. संत माणिक्यथाचर—उनका विद्वान्कर्म प्रार्थनीको विष्णु देनेवाले भक्तोंका संग्रह है। वे भजन प्रत्येक घरमें गाने करते हैं।

३. संत धागीदा—इनके सुमधुर भक्तोंमें वैदिक ओज तथा काम्यगत धीमर्य भर है। 'ममा शिवा' मन्त्रपर मनकी प्रथम करके उन्होंने जीवनकी समस्त कठिन परीक्षाओंको सहा।

४. धानसम्पन्ध—इन्होंने तीन कान्ती ही अवलामें धान प्राप्त कर लिया तथा दैवी मेरणाके आत्मकी धनका प्रकाश देनेवाले गीतोंकी सहा लगा दी। उनके भक्तोंने वस्तुत्तर कर दिखाये हैं।

५. सुन्दर—वे भगवान्की अपना अन्तरण सहा मानते थे। लौकिक कार्यों भी इन्हें दैवी लक्षणा मिलती थी।

६. संत सन्धर—वे एक हरिजन संत थे; जिनके उच्च भगवत्प्रेमके कारण चित्तमयसे इनपर भगवत्कृपाकी बर्षा हुई थी। सभी भक्तगण तथा साधारण जनता भी इनका जीवन-वृत्ति गयी है। गांधीजी इनके धर्म एवं उपदेशोंका आदर करते थे।

७. संत करीपाल बरमे—एक गरी संत, जो अपनी गद्ग भक्ति एवं हृदयप्राप्ति गीतोंके कारण भगवान्की प्रिय-पना बन गयी थी।

८. संत तिरुमूलर—संगरके सबसे बड़े योगी। इन्होंने एक मन्त्रमात्र नामक ग्रन्थ गनाया है; जिनमें योगकी सभी पद्धतियोंके गुप्त रहस्योंका निवेदन किया गया है।

९. संत नजीर—इन्होंने भक्त और निर्भीक कवि, जिनकी धार्मिक उद्योगगण तथा कुछ शक्तियों कीपनी थी।

१०. संत मेयकंडार—इन्होंने 'धिमन्तनोम' नामक ग्रन्थकी रचना की, जिनमें अपने निरालंकार वरह स्वयंसे वर्णन किया है।

११. संत कम्पन्—जिनका समापनके लेखक। वह ग्रन्थ काव्य-शौचका उत्कृष्ट उदाहरण है।

१२. संत चित्ति—जिनका महाभारतके लेखक। उपरोक्त विद्वान् एवं सामान्य जनता—दोनों प्रकारके समाजों में वे अत्यन्त लोकप्रिय हैं।

१३. संत लम्माळ्यार—उपरोक्त बड़े वैष्णव संत, जिनके भजन स्वयंसेवा कर रहे हैं। वे एक हम्मी इसके लोभमें कर्तव्य समाधिसे रहे।

१४. संत सांखाल—दक्षिण भारतकी गीतों, जिनके हृदयकारी भजन घरकी कपलन परते हैं। इनकी 'तिरुप्पावे'को उद्गात और भक्तिसे भरकर सभी गाते हैं।

१५. संत मीळन्—आण्णमिळ कम्पन्की, जिनोंने उद्गृह भगवान्की सगति लेकर जीवन-वृत्तिमें बाँद दी।

१६. संत शिमनारायण—भगवत्कृपामें वे एक केषाके पवित्र बने। वे अपनेको भगवत्कृपाकी चरण-रज मानते थे तथा सभी उन्मत्त उनको सेवा करते थे। इनके गीत हृदयप्राप्ति हैं।

१७. संत कुन्डोषर—जीरान्नाय तथा वैद्वेयके मन्त्रियोंकी जीवन-वेष्टा करनेके लिये उन्होंने अपना उपनयन छोड़ दिया।

१८. संत पट्टिन्तार—एक सच्चे जनयोगी थे; जिनोंने अत्युच्च सम्पत्तिके त्यागकर जीमन्त उदात्त बनने-वाले भक्तोंका गायन करनेमें अपनेको नियुक्त कर दिया।

१९. भद्रगिरि—परमपूजनी संत; इन्होंने अपने पिछा-प्राप्त एवं बर्जितकी त्याग दिया। एक विशाली कृपा भी इनकी आलसिका पात्र नहीं बन सक।

२०. संत तामुमानथ—एक सच्चे मर्ही इनके

पोतनाही आजीविताका प्रधान साधन होती था। उनके खेतोंकी भूमि बंजर होनेके कारण एवं उनके गाँवमें मिथार्थकी सुविधाका नित्यत्व सम्भाव होनेके कारण वेदाधार बहुत ही कम होती थी। अतः पोतनाको सदा ही और दारिद्र्य एवं अर्द्ध-सुविधात अस्पृश्यता सामना करना पड़ता। मित्र श्रीरामचन्द्रके प्रति आत्मसमर्पणकी धोवना उनमें इतनी प्रपन्न थी कि उन्होंने धर्मिकीके पक्ष समया अपनी कल्प प्रविभागी कराहना करनेवालीके पक्ष जाकर उनके सामने हाथ पसारनेकी बात भी कभी नहीं सोची। ये सदा अपनी विन्यामौलों भगवानपर छोड़ते रहे।

कौहवीरुके रेवी-संसार घातकोंके राजकवि भीनाय, जो वैभवपूर्ण और विनायक्य जीवन मिला रहे थे, पोतनाके साते थे। अपने बहनोरोंके परिपारको पौर दारिद्र्यकी चक्षुमें लितवे देकर उन्हें बहुत चिन्ता होती थी। उन्हें खेतीसे—विशेषकर अपनी उदार-भूमिके सिन्धे की जमीनमें खेतीसे बड़ी भूषा थी। एक बार जब वे अपनी बहिनके घरों और मित्रों के गये हुए थे, उन्होंने पोतनाको कुछ दूरपर अपने खेतोंको जोतते देखा। निकट जाकर उन्होंने पोतनासे पूछा, 'बहरी बंजरनेवाले क्या मुली होते हैं?' पोतनाने, हुरंत उनको मुँहसे उतर दिया, 'कवि-कर्मिनीके हृदयवासी सौन्दर्यको भयद्विमुख तथा अनधिकारी पुष्पीके भेंट चढ़ाकर बैरपात्रिके द्वारा प्राप्त धनसे जीविका निर्वाह करनेकी अपेक्षा अधिकके ऊपर कर्म अपनेतमोंके सिन्धे भूमि खेतकर अपस कन्द-मूल उगाइकर, अपने वात्स्यपूर्ण आत्म-वीर्य करना मज्जा है।'।

पोतना अन्तर्त में कि भीनाय आत्म प्रवेशके विभिन्न भावोंके बनी एवं सम्पन्न व्यक्तिताको अपनी भाक्तिपरक रचनाएँ भेंट करके ऐश्वर्यपूर्ण सुख लट रहे थे। उन्हें भगवानकी छोड़कर मनुष्यकी सुविधे अत्यन्त भूषा थी।

इस उत्तरको सुनकर भी भीनायने फिर अनुप्रेष किया। 'आप मेरे बहनोर हैं, इस लते आपस में एक अधिकार है। क्या आपको अब भी अपनी पौर दारिद्र्य तथा अकिञ्चलते निर्धर नहीं हुआ? आप निरे महात्मा भक्त ही नहीं, बरं एक भेद फले भी हैं। भीमादायकता आप को त्रेय्य अनुपात कर रहे हैं, उसे कर्माटक-नरेश को समर्पण कर देनेमें आपको क्या आसक्ति है? राज्य आपको साधनगत कर रहे। फिर आप भी मेरे समान सम्पन्न जीवन विहायिन।' इसपर पोतना कोई उत्तर न देकर चुप रहे। भीनायने उनके मन-का अर्थ खोजी मन किया। वे अकिञ्चल कर्माटक-

नरेशके पास गये और उनसे कहा, 'महात्मा! आप ही भाग्यवान हैं। भेद भक्त-कवि एवं त्रेय्य राजा भीनायका का त्रेय्य-भाग्यसार करनेमें सगे हुए हैं और इस महत्त्वको उन्होंने आपको समर्पण करना स्वीकार कर लिया है। यदि यह बात सुनी तथा पवित्र भाग्यवत् त्रेय्य उनकी कर्माटक-इस सम्भावनासे उनके आनन्दकी सीमा न रही।

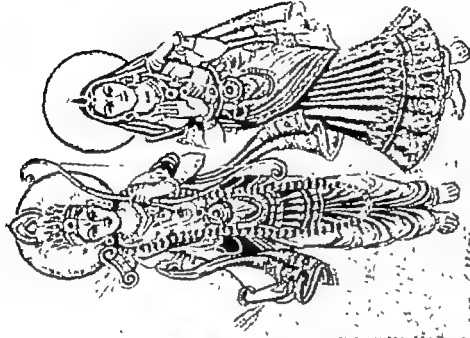
भीनायके प्रस्तावको स्वयंसाक्षीमें आजीवन करके भेद पोतनाने की थी, इच्छा उनको बड़ा दुःख होता था। उनका यह लोचना ठीक ही था कि उनके मनका त्रेय्य अर्थ अन्तः उनही स्वीकृति मान ली जायगी। वे मन ही-मन निरंतर कहे लगे—'कदाचित् भीनायने मेरे मनका अर्थ भेद लीने मानकर राजाको भी सुख दे दी हो। सम्भवतः राजा मेरे ही भाग्यवत् अनुपातको सौभाग्य और यदि मैं उसे उन्हें देकरना अस्वीकार कर हूँ तो वे मुझसे दुःख होंगे। फिर भी मेरा वे क्या विपणन लेंगे। मनुष्यकी लावकता मूल ही क्या है। राजासम भगवान ही मनुष्यके सिन्धे भेद, कीर्ति एवं अधिकके अन्तर्गत तथा धर्म हैं। भगवान् उनके कर्मों, उक्त मनुष्य क्या अधिक कर सकते हैं। यदि आप लक्ष विरोधमें लड़ा हो आप लो भी भयव्यभिक्तों के ईश्वर नहीं हैं।'।

शास्त्रोंके इन आत्मकल्पपूर्ण कथनोंमें पोतनाको बड़ा का मित्र और सदाकी भक्ति वे भाग्यवत् त्रेय्य-महत्त्व करनेमें लग गये। कहा जात्र है कि विष्णु अष्टवि देवी सम्पत्ति एक दिन उनके मानविक चक्षुओंके लगे होती विष्णुकी आ पाड़ी हुई। तब पोतनाने उनको यह कहकर सन्तुष्ट की, 'मैं, यहाँ, हीमो लू। मैं चाहे दारिद्र्य हूँ, भूषा हूँ, अपना भूषा या जाऊँ, किन्तु निमान करो, कर्माटकके दुःख एवं भुवनकी नीचाकी गणविके मूखता में हारे कभी अपने लो जाऊँगा।'।

इस कर्माटक-मोक्ष, जो भीनायने दूर सुनकर कि त्रेय्य अपने भाग्यवत् पवित्र अनुपात सुते लक्ष्मी करि, बने व्यभावित हो रहे थे, आप इनके सिन्धे आर और बहरी हो जड़े। उन्होंने पोतनाके गाँवमें जाकर कर्माटक त्रेय्य लक्ष्मी मोक्षकी ठानी। आलेटके बहने एक बड़ी मेट सिन्धे मूखताकी लक्ष्मी के औरतिय लोकी सीमात लूँगे। पोतनाको इनके सिन्धे एक नीचाकी लोकी भेद मूख। त्रेय्य उक्त समय भगवान्के महाप्राप्तने क्या-क्या मनुष्य

भक्ताधीन खुबीर

'दुलह' राम सीय दुलही री'

करलें छोड़ दिए। जय राजगुरु पौतनाके परपर पहुँचा।
रुने एक भीमाकार शूकरको उनके द्वारपर प्रीड़ा करते
था, फफ़ी रखा करते हुए था। जो कोई भी, वहाँ
उत्तरेभी घेरा करता, उगीरर गद आक्रमण करता। गुरु
भयभीत हो गया और कायम भावर राजाने बोला कि इसके
बग़र लड़े भंगकर बन्ध शूकरके कारण गद पौतनाके मदी मिल
था। राजाको हठपर हंगी आगी और उगने अपनी सेना
के कुछ और एरवीरोंको भेजा। किन्तु शूकरके द्वारा खत एवं
झात होकर वे भी सीम सोट आये। एव राजा रायं
जरी सेना लेकर गौतमें गया और पौतनाके परके सामने आकर
रुने उठ शूकरको देखा। जय शिखादिपौने उलपर आक्रमण
किया, तब वह सेनारर हकती बिकरागावे दूट पड़ा कि ख-ने-मव
हैनिक खल्ला भग लड़े हुए। उनमें कुछ तो प्रायः मृत्युके गाछमें
हुँच गये तथा कुछ बहुत हुरी तरह पायस हुए। तब राजाने
स्वयं अपनी कलपर उभासी; किन्तु प्रपन्न बल्लासी शूकरने उठे
भी खयस करके छोड़ दिया।

पौतनाले ख परके सामने ही शालीकी स्तनकादद सुनी।
जय उलका प्यानभद्र हुआ। वे बाहर लड़कपर आकर क्या
देखते हैं कि स्वयं कर्णाटकनरेख उनके वरपौरर पुटने
देके लड़ रहा है—महात्मा। मैंने आपका अपराध किया है। मेरी
रक्षा कीजिये। उठ समय भगवान् बापद एकएक अन्तर्धान
हो गये। राजा फिर भी इस प्रकार किन्तु करता रहा—मैंने
मूलतःपद आपकी आभारिमरु हाकिमोंकी लखेदेखा की और
आपको एक भेद कमिमात्र समझा। इसीलिये आपके
द्वारा अनुरोध केनु भागवत अपने-लिये अनविकारीकी
अवदंती समर्पित करनेके लिये मैं यहाँ आया। अब मुझे
इस वृत्ताका उचित दण्ड मिल गया है। महात्मा। वना
करके मेरी और मेरी सेनाकी रक्षा कीजिये। मैं आपसे और
अधिक कुछ नहीं माँगता। पौतनाको राजा तथा लड़के हीनो-
की वित्त अवसापर दया आ गयी और वे बोले—राजन्।
बस, एक बार अपने समूह लड़के औरिकी पुकारकर उनसे
प्रेमकी मित्रा माँगे। इच्छे दृष्टसे हीनकगल प्ररत स्वस हो
उठेंगे। राजाने बैठा ही किया और अपनी अतिमानिता तथा
हर्षका उचित दण्ड काकर सेनाहित राजधानीकी ओर
आया।

ऐसे वे भक्त कवि पौतना, जो खदा भगवान्में खीन रहते
थे तथा संसारिक सम्पत्तिकी ओ उनमें केवल माँगने मात्रसे
मिल सकती थी, स्वतः मारकर दक्षिणाका अपनी प्रिय पत्नीके
समान मुक्तकरके स्वागता करनेको तैयार रहते थे। एक और

प्रसिद्धि है कि उनके लाले मीनापकी अपने राजाके अग्रगण्य
बात सुनकर बड़ा क्रोध आया और वे अपने अनुयायीकी
एक बड़ी दोषी लेकर पौतनाके पर पहुँचे—यह देखनेके
लिये कि अपनी परम निर्धन अवस्थामें वे किस प्रकार खचका
आविष्य कर पाते हैं। मीनापके मनकी बात मानकर पौतनाने
अपने इष्टदेव भगवान् श्रीरामचन्द्रसे गुवाके लिये प्रार्थना की।
श्रीरामचन्द्रजी उत्तर पौतनाके पर श्रीरामस्वतीके रूपमें आ पहुँचे
और अपने भक्तके क्षतिवियोंके गल्दारे लिये खमभरमें
उन्होंने ख प्रकारके व्यञ्जन प्रस्तुत कर दिये। तब मीनापने
स्वस्वती देवीको अपनी बहन समझकर कहा—स्वप्रिय।
परतमें देर क्यों हो रही है, देवीने स्वयं स्वादिष्टसे स्वाधित
व्यञ्जन पुच्छल्यमात्रमें परमकर रूप दिये। मीनाप और
उनके दलके एव लोग खचित एवं क्षमिन्त रह गये। भगवान्
श्रीरामचन्द्रजी गौतमें कहा ही है—

अनन्यप्रियमित्रो मां वे जवाः पुरुषास्तैः।

तैषां निष्पाभिपुत्राणां योगक्षेमं ब्रह्महृद् यः

(१) २२)

जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुक्त परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन
करते हुए निष्कायभासके भक्ती हैं, उन निष्प-निरन्तर मेरा
चिन्तन करनेवाले पुत्रोंका योग-योग मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ।

गोपना

अब मैं गोपनाकी चर्चा करूँगा। वे भगवान् श्रीरामचन्द्र-
जीके परम भक्त थे। अपने इष्टदेवकी लक्ष्मी उन्होंने
अपनेको सिद्ध दिया। पूर्व गोदावरी निलके भद्राचल नामक
धार्मस्थानमें अपने इष्टदेवके इष्टप्रनुसार उनके प्रसिद्ध
मन्दिरका जीर्णोद्धार करनेमें गोपानाके अकपनीय हाथ
उठाये।

भक्त गोपना सतरहवीं शताब्दीमें हुए थे और वे आन्ध्र-
प्रदेशके तिरुहन्ना प्रालके नैलडीडस्सी गाँवमें उत्पन्न हुए थे।
उनके पिता एक पारवश्यमें अन्धकार थे। वे गोपनाको गोदमें
बैठाकर अपने गाँवके पौन्देसे लोगोंको निल रामायण सुनवा
करते थे। इष्टका गोपनाके संस्कारी मनर बहुत प्रभाव
पड़ा। वे बचनसे ही निराके मुँहसे छुने हुए श्रीरामके कीर्ता-
पूर्व चरित्रोंका निरन्तर ज्ञान किया करते। गोपनाके पिताकी
अग्रमर्गमें ही मृत्यु हो गयी। उनकी अनुपस्थितिमें उनकी
माताने उन्हें समुचित शिक्षा दी तथा श्रीरामचन्द्रकी भक्तिके
संस्कारोंको बढाया। और उनमें बचनसे ही अनुचित हो
पते थे।

कनेके लिये प्रार्थना करना मेरे लिये मूर्खा है । इस दुर्बल और मर्त्य शरीरको इस कारणसे ही छूट जाने दे । भाग्ये मयूर एवं समुद्रोपम नामका जीर्तन करनेमें समुद्रागर कभी मेरे लिये पावरु नहीं हुआ । ये मुझे हाथसे पैरतक बाँध सकते हैं। हिंसा क्या है मेरे हृदयकी बंदी बना सकते हैं । दे राम । मेरे मनमें किसी वस्तुकी कामना न रहे । आप चाहें मेरी रक्षा करें। चाहे मुझे दण्ड दें । वर, आरक्षी इच्छा पूर्ण हो । शिव । मैं आपसे कोई वस्तु नहीं चाहता । अनिरुद्रजी मुझसे जो कुछ पाना है, उधे उधको पुत्र देनेकी आराधे प्रार्थना करके मैंने कैसी मूर्खता की । तब । आरका धामन अमही मेरे जीवनका आधार बने । आपके कारण-कर्म ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं और मेरा मन बिना विन-बाधाके उनके चिन्तनमें सदा रह रहे । हे राम । मैं आपका सर्वत्र दर्शन करता हूँ । सब कुछ राम ही हैं, सब कुछ चिन्मय है । मुझे और कुछ नहीं चाहता ।'

किन्तु समय गोप्ता इस प्रकार मन-ही-मन प्रार्थना और कष्ट-बोध कर रहे थे, भीरामने स्वयं आकर नवाग्रे हाथकी स्पर्श उनको ही और कष्ट-दर्शन हो गये । जब दूसरे दिन कनिष्ठाकी ओल सुखी और उठकी समझमें आया कि रातमें स्वयं भगवान्के दर्शन उधे हुए और इतनी हिंसाके हाथसे उठने रुपये पये। तब तो उधके पैरोंके नीचेकी धरती सरक गयी । उधने दूरत गोप्ताको बेखडे मुक्त कर दिया। उनके कारणोंपर निरकर ओ मरुतारें उन्हें ही थीं। उनके लिये उधने छाया मोगी तथा गोप्ताके विरोध करनेपर भी भगवान्के उधमें जो छा: स्थल रुपये मिले थे, वे उन्हें ब्याप्त कर दिये । इच्छा ही नहीं। उधने असन्त सम्मानके साथ भद्राचलम् वाङ्मयको उधके मन्दिर कोय एवं अन्य उपकरणोंके सहित गोप्ताके भेंट कर दिया ।

गोप्ता ८५ वर्षकी अवस्थातक जीवित रहे । उनका मन्दिरकी व्यवस्था करके वे भीरामचन्द्रजी सेवा करते रहे । यह भी कहा जाता है कि वे इसी शरीरसे भीरामके कारण-कर्मधर्मों पहुँच गये । मद्रास-मन्त्रालय मन्दिर अब भी वैभवसे पूर्ण एवं सम्पन्न अवस्थामें है । सभी श्रुतिधर्मों-अक्षराल बर्तन आते हैं और गोप्ताकी भी पूजा करते हैं किन्तु भीमर्षिजी के कक्षाकीन नियम सरकारने बर्तन स्थापित करवा दिया था ।

क्षेत्रव्या

अब हम क्षेत्रव्याकी भक्ति-भाषनाओंका चित्रण करेंगे । आश्रमके वे महान् संत श्रीकृष्णकी मयूर-भाषनासे सेवा-भक्ति

करते थे । पिछले दिनोंतक किसी इतिहासकारने क्षेत्रव्या अथवा उनकी जीवनचरित लिखनेमें कोई प्रामाणिक बात नहीं लिखी ।

क्षेत्रव्याका वास्तविक नाम था मोम्बा बरबम्बा । खोज्हाँ वस्ताव्हीके ये एक प्रमुख कृष्णभक्त थे । उनका जन्म कृष्ण शिखेमें दिमि वाङ्मयके मोम्बा गाँवमें हुआ था । मोम्बा कृन्निपुडि प्रायसे केवल दो मील है—जो संगीत, चित्रकारी, मूल्य एवं नाट्यकलाके लिये प्रसिद्ध है । यहाँके सभी निवासी केवल संछत तथा खेड्मके विद्यार्थी ही नहीं हैं, बरं मूल्य एवं नाट्यकलामें भी प्रवीण हैं । इन लोगोंने सन् १५०२ में ही विजयनगरके अधिपति नरसिंहरायसे अपनी नाट्यकलामें प्रवीणताके लिये प्रशंसा तथा पुरस्कार प्राप्त किये थे । क्षेत्रव्याका गाँव इनके निज्ड ही था। अतएव किन्तु कलित कलाओंमें वे लोग निपुण थे, वे सब उन्होंने उनसे सीख लीं । अपने ग्राम-देवता श्रीमोम्बास्वामीको जो भावपूर्ण पद मिलकर उन्होंने समर्पित किये हैं, उनसे उनकी प्रतिभा, श्रेष्ठ भाषाशून्य, अनुपम विद्वत्ता, सांसारिक अनुभव तथा संगीत एवं वादित्य-कलाके ज्ञानका प्रचुर प्रमाण मिलता है ।

मोम्बा गाँवकी एक बस्तीका नाम था धर्मिपेय । उसमें देवदासियों रहती थीं, किन्तु मुख्य काम था भगवान् गोपाय-स्वामीके मन्दिरमें भगवान्के सम्मुख नान्य-गाना । देवदासियों कृन्निपुडि गाँवके कलविदोंसे शिक्षा प्राप्त करती थीं । क्षेत्रव्याकी पद्यावलीसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने भी मन्दिरमें देवदासियोंके साथ ही शिक्षा प्राप्त की थी तथा उन्होंने एकके साथ उनकी धर्मिपेय भी हो गयी थी । खय ही यह भी बात होना है कि संगीत एवं वादित्यमें क्षेत्रव्या तथा उनकी छिन्नी दोनो ही निष्णात थे । दोनो साथ रहते, एक दूसरेके गुणोंकी सराहना करते और एक दूसरेसे सिखा होना नहीं चाहते थे । इस कारण क्षेत्रव्या श्रीकृष्णके समकक्ष दिखाने देते हैं, किन्तु छिन्नी की देवदासी चिन्तनमय ।

कलमन्तरमें ऐसा कला है क्षेत्रव्याकी छिन्नीने उनको छोड़ दिया । आध्यात्मिक विकासके कारण उधका प्रत्येक क्षण इष्टर-श्रीमोम्बाके प्रति कर्मव्यक्तों ही बीतने लगा था और उधने यह कर्म कर किया कि गुणधर्मन होते हुए भी क्षेत्रव्याका मन सतत सांसारिक सुखोंमें ही रमा हुआ था । तब क्षेत्रव्या अपना गाँव छोड़कर तीर्थयात्राके लिये निज्ड पड़े और, कैदा कि उनके पदोंसे विदित होला है, दक्षिण-भारतके १८ क्षेत्रोंका भ्रमण करते अन्तमें काञ्चीपुरीमें आकर बस गये । समय आकर उनकी आध्यात्मिक साधना अपनी परकी छिन्नीसे करी अधिक आगे बढ़ गयी । अब वे श्रीकृष्णकी मयूर-भाषने

गौरमें उत्पन्न हुए थे। परंतु यादमें ये गुंगर मिलेदे कौटवीसु
अपक स्थानमें आकर रहने लगे। येमना कौटवीसुके रेडु
एजाओंके पंगडे हैं। कौटवीसुके राजा राज येमारीके छोटे
भार्ये हयारे बेमना रेडु। राज येमारीके राज्योंके विजयनगर-
नरेशोंने एत दिया। पश्यः अपने भार्येके राज्योंके उत्तर-
पिहारी येमनाने कुछ पश्यक अधिकनराकी वयस्थामें रहनेके
बाद पूर्ण वेराय हो जानेपर संसारको छोड़ दिया और
कपु मन गये। येना प्रसिद्ध हंदा है कि कौटवीसुकी
परीदे उत्तरपिहारी पुरातनके रूपमें उनका जीवन बहुत
विनोदक वननमरा एवं उत्पन्न रहा। इनके रचित अनेक
रेडु पदोंमें रत्नविनोदे रत्न एवं दाय-भावका वर्णन है। इसी
बातसे येना अनुमान होता है। इसमें उल्लेख नहीं कि येमना
एक योगी—राजयोगी थे। उनकी योगावस्था आत्मभक्ति
भावमें वर्धन पर्यंत हो हम वह कहेंगे कि येमनाक्या गणराज्य
योगकी राजी पदाधीन बदर अमानन्द-सुखाका पान किया
और लुभ एक पुनर्नेके बाद वेदान्तस्थो तथा अहंताजनके
बाधों एवं बाधोंके रूपमें गर्मज करने लगे।

भक्त येमना मानवताकी सेवाको भगवत्सेवाके समान ही
कमलते थे। उनका कहना था कि भगवत्सेवा मानव-द्वन्द्वको
हटा करके मनुष्यको मानव-अस्तित्वके दुःख-दर्दके साथ
वहानुभूतिका भाव रखते हुए उसका आध्यात्मिक सुधार
करनेमें सहायता प्रदान करता है।

येमनाने कैदके वादों पर लिखे, जिनमें मुख्यतया
उन्होंने मनुष्यके प्रमादों तथा दुर्बलताओंका ही विमर्श किया
है। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि संसारको छोड़ने लिये
त्यागकर इसके वर्षनोंके ऊपर उठ जानेवाले येमनाके मुखसे
निकले हुए बहुमुख्य उपदेश एवं वेदात्मिके शब्द समस्त
मानव-अस्तित्वके लिये नीति एवं वदन्ताराका एक पूरा पाठ ही
बन गये हैं। कौटिलिभारी योगी येमनाको संसारसे बचनेकी तकिक
भी आवश्यकता नहीं थी। किंतु उनके अस्तित्वकालकी भक्ती-उदा
देनेवाली उनकी आरम्भिकचाराके वादोंसे बचनेके लिये संसारको ही
उनसे उरनेकी पूरी-पूरी आवश्यकता है। येमना शास्त्रार्थ तथा
उल्लेखे दल-दलसे दूर रहते थे। ये ऊँचे-पेऊँचे दार्शनिक
तत्त्वोंको स्वाभाविक तथा सीधे-सादे ढंगसे कह बोलते हैं और
कभी-कभी एक हाकी व्यक्तिकी तरह बात करते हुए बोलते
हैं। ये जीवनके साथतत्त्वोंपर प्रत्यक्ष बोलते हैं और लोग
उनकी शिक्षाओंकी सीमा तथा अनुभूति मन्ते मान लेते हैं।

येमना एक कुशल कवि थे। उनकी रचनाएँ सदासीन गर-
मरिचिके हृदय अशोक सखी निज पदा कर देती हैं।
प्रत्येक आत्मवादी येमनाका केवल आदर ही नहीं करता

है वर अपने सामर्थ्य हृदयसे उन्हें प्यार भी करता है। उनके शब्द
मानव हृदयपर सीधे घोट करते हैं। ऐसा समझा है मानो ये
समस्त मानव हृदयोंको सीधे स्पर्श करते हैं अपने दक्षिणोपले
संसारको देखनेके लिये राजी कर लेते हैं। येमनाकी माहका इसी
वातमें है कि ये दार्शनिक तत्त्वोंकी वार्धाय और निर्भीक ढंगसे
व्याख्या करते हैं। भले ही कुछ विद्वान् येमनाकी भाषा
तथा शब्द-योजनाको आभार्य कठिनी ब्याप्तें, येमना निम्न
ही असम्यक लोकप्रिय कवि है तथा आभार्य समझाके बदे ही
आदर-पात्र हैं। ये एक आध्यात्मिक गुणमात्र नहीं हैं
पर ये अन्तर्दे उपयोगी कवि हैं। अपने समसामयिक
विद्वानोंकी कुछ दुष्ट एवं कठिन शैलियोंसे उन्हें पूजा थी।
उन्होंने अपनी कविताएँ सरल एवं सरल भाषामें लिखी हैं।
आत्ममें एक आत्म आभार्य समझाके पैरी हुई है कि
येमनाको वैदों एवं उपनिषद्वादी जान नहीं था तथा ये
संस्कृतभाषा भी नहीं जानते थे। किंतु उनके रचित कई
पद ऐसे हैं, जिनमें उपनिषद्वादी विचारोंकी स्पष्ट समझ मिलती
है। इस बातकी पुष्टिमें उनके पदोंसे मैं निराशंकित उदाहरण
प्रस्तुत करता हूँ—

‘महा उर्वरक और अनन्त है। सभी प्राणिपौंमें वह
ताडीचेतन्यरूपसे उपस्थित है। सबमें स्थित होते हुए भी
वह अपरिणामी और निर्विकार है।’

‘ज्ञान और अज्ञान परस्पर-सापेक्षी शब्द हैं। उनसे
मित्र बलुका बोध होता है। वह कल्पते बहुत दूर है।
सबको सभी प्राण्य गुणोंसे अतीत रूपमें देखना चाहिये।’

‘यदि हम समस्तका ज्ञान करो और उत्तर अपनी
हृदि स्थिर कर लो तो निम्न ही हम जान सकोगे कि ‘हम
वाही हो—तत्त्वमसि।’

‘हमको शोकके प्रहारोंसे रहित आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त
हो जायगी। यदि हम जान लेंगे कि संसारके विद्वारी एवं
अपिकारी सभी पदार्थ बालकमें ब्रह्म ही हैं।’

येमनाकी रचनाओंमें कायेरी, श्रीराम आदि नामोंका
उल्लेख देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दक्षिण-भारतमें
उन्होंने पूर-दूरका भ्रमण किया था। येमनाके पदोंके कुछ
भाव तमिळनादे ‘विषयकुल’में भी मिलते हैं। इससे हम
निर्विवादरूपमें यह मान सकते हैं कि येमना तमिळ भाषासे
भी परिचित थे।

वेङ्कटमा

अपने इस लेखके समाप्त करनेके पहले हरिगोत्र
वेङ्कटमा नामी आत्मप्रवेशकी श्री-भक्तकी भक्ति-भाषापर
प्रकाश डालनेके लिये मैं अपने उदाहरण-पाठकोंकी

श्रीविष्णुके पीछे एकान्तमें बैठ जातीं। ये योग-साधनके सिधे बहोईं हैं। सिना गोंबके किसी व्यक्तिकी दृष्टिमें आये बैठी रह जातीं। इस प्रकार गोंबमें या परमें विशेष अवसरोंपर भी ये सबेरे समय तक नहीं मिलती थीं। इसलिये उनके आध्यात्मिक उत्कर्ष-योग ने जाननेवाले लोग उनके चरित्रपर संदेह करने लगे।

एक दिन मन्दिरके पुजारीने उनको इतना मन्त्रोंके भी-निष्ठाके पीछे बैठे देखा लिया। उस समय वे प्रयाग योग-निष्ठामें थीं। श्रीगुरुके मगुर चिन्मय रूपके ध्यानमें उनका चित्त एकदम डूबा हुआ था। पुजारीने सोचा कि श्रीनिष्ठाके आभूषण चुप से जानेके सिधे अवसरकी प्रतीतिमें वे मन्दिरमें ध्यानका रहना करके बैठे हैं। पुजारी उन्हें अपायक करवा हुआ बाल पकड़कर मन्दिरके बाहर धसीट लया। मन्दिरके पुजारीके उत्पन्न श्वेतद्वारे उनकी योग-निष्ठा भग्न हो गयी और उन्होंने ओलों लोकपर पुजारीकी ओर देखा। उसी क्षण पुजारीका प्रत्येक अवयव उड्ड गला; मानो उसे डरका मार गया हो। यहोत कि उसे ऐसा

प्रतीत हुआ कि मानो वह पत्थरका बन गया है। वेदुम्माको उलवर दया आ गयी और उन्होंने उसकी व्याधि दूरत हर ली। किन्तु वह इनके पैरोंपर गिरे, इसके पूर्व ही उन्होंने उस स्थान और गोंबतकको छोड़ दिया और दूरत ही वेदुम्माचम्पू (तिरुवळ) की इस विचारसे चले पड़ी कि श्रीविष्णुदासल्लोके धानिष्यमें उस पवित्र पहाड़ीपर ही अपने अन्तिम दिन बितावेंगी। उसी पहाड़ीपर 'मुकुट कोन' नामक पवित्र शरीरके पास ही एक निर्जन स्थानमें वे बैठ करतीं। अन्तमें अपना पार्ष्व देह त्याग कर वे श्रीविष्णुदेवदेवके धारण कमलोंमें पहुँच गयीं।

उस पहाड़ीपर रहते हुए भिन्न स्मोक्शना से भगवान्की निष्ठ प्रार्थना किया करती थीं उसको उद्धृत करनेका जोभ मैं संवरण नहीं कर सका—

श्रीकृष्णमस्तुतेनमस्तुतात्पर्यमस्तु धिम्माधममस्तुतु।
श्रीकृष्णमस्तुतेनमस्तुतात्पर्यमस्तु धिम्माधममस्तुतु।
श्रीकृष्णमस्तुतेनमस्तुतात्पर्यमस्तु धिम्माधममस्तुतु।
श्रीकृष्णमस्तुतेनमस्तुतात्पर्यमस्तु धिम्माधममस्तुतु।

दक्षिणके नायनार संतोंकी शिवनिष्ठा

(केन्द्र—श्रीगणेशजी जीनाथन)

दक्षिणभारत भाग्यशक्तिकी उत्पत्ति-भूमि है। इस पवित्र भूमि-भागमें विरल नायनार संतोंने भगवान् शिवके प्रति विश्व-अविचल निष्ठाका परिचय दिया है। यह एक इतिहास-विद पवित्र गथा है। तमिल भाषामें रचित पैरिय-पुराणमें इन विरल संतोंकी विरल शिव-भक्ति का वर्णन किया गया है। उनके चरित्रके अध्ययनसे पता चलता है कि भगवान् शिव और उनके भक्तोंकी सेवामें नयनारोंने विश्व-प्रकार अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था। उन्होंने अपने अकिन्तुर्ग बीजनों शिव-निष्ठा, शिव-भक्त अतिथियोंकी निष्ठा का सेवा; भगवद्विष्ठा; भगवत्पूज-उपसन्ना; तथा भगवद्विष्ठा आदिके उन्मुख आदर्श स्थापित किये थे। शिव-भक्तिके ही प्रचारके लिये उन्होंने कर्म किया था।

नायनार संतोंकी शिव-नाममें बड़ी भक्ति थी। विष्णु-लक्षण नायनारने शिव-नामकी शपथसे यह श्रावणमन्त्रोत्पादनपरम वैष्णवपूर्ण जीवन अपनाया था। वे बहुत बड़े शिव-भक्त थे और उनकी शिव-भक्ति उच्च कोटि की थी। उनकी पत्नी तो पवित्राय और स्त्रीत्वकी प्रतीक ही थी। एक समयकी बात है—उनकी नौकनयन्या थी; बात-ही-बातमें कोई ऐसा प्रसन्न आ पड़ा कि वे अपनी स्त्रीका स्पर्श करना चाहते

थे। पत्नीने कहा कि त्वाको शिव नीकम्पुडकी शपथ है; मेरा स्पर्श मत कीजियेगा। विष्णु-लक्षणकी शिव-नामकी शपथ दिखायी गयी थी; वे शिव-नाममें ही संकेत हो गये; उन्होंने मनमें विचार किया कि यह शपथ केवल अपनी पत्नीके ही लिये नहीं है; समस्त नारीमात्रके लिये है। उन्होंने अभिषेकमें किसी भी स्त्रीका स्पर्श न करनेका व्रत स्वीकार कर लिया और जीवनमें शिव-नामकी भक्ति चरितार्थ की। उनकी शिव-निष्ठा अमृत थी।

नायनार संतोंमें शिव-भक्तिके प्रति निष्क्रम केन्द्र मय था। उनमें कई-एकने अपना सर्वस्व सर्वानन्द शिव-भक्तोंका आतिथ्य किया और भगवान्की प्रशंसा प्रदान की। वे भगवान् शिव और उनके भक्तोंमें स्निह भी वेद नहीं मानते थे। उनका हृदय विधात था कि भक्तोंका सेवा भगवान्की ही सेवा है। इत्यादि विचार नयनारके जीवनकी एक घटना है। वे बहुत बड़े पत्नी थे। पर भगवान् शिवके भक्तोंके हृदयपूर्ति और आतिथ्यमें उन्होंने बल प्रदान करने का विधान किया और स्वयं जाने-जानेके लिये मृत्यु मान ली। एक दिन अधिक उत धीनेपर एक तमस्वि भक्त उनके घर पर आया। उस समय मुखधारण ही हो रही थी। पत्नी और भगवान्का था। भक्त शिव-भक्तोंके

वन गया। प्रतिष्ठा और बुद्धिभिरैकत्र समय आ पहुँचा। इसी समय पहाव-नरेशद्वारा अथवा भनडी लगतसे निर्मित काशीपुरमें विराजत कैलाशप्रभ-मन्दिरों देवस्थापना होने-वाली थी। भगवान् विजये पहाव-नरेशको स्वप्नमें दर्शन देकर स्वल्पमात्र कि आज तो मेरी स्थापना संत पुण्यारके मन्दिरमें होगी, आप अपना कार्यक्रम किसी दूसरी विधिसे निश्चित कीजिये। पहाव-नरेश यही अनुकूलसे मान् विवभक्तके मन्दिरका स्थापना-उत्सव होने लक्ष पक्षे। उन्होंने संकेत स्थानपर जाकर मन्दिरका पत्ता पूछा। पर मन्दिर तो कहीं या नहीं। ये पुत्रद्वारके पास गये। उन्होंने उनसे अपने स्वप्नकी बात कही। तबका रोम-रोम पुलकित हो उठा। भगवान् गंधर्वाकी अपने ऐसे अलहाय और निर्जनपर सहृदी रूप देकर उनका कष्ट प्रेमावेशमें अवरुद्ध हो गया। नयनोंसे अनुसूची भाग यह लब्धि। प्रभुने उनका हृदय-मन्दिर धन्य कर दिया। उनकी

मानसी-उपासना असाधारण थी।

भगवान् विषय यद्योग्यमान करना नायनार संतोंकी भक्ति का एक प्रधान अङ्ग था। शिकनीसकण्ठ वाज्यन नायनार भगवान् विषयके यद्योग्यमानमें इतने अनुरक्त थे कि वे वीणा यथाकर मन्दिरोंमें घूम-घूमकर अपनी संगीत-माधुरीसे महादेवको रिक्तमात्र करते थे। एक समयकी बात है, मधुराके मन्दिरमें वे भगवान्के सम्मुख वीणापर कीर्तन कर रहे थे। इतनेमें उन्हें साक्षात्कामी सुन पड़ी कि शिकनीसकण्ठकी वीणाके किये खोनेका आसन प्रस्तुत किया जाय। भगवान् उनके कीर्तनसे बहुत प्रसन्न थे।

नायनार संतोंके परम भन भगवान् विषय थे। उनका समस्त जीवन शंकरके चरणोंमें समर्पित था। वे विषयके पूर्ण शरणगत थे। उन्होंने जगत्में भगवान् विषयकी भक्तिका प्रचार दिया। नायनार विषय-भक्तोंका जीवन विषयके कृपा-साक्षात्कारमें वश्य और सफल था।

राजस्थानमें भक्ति

(पैरा-५० जीनीरामदेवजी दिनेरी, सविस्तर)

वर्तमान राजस्थानमें वैरागिक युगके जाङ्गल, मल्ल, विभिन्न, मल्ल, मल और अरुद्ध आदि प्राचीन देवोंका समावेश होता है। महाभारतकालमें द्वारकासे इन्द्रप्रस्थकी यात्रा करते समय भगवान् भीष्मका इसी भूभागसे होकर जाते थे। महाभारतकालके पश्चात् वैद्ययुगके आदिकालकाल वहाँकी सांस्कृतिक दृष्टिपर प्रकाश कल्पनेवाली कोई रामायी प्राप्त नहीं होती। भारतमें हीनकाल वैद्ययुगके बाद महाभारतका लक्ष उदय और विद्राव होता है, तब उससे काल-क्रमानुसार वैद्यतन्त्रका आविर्भाव होता है। पण्डितके साथ ही वैद्यतन्त्र, शास्त्रतन्त्र और वैद्यतन्त्रकी भी इस प्रवृत्ति पाते हैं। इन सभी तन्त्रोंमें शक्ति और शक्तिमानकी जोड़ी उपास्य देवताके रूपमें पायी जाती है। शक्ति एक विविध साधनोंके द्वारा अपने उपास्यदेवको प्रसन्न करने विविध प्रकारकी आध्यात्मिक शक्तियों प्राप्त करता है। फलतः उन शक्तियोंके द्वारा वह आधिभौतिक प्रयोजनकी सिद्धि करता है। इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करनेकी विधियाँ सब सम्प्रदायोंके तन्त्र-ग्रन्थोंमें प्राप्त होती हैं। वह तान्त्रिक पूजा एक प्रकारसे सत्त्व भक्ति का ही स्वरूप है। गुण-क्रमानुसार यह पूजा भी शक्ति, राम्य और ताम्य—विभिन्न रूप धारण करती है। राजस्थानमें मुख्यतः राखी तान्त्रिक पूजा ही प्रचलन रहा। विद्यापयी

तामसी पूजा वहाँ विशेष विकास नहीं हुआ। वह भूमि भारतके सभी प्रदेशोंकी अपेक्षा अधिक सहिष्णु-सम्यक्त रही है। यही कारण है कि वहाँ वैद्य-धर्मका अधिक प्रचार हुआ। पहलेसे ही वैद्य-धर्मके विशेषरूपसे अग्रत् रहनेके कारण वहाँ वैद्यधर्मके विकासमें बाधा पहुँची है, ऐसा कल पड़ता है। क्योंकि वैद्यवाणी पाणिनार और दुपन्तकालके शास्त्र-सिद्धिसे राजस्थानमें वैद्यधर्मके प्रचारपर कोई प्रकाश नहीं पड़ता।

वैद्ययुगके अवसानकालमें भारतमें सर्वत्र तान्त्रिक पूजाका प्रचार और वैरागिक शक्ति पूजाका उदय देखनेमें आता है। इसके सिवा सिद्धोंका एक सम्प्रदाय सर्वत्र प्रवर्धित होता ही पड़ता है। मत्स्येन्द्रनाथ और उनके सुप्रसिद्ध शिष्यका भारतभरगी प्रभाव इस युगकी प्रमुख प्रवृत्ति है। इस सम्प्रदायमें योग-साधनके द्वारा कैवल्यकी प्राप्ति ही मान्य-जीवनका लक्ष्य माना गया है। यथाशक्त शंकर इसके आदि-गुरु माने जाते हैं। सम्प्रदायशास्त्रे उनको आदिनाथके नामसे पुकारते हैं—

आदिनाथो गुरोरेव गोरक्षस्य च यो गुरुः।

मत्स्येन्द्रं तमाहं कन्दे महासिद्धं जगद्गुरुम्॥

अतएव आदिनाथ सर्व शंकरजीके शिष्य मत्स्येन्द्र- (मत्स्येन्द्र) नाम हुए और उनके शिष्य गोरक्षनाथ। इसी

सिद्ध-परम्परामें श्रीकानेर जनपदके कातरिबाखर स्थानमें जयनाथजी एक परम सिद्ध पुरुष हो चुके हैं। इनके नामपर जयनाथी नामका एक सिद्ध-सम्प्रदाय प्रचलित हो गया। ये छोटा योग-साधन करते हुए जन्तुओं में भक्ति और सदाचारका उपदेश देते थे। १० सिद्धाचारों जयनाथजी कहते हैं—

जट स्त्र रण्य कूट न कण्ठ, जेम तणी सहजणी ।

मन कर टण्डन सन कर पोयी, हर गुण शिखी धिगणी ॥

कमी चरै मुख इनज मोटे, हाँवें गुरु परमाणी ॥

अर्थात् स्वयं और संयमसे रहना तथा मिथ्या-भाषण न करना ही योगका चिह्न है। अरे प्राणी! मनको केसली बना और शरीरको पोयी और उठमें भगवान्‌के गुणोंको अद्वित कर। मुखमें ऐसा मधुर बोखो मनो अमृत चूला हो और शुद्धमनके आदेशानुसार चले। इन सिद्धोंने सभी सम्प्रदायोंकी एकताका प्रचार किया। सिद्धनाथजी कहते हैं—

गैरी होम र ईसर मारै, पणी पणी बरदाई ।

हृदयमें कम मिताये, जिय आ सिद्ध उपाई ॥

अर्थात् मेरे उपास्यदेव सदा भोले संहारी शंकर हैं और उन्होंने बहुत-बहुत कृपा की है। श्रीकृष्णकी महिमाका क्या पूछना; वह सुन्दर हृदयके राजीवध्वज कृष्ण गीतलक है और वह इस छविमें रचयिता है।

इन सिद्धोंके चमत्कारोंसे दिल्लीके पठान बाबरशाह भी प्रभावित हुए थे। जन्तुओं भी इनका अच्छा प्रभाव था। बलुतः यह स्वती अति प्राचीनकालसे योग-साधनका केन्द्र रह चुकी है। श्रीकानेरसे पश्चिम कौलमत नामक गाँवमें संस्कृत-दर्शनके प्रमेता कविकुमुनिका आश्रम प्रसिद्ध है। उसके पास ही कविकुमुनिकी मातृके नामपर एक 'देवहूति' नामका गाँव है। जनमुक्ति है कि महर्षि साधवत्सव एवं व्यपन तथा भगवान् दत्तात्रेयने भी इस तट-स्थलोंमें तपस्या की थी। इनके नामपर क्रमशः 'आगीरी' काव्यन, 'पंचमनगुप्त' तथा कौलमतसे पश्चिममें 'पदिवाडा' नामक गाँव इस तप्यका समर्थन करते हैं।

इसी सिद्ध-सम्प्रदायकी परम्परामें आधुनिक कालमें एक परम विद्वान् महात्मा मङ्गलनाथजी हो गये हैं। जो ऋषिदेवकी और दिवालयके मण्डलमें साधना करते थे। उनका मठ रत्नमण्डपमें आज भी विद्यमान है। श्रीकानेर प्रान्तके इस आश्रम-

में महात्मा मङ्गलनाथजीके स्मृतिस्वात् श्रुत मन्त्र का और प्रकारान्तरसे गीतप्रेत्र (गोखपुर) के ज्ञा स्वामी साधना-पद्धतिमें उसका प्रभाव मोह है।

(२)

सिद्ध-सोमोका योग-सिद्धि के कारण जन्तुमें सत्त्व का प्रभाव था। परंतु भक्ति-साधनाको और विस्तारमें बढ़ करनेका कार्य संत-साधकोंने किया। इनमें शहबोखर और जोके नाम विशेषरूपसे उल्लेखनीय हैं। इनमें भक्ति-मन्त्र नाम-स्मरणपर विशेष जोर दिया गया है। जन्तु कहती हैं—

सहबो सुनिरण करिये, शिरै मारै इन।

आठ आठ सूत मिर्द, सब न्यो को बन।

राम नाम में टोनेये, बाल सुनिरण।

सहबो की कलस हो जाले ना कलस।

नाम-स्मरण मन-ही-मन छिपकर करना चाहिये। सत्त्व साधन रहना चाहिये कि ओठोंकी मति हलन्त हो न न लगा के कि सरण हो रहा है। शहबोखरकी कलस है। नाम-स्मरण इस प्रकार करना चाहिये कि उठम पड़ जेम नाम केनेखेको हो और भगवान्‌को हो। तौसर को न जने पाये। आगे वे फिर कहती हैं—

बाण्ड में सुनिरण करी, सोवत में मन मन।

छहने हलन्त हो रहे, तार हृदय न मन।

जबतक जया रहे, भगवान्‌का नाम-स्मरण काव न

और छोटे लम्ब पानमें जीन हो जान। इस प्रकार स्वयं साधनमें क्या रहे, कर हृदये न जये। मुक्ति प्राप्त करनेत उपाय बलवती हुई सहबो कहती हैं—

छोत्र धमा छोत्र न्य, रीच रीच जो।

राम नाम के स्वयंमें मुक्त होम को तै।

जीकरीमें लौक, धमा और लोचय प्रसन्न करो हज पौंकी इतिषोंको वधमें रखो। राम-नामका स्मरण करो यो—मुक्ति प्राप्त करनेका यही मार्ग है। शहबोखर कहती हैं—

सहबो नोख बाव को बाव दे दिन-दि।

मूल सोवत दे कस, चंदन को नहि केन।

दिन-रात रीचका नगण बल्य रहय है।

अरे मूर्ख! तू मोह-निद्रामें पड़ा है! जये हुएको केन करी।

इस प्रकार शहबोखरने संसारकी अकारणता और तेरे पुत्र सोमोका संयमशील जीवन बिताने और भगवान्‌के रूप कीर्तनको सार्य करनेका उपदेश दिया। परंतु शहबोखरकी अनेक संत-मन्त्रा अधिक प्रभाव शान्ति के शरीरप्राप्त पदा।

* जयनाथी सम्प्रदायके सिद्धोंके 'काव्यो' (वाणियों) का संयम

सिद्ध (साहित्य-योग-संयम) नामक संस्था रत्नमण्ड (पूरु) से प्रचलित कर रही है। इसकी 'सिद्ध-मरीच' नामक प्रथम पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। (पृष्ठ १०) है। दूसरी पुस्तक निकली है।

राजस्थान बड़े सिद्ध संत थे। उनके नामपर प्रचलित वापू-
रूप भास भी राजस्थानका एक प्रमुख संत-सम्प्रदाय है।
राजस्थानी बानीमें ज्ञान पढ़ाया है कि उनका अन्वयन गहरा
था। उनकी भारतीय भक्तिमार्गके वाप-सत्य हस्तप्रसी भक्ति-
प्रदानकी भी अनन्तरी थी। चौथेके वापराज-सम्प्रदायके
अनुसार जीव पद है, और शंकर पञ्चायति है। जीवके अर्थमें
परी मोहकरी रसमीको स्तोमकर उसे मुक्त करना शिरकी
हर्ष, उनकी कृपापर ही निर्भर है। उनकी इस कृपाकी
प्रसिद्धि मार्ग है—उनकी आराधना करना। मानो इसी लक्ष्यको
लेकर गोस्वामी कहते हैं—

आ दाय बंदिह को मई। सपदि पचारत रागु केसई ॥

और वापू भी यही बात कहते हैं—

होनी हरि के हृदय रे, गड मई भरे।

कालीर का बंदर, मई हई करे ॥

वापूजी परम लक्ष्मणानी थे। येराजके शर-विद्वान्तको
किस बुराये उन्होंने इस दोहेमें स्पष्ट किया है—

जो मही सा ऊपरी, है सो उपरै नहि।

अलख बदि भनकी है, ऊपरी मया मई ॥

जो है नहीं (अर्थात् माया), वह तो उपर्युक्त है और
जो है (अर्थात् ब्रह्म)। वह उपर्युक्त नहीं। अलख (अर्थात्
ब्रह्म) आदि और अनादि है—सबका मूल कारण है और
व्यपक है तथा अन्तर्गते जो कुछ उपर्युक्त और
विधिन हो जाता है, वह सब मायामय है, मायामें ही होता
है। इस मायामें कुछकार पना कठिन है।

बहु बंधन सौ बंधिया, एक बेचार जीव।

अन्य बड छूटै नहीं, लोखल्लाता धीर ॥

बेचारा जीव मायाहृत करनेको बन्धनोंसे बंधा हुआ है।
अन्य बड़ेबुद्धिकार पना उसके लिये कठिन है। प्रियतम प्रयुक्ती
हूमा हो। सभी इस मायाके बन्धनसे मुक्ति सिद्ध करती है।

कोई नहि कलार दिन, शत्रु अवारणहार।

मिमर हुमिया राम दिन बखू इति संसार ॥

भगवान्को विना प्राप्य बन्धनकाय कोई नहीं है। वापूजी
कहते हैं कि बेचार यह जीव इस संसारमें रागकी प्रसिद्धि के विना
पुनः पा रहा है। कब मिलेगी प्रभु आकर ?

सखी सुखमिन सब कहै, प्रथम न केई पैर।

सेख सुखन न प्यदे, हुमिया मेरा अजर ॥

प्रेम-भक्तिका यह भाव अनुभूति-नाम्य है। हाथोंके द्वारा
इसको स्पष्ट करना कठिन है। वापूजी उच्चकोटिके संत थे,

परुषे हुए महात्मा थे। उनकी प्रेम-विरहकी व्याकुलताकी
एक शांती उपर्युक्त दोहेमें मिलती है।

हरि-भक्ति भक्तके हृदयको मलय और सुकोमल बना
देती है। वापू कहते हैं—

कहे को हृदय दीपिये, पति पति भठमराम।

दखू सब संतारिये, महु सखू का काम ॥

यह वापू-जीवनका सख और व्यावहारिक आदर्श है।
पद-पदमें आत्मरूप भगवान् वास करते हैं, किसीको दुःख
क्यों दिया जाय ? सबको संदृष्ट करना चाहिये। वापूजन
ऐसा ही व्यवहार रखते हैं। चार सिद्धान्त यह है—

आप भई हरि मई, दन मन सब निकर।

निरवरी सब जीव सौ दखू पद सब सर ॥

वापूजी कहते हैं कि आहंकार त्यागकर हरि-भक्ति करो,
तन-मनके चारे दोनोंका त्याग करो और सब जीवोंके प्रति
प्रति रसो—यही सार मत है।

(१)

नाम-स्मरण, ध्यान आदिकी साधनाके द्वारा जहाँ वापू-
सम्प्रदायने प्रेम-भक्तिके उच्च आदर्शकी साधनाका ध्वन
बनाया, वहाँ राजस्थानमें रागानुग-भक्तिक प्रवाह पुष्टिमार्गके
अनुयायियों, विशेषतः रागिनाथ गोस्वामी होताने भीराज-
कृष्णके श्रीविग्रहकी उपासनाके द्वारा प्रकाशित किया। नाय-
द्वारेकी श्रीनाथजीधर मन्दिर इस भक्ति-भावनाका एक
लक्ष्यता आवर्त है। रागिणके आचार्योंद्वारा प्रकाशित
सम्प्रदायमें पुष्टि-मार्ग ही राजस्थानकी भूमिके विने अधिक
उपयुक्त पना। परंतु राजस्थानकी भूमिके एक मौखिक
विशेषता थी, जिसने राजस्थानके नामको केवल भारतके
इतिहासमें ही नहीं, बल्कि विश्वके इतिहासमें अमर कर
दिया। वह था प्रेमका एक अमल प्रवाह और भक्तिका
एक अपूर्व स्वर। प्रेमके इस उत्सव पथा हमें (लोका-मात्रके
दोहों) से मिलता है। इन दोहोंमें वर्णित प्रेम-कहानीमें
राजस्थानी आत्माकी अनुभूति खूब ही सहृदय व्यक्तिकी
मिल जाती है। मातृ कह रही है—

अनन कलणी प्रेमदी किन्तु कही न बस्य।

मूँधका सुपना क्या सुमर सुमर पिठान्न ॥

और प्रेमका स्वरूप विरह-वेदनामें निरतर आता है।
प्रियवतके स्मरणका जब चार नहीं टूटा, दिन-रात दुःखमें
केवल बही—उत्पीकी याद पर कर केती है, नींद हराम हो
जाती है—

रत सती इस तरह से कमजु कुली पति ।
 और सर हूँ पर अपने सिद्ध न मेरी मोहि ।
 मारु कहती है कि ये सति । रतकी इस वाक्यमें किसी
 पक्षकी भी ओर जाने परसे मेरी—दोनोंकी ही ओरसे नहीं
 समी, प्रिय-विमुख दोनों-की-दोनों जग ही रह गयी ।

भीकृष्णके प्रेममें समिप्यीकी व्याकुलता तथा अन्तः-
 समिप्यी-हरणके कथानकका सजीव वर्णन, जो बीकानेरके
 महाराज पृथ्वीराजके 'फिअन रुकमणी री बेळ' नामक प्रेम-
 काव्यमें प्राप्त होता है, प्रेम-अथाहाकी एक दूसरी चार है ।
 इसी प्रेमकी परकाय मीराकी कृष्ण-भक्तिमें होती है । यही
 क्यों, राजस्थानी संस्कृतियों बहादुरा यह प्रेम-अथाहा चार
 समझको एक दिन आश्रयित कर देता है । महाराज प्रकाश
 देता प्रेम, महारानी पद्मिनीका जोहर-भक्त (पति प्रेम),
 भाग्याहाका प्रभु-प्रेम और अन्तःसंगता मीराका कृष्ण-
 प्रेम—ये सब संगता है मानो विभिन्न प्रेम-स्रोत जाकर प्रेम-
 सिन्धुमें मिलीन हो जाते हैं । इस प्रकारका अपने आदर्शके
 बिने सर्व-सन्तानका अनुसृत्यो उदाहरण बिचके इतिहासमें
 अन्यत्र प्राप्त नहीं होता । यह प्रेम-अथाहा प्राने प्रभावके
 समस्त भारतको प्रभावित करता है और उतर-काशीन
 स्वतन्त्र-आन्दोलन तथा अन्तःराजके आन्दोलनमें राजस्थानके
 बहुमुखी प्रेमका आदर्श चार हिन्दु-समाजको देता और प्रेमके
 हेतु सर्व-सन्तानकी प्रेरणा प्रदान करता है ।

× × ×

भाग्यशक्तिके सामने मीराका कृष्ण-प्रेम अद्वितीय है ।
 भक्तप्रवर मुक्तदासजीने स्वरचित 'भक्त-नामावली' नामक
 ग्रन्थमें मीराके लम्पकमें ठीक ही लिखा है—

हरम लखि विहरि नये, करी न करु कुन कर ।
 लोई मारा जय विरित, प्रथम यहि की खन ॥
 हरिद्वार हरि कोहि है, छाती हो बलि देन ।
 अन्तर हो निरखत निरख, बुझावन रत क्षत्र ॥
 नुखी नुखी बलि है, गारि ली करतात ।
 निमत हिये मरुति मिरी, जिन सप पति लखत ॥
 भक्तमालमें भीनाभारदासजी भी कहते हैं—
 सरदा मेरिमा प्रेन फट करिमुखि दिखानो ।
 निरभपुता ली निरभ रसिद जस रसप्र गोरो ॥
 बल्लुन गोपिका प्रेमको, जो प्रेमकी परकाय है, प्रत्यक्ष-
 रूपसे जीवनमें उदाहरण दिखलाना बहुत कठिन है ।
 कविमुनमें इस परमोष आदर्शकी मीराके अपने जीवनके

छाया प्रत्यक्ष करके दिखलवा दिया । आज राजस्थानी
 मद्रसम्पके अन्तःसंगता मीराके द्वारा प्रभावित गिरवार-भक्त
 प्रेमका स्रोत अन्तःसंगति प्रत्यक्ष रूपसे समान आवाज बहादुर
 राजस्थानी संस्कृतिको जीवन प्रदान कर रहा है । यही यही
 इस प्रेमके अनुसृत-रसका आस्वादन करने छाप भली
 समान आज गद्य-र और कवि-रूप हो उठता है । मीराके
 प्रेम-भक्ति इतनी साक्षिक और इतनी सची एवं स्वाभिमन
 थी कि आज भी मीराके पदोंकी सुनकर परमका कोय भी
 पवीत्र उठता है, भक्तिकी भावनाके कुछ क्षणके लिये खलने
 हो उठता है । भक्तिका महात्मा उसकी अनन्ततामें है और हर
 स्थिति मीराका भक्तियोग जीवन ब्योह है, उठती कोई दुःख
 नहीं । मीराके प्रेममें भक्ति-आपको काय्य करनेकी जो अनुसृत
 शक्ति है, तत्काल प्रभुके लक्ष्य कोइनेकी विमुक्त-प्रेरणा है,
 यह अन्यत्र दुर्लभ है । कोई भी—

ओ तो गिरवार लोखन हूतन न कोई ।

—यह गाकर प्रभुके आना मीरा सम्पन्न कोइकर क्षणभर उन
 जाय आत्मवीर्यका अनुभव कर सकता है । प्रेम-भक्तिमें
 विराही अनुभूति एक परमोष रहा है । एक अनुसृत प्रेरणा
 प्रेमीके जीवनको आत्मगत कर लेती है । मीरा कहती है—

हेरी मैं तो दरद दिखानी होय दरद नयन में कोन ॥

वाहन की की पावन जय कि जिन पावन होय ।

बेदर की की गीहरी जय की जिन बेदर होय ॥

सूरी ऊपर होय हमारी, सोम प्रित निप होय ।

मन मंदर पर होय निपा की जित निप निगल होय ॥

दरद की गारी लख नय कोई बर मिल्य नहि कोन ।

मीरा की प्रभु पर निरद बर बर सौराष्ट्र होय ॥

मीराके प्रभु-प्रेमका जीवनकी एक छाँटी हमसे मिलती
 है । मित्रके लिये जी आगुता, जो व्याकुलता और दौड़-
 पन मीराके जीवनमें है, वह सब-सोचप्रतापीके लिये अन्यत्र
 दुर्लभ है । राजस्थानी भक्तिका चरम आदर्श है यही मीराकी
 प्रेम-भक्ति । मीराके पदोंके द्वारा हमको हमका राजस्थान
 करनेका बोधप्रदान प्राप्त है ।

परंतु जिन प्रकार नायकजीके प्रभावमें पदकर प्रिय राज
 सुन्दर वातमात्रका रूप प्राप्त करते हैं, उन्हीं प्रकार राजस्थानी
 जायकोंकी लम्पकालिका प्रवृत्तिमें भक्तिके लम्पक-विराजनेमें
 आज भक्तिकी पूर्वा-भक्तिके रूपमें प्रवृत्ति किया है । मीराके
 द्वारा इसी पूर्वा-भक्तिके आदर्श उदाहरण प्राप्त होता है ।
 भीष्म-लम्पकालिकाके अनुसृत्य भक्तिकी अन्तःसंगता रखते लिये
 'कलहमांजन' नियोजनके उन्ने निरूपित करते हैं ।

संज्ञा गीतमेंसे द्वारा समर्थित अनन्या-भक्तिमें स्नान और
मंत्र-मन्त्रोंके आकर्षित करवा आ रहा है। हिमाच्छादित
पर्वत-कन्द-नादिनी परिच्छादित, शलाकामय प्रकृति संतोंके
न्यायसु गोपनेमें निरत रहता रह रहे हैं। प्रकृति-सौन्दर्यने
ही उन सौन्दर्यको उच्च मानवीय भावसौन्दर्यको स्तब्धमें संलग्न
कर है। यहाँ निम्न पञ्चाक्षरोंपर जीवन, जगत्, ईश्वर आदि-
सभी अद्वैत समस्याओंपर मनन करनेका अक्षर भी
ग है। उत्तरप्रदेशके पर्वतीय शिखर—जैनीताल, अस्सोडा
के गुरुवाल हिमाच्छादित इसी पर्वत शृङ्खलाके अन्तर्गत हैं।

यह भूभाग, जिसे हम सामान्यतया कुमायूँ या कुमायूँ
होते हैं, प्राचीन कालसे ही पुराण और इतिहासोंमें उल्लेखनीय
है। बाणपुराण, स्कन्दपुराणमें इसका गुण-गान है।
नवतममें सरयू-कौशिकी नदियों तथा पञ्चकुशी और विश्व-
वि-शृङ्खलाओंका नामोक्लेश है और महाभारतके (अनपर्व)
१६३।१२, २४) में इसका महत्त्व वर्णित है—

उदरीषी दीपकस्मैय दिशं विहृति शीर्षकात् ।
महामेघमहाभाग शिखी जगदिदं गतिः ॥
× × ×
स्नातमेतन्महाभाग भुक्कमक्षमम्ययम् ।
ईश्वरस्य सदा श्रेष्ठ प्रणामात् पुष्टिश्च ॥

यह देखो हमके पर्वत उत्तर दिशाको प्रकाशित कर
है, जो जगद्विनीयोंका गन्तव्य स्थान है। "यह स्थान
गहन है—न कभी बनता है, न शिखर है, न छोर-बड़ा
ग है। हे मुनिगण ! तुम इस स्थानको प्रणाम करो ।"
तब आश्चर्य नहीं कि यह पर्वतीय प्रांत चणकपुरी संतोंके
प्रदेश-माहात्म्यसे मण्डित हो। महों अनेक संत-भक्तोंने अपनी
पत्नी एवं उपदेशोंद्वारा जन-साधारणका पय-प्रदर्शन किया
। कुछ संत आशा या दण्डन या विविध वैषम्या आ-
दिमाध्यम सौन्दर्यको समर्पण प्रदर्शित करते रहे हैं। यहाँ
वे ही कुछ संत-भक्तोंकी विशेषताओं तथा विचार-भावना
काय कालके प्रत्यक्ष किया गया है।

—इन भावप्रदर्शनोंसे स्नान-कर्म-मननका भक्ति ही पूर्ण-भक्ति
है। यह आनन्दका विषय है कि आज साधन-मार्गमें इस
पूर्ण-भक्तिका ही प्रधान दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।
यह भारतीय संस्कृतिको कल्याण-मार्गमें उत्तरोत्तर विकसित
करेगा—ऐसी आशा बलवती हो रही है।

पर्वतीय भक्तोंके भाव

(लेखक—श्रीबिलोचमजी पाण्डेय)

“वंद” शब्दकोके राज्यकालमें नामनाय सिद्ध। श्रुतिगिरि
गोसाईं, हरिद्वारपुरी आदि संतोंका उल्लेख किया जाता है—
जिन्होंने उन शब्दोंको उपदेशोंकेर उनका कर्तव्य निर्दिष्ट
किया था। उनके पित्रयमें अब सामकारिक कचारों ही घेर रह
गयी हैं, जिन्हें उनके विचारोंका अनुमान किया जा सकता है।
श्रुतिगिरि गोसाईं बड़े त्यागी संत थे। राजा उद्योतवंशने
जब उन्हें जाहेमें ठिकुराया तब एक बहिया बुधाला मेट
किया। तब वे बोले—“यह तो राजाओंके ओढ़नेका है, मैं
रक्त मछनेवाला कबीर इस बुधालेका क्या करूँगा ?” राजाके हठ
करनेपर उन्होंने ठोके स्वीकार कर लिया और उसके चले जानेपर
धूमिमें लौक किया। राजाकी कलाचार सिद्ध तो बर्तन करते
आया। बाधा उसके मनका भाव ठाढ़ गये। धूर्तमें पड़ा
हुआ बुधाला बैठा ही निकालकर सामने रख दिया।

(१)

आधुनिक कालमें अधिक प्रतिष्ठि श्रीलौक्यारी महत्त्व-
नीकी रही है—जो इसद्वारा, कालकीय एवं परम श्री स्नानोंमें
निष्ठा करते थे। नियम वीमवारके दिन यशवन्त कृष्णने
उनका नाम ही श्रीलौक्यारी (वीमवारी) महात्मा हो गया।
बड़े निर्द्वन्द्व, ब्रह्मर्षी और दो-दूक बात कहनेवाले संत
थे। वृत्तोंके भावोंका उदार-चदाव समस्त जेनेकी उनमें
अमूल्य शक्ति थी। परोक्षकी बातें वे पहले ही कह देते थे।

भयंकर एवं बाधाकारोंके वे कहर विरोधी थे। कहा करते
थे—“योंका पदने-छिन्ननेसे गर्व नहीं करना चाहिये।” कर्म-अभि-
प्राप्त शरीर-श्रुतिपर ओर देते थे। दृढ़ और बाधक उनकी
दृष्टिमें पूर्य रहे। ईश्वरसक पूर्व-जन्मेके वे अनेक मार्ग मानते थे।
एक बार किसी आंग्रेजी पदनेवाले विचारार्थका कोप माया
देखकर बोले—“स्वप्न नवों नहीं लगाया ! बड़े परके
बड़े हो न।”

“महाराम ! रास्तेमें पत्थर निछाटा कहाँ जो लगाया !”
—उसने कहा। बाबाकी दूरत बोले—“यह सब बहनेनाशी
है। अगर लगानेवाले होते तो मिला भी जाता। बाधकको
पत्थर लगाया चाहिये। अन्ती वैर-भूषामें दृढ़ रहना चाहिये।”

घट बोल्ने और छल-काटने उन्हें विष थी। एक
श्याम दूधमें पानी मिलाकर इवनके तिन घंट करने आया—
यह सोचकर कि इन्हें क्या पता पलेगा। इसके पहले कि वह
आभ्रममें देर रहता; बाबाजीने छाप दूध सामने नहरमें
फेंकवा दिया। ऐसी झटाढ़ बहायी कि श्याम धमा-याचना
ही करता रह गया। ऐसी अनेक घटनाएँ उनके विचारोंको
स्पष्ट करती हैं। वे असमयमें बेराग्य भारत करनेवालोंको भी
स्वाद नहीं करते थे। जब कोई इन्फार्मिटी मिले उनके
पास आता तो कहते, 'यै तो प्रारम्भ ही बता सकता
हूँ; बाकी कुछ नहीं कर सकता।' कोषका सिरकार,
ग्रासिन्का पाठन उनकी दृष्टिमें साधुओंके गुण थे। ईश्वरकी
सर्वव्यापकता एवं रक्षकत्व उनका अग्रगण्य विश्वास था।
अहिंसापर इतना जोर देते थे कि शाप, बंदर, जेलोंतकके
सहर्दये भगना उनके आत्ममें प्रतिष्ठित था। इन पीढ़ीके
लेखकने अपने विचारोंके इस सम्बन्धकी अनेक स्मोरेड
कथाएँ सुनी हैं। एक बार एक भयंकर एवं कहीं निरुद्ध
धूनीके पास आ बैठा। एक भयने उसे मारनेकी चिमटा
उठाया तो महात्माजी बोले, 'मिथका गण है; धूनी समने
हो।' तीन दिन लगातार एक ही कुण्डलीपर बैठा रहा;
तब उन्होंने पानीके छंटे सेके हुए लोखे कहा 'जब
कैलाश जाओ'—और ईशने छगे। लोख छीने सोरकर
महत्त्व हो गया।

प्रत्यक्ष उपदेश तो उन्होंने कम ही दिये; फिर भी
उनके नियम-व्यवस्था, व्यवहार, शालीनताया उनके
विचारोंकी कुछ सारक मिलती है—जिनमें मुख्य इस प्रकार
है—संकल्प न करना; अल्प कार्य निष्पन्न होकर करना;
किसी बातका अभिमान न करना; सजाही रखा ईश्वरके
हाथ होती है; एक वर्ष अपना आत्मबलको घुमेले घुमानहीं
करनी चाहिये; आत्मके अनुसार चला चाहिये; कुत्ता का
गणकी देनेमें पान नहीं है। योगी आत्मोंको बहुत अधिक
न देकर मुझे देना उचित है। छलके अनुसार बन
करना चाहिये; देश-कालकी उपेक्षा उचित नहीं है। शासन;
सोचने में ही नहीं मोड़ना चाहिये; भये ही रोष नहीं जो
ईश्वरने रचा है। ब्राह्मणके पुत्रकी सेठोंका साथ नहीं करना
चाहिये। मेम संगराम खर है। संगराम में निर्मोही होकर
रहना चाहिये। धान-पानका विचार रहना चाहिये। कुछ
सुननेके लिये योगी-समर्थियोंके पास नहीं जाना चाहिये।
भगवान्के सामने हाथ सोढ़कर राखे खनेकी अनेक ठगने
भक्तोंकी सेवा करना अधिक लाभदायक है। सोच-पाठ विचार
मही करना चाहिये; ईश्वर बरप, नहीं होना चाहिये
दिलानेकी समानतादिकी क्या भक्तोंके लिये उपयुक्त नहीं

है? प्रतिकूल समयमें योगी तपस्वियोंको बनें क्या कर
चाहिये।

(अपरा-बर्त १९११)

(१)

इसी प्रकारके वैयाख्या यात्रा काशीमेंही पण एक
रौत (मही-सट) में रहते थे। जाड़ा, मासी, रत्ना
वर्षीसायना करते थे; न कोई आभार; न कोई सुख। मर
ये—मिथान-मरहित। सर्वकनी होनेपर भी निर्मित। निर्मित
उपदेश प्रत्यक्ष न होनेपर भी उनके उदारता आदि चर्चा
स्पष्टीकरण एक घटनासे होता है। वह वह कि एक बार चर्चा
मराठामें इन्हें पकड़ लिया गया जब कि वे मिर्दों को मिला
चौटे मारा गया और वे सिल सिमकर खेरे होते रहे।

(४)

मोहनदास बाबा विच्छेद बर्तक जीवित थे। भयानक
के एकमात्र कोटमें आत्म बन्ध मिला था। मुक्ति, परिपक्व
रत्ना और देते थे कि आत्ममें प्रवेश करते समय बनें हूँ।
उदारते होते थे। एक बार किसी यन्त्रकारके साथ उठा
कुत्ता था गया। बाबाजीने पहले कुत्तेको बाहर करवा, व
बात की। गोरसे विपदिमें ही एक बार उनका संघर्ष हो म
था। करते हैं उन्हें इन्फार्मिटी लिख थे। बड़े बुराई में
दुस्तरके भाष ताड़ जानेवाले संत थे। मुमगीहन प्यन
उनकी विष पुस्तक थी। इस विषयमें ही दो-तीन व
उनके परी मुन्दरकाण्डका पाठ किया था। बोलते कम।
किन्तु अन्तर्द्वारेकी दृष्टिसे वास्तव था न जाने किन भूत-
पर अंत-व्यवहार है। उनका करनी-रदनी ही वास्तव
परोपकारी भावनाओंकी परिचायक थी।

(५)

इसकातीके बाँटदोरिया बाबाकी कुछ लोग इन्हें मोहनर
बाबाका शुक्रभर बतते हैं। उन्होंने किन्तापन अप
मनुष्यके बर्तों को लक्ष्य की थी—बर्ताना कि उनको की
असत गयी थी। एहीनक लंदी जहाँ-एही भयानक
बैराग्य ब्रह्मकी रस्ती और सेंगोटा चारे जीव हो वा प्रीत्य-
विधान-मान। मुच-दाम दण लोख भक्तों विरे दुः-
हान कृपे अनेक लोगोंने चर्चा हुए उन्हें गुरुद्वारे देना है
वे कुछ हठयोगीके प्रतीक होते थे। न जाने किन्ती व
भोग्यजिन उनके बीरुगले गुरुद्वारिनी, पद-वच, हवा विधान
का वस्तु चर्चा में बहकर गुना है। वे स्वयंका उपदेश ही नहीं
थे। आत्ममें जो भी बस्य आती, उसे वे भयानकमें बंद देते
करते थे; लंकाहरी इति ही पादा मूष है। मोर मनुष्य
आत्मिकमें बह्य करनी है। उनके मुग्धने प्राग-सी
विचार-मय होते थे। कुछ बर्त हुए, उन्होंने जीवित मन्त्रि-

किन्तु उनका आत्म इच्छे पाद भी समृद्ध होता गया कि मात्र भक्त समुदाय उनकी वाणीका अनुकरण करते रहती स्तन-स्पर्श किया करते हैं।

समाप्त्युक्त है इन संतोंने स्वयं, मनकी वृद्धि, अहिंसा, उपवास, भक्त-वाचना, अष्टांगमें अल-कामलात् जीवन-गान, ईश्वर, मन-वाणीकी परमार्थ आदि महान् आदर्शों पर जोर था है, जो प्रायः युगमें प्रायः मानवके लिये उत्प्रेरणी हो गये हैं। इन संतोंकी वाणी सर्व-आदिवापः

सर्व-अनुप्रायकी भावनासे प्रेरित होती है। इनके चरित्रसे यह भी स्पष्ट होता है कि संतगण भले ही अपने वैयक्तिक जीवनमें निष्कामिणी हों, भले ही जन-साधारणसे उनकी जीवन शैली कुछ भिन्न हो, किन्तु उनकी दृष्टि निरन्तर रहती समाज-कल्याण पर ही है। इस दृष्टिसे विरोधका आभाव पाये हो, किन्तु यह सत्य है कि विरोध होनेपर भी वे मानवमात्र पर अनुरक्त रहते हैं और उनकी उदात्त वाणीमें सम्पूर्ण मानव-जाति का कल्याण-संबन्ध निहित रहता है।

वैष्णवका व्यक्तित्व

(केपडा—७० मीठपजी कण्ठपव, पृष्ठ ५०, शी० प्रिन्ट०)

वैष्णव-धर्ममें वैष्णवोंके व्यक्तित्वको विष्णुके व्यक्तित्वके रूप विकसित करनेकी सुन्दर योजना बनायी गयी है। वे लिये सभी प्राणियोंके प्रति दया तथा सेवा-भावनाकी निरन्तर दृष्टिसे कण्ठयी गये हैं कि भगवान् सभी प्राणियों-प्रत्यक्षरूपसे विष्णु-प्रमाण हैं। प्राणियोंका अन्तर्गत इस दृष्टिसे पूजा करना ही अर्थ है। नियम है कि प्राणियोंसे वैर न मन घान्त नहीं किया जा सकता। भक्त सभी प्राणियोंमें स्वयं भगवान् को अपने हृदयमें देखते हुए स्वयं अपनी एकामन्या साधित कर ले।

भगवान् की दृष्टिमें आदर्श मानव भक्त, भक्त, विनयी, किं प्रति दोष-रहित न रखनेवाला, सभी प्राणियोंका मित्र, आभिभूयिक बलुओंके प्रति विरक्त, धर्मविरक्त, रक्षित, धृति और भगवान् को प्रिय माननेवाला होता ऐसे ही व्यक्तिको उच्च भगवत्पराकी शाय सुन्दरका अधिकार है। उसके लिये सम्यक् और विविधमें निर्भिकार होना और म, मध्यम और अवमको समान मानकर स्वयंके प्रति एक रहना आवश्यक है। भगवान् समविरक्तता हैं।

भीम-भागवतके अनुसार वैष्णवको काम और अर्थसे दूर रखनेवाली प्रवृत्तियोंसे अलग रहना चाहिये। इनके लिये मनुष्यके सभी पुरुषार्थोंका नाश हो जाता है। वह विह्वल हो जाता है।

मनमें विषय-कामनाके उदय होते हैं। इन्द्रिय, मन, देह, धर्म, धैर्य, बुद्धि, छद्म, भी, तैल, रसुति

और सत्यकी हानि होती है। वीर, ली, पुत्र आदिके प्रति आकर्षिका स्वाभाविक और गैरका आकर्षकतनुवर लेवन, आकर्षकताकी पूर्तिप्राप्तके लिये अपेक्षित धनको अन्ना गान्ता, पशु-पक्षियोंकी पुष्टि, समझना, धर्म, धर्म और कामके लिये अधिक कष्ट न उठाना, अपनी भोक्त समझीको सभी प्राणियोंमें बाँटकर उच्छा उपभोग करना आदि भागवत-धर्मानुयायी वैष्णवकी प्रवृत्ति-विशेषमें प्रकटित है। वैष्णवकी लोकोपकार-वृत्ति ही उनकी सर्वोच्च आराधना है। रित्तरेव नामक वैष्णव राजके व्यक्तित्व आदर्श है। उसने कामना की है—

न कामयेऽहं गतिनीश्वरपुत्र-पुत्र-
महर्षिपुत्रमपुत्रधर्म-
जाति-प्रपञ्चकिकवेदमात्र-
मन्त्रप्रसिद्धी-विष-मन्त्रमुन्मत्ता ॥

(भीमका० १।११।११)

यै ईश्वरके आर्तों श्रुतिमेंसे कुछ परमात्मिकी कामना नहीं करता और न मैं मोक्षकी ही कामना करता हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि सभी प्राणियोंके अन्तर्गतमें प्रसिद्ध होकर उन्हें स्वयंके दुःखोंको अन्ना हूँ, जिससे वे दुःखरहित हो सकें।

विष्णुभागवतके अवतार कीर्तनकी उच्च योजनाका निर्देश भागवतमें मिलता है, जिसके द्वारा वे वैष्णवोंके

१. भागवत ७।१०।६
२. भागवत ७।१४।११-१२
३. उपनिषद् लोकायतन संप्रदायः प्रायशो कथा।
परापराधर्म-रहित-पुरुषवैशेषिकस्य ॥
(भीमका० ८।१।४४)

१. भागवत १।११।११-१२
२. भागवत १।११।११-१२
३. भागवत ४।१०।११, ११, ११
४. भागवत ४।११।११-१२

व्यक्तित्वका विद्याय करते हैं। जिस व्यक्तिपर श्रीकृष्णका अनुमद होता है; उसका सर्वस्व वे धनी-धनैः समहरण कर लेते हैं। ऐसे दुस्ती व्यक्ति को उसके स्वप्न भी छोड़ देते हैं। भगवत्कृपासे आने उद्योगोंमें विचल होकर वह व्यक्ति श्रीकृष्णके अधिक अनुमदका पाप बन जाता है। परिणामस्वरूप उसे प्रेमी भक्तकी प्राप्ति के द्वारा परमेश्वरकी प्राप्ति हो जाती है। श्रीकृष्णने स्वयं अग्नीयोजनाकी कार्यरूप व्यक्त करते हुए कहा है—

‘जो पुरुष मेरी उपायनाको कठिन समझकर अन्य देवी-देवी उपायना करते हैं; उनसे उनके आराध्यदेव भी प्रसन्न होकर उन्हें उपायभी प्रदान करते हैं। उस उपायभीसे आराध्यक प्रसन्न होकर अपने आराध्य वरदाताको भूख खाते हैं और पुनः उन्हींका शिरस्कार करने लगते हैं।’^१

वैष्णवका फल कर्तव्य है कि वह अपने सभी कामोंको नारायणके लिये समर्पित कर दे। ऐसी परिस्थितिमें उसे जन नारायणके अतिरिक्त किसी अन्य शक्तकी प्रतीति नहीं रह जाती। तब वह स्वयंया निर्मल हो जाता है। भन विलीनाभि-निवेश (सुखसे भिन्न भी कुछ है—इस भावना) से होता है। वह इसे छोड़ देता है।^२

ऐन्द्रिय सुप्तों या सुखोन्मी अनुभूति करते हुए भी विष्णुका भक्त हृदय और विशद नहीं करता। वह इन्द्रियके चिरपौडों विष्णुकी माया समझता है। उसके चित्तमें काम-कर्मोंके बीच उत्पन्न ही नहीं होते। उसे कर्म, कर्म, वनांजम तथा जाति आदिके आधारन आश्रय नहीं होता।^३

वैष्णवके व्यक्तित्वके सोचनोंका भागवतमें इस प्रकार व्यक्तन किया गया है—‘उत्ते सर्वप्रथम प्रसन्न गुणकी छाप लेकर भनासक्ति, दया, मैत्री, प्रिय, शौच, तप, विविधा, मौन, स्वाध्याय, कष्टता, प्रसन्नचर्य, जहिय, समस्त, एकमन्त्र-लेपन, धरके प्रति समस्त न रतना, धरके प्रति उपेक्षा तथा जिस किसी बस्तुसे संतोष आदि गुणोंको आनन्दना चाहिये। उसे मन और शारीर संयम रखना तथा ऊय, धाम, दय, हरिके पादमूर्तोंके अर्चन, कीर्तन और ध्यान आदिना अभ्यास करना चाहिये। यश-दान, तन-अय, अन्नना जीवन तथा अपनेको निय, समवेष्टाई करी, पुण, यश, ध्यान—उपको

भगवान्के लिये समर्पित कर देना चाहिये। उसे सभी मन्त्र के प्रति सौहार्द और महाभाषाओंके प्रति धनमगा रज्जु चाहिये।

व्यक्तित्वके विकसनी दिशामें भगवत्कृपासे वैष्णव आध्यात्मिक दर्शनको भी अपनाया गया है। इसके अनुसार मुक्ति सिद्धांत के द्वारा सम्भव होती है। विचारने रत्न है कि आत्मा (मैं) कुछ भी नहीं करता। ऐसी मनस्वी खबर धरतीके किसी व्यक्ति को न हो सना मानन है म उनसे बह होता है। उसे धरतीके सुन या सुनते सुन। सुनन नहीं होता। वह स्वयं कुछ करने नहीं, होता नहीं। भय-भुल नहीं सोचता। केवल आत्मामें ही व आनन्द स्थिता है। वह आत्मतराम है। उसका वा प्रय है। यदि उपर्युक्त पद न प्राप्त हो सके तो भगवत्कृपा का कर्मोंको निरपेक्ष होकर अर्पित करते हुए भगवत्कृपा कर्मों को सुनना, उनके पादमूर्तोंका स्मरण करना, कर्मोंके व वस्तुसे हुए भक्ति-वपत्त पत्तना मर्दि उपेक्षे ही। मोक्ष प्राप्त कर मत्त है।^४

वैष्णवका व्यक्तित्व एक विशिष्ट लोचनें हस्त हुआ हो है। वह भगवत्कृपा मूर्ति और भक्तजनोंका दर्शन करता। भगवत्कृपा जन्म और कर्मोंका वर्जन करता है, भगवत्कृपा समस्त पदोंमें उत्तराका आश्रयन करता है और ऐसे समस्त गीत, वस्तु, आदिष तथा गोष्टीसे धरमें प्रसुदिय वाग्वरका वर्जन करता है। मूर्ति-स्वात्ममें वैष्णवकी अन्ना होनी है वह स्वयं या अनेक लोगोंके साथ मिलकर भगवत्कृपा जन्म उत्पन्न, आनन्द, मन्दिर आदिना निर्माण करता है।^५

वैष्णवका समस्त जीवन भगवत्कृपाके लिये ही होता है। उन्हीं स्वार्थोंमें रहता है, उन्हीं भगवत्कृपाके भक्त रहते हैं। न वाग्वान-भोत, सर्व-चिनगायी, निर्दय दयाकृत् आदि सम्बन्धमें समस्त रहता है। पर बोध, वाग्वान, गो म गर्वदाका साक्षात् प्रणाम करता है। उसके समस्तमें का प्राप्तिपदीके प्रति भगवत्कृपाका उत्तरा होना आनन्दक है—

अहं हि सर्वकल्याणो सग्रीह्यतो मतो मम।

ममोका सर्वभूतेषु समोदादापदुष्टिनाः॥

(गीता ११.२५.१५)

१. भागवत ११.११.२०-२०। आदिष लभ्य-
अतिशय, वृत्तों (पुण, पत्त, धीम, मोर, क-प, गुण)।
जीवना, कर्मविद्या, विनी-ममन्तके लिये देष्टाई करने
११.११.१५-२५

२. भागवत ११.११.१-२५

३. भागवत ११.११.१५-२५

१. भागवत १०.८८.८-११

२. भागवत ११.१.१५-२५

३. भागवत ११.१.१५-२५

नरदपुत्रणमें बैष्णवमें सोझोरहारी वृत्तिवाँकी आवश्यकता उझटे हुए कहा गया है (जो व्यक्ति दरिद्र अथवा रोगी मनुष्यकी सेवा-रक्षा करता है; उसकी सभी कामनाएँ सिन्धु रूप में देते हैं। विषादान करनेसे मनुष्यको सिन्धुका सपुत्र प्राप्त होता है।)

बैष्णवके लिये भोक्ताभोग्यका भी विधान बना दे—जैसे द्विजवृत्तिवाँको दिनमें दो ही बार भोजन करना चाहिये; गोष्ठ खेती; स्नान; प्यास; साहचर्य पशु और भौंड उचें नहीं लाना चाहिये।

बैष्णवी भाषना अतिउप उदात्त है और इसकी दार्शनिक प्रभूमि व्यावहारिक ज्ञातकी परिधिसे प्रायः बाहर है। इसके अनुसार सिन्धु ही देव, वर, असुर, सिद्ध, नाग, गन्धर्व, किन्नर, सिंहाव, राक्षस, मनुष्य, पशु पक्षी, स्थावर (वृक्ष

आदि), पर्वी, सर्प आदि रैगनेवाले जीव, पृथ्वी, अन्न, अग्नि, आकाश, वायु, वायु, स्वर्ग, कर्म, रस, मन्त्र, मन, बुद्धि, आत्मा, कर्म, गुण—इन सबके पारमार्थिक रूप हैं। वे ही विधा-अधिष्ठा, सत्य-असत्य और शिव-अमृत हैं तथा वैदिक प्रवृत्ति और निहृतिपरक कर्म भी वे हैं। (सिन्धु सभी कर्मोंके भोक्ता; उनकी सामग्री और पद हैं।) भोगी सिन्धुका भ्रान्त करते हैं; यात्रिक उन्हींका यत्न करते हैं और विपुल तथा देवगणके रूपमें सिन्धु ही इत्य और कर्मके भोक्ता हैं। ऐसी परिस्थितिमें भक्तकी भावना हो सकती है—भगवान् भक्त और सर्वगामी हैं। वे ही मेरे रूपमें स्थित हैं। अतएव यह सम्पूर्ण जगत् मुझसे ही हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ यत्नमें ही यह सब स्थित है। मैं ही अद्यत्, नित्य और आत्मापर परमत्मा हूँ तथा मैं ही जगत्के आदि और अन्तमें स्थित ब्रह्मसंज्ञक कर्मपुरुष हूँ।

भगवद्भक्तिका मूल ब्राह्मण-भक्ति

(लेखक—पं० श्रीमतीमल्ली पाठक)

निम्नलिखित भगवद्भक्ति अत्युत्कृष्ट साधन तथा सर्वोपरि फल है। तथापि इसका मूल क्या है, इसे जाने बिना उसकी प्राप्ति दुर्घट ही है। इस सम्बन्धमें भगवान्की भीमुखकी वाणी-की ही प्रत्यक्षरूपमें उपन्यस्त करना अनुचित न होगा। स्वयं भगवान् भीरुपने लक्ष्मणजीको तत्त्वोपदेश करते समय वक्तव्य था कि 'जैसा। मेरी कृपा-आस्तिका मूल-मन्त्र है भगवद्भक्ति। कम विकल आदि सब इसीके अर्चन हैं। पर भक्ति-मामिची साधना है पहले ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम और स्वधर्म-प्रतिगठन। इसके विरुद्धोंमें बैरल्य होकर मेरे चरणोंमें प्रीति—भक्ति उत्पन्न होती है—

प्रभुर्हि प्रियं वतनं अस्ति प्रीतिः। निम्न निम्न वतनं निम्नं बुद्धिः प्रीतिः ॥
प्रियं वतनं बुद्धिः निम्नं निम्नं। तब कम वतनं तब कम वतनं ॥

इसी प्रकार अयोध्यावासियोंकी सभामें आपने वक्तव्य था कि 'भक्ति सभी सुलोकोंका स्थान है; पर यह सत्सङ्गतिके निना नहीं सिद्धी। सत्सङ्गति भी पुष्प-रसिधे ही सिद्धी है और पुष्प संसारमें एक ही है, वृक्ष नहीं। यह है—मन, कर्जन और क्रियासे ब्राह्मणोंके चरणकी पूजा—

इत्य एक कम सर्वे नहिं दृष्टः। मन कम कर्जन प्रियं पदं पूजा ॥

इसका मूल रहस्य यह है कि भगवान् धर्मविग्रह, सत्सङ्गति हैं और ब्राह्मणोंमें भी सत्सङ्गति तथा धर्मकी प्रपन्नता होती है। इसीलिये भगवान्को 'ब्रह्मण्यदेव' कहा गया है। शंकराचार्यने गीता-भाष्यकी भूमिकामें पहले-पहल यही लिखा है कि 'भगवान्का अक्षर ब्राह्मणोंकी रक्षा—स्वाप्तके लिये ही होता है। क्योंकि ब्राह्मणोंके रक्षित—संरक्षित होनेपर ही वैदिक-धर्म स्थापित होकर विघटित रखा तथा स्थापित होती है। यही नहीं, स्वयं भगवान् सर्वदा-पुण्योत्तम इदंसे ब्राह्मणोंके अस्वन्त भक्त तथा द्विचरित्रक हैं। यहाँ इस बातकी पुष्टिके लिये कतिपय उदाहरण देना प्रयत्न-विषय न होगी।

वाल्मीकीय रामायणमें बताया है कि भगवान् भीरुप स्वयं तो सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करते ही हैं; वन-मन्त्रके समय वे अपनी मातासे भी यही कहते हैं—'वे देखि। मेरी महान्-कामनाके हेतु इस लिये बैरल्य और ब्राह्मणोंकी पूजा करना।' (२। २४। २९) गुह्यपुत्र सुयज्ञ नामक ब्राह्मणकुमारको अर्पित देल भगवान् श्रीमान्कीधरित हाथ जोड़कर कहे हो अर्पित हैं। (२। २९। ४)

ब्रिजदत्त नामके एक गरीब अर्पित ब्राह्मणको; जो शत-वृत्ति (कोटिने काटनेका काम) करता था, भगवान्

१. पूर्वमन, प्रथमपदके १२वें अक्षरवाले। २. पशुपुत्रण, पशुपुत्रण, ७९ वें अक्षरवाले। ३. वतनके विविध संस्कृतिक शब्दोंके एक सूत्रमें सूचनेके लिये यही वैष्णवी भाषना लिखित कर्णवीपी है। बर्तुल्य कर्णवाले लिये देखिये सिन्धुपुत्रण २। १९।

१७-७९, ८१, ८५, ८६।

बना है। ब्राह्मण मेरा घरीर ही है। निष्ठ पुकार इतने अन्तर नहीं देखते। और जो मुझ पुत्रमें और ब्राह्मणोंमें अन्तर देखता है, वह मरनेवाला नरकवासी होता है। (भीमम्हा० १।१६)

आदिवास महापरा धृष्ट भगवान् विष्णुके ही अवतार थे। उनके नाममें ही भूतोक्ता 'धृष्टी' नाम पड़ा। क्योंकि वह उनकी पुत्री तपस्वी जाती है। उन्होंने ही अभयधारा डिये थे। अन्तिम बरफी तथ्यमें उन्होंने कहा था—'ब्राह्मणोंकी भक्ति करनी चाहिये। ब्रह्मपदेय और महापुरुषोंमें प्रधान पुरुष भगवान् विष्णु ब्राह्मणोंके पादारविन्दोंकी कन्दना करनेसे अगणित तपस्वीके फल और देवब्रह्मण्य प्राप्त हैं, पतितगान् धृष्ट हैं, ऐसे ब्राह्मणोंका कभी भी विरहकार नहीं होना चाहिये। भगवान्को ब्राह्मण और ब्राह्मणोंको भगवान् अत्यन्त प्रिय हैं। ऐसे ब्राह्मणोंकी सेवा करनेसे भगवान् अत्यन्त प्रसन्न होते हैं। अथवा ब्राह्मणकुलकी सेवा करना सर्वप्रथम उचित है। सब देवताओंके मुख ब्राह्मण हैं, उनकी निष्ठाप्रति सेवा करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और चित्तमें सत्ता आती है, सुख सिम्हा है और अन्तमें मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। ब्राह्मणकी सेवा करनेवालोंको परमहंसोंकी गति मिलती है। मैं ब्राह्मणोंके घरोंकी रज मवा मलकर भारण करूँ, यह मेरा मनोरथ है और आज सब लोग भी ऐसा ही करें। जो ब्राह्मणोंकी पराजय मलकर पढ़ाते हैं, उनके अनेक जन्मोंके पार नष्ट हो जाते हैं और उन्हें सब गुण प्राप्त होते हैं। कभी गुणवान्, धीमवान्, वनवान् और बृद्ध पुरुष ब्राह्मण-भक्तकी बड़ाई करते हैं। उन ब्राह्मणोंका पुत्र, गौश्रीका कुल और अपने परार्पणहित भगवान् सुखपर प्रसन्न रहें।' (भीमम्हा० ४।११। १७-४४)

शृंगभेदके समें अवतरित होकर भी भगवान्ने अपने पुत्रोंके कहा था—'ब्राह्मण हय सबसे बड़े और हमारे पुत्र हैं। ब्रह्मणसे भेद हम किसीको नहीं देखते। ब्राह्मणोंको सबकुछ सुमित्र एवं सुखातु भोजन करनेसे भेरी कैली तृप्ति होती है। वैसी अस्मिमें हवन करनेसे भी नहीं होती। जो ब्राह्मण भेद पढ़ते हैं, सत्त्वगुणी हैं, धर्म-दमार्थित मुक्त एवं तत्त्वग्राह्य हैं। उनसे बड़ा मैं कित्ते मानूँ। ब्राह्मणोंके संतोषकी क्या प्रतीक्षा करूँ। ये मुझमें भी कुछ नहीं माँगते तो वृष्टिसे क्या माँगेंगे।' (भीमम्हा० ५।५)

नाभि नोखाके यज्ञमें भी प्रकट होकर भगवान्ने कहा था—'ब्राह्मणोंका बचन सिम्हा नहीं होता। ब्राह्मण रोषणा हैं। वे हमारे मुख हैं।' (भीमम्हा० ५।५। १२-२५)

राजा बहुल जडभरतसे कहते हैं, मैं देवराज इन्द्रके पञ्च शिष्यके विद्वान्, धर्मके दण्ड, अग्निके कोर, सूर्यके तार, पवनके वेग, कुबेरके पाश और सोमके मन्त्रमें भी उत्तम नहीं हूँ। सिद्धा ब्राह्मणोंके अपमानसे डरता हूँ।' (भीमम्हा० ५।१०। १७)

एहण्योके लिये ब्राह्मण सदा पूज्य हैं और उनकी पूजासे परम सुखकी प्राप्ति एवं परम महान् होता है। एहण्य-धर्मकी व्याख्या करते हुए महर्षि नारदने धर्मराज सुविष्टितसे कहा था, 'मनुष्योंमें भेद ब्राह्मण देवता हैं। वे सब कामन्दजीके सिद्ध करनेवाले हैं। इनकी भगवान् ही ज्यो और इनकी पूजा करो। पुरुषोंमें वेदपाठी, तपस्वी, विद्यावान्, संतोषी ब्राह्मण भेद है। ब्राह्मणोंमें अम्ली पारणरजसे वैभवेयको पवित्र कर देनेकी शक्ति है।' (भीमम्हा० ७।१४)

ब्राह्मणकी आजीविका हरण करनेवालेके लिये भयानक दण्डका विधान है। एक ब्राह्मणकी गौ दूधसे ब्राह्मणको हन करनेकी मुख्य राजा तुमको रिमिड होना पड़ा था। भगवान्ने स्वयं कहा है, 'किन्तु तो खानेवालेको ही मारता है। किन्तु ब्राह्मणका धन हरण करनेवाला तो कुसंगठित नाश हो जाता है। अग्निसे जले हुएकी बड़े रोष रह जाती है। पर ब्राह्मणकी अपेक्षितसे बड़े भी भय हो जाती है। किन्तु पूछे ब्राह्मणका धन लेनेवालेकी तीन पीढ़ियों नरकमें पड़ती है।'।

यत्पूर्वक या किसी प्रकार भी ब्राह्मणकी सम्पत्ति ग्रहण करनेकी अत्यन्त निष्ठा की गयी है। ब्राह्मणोंकी पीड़ित कन्या भयानक पार है। भगवान्ने कहा है—'बुल्ल होकर जब ब्राह्मणके अणु मिरते हैं और उनसे किन्ते भूखिन्न विक होते हैं, पीड़कको उतने बर्षोंक कुपीयणकी भयानक बहना छाहनी पड़ती है। ब्राह्मणको तो प्रायेक परिस्थितिमें आवर ही होना भेषकर है।' (भीमम्हा० १०।१४। ११-४१) सुविष्टितके यज्ञमें भगवान् बीहृणने आगत ब्राह्मणोंके चरण धोनेका आश्रय लिया था। दरिद्र सुधामयका सम्मान भगवान्ने किन्तु प्रसार किया, यह तो प्रायः सभी ज्ञानते हैं। सुधामयको देखते ही दयामनुदरके नेत्र भरने लगे थे और उन्होंने सुधामयकी लम्पुर्न दरिद्रता सदाके लिये समाप्त कर दी।

अग्ने दावप्रिय भक्त सुधारेके बीहृणने कहा था—'आश्रितियोंमें ब्राह्मण भेद हैं। ब्राह्मण यदि विद्या और तपसे मुक्त हो, तब तो कुछ कहना ही नहीं। क्योंकि ब्राह्मण सर्वविधमय हैं और सर्वविधमय मैं हूँ,.....। तुमसे अन्य

पशुभुं प्रमथ्य भी माझणोसे अधिक पिय नहीं ।
(भीमम्मा १०।८९।५३-५४)

माझण सबका पूज्य एवं आदरणीय है। भगुनी धान सहकर भी विष्णुने उनके चरणों की मद्धाया और उनके धमा-याचना की। भगवान् की स्तुति पोल्या है—माझण मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारे हैं। भक्ति-प्राप्तिके लिये माझणों की सेवा एवं उत्तम तीर्थों का सेवन—ये ही ध्यान भगवान् ने बताया है (भीमम्मा १०।८९)। भगवान् भीरुमने कहा है—

समुद्रः तद्धि पर सब देवा । जो त्वि कष्ट करूँ दिव देवा ॥
माझण की निष्कण्ट सेवा करनेसे सम्पूर्ण देवता अनुकूल रहते हैं।

अमृत-पट छेनेके लिये गरुड़के प्रस्थान करते समय उनकी माझ पिनवाने उन्हें समझाया था—तुम सभी माझण को मानेका विचार मत करना। माझण अपने लिये अवश्य है। पर अग्निके समान दाढ़क होता है। माझण सम्पूर्ण प्राणियों का गुरु है। वह सबकुछोंके लिये आदरणीय है। तुम कोशमें आकर भी माझण की हत्या मत करना। माझण पशुपतियोंमें अमनी, भेद्र, पिता और गुरु है। (महाभा १।२८।३-७)

बाह्यभौतिक विमरी, ऐतरेय आकाश-वामनमोक्ष दृष्टि, आर्यिय तस्कारत एवं लंकारका मञ्जल चाहनेवाला माझण अवश्य हो पूज्य है। मरुन्देवजीने सुचिखिते माझणों की महिमा इस प्रकार कही थी—जो माझणों की संतुष्ट कराए, उसपर सब देखत संतुष्ट रहते हैं। माझणोंके आशीर्वादसे मनुष्यों की स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। अतएव सर्व-समय सब कष्ट कष्टों से बच गया हो, यदि मनुष्य वैकुण्ठ जाने की अभिलषा करता हो तो माझणों की पूजा करे।

माझण को तीर्थों की संज्ञा ही गयी है। बृहदमनुष्यमने कहा गया है—माझणोंके होनेसे जल और गीलों की पीठ

तीर्थ हैं और ये बहो रहते हैं, वह स्थान तीर्थ बन गया है।
“माझण संसारमें चरते-चरते तीर्थ हैं। इनसे सबका सर्वसे पापीके दूरपके भी सब मुक्त करते हैं।” (शततन्त्रम्)

पापघारमृतिमें क्षीरहीन तथा अत्रिप्रिय माझणों की पूज्य कहा है। (८।३२) छाने पतित माझणों की पूजा कहा है, पर विद्वान् छानको नहीं। (छान्दी)। माझण अनुशासनपर्यमें आया है कि माझण चाहें तो देवताओं की देवत्व से भी भ्रष्ट कर सकते हैं। उनके धारसे समुद्र का पानी योग्य नहीं रहा। उनकी कोषाग्नि दण्डकारणमें आग्न छानत नहीं हुई। ये देवताओंके भी देवत्व, क्षत्रवर्णोंके भी क्षत्र और प्रमाणाके भी प्रमाणा हैं। माझणोंमें कोई बूढ़ा हो या बालक—सभी सम्मानके योग्य हैं। माझण भगिद्वन् ही प विद्वान्, वह परमदेवता है उसी प्रकार जैसे अग्नि प्रमोत हो या अश्वपीठ, वह परमदेवता है। (महा० अनुशासन० दानपर्व० १५१।१५-२३)

जैसे वृद्धी, दासता आदि बुरा जगदीश होने पर भी पूजा तथा नमस्कार करनेसे परस्परानमें सर्वथा नष्टम है, वी पशु होनेपर भी परस्परानमें समर्थ है, उसी प्रकार सम्पत्ति माझण दक्षिण तथा गुलहीन होनेपर भी परस्परान तो कर ही सकता है।

इस तरह माझण की अनोखी सम्मान आदिमें परमप्रेम तथा भगवत्प्रेम प्राप्त होने की बात निश्चय होती है। अधिक बड़ा धार्मिकोंके “माझणों सामग्री समुद्र” तथा “मम मूर्ति मर्दित मयी है” “सर्वविश्वको विमल” आदि वचनोंमें तो भगवान् तथा माझणों की अभिप्राय ही निश्चय होती है। इन्होंने जन्माला समाजमें फलदायी भक्तिके धारणों प्रकट (३।४।४८) में भी इनका अन्तर्भाव हो गया है। अन्तमें हम “पय माझणदेव गीमाझण दितकारी प्रभुको नमस्कार करते हुए इस क्षेत्रको समाप्त कर चटकोंमें विश्र हो रहे हैं—

जनी ब्रह्मण्यदेवता गीमाझणदितारा च ।
माझणितारा कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

* श्रीरामकृष्णजीके द्वारा दीवानीदीने की प्रकृतिय दिव नीच छान होया । बहुत छान पत्र स्थान प्रतीत्य ३० बहन्तर होते कार्य तथा भेषकर लवता है ।

† माझणों की उत्पत्तिके लक्ष्यमें विजित करनेके लिये विष्णुपुत्र ब्रह्मा १९।१५—१४; विष्णुपुत्र २।३१।१५—१६। वाचपुत्र ५५। ६। राघुपुत्र ०।४७। ५४ तथा अनुपुत्र १।३१ ३-३३१ देखत पढ़िये। वह होकर धार्मिकों की सेवा की और देवा-यार की वाचपर्व माझणोंके लक्षिके कारणों की निराशा-जालों लक्ष्य दयालव और अनन्त रहते हुए वाचपर्व और अन्य निरापराधोपानुसंधि है, जगदीश पुत्रता करी नहीं है। वह वाचपर्व बनता रहत-विद्वान् वाचपर्व है, जगदीश पुत्रता लक्ष्य का जो लक्ष्य ही बचिपरी है, इस माते की ब्रह्मण सर्वता पूज्य है।—सामाद्वय

